

Por la madre tierra que nos da la vida

Territorialidades, interculturalidad
y construcción de comunidad

OPINOA

EDITORIAL

Por la madre tierra que nos da la vida

Territorialidades, interculturalidad y construcción de comunidad

Barrientos Manuel, Isaía Walter, Limas Mauro,

"Por la madre tierra que nos da la vida. Territorialidades, interculturalidad y construcción de comunidad", CABA, Huvaití Ediciones, 2022.

Entrevistas: María Almirón, Nora Asencio y Walter Isaía.

Realización de micros de radio: Mauro Limas, Paula Prati, Leandro Seoane y Emilia Sganga.

Diseño: Marco Limas para www.imlestudio.com

Prólogo: Selva Sena

OPINOA

**Observatorio
de la Economía
Social y Solidaria**

**HUVAITI
EDICIONES**

Atribución – No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa): No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

INDICE

Pág.

PRÓLOGO

Dra. Selva Sena 03

CRÓNICA DEL ENCUENTRO

"Por la madre tierra que nos da la vida".
Territorialidades, interculturalidad y construcción de comunidad 05

ENTREVISTAS

Yolanda Cruz, María Rosa Bravo y Claudia Farías 08

ENTREVISTAS

Kaynin Tataypa Atojpa 10

ENTREVISTAS

Néstor Jerez 12

LEY NACIONAL 26160

Impacto de la ley de relevamiento territorial de comunidades indígenas 13

NOTA

Nota sobre la Interculturalidad 14

RIEDAI

Una red para acompañar, promover y desarrollar prácticas interculturales 16

MICROS DE RADIO

Por la madre tierra que nos da la vida / Territorialidades e Interculturalidad 18

PRÓLOGO

Por Selva Sena - Co-Directora del Programa Construyendo Redes
Emprendedoras en Economía Social (CREES-ICOTEA) – UNQ.

Con gran alegría, les presentamos esta publicación que es fruto del trabajo realizado en conjunto, en comunidad, en articulación en red, poniendo en práctica la interculturalidad.

La Organización de Pueblos Indígenas del Noroeste Argentino (OPINOA) llegó a la Universidad Nacional de Quilmes, y a otras muchas universidades y organizaciones, con la propuesta de articularnos en prácticas interculturales. En el año 2018 empezamos a encontrarnos, a compartir ceremonias, diálogos, intercambio de saberes, aprendizajes y afectos. Es así que en noviembre de ese año, se creó formalmente la Red Intercultural de Equipos de Acompañamiento Indígena (RIEDAI), integrada por varias organizaciones, artistas, universidades de todo el país, centros culturales, organizaciones de trabajadores y trabajadoras, entre otros. Podrán ver en esta publicación una reseña de este espacio de acompañamiento que es la RIEDAI.

Desde este espacio, trabajamos todo el año 2022 en la organización de las jornadas interculturales que se realizaron el 29, 30 y 31 de agosto, "Por la madre tierra que nos da la vida", en la Universidad Nacional de Quilmes. Esta publicación es producto de ese proceso y de ese momento; pretende sistematizar las diferentes miradas, luchas y propuestas que se trabajaron en ese encuentro en particular y que expresan los distintos actores de la Red.

La organización de estas jornadas implicó diseñar distintas actividades construyendo en diálogo intercultural atravesando los campos de la salud, la soberanía alimentaria, el arte, la educación, la legislación y los derechos.

Implicó, entre otras cosas, poder celebrar en nuestra Universidad Nacional de Quilmes la ofrenda de agradecimiento a la Pachamama, una ceremonia sumamente emotiva donde participaron más de 80 personas que pudimos reflexionar sobre este encuentro con la madre tierra, sobre lo que nos da a cada uno, a cada una en los distintos ámbitos, sobre la necesidad del cuidado de la misma y donde pudimos ofrendar y agradecerle todo este sostén de darnos la vida. En ese lugar sagrado, el patio de las esculturas de la Universidad Nacional de Quilmes, escuchamos a los pájaros, escuchamos las distintas voces indígenas y también las voces gringas diciendo lo que implicaba para nosotrxs este encuentro, ofrenda, agradecimiento y celebración a la madre tierra.

Esos tres días empezaron así e implicaron diferentes espacios de encuentro, de intercambio, de construcción, de tejido de trama, de sentires y pensares, de diálogos, de aportes académicos y ancestrales en esta construcción que transversaliza la interculturalidad en la universidad. Los

PRÓLOGO - Por Selva Sena

resultados fueron asombrosos; la alegría, los aprendizajes de todas las personas, todos los pueblos, distintas universidades y organizaciones, estudiantes de distintas carreras, así como también las autoridades de nuestra universidad que se sintieron llamadas e instadas a tomar una posición con esta temática.

Entendemos que es fundamental en esta presentación el reconocimiento de la gran cantidad de personas que se sintieron convocadas a participar de este espacio. Nos reconocemos interpelados/as por estos pueblos que hablan de nuestro origen; reconocemos el alto grado de colonialismo que atraviesa nuestras aulas y nuestro espacio de formación y entendemos que estas jornadas fueron apenas un granito de arena en el gran desierto que tenemos que desandar.

En esta publicación vamos a encontrar una crónica de ese encuentro, entrevistas a referentes de pueblos indígenas de OPINOA, artículos y material radiofónico sobre diferentes aspectos fundamentales de la propuesta de interculturalidad que aborda la RIEDAI, así como también una reseña de la Red.

Parece fundamental retomar el concepto de sociología de las ausencias y la ecología de saberes, de diálogo, de conocimientos que el maestro Boaventura De Sousa Santos (2010) ha sistematizado de manera tan precisa, para poder revisar la forma en que llevamos adelante la educación en nuestros jóvenes y adultos, para la transformación en una sociedad más justa, en esta línea con la ampliación de derechos y reconocimiento de los mismos.

Camino que estamos empezando y que seguiremos caminando en pos del respeto de todos los saberes para la construcción del Buen Vivir y la real efectivización de derechos de todos y todas.

CRÓNICA DEL ENCUENTRO

"Por la madre tierra que nos da la vida". Territorialidades, interculturalidad y construcción de comunidad. Universidad Nacional de Quilmes. 29, 30 y 31 de Agosto de 2022.

Un día fresco y soleado fue el escenario perfecto para que un grupo de representantes de pueblos indígenas del Noroeste argentino, docentes y referentes de instituciones universitarias y otras organizaciones, se congregaran a celebrar a la Pachamama, rodeados/as de árboles, tierra, pasto, y acompañados/as del típico trinar matutino de los pájaros del lugar.

Así se dio inicio a las Jornadas "Territorialidades, interculturalidad y construcción de comunidad. Por la Madre Tierra que nos da la vida", que se realizaron en la Universidad Nacional de Quilmes entre el 29 y el 31 de Agosto de 2022.

Acto Institucional – apertura

La ceremonia indígena fue oficiada por Kaynin Tataypa, del Pueblo Tonokoté. Para algunos/as de quienes estaban allí era la primera experiencia. Se vivió con mucha emotividad en muchos sentidos. También porque fue el inicio de unas jornadas que se venían planificando desde hace mucho tiempo, con mucha intensidad.

Fueron organizadas por el Programa Construyendo Redes Emprendedoras de la Economía Social (CREES-ICOTEA) y la Secretaría de Extensión de la UNQ, en articulación con Organizaciones de Pueblos Indígenas del Noroeste de Argentina (OPINOA) y la Red Intercultural de Equipos de Acompañamiento Indígena (RIEDA). Contó también con la participación y acompañamiento del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) y el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo).

La idea fue la de vivir un encuentro intercultural para debatir y compartir diferentes miradas sobre las formas de habitar y defender los territorios, con propuestas en torno a la cultura, la tierra, el arte, el trabajo, la alimentación, la salud.

Luego de la ceremonia inicial y un almuerzo comunitario, se realizó el acto institucional de inauguración de las Jornadas. A las 15 horas, en un Salón "Nicolás Casullo" lleno de colores, ambientado con elementos característicos de la cultura indígena del Noroeste Argentino, la mesa del acto contó con la moderación de la Dra. Selva Sena, Directora del Programa CREES-ICOTEA. Participaron del acto el

CRÓNICA DEL ENCUENTRO - 29, 30 y 31 de Agosto de 2022.

Lic. Diego Romero Mascaró, Director de la Escuela de Arte; la Dra. Mariana Suarez, Directora del Departamento de Ciencia y Tecnología; la Lic. Cecilia Elizondo, Vice Directora del Departamento de Ciencias Sociales; El Lic. Rodolfo Pastore, Director del Departamento de Economía y Administración; la Dra. Alejandra Zinni y el MG. Alfredo Alfonso, Vicerrectora y Rector de la UNQ respectivamente.

Acto Institucional – apertura

“¿Cómo nos interpela nuestra tierra? ¿Cómo se interpelan nuestras culturas más ancestrales?”. Con estas preguntas, Romero Mascaró abrió el Acto. Se trata de “Comprender las tramas culturales que se tejen en nuestro territorio”, afirmó la Vicedirectora del Departamento de Ciencias Sociales, al momento de argumentar uno de los sentidos y compromisos que debe asumir la Universidad Pública.

La idea de intercambio de saberes estuvo presente en todas las alocuciones. “La palabra interculturalidad significa que desde la Universidad Pública podemos aportar saberes académicos pero, fundamentalmente, tenemos que escuchar a la población indígena para seguir aprendiendo cada vez más”, dijo a su vez Suarez.

Pastore, por su parte, hizo hincapié en la necesidad de avanzar en la construcción colectiva desde la interculturalidad. “Los tiempos que estamos viviendo reclaman este tipo de espacios de ecologías de saberes, que nos permitan hacer propuestas desde la riqueza de la diversidad de nuestra identidad cultural”.

“Estamos atravesando momentos complejos desde lo ambiental, desde lo social y desde el conocimiento también”, afirmó la Vicerrectora. A lo que el Rector, luego de recordar a Alcira Argumedo y su defensa de la cosmovisión popular, terminó el acto diciendo que “sólo desde la construcción en comunidad tenemos posibilidad como nación, tenemos posibilidad de futuro”.

Luego del acto institucional y con la presencia de la Interventora del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), la Dra. Victoria Donda Pérez, se desarrolló el primer Panel Intercultural de las Jornadas. Participaron representantes de los pueblos Tastil, Gua-

CRÓNICA DEL ENCUENTRO - 29, 30 y 31 de Agosto de 2022.

raní, Ocloya y Tonokoté, así como también representantes de las Universidades Nacionales de Quilmes, La Plata, Avellaneda, Santiago del Estero y Arturo Jauretche, que integran, junto a OPINOA y otras organizaciones, la RIEDAI.

Durante su presentación, Néstor Jerez, Cacique del Pueblo Ocloya, agradeció a Victoria Donda la incorporación de la Red al Área de pueblos originarios del INADI. Al tomar la palabra, Donda manifestó que "no somos todavía capaces de reconocer a nuestras comunidades originarias, ni de reconocernos a nosotros/as mismos/as en esas comunidades. Debemos reconocerlo y tener la responsabilidad de ser los/as protagonistas de nuestra época".

Luego, hablaron Walter Bosisio, de la UNAJ, en representación de la RIEDAI, el Cacique Victor Cruz del Pueblo Tastil, Claudia Farías del Pueblo Guaraní y cerró Selva Sena de la UNQ, que aprovechó para comentar, emocionada, que fue recientemente adoptada como hermana por el Pueblo Tonokoté. El primer día del encuentro terminó con la presentación del Dúo Takiri Folklore, que interpretó diferentes temas folklóricos, incluyendo varios de su autoría.

El martes 30 fue el día de los talleres. A las 9 de la mañana arrancó el de Medicina ancestral indígena, que contó con la presencia de Hernán Farina, Director de la Plataforma de Servicios Biotecnológicos de la UNQ. Expuso sobre la investigación sobre el valor medicinal de la yerba mate. El taller continuó con Yolanda Cruz y María Rosa Bravo, que contaron su experiencia en el uso de hierbas medicinales y la promoción de la salud desde la cultura indígena.

Poco antes del mediodía, luego de un breve receso, continuó el Taller sobre Territorios, en el que se trabajó sobre la situación en torno a la propiedad comunitaria indígena y la aplicación de la ley 26.160. Expusieron Walter Barraza y Néstor Jerez de OPINOA y Carolina Maidana de la Universidad Nacional de La Plata.

Durante la tarde, se realizaron también los talleres sobre Prácticas interculturales y el de Ocupaciones y valores ancestrales vinculados al arte. El primero contó con la participación de German David del Ateneo de la Lengua y cultura Guaraní, Beatriz Lucio de la Asamblea del Pueblo Guaraní de Jujuy, el Profesor Carlos Sosa More y la Responsable de Idiomas de la UNQ, Carla Roldán. En el segundo, participaron Sonia Ponce, Maria Enriquez y Natalia Gorosito del Pueblo Tonokoté y Camila Acerbi y Ayelén Weglin, estudiantes de la carrera de Terapia Ocupacional de la UNQ.

El miércoles 31, último día del encuentro, se realizó el Taller de soberanía alimentaria. Expusieron Natalia Bosisio de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y Ana Ottenheimer de la Universidad Nacional de La Plata. Ambas integrantes de la CaLiSA (Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria). También expuso Víctor Cruz del Pueblo Tastil y participaron del taller, además, integrantes de Mercado Territorial, experiencia de comercialización solidaria desarrollada por la UNQ junto a diversas organizaciones productoras de alimentos.

Luego de 3 intensos días y con mucha felicidad, las jornadas culminaron con un reconocimiento a las comunidades indígenas presentes y un cierre musical con Silvia Ranalli y Camilo Ruiz de la banda Quipu - Música popular.

ENTREVISTAS

"Somos las abuelas vivientes que existen en nuestros corazones"

Yolanda Cruz

María Rosa Bravo

Claudia Farías

"El rol de las abuelas es muy importante para nosotras, es el árbol, es el oxígeno. En nuestras comunidades del pueblo guaraní no existen los geriátricos ni las casas de contención, porque somos una familia grande", dice María Rosa Bravo, facilitadora de salud intercultural, del pueblo guaraní, y perteneciente a Ramal, en las zonas de las yungas, en la provincia de Jujuy. A su lado la acompañan la guía espiritual y mujer medicina del pueblo guaraní, Yolanda Cruz; y Claudia Farías, actual Kuña Mburuvicha Guasu o Kampinta Guasu de la Nación Guaraní en Argentina, en su comunidad "Pueblo Guaraní", de la localidad de Fraile Pintado, Departamento Ledesma, provincia de Jujuy.

Como autoridad del pueblo guaraní, Yolanda Cruz explica que "nuestros ancestros nos han dejado el valor de que tenemos que compartir, y más con aquellos que menos tienen. Cuando una está sola frente a tantos problemas, necesita tener a alguien que te acompañe. Entonces nosotras transmitimos esa fuerza del compartir, y a cada lado vamos con seguridad porque sabemos que no vamos solas. Tenemos siempre ese espíritu del compartir".

En el mismo sentido, Claudia Farías destaca: "Nuestros mensajes vienen de la sabiduría que nuestras abuelas han sabido depositar en cada una de nosotras, con el objetivo de que vivamos bien todos".

María Rosa no niega que pueda haber diferencias, e incluso que no se hablen entre hermanas o primas, que haya alguna pelea, pero si le pasa algo a las mamás o a las abuelas, "enseguida todas estamos allí, y se va la bronca, se terminan los malos entendidos y los teléfonos descompuestos y se reafirman una y otra vez los valores de nuestra forma de ser, que nos han transmitido".

En tiempos cambiantes y modernizados, María Rosa invita a seguir aprovechando ese vínculo con las personas mayores. "Cada segundo o minuto que vivimos con la abuela es irrepetible, porque a cada rato te van a transmitir todos sus saberes, y ellas están con esa desesperación de que lo puedas aprender. Quienes nos han antecedido en esta lucha, en esta causa, han sido mujeres que supieron abrirnos camino y nos inyectaron esa fuerza, diciéndonos que nosotros éramos sus manos, sus pies, sus ojos. Y en eso, como hija guaraní, una siente que le cae la responsabilidad de seguir en este camino. Cuando la abuela habla, nosotras tenemos que estar calladas y absorber lo que dicen", relata.

ENTREVISTAS - Yolanda Cruz, María Rosa Bravo y Claudia Farías

Claudia asegura que, como pueblo indígena, siempre han tenido presente el valor de respetar a las personas mayores. "Y eso es lo que queremos transmitir a todos, porque ellas han caminado antes que nosotros y son quienes tienen experiencia, ya han pasado aquellas situaciones que nosotros ahora tenemos que afrontar", dice. Y se interroga, y nos interroga: "Entonces, ¿cómo no vamos a hacer un parate para escucharlos, para aprender de todo aquello que han vivido y nos quieren transmitir? Las personas mayores son los pilares, los libros, las bibliotecas en las cuales nosotros pudimos recurrir. Y ellas nos preguntan: "¿Mi lengua va a perdurar en vos o se va a borrar del todo?" Por eso, Claudia encuentra esta hermosa definición: "Nosotras somos las abuelas vivientes que existen en nuestros corazones, porque ellas supieron darnos su valor y su alma. Cada uno de nosotros es un tesoro y le pedimos a la naturaleza que nos cuide y nos brinde energía, para seguir transmitiendo lo que somos".

Con respecto a la relación de interculturalidad con las distintas casas de estudio, Claudia expresa su convencimiento acerca de la importancia de llegar a las universidades "para que nos sigan conociendo y seguir fortaleciendo nuestra identidad, y que nos escuchen. Venimos con humildad, pero con la fortaleza de sentir que es la sangre de nuestras abuelas la que habla. No queremos convencer a nadie, pero sí hacerles saber a todos que los pueblos indígenas no estamos en los libros, estamos vivos y con fuerza para seguir".

A su lado, María Rosa destaca: "Jamás imaginábamos que nuestras hermanas, nuestras abuelas iban a abrir las puertas para los facilitadores de salud intercultural. Es un programa muy importante, que tienen que articular las universidades. Representa la posibilidad de ser recuperadores, sanadores. Estamos para servir, para promocionar la salud, en todos los sentidos, mental, espiritual, para cosechar amistades". Y concluye: "Hay una ley natural que dice que lo que sembramos es lo que vamos a recoger".

ENTREVISTAS

"Hoy existe un trabajo hermanado de interculturalidad entre pueblos indígenas y universidades"

Kaynin Tataypa Atojpa

Kaynin Tataypa Atojpa Suripa es coordinadora y profesora del Centro de Estudios Indígenas e Interculturales, dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad de Santiago del Estero. Integrante del pueblo Tonokoté, forma parte de la comunidad indígena La Blanca. Su nombre civil es Virginia Lugones. Kaynin integra OPINOA y la Red Intercultural de Equipos de Acompañamiento Indígena (RIEDAI). "Entendemos la interculturalidad como un intercambio de saberes para el crecimiento de todas las partes", señala.

¿Cómo analizaría la relación actual entre comunidades indígenas y universidades?

Durante mucho tiempo las universidades estuvieron alejadas de la comprensión y la comunicación con los pueblos indígenas. Pero en los últimos años algunas se involucraron académicamente, por la proximidad con los territorios donde existen pueblos originarios. En el caso de la Universidad de Santiago del Estero, las políticas de Extensión salen a la comunidad, llegando a interactuar, colaborar y acompañar la causa indígena. Las universidades nacionales de Santiago del Estero, de Quilmes, de Avellaneda, la Arturo Jauretche, la de Tres de Febrero, son ejemplos de estos espacios vinculados con los pueblos originarios. Y gracias a vivir la experiencia indígena desde adentro, empezaron a conocer la realidad de los pueblos y a involucrarse en sus experiencias de la vida cotidiana y su actualidad. Y así surgen las bases de la Red Intercultural de Equipos de Acompañamiento Indígena.

¿Cómo describiría el trabajo de la RIEDAI?

Está formada por las universidades, grupos musicales y folklóricos, entidades, organizaciones sociales, clubes de barrio y personas, que se han sumado a la causa indígena, en el cuidado de los territorios y de la Madre Tierra que nos da la vida; y colaborando y bregando por el cumplimiento de los derechos adquiridos desde la reforma constitucional de 1994, donde se reconoce la preexistencia de los pueblos originarios, los territorios que ocupan, el derecho a la salud y a la educación, a ser tratados como iguales en estos 200 años, donde se constituye lo que hoy es el territorio de la Argentina. Los pueblos originarios son anteriores al Estado argentino; de hecho, el pueblo Tonokoté, tiene más de cinco mil años de existencia en estos territorios que hoy se llaman América y antes llamábamos amáraka, que quiere decir "tierra de inmortales".

ENTREVISTAS - Kaynin Tataypa Atojpa

¿A través de qué actividades concretas se dan estos intercambios entre pueblos originarios y universidades?

La carrera de Antropología y Museo de la Universidad de La Plata viene a Santiago del Estero a hacer un viaje intercultural de investigación en las comunidades del pueblo Tonokoté, hacen talleres de pesca con lanza; o de tejido en telar horizontal, con técnicas ancestrales, que van desde el esquila de la oveja hasta el armado del telar con palos y cañas, o el tinte con productos de la naturaleza. También aprenden a hacer comidas tradicionales y hay salidas de reconocimiento de plantas medicinales. Y al revés, se hacen visitas de quienes forman parte de los pueblos originarios a estos centros de estudio. Con la Universidad de Quilmes compartimos un congreso hablando de territorios, de espiritualidad, de medicina, de defensa de la lengua, de defensa de los derechos; y recibimos capacitaciones sobre la comercialización de los productos que producen las comunidades.

¿Cómo define la interculturalidad?

Justamente, como intercambio de saberes para el crecimiento de todas las partes. Las universidades nos enseñan sobre cuestiones académicas a las que los hermanos de los pueblos no han podido acceder; y nosotros entregamos nuestro conocimiento y sabiduría ancestral.

En su caso, trabaja mucho sobre ciertas cuestiones sanitarias

Sí, tratamos de mantener vigentes ciertas costumbres y prácticas ancestrales, como el acompañamiento a nuestras hermanas en los embarazos y los partos. Y también el trabajo de limpieza de los organismos, contra los parásitos y hongos, enseñando cómo se pueden utilizar la gran variedad de plantas medicinales que nos rodea.

ENTREVISTAS

"Queremos seguir viviendo como lo hemos hecho siempre, en armonía con todos los elementos de la naturaleza"

Néstor Jerez

Néstor Jerez es cacique del pueblo Ocloya y es uno de los referentes de las Organizaciones de Pueblos Indígenas del Noroeste Argentino (OPINOA). Es parte de la comunidad de Tilquiza, en las zonas bajas, de yungas, a pocos kilómetros de San Salvador de Jujuy. En los últimos años, han sufrido detenciones y desalojos de sus territorios ancestrales, que vienen resistiendo y denunciando de forma colectiva. "Nuestra forma de vida es muy diferente, hay que entender que nosotros somos parte de la naturaleza; y que la naturaleza tiene vida", señala.

¿Cómo explicaría la cosmovisión de su comunidad?

La naturaleza está compuesta por diversos elementos, y nosotros somos parte y no dueños de esos elementos. Y desde ahí nos planteamos convivir en equilibrio, desde el autosustento, desde la agricultura familiar, la cría de animales y nuestro trabajo en el arte milenario, en el cuero, la madera, la cerámica. Siempre pensamos en el autoconsumo, no como productores, sino para la auto subsistencia de nuestras vidas. El camino es el buen vivir, los pueblos originarios hemos sabido convivir en armonía, como guardianes de los bienes naturales que son la garantía de vida de toda la humanidad.

¿Cómo describiría al pueblo Ocloya?

El pueblo Ocloya es una de las cuarenta naciones originarias preexistentes, que son parte de lo que hoy se denomina Argentina, porque este país ha sido construido sobre territorio indígena y parte de ese territorio es el Ocloya, en lo que hoy es la provincia de Jujuy. Nosotros tenemos diferentes elementos probatorios de nuestra preexistencia y de la importancia del vínculo y la relación espiritual que tenemos con la Pachamama. De ahí que, para nosotros, agosto sea un mes puramente espiritual, de mucho valor energético. Y en cada uno de nuestros territorios tenemos nuestros lugares sagrados y espirituales, de respeto. Por eso, lo que pedimos es que nos dejen seguir viviendo como lo hemos hecho siempre, en el territorio del que somos parte de manera ancestral.

LEY NACIONAL 26160

El impacto de la ley nacional 26160 de relevamiento territorial de comunidades indígenas

De acuerdo a datos oficiales, se ha relevado cerca del 70 por ciento de las comunidades que hay en la Argentina.

Sancionada a fines de 2006, la Ley Nacional 26160 buscó declarar la situación de emergencia territorial de las Comunidades Indígenas del país, en consonancia con el Artículo 75, Inciso 17, de la Constitución Nacional y dando cumplimiento parcial al Artículo 14 inc. 2 del Convenio 169 de la OIT. Entre sus objetivos, también suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras que ocupen las mismas. Y ordena realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las Comunidades Indígenas y en caso de corresponder, de tierras ocupadas por las mismas de forma actual, tradicional y pública.

En la Argentina habitan cerca de 40 Pueblos - Naciones Originarias, que están organizados política y territorialmente de acuerdo a su propia cosmovisión y a la relación que establece con el territorio que habita. Según los datos oficiales del Instituto Nación de Asuntos Indígenas (INAI), ya se encuentra finalizado o en proceso el relevamiento del 70% del territorio Ancestral de estas comunidades, que se estima son cerca de 1800, distribuidas en todo el territorio nacional.

Integrante de la Comunidad Wayra Ryma, del Consejo de la Nación Tonokoté Llutki, Santiago del Estero, y referente de Organizaciones de Pueblos Indígenas del Noroeste Argentino (OPINOA), Walter Barraza sostiene: "Seguimos organizados, pudiendo avanzar en materia de políticas públicas y de legislación, para lograr entre otras cosas la prórroga de la ley 26160, que reconoce nuestros territorios y frena los desalojos. Pero vemos falta de voluntad, fundamentalmente del Poder Judicial, de hacer valer lo que ya está legislado".

Como objetivos de fondo, Barraza explica que se apunta a lograr "un Estado Plurinacional, con una currícula de una educación pública que sea intercultural y bilingüe. La Madre Tierra nos necesita a todos, porque dentro de un tiempo será tarde y ya no habrá tiempo de arrepentirse". También destaca el pronunciamiento institucional de muchas universidades a favor de la legislación indígena y de la prórroga de la ley 26160.

Las comunidades buscan que se valore su aporte a la salud y al cuidado del medio ambiente; que se las considere parte del territorio; que sean tratadas con respeto y que no se las excluya de la sociedad; y que se reconozca que son pueblos pre existentes que no solo viven en el territorio, sino que para ellos todo tiene vida. En esa línea, Barraza argumenta: "Muchas veces somos vistos como un problema, pero tenemos muchas soluciones para aportar a esta sociedad occidental, que en muchos campos está en crisis".

LA INTERCULTURALIDAD COMO PROPUESTA

Por la Madre Tierra que nos da la vida

“Somos herederos de la causa iniciada por nuestros mayores, que brindaron la vida en esta lucha; estamos vivos y organizados”, expresan desde Las Organizaciones de Pueblos Indígenas de la Región Noa (OPINOA).

Esa convicción surge de una clara cosmovisión de los Pueblos Indígenas, en la defensa de su cultura, sus costumbres, que son parte constitutiva de sus identidades. Su manera de entender y practicar la espiritualidad, el arte, la medicina, son elementos fundamentales de su modo de ser y de vivir en armonía con sus territorios. Están convencidos de que todo lo necesario para la vida y el desarrollo se encuentra en los territorios. El proceso intercultural implica comprender y reconocer las distintas formas de relacionarse con los mismos, pero siempre desde la comprensión de su trascendencia para quienes lo habitan.

“Por la Madre Tierra que nos da la vida” es la frase que mejor sintetiza su mirada, sus proyectos, su accionar hacia al fortalecimiento de las nuevas generaciones, en el camino hacia un Estado Plurinacional, Pluricultural y Plurilingüe.

Desde esa mirada común de las Naciones Indígenas, la propuesta de OPINOA es fundamentalmente la búsqueda de un diálogo intercultural, basado en el respeto de las identidades y la promoción de los Derechos Humanos. Una apuesta a la construcción de una “ecología de saberes” en el camino hacia el “Buen vivir”, con un sincero respeto a las distintas identidades y a la convivencia recíproca con otros procesos comunitarios y sociales.

Asentándose en el respeto de sus identidades, de sus culturas y sus territorialidades, salen a la búsqueda de un intercambio con otras miradas que permitan construir opciones para una mejor calidad de vida para todos y todas. Se trata también de un proceso de aprendizaje, de los pueblos indígenas y de las organizaciones que, como las universidades, tradicionalmente han construido conocimiento a espaldas de los saberes ancestrales y que ahora se abren a repensar sus prácticas desde el reconocimiento de los mismos.

RIEDAI

Una red para acompañar, promover y desarrollar prácticas interculturales

Generar un espacio de contención y, sobre todo, de articulación y construcción intercultural fue el motivo que llevó a que el 15 de Noviembre de 2018 se formalizará la Red Intercultural de Equipos de Acompañamiento Indígena (RIEDAI).

Uno de los actores fundamentales y promotores del espacio es OPINOA (Organizaciones de Pueblos Indígenas del NOA), que en sí misma es una red con un proceso organizativo de más de 10 años, y que tiene el objetivo de fortalecer los Territorios Ancestrales Indígenas. Esta organización fue la que dio el puntapié inicial al buscar aliarse estratégicamente con diversas instituciones educativas, organismos gubernamentales, asociaciones y otros colectivos y personas con distintas formaciones, trayectorias y búsquedas, interesadas en aportar a la causa de los Pueblos Naciones Indígenas.

La Red está integrada por varias organizaciones y universidades de todo el país, así como también centros culturales, artistas, organizaciones de trabajadores y trabajadoras, entre otros/as.

La causa se expresa fundamentalmente en la defensa de los territorios ancestrales, de sus recursos naturales, así como de la valoración de la diversidad identitaria, proponiendo una relación intercultural, con el ecosistema y con toda la sociedad, en la búsqueda de un Estado Libre, Soberano y Plurinacional.

Las personas y colectivos que integran la RIEDAI coinciden en una serie de valores que impulsan y sustentan su accionar: la solidaridad, la reciprocidad, la inclusión y el reconocimiento del otro como sujeto de Derecho, y a los Pueblos Indígenas como sujetos de Derecho Colectivo.

Desde su conformación viene organizando distintos tipos de acciones para cumplir con sus objetivos. Desde encuentros de intercambio de saberes, eventos culturales, congresos, conversatorios, micros radiales, videos, acampes y diversas acciones en la vía pública. La idea es visibilizar, sensibilizar, compartir, comunicar por todos estos medios las luchas por los territorios y todo lo que brindan, así como promover el encuentro intercultural en torno al buen vivir.

El horizonte está puesto en comprender colectivamente que existe otra forma de sentir y pensar la vida, de relacionarnos y de vivir en armonía con la naturaleza, respetando la diversidad de identidades culturales.

En el encuentro "Por la Madre Tierra que nos da la Vida" desarrollado en Quilmes a fines de Agosto,

RIEDAI - Una red para acompañar, promover y desarrollar prácticas interculturales

se acordó bregar por la participación plena y efectiva de los Pueblos Indígenas en las políticas públicas y en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, por sus derechos y la legitimación de sus demandas; considerando que como guardianes naturales resguardan el territorio, conviviendo en armonía y equilibrio con la Madre Tierra que nos da la vida.

También convinieron continuar propiciando la interculturalidad, reconociendo la pluralidad de lenguas y los conocimientos tradicionales, basados en la complementariedad de la ciencia y la cosmovisión, a través del aprendizaje y producción de conocimientos mutuo desde la integración conjunta.

Allí se hizo hincapié en continuar con una de las principales exigencias de los Pueblos Indígenas respecto de la cuestión territorial: el impulso de una Ley de Propiedad Comunitaria Indígena y la prórroga de Ley 26160, así como también su efectiva aplicación.

Organizaciones que conforman la RIEDAI:

- OPINOA (Consejo de Delegados de Comunidades Aborígenes Pueblo Ocloya-Jujuy/ Organización Tigre Azulado de Comunidades Indígenas Nación Guaraní- Salta/ Consejo de la Nación Tonokoté Llutki-Santiago del Estero/ Pueblo Omaguaca- Jujuy/ Consejo del Pueblo Tastil - Salta/ Ateneo de la Lengua y Cultura Guaraní Jujuy/ Comunidad Tulian Nación Comechingon Córdoba/ Asamblea del Pueblo Guaraní APG Salta/ Casa de la Cultura AWAWA Iruya Salta).

RIEDAI - Una red para acompañar, promover y desarrollar prácticas interculturales

- Universidad Nacional de Quilmes.
- Universidad Nacional de la Plata- Laboratorio de Investigaciones en Antropología Social (Facultad de Ciencias Naturales y Museo) y Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
- Universidad Nacional de Santiago del Estero - Secretaria de Extensión Universitaria.
- Universidad Nacional Avellaneda- Secretaria de Extensión Universitaria-Programa desarrollo de la Cultura Nacional y Latinoamericana
- Universidad Arturo Jauretche- Dirección de Derechos Humanos y Centro de Estudiantes.
- Takiri Folklore - Dúo Musical.
- Hugo Duende Garnica - Canta autor Santiagueño.
- Dúo Los Hermanos Herrera
- Comisión de Asociados del Banco Credicoop Filial Berazategui.
- Centro de Empleados de Comercio de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela.
- Centro Cultural "El Bastión" Avellaneda Buenos Aires
- Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Ciencias Antropológicas, Sección de Etnología. Equipo de Antropología del Cuerpo y la Performance.
- Universidad Nacional de Jujuy - Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales.
- Personas que apoyan la causa indígena.

MICROS DE RADIO

Por la madre tierra que nos da la vida y Territorialidades e Interculturalidad,
audios realizados por FM La Tribu y Huvaití

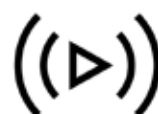
La madre tierra que
nos da la vida

Click

Territorialidades
e interculturalidad

Click

AGRADECIMIENTOS

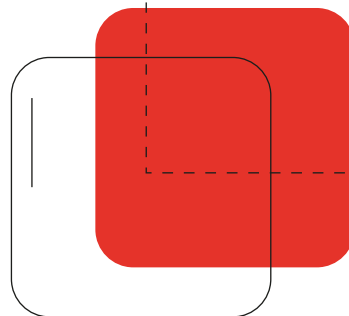
Agradecemos a todo el equipo docente y a los y las estudiantes que participaron de la organización del encuentro "Territorialidades, interculturalidad y construcción de comunidad"; en especial a Selva Sena, Merlina Martinez, Guillermina Mendy, Mauro Limas, Silvia Polinelli, Nora Asencio, Nora Dari, Stella Maris Bruno, Stella Berón, Mónica Fernandez Braga, Walter Barraza, Agustin Ramal, Ayelen Weglin, Camila Acerbi, Natalia Carballo, Facundo Duarte, Bestriz Galvez, Myriam Bravo, Zully Gómez, Christian Giudicce, Romina Palavecino.

REDACCIÓN Y EDICIÓN

Manuel Barrientos,
Walter Isaía y Mauro Limas

PRÓLOGO

Selva Sena

"Por la Madre Tierra que nos da la vida" es una publicación que pretende aportar al debate y poner en común diferentes miradas sobre las formas de habitar y defender los territorios, con propuestas en torno a la cultura, la tierra, el arte, el trabajo, la alimentación, la salud, el cuidado de la vida, del territorio.

Es el resultado de un proceso de trabajo que tuvo como uno de sus momentos importantes la realización de las jornadas "Territorialidades, interculturalidad y construcción de comunidad" organizadas en la Universidad Nacional de Quilmes el 29, 30 y 31 de Agosto de 2022.

Se trata de un material más para continuar generando intercambio de saberes y construcción colectiva, intercultural, entre pueblos indígenas, universidades públicas nacionales y otras organizaciones vinculadas a estas temáticas.

Es un compendio de entrevistas, notas, crónica, información, imágenes y audios elaborados desde la mirada y la propia voz de los protagonistas vinculados a OPINOA y la RIEDAI de distintos territorios del país.

Creative Commons 4.0
"Algunos derechos reservados"

