

Licença

Este trabalho está licenciado sob uma licença [Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/). Fonte:

<https://livros.unb.br/index.php/portal/catalog/book/754>. Acesso em: 9 jun. 2026.

Referência

ALIAGA FUENTES, Maribel Del Carmen (org.). **Mujeres indígenas y la diversidad cultural brasileña: historia, violencia y resiliencia**. 2. ed. Brasília: IAB-DF, 2026. 101 p., il. DOI:

<https://doi.org/10.26512/plunb.754>. Disponível em:

<https://livros.unb.br/index.php/portal/catalog/book/754>. Acesso em: 9 jun. 2026.

MUJERES INDÍGENAS Y LA DIVERSIDAD CULTURAL BRASILEÑA

Historia, Violencia y Resiliencia

lab.
mulheres
arquitetura | território

MUJERES INDÍGENAS Y LA DIVERSIDAD CULTURAL BRASILEÑA

Historia, Violencia y Resiliencia

MINISTERIO DE LA MUJER

Ministra de Estado de las Mujeres: Márcia Helena Carvalho Lopes
Secretaria Ejecutiva: Eutália Barbosa Rodrigues Naves
Secretaria Nacional de Lucha Contra la Violencia hacia las Mujeres: Estelizabel Bezerra de Souza
Directora de Protección de Derechos: Terlúcia Maria da Silva
Apoyo técnico: Roosevelt Moldes de Castro

Agradecimientos: Aparecida Gonçalves, Denise Motta Dau, Pagu Rodrigues da Silva, Rayssa dos Santos Garcez e Bárbara Antunes da Silva

UNIVERSIDAD DE BRASÍLIA

Rectora: Rozana Reigota Naves
Vicerrector: Márcio Muniz de Farias
Decana de la investigación e Innovación: Renata Aquino da Silva
Decanato de Posgrado: Roberto Goulart Menezes

FACULDADE DE ARQUITECTURA Y URBANISMO - UnB

Director de la FAU: Caio Frederico e Silva
Vice-Director de la FAU: Ricardo Trevisan
Coordinadora de Posgrado: Maria do Carmo de Lima Bezerra
Coordinadora Adjunta de Posgrado: Ana Paula Campos Gurgel

LAB. MUJERES ARQUITECTURA Y TERRITORIO

Coordinadora General: Maribel Del Carmen Aliaga Fuentes
Vice-Coordinador: Valmor Cerqueira Pazos
Supervisora Académica: Carolina Pescatori
Investigadoras:
Amanda Bezerra do Santos Pankararu
Caroline Cabral Rocha Bertol
Érika Stella Silva Menezes
Luiza Rego Dias Coelho
Sara Merhj
Becarias de Grado:
Carla Castro Rocha
Emilly Freire Gomes
Jessica Ellen da Silva

Realización: Laboratório Mulheres, Arquitetura y Territorio

Organización: Maribel Aliaga Fuentes

Autoria: Amanda Bezerra do Santos Pankararu, Carla Castro Rocha, Caroline Cabral Rocha Bertol, Carolina Pescatori, Emilly Freire Gomes, Érika Stella Silva Menezes, Jessica Ellen da Silva, Luiza Rego Dias Coelho, Maribel Aliaga Fuentes, Sara Merhj e Valmor Cerqueira Pazos.

Producción y diseño gráfico: Emilly Freire Gomes, Carla Castro Rocha, Jéssica Ellen da Silva, Sara Merhj.

Elaboración de los mapas: Carla Castro Rocha, Jéssica Ellen da Silva.

Traducción: Daniela Judith Cortez Martínez y Maribel Aliaga Fuentes.

Consejo Editorial: Ana Gabriela Godinho Lima, Joana A. Fernandes Silva, Marta Adriana Bustos Romero

Gestión administrativa financiera: Fundação de Empreendimentos Científicos Tecnológicos

2ª Edición

IAB-DF Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamento Distrito Federal
SCS Quadra 2, Bloco D - ed. Oscar Niemeyer, Sala 207, Brasília
contato@iabdf.org.br | www.iabdf.org.br

ISBN nº 978-65-81385-06-4

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Mujeres indígenas y la diversidad cultural
brasileña : historia, violencia y resiliencia /
[organização Maribel Del Carmen Aliaga Fuentes ;
tradução Daniela Judith Cortez Martinez,
Maribel Del Carmen Aliaga Fuentes]. -- 2. ed. --
Brasília, DF : IAB-DF, 2026.

Vários autores.
Título original: Mulheres indígenas e a
diversidade cultural brasileira.
ISBN 978-65-81385-06-4

1. Acolhimento 2. Cultura brasileira
3. Diversidade 4. Inclusão social 5. Mulheres
indígenas 6. Políticas públicas I. Fuentes, Maribel
Del Carmen Aliaga.

26-365727.0

CDD-980.41

Índices para catálogo sistemático:

1. Mulheres indígenas : Aspectos socioculturais
980.41

Aline Grazielle Benitez - Bibliotecária - CRB-1/3129

lab.
mulheres
arquitetura | território

MINISTÉRIO DAS
MULHERES

GOVERNO DO
BRASIL
DO LADO DO POVO BRASILEIRO

ÍNDICE

06 PRELIMINARES

12 INDÍGENA, ESE DESCONOCIDO NUESTRO

18 LA OCUPACIÓN DEL TERRITORIO BRASILEÑO CARTOGRAFIADO

20 ETNIAS Y DIVERSIDAD

28 TIERRA Y TERRITORIO

36 BRASIL, UN PAÍS MULTILÍNGUE

44

**COSMOLOGÍA
Y LA NOCIÓN DE PERSONA**

50

**EL PENSAMIENTO
CIRCULAR**

52

**ESPACIOS DE ENCUENTROS,
SABERES Y RESISTENCIA**

60

**MUJERES INDÍGENAS
VIOLENCIAS HISTÓRICAS**

70

ACOGIDA

78

ABREVIATURAS

PRELIMINARES

En diciembre de 2024 se formalizó un acuerdo de cooperación entre el Ministerio de la Mujer y la Universidad de Brasilia, concretamente con el LAB Mulheres (Laboratorio - Mujeres, Arquitectura y Territorio), grupo de investigación de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. El acuerdo establecido tenía como objetivo la elaboración de directrices, estudios preliminares y el proyecto ejecutivo de arquitectura para la Casa de la Mujer Indígena (CAMI), además del desarrollo de productos educativos colaborativos y la supervisión técnica de los proyectos ejecutivos.

Uno de los puntos centrales de este acuerdo es la elaboración de un documento de apoyo y formación destinado a profesionales de la Arquitectura, Urbanismo y áreas afines. Este documento, junto con los talleres realizados, tiene como objetivo proporcionar base para la definición de las directrices que orientarán el servicio de la CAMI. La investigación, entre otras cosas, incluye la planificación y ejecución de las acciones necesarias para la elaboración de las directrices, los estudios preliminares y el proyecto ejecutivo arquitectónico, así como la producción de materiales educativos colaborativos y la supervisión técnica de dichos proyectos. Además, se llevaron a cabo acciones de capacitación y alfabetización sobre la realidad de las mujeres y las poblaciones indígenas, dirigidas a profesionales, investigadores y demás personas involucradas en el proceso.

Cabe destacar la colaboración del Núcleo Takinahaky de Formación de Profesores Indígenas de la Universidad Federal de Goiás (UFG), liderado por la profesora Joana Aparecida Fernandes Silva, del Programa de Posgrado en Antropología Social (PPGAS), en el proceso de alfabetización del equipo. El Núcleo aportó su experiencia en seis clases: diversidad cultural, histórica y lingüística; tierras indígenas; además de ontologías, salud indígena y la noción de persona.

Nuestras reuniones comenzaron con una introducción a los conceptos básicos de la etnología y al reconocimiento de nuestro desconocimiento sobre el tema. En la clase sobre Tierras Indígenas, aprendimos el concepto de territorio y su importancia para la existencia de los pueblos indígenas. En ontologías y la noción de persona, comprendimos la relación de los cuerpos con la naturaleza y cómo esta relación se da de manera colectiva.

En la clase sobre lenguas indígenas brasileñas, vimos el proceso de ocupación del territorio brasileño, los desplazamientos y la importancia de la lengua no solo como pertenencia, sino también como defensa. Aprendimos, a partir de la experiencia de la formación de la Aldea Intercultural del Núcleo Takinahaky, cómo es un proceso intercultural en la creación de espacios.

En la clase sobre Mujeres, protagonismo y violencia doméstica, escuchamos los duros relatos y las investigaciones sobre el tema.

La última sesión fue con Pagú Rodrigues, con su clase «Violencia de género y colonialismo en Brasil: un análisis histórico», que nos mostró todo el proceso colonizador y la violencia contra los pueblos indígenas y sobre todo, contra las mujeres.

Este proceso fue una inmersión en el conocimiento, que aquí se presenta en forma de libro, recopilado y editado por el equipo del LAB Mujeres, Arquitectura y Territorio. Utilizamos para esta presentación el nombre de «pretexto», porque la idea de la alfabetización surge como ese subterfugio para comprender el tema e intentar, en la medida de lo posible, transmitir este conocimiento. Esperamos que sea una guía inicial para comprender este universo que son los pueblos indígenas.

MARIBEL DEL CARMEN ALIAGA FUENTES

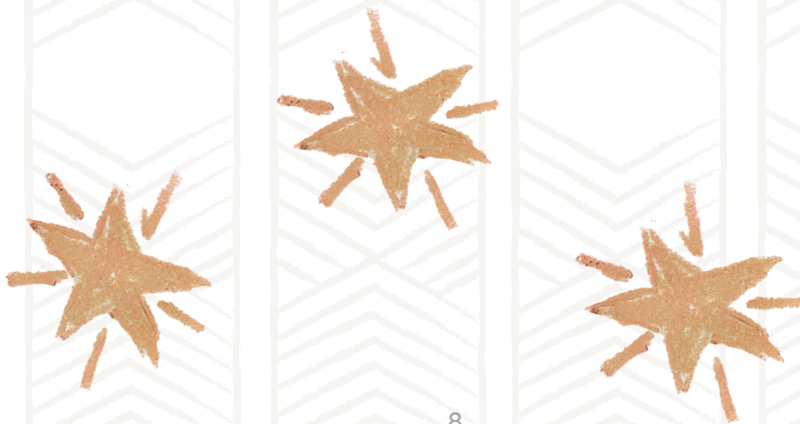

Figura 2 - Constelación Kaynarau

Figura 3 – Aprendiendo de la ancestralidad

CLASES DE APOYO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTE DOCUMENTO

Introducción a los conceptos básicos de la etnología

Joana Fernandes

Tierras Indígenas

Joana Fernandes

Ontologías: salud indígena y ontologías, y la noción de persona

Anderson Siminrhu Xerente, Koría Valdvane

Tapirapé.

Lenguas Indígenas Brasileñas

Monica Veloso

Interculturalidades y Aldea Intercultural Takinahaky

Alexandre Herbetta

Mujeres, protagonismo y violencia doméstica

Eliana Karajá

Violencia de género y colonialismo en Brasil: un análisis histórico

Pagu Rodrigues

INDÍGENA, ESE DESCONOCIDO NUESTRO¹

Figura 4 - Unión en la Lucha

1 El título de este tema es un homenaje a Joana Fernandes, quien nos guió a través de un curso de alfabetización indígena, para que pudiéramos profundizar en el tema y transmitirlo de forma sencilla a profesionales de diversas áreas. FERNANDES, J. Índio, esse nosso desconhecido. [s.l.]: UFMT, Editora Universitária, 1993.

Nota: Todas las traducciones de las citas en lengua extranjera presentadas en las notas a pie de página fueron realizadas por las autoras

La comprensión de la realidad indígena en Brasil exige un enfoque crítico y descolonizador, que reconozca la diversidad y el dinamismo de los pueblos indígenas. La visión de los pueblos indígenas en Brasil ha sido históricamente distorsionada por estereotipos y prejuicios. Reducidos a figuras folclóricas o salvajes, su rica diversidad y protagonismo han quedado ocultos. La mujer indígena, por ejemplo, es fundamental en la formación cultural y social del país; sin embargo, su papel se ha limitado con frecuencia al mestizaje. La teoría de la aculturación, hoy cuestionada, impuso una visión de pérdida cultural, ignorando la resiliencia y la capacidad de adaptación de estos pueblos. Desmontar este racismo es esencial para reconocer la compleja realidad indígena.

Comprender la intrincada construcción histórica de los estereotipos indígenas en Brasil, sobre todo el papel fundamental de las mujeres indígenas a lo largo del proceso, nos exige unas herramientas a las que no tenemos fácil acceso. El mundo tal y como lo conocemos es, en cierto modo, una construcción histórica llena de prejuicios y desconocimiento; nada más habitual que imaginar al otro como salvaje, lidiando con nuestra propia barbarie, pues "bárbaro es, ante todo, el hombre que cree en la barbarie"².

Las representaciones negativas de los pueblos indígenas a lo largo del tiempo han perpetuado visiones estereotipadas que los retratan como "vulgares, anormales y salvajes". Este análisis abarca desde los primeros relatos de viajeros y cronistas hasta el discurso eurocéntrico que marginó y silenció el protagonismo indígena. Otro discurso recurrente es el de la inferioridad, una mirada eurocéntrica que transformaba a los indígenas en "bestias" o "monstruos" irracionales. Tenemos también el discurso de la "infancia de la humanidad", que defiende una tutela intervencionista por parte de la sociedad civilizada. Otro discurso recurrente es el folclórico y genérico que reduce a los indígenas a figuras cómicas y estereotipadas. Todos estos discursos tienen la función de silenciar, borrar y excluir el protagonismo indígena en la historia del país.

Darcy Ribeiro³, en su libro "O povo brasileiro", pone de manifiesto el papel crucial de la mujer indígena en la viabilización de la colonización y en la formación de la población, lo que permitió a los colonos europeos establecerse y tener descendencia con las mujeres indígenas, aprendiendo la lengua y las costumbres locales. Estas mujeres, víctimas de innume-

2 La frase del antropólogo y filósofo Claude Lévi-Strauss aparece en el libro Raza e História, de 1952.

3 DARCY, Ribeiro. El pueblo brasileño: evolución y sentido de Brasil / Darcy Ribeiro. - São Paulo: Companhia de Letras, 1995.

rables violencias, ya no eran consideradas indígenas, por lo que buscaban un lugar en la nueva sociedad, encontrando en el catolicismo el lugar de las fieles. Para el autor, ellas serían las "implantadoras del catolicismo popular santero en Brasil".

Como podemos observar, la representación de las mujeres indígenas en las referencias está fuertemente ligada a su participación en el mestizaje y en la formación biológica y cultural de Brasil. Se les presenta como figuras centrales en la dinámica poblacional y cultural de la colonia, especialmente debido a la demografía de la época.

EL CUÑADISMO

"La institución social que hizo posible la formación del pueblo brasileño fue el cuñadismo, una antigua costumbre indígena de incorporar a los forasteros a su comunidad. Consistía en darles una muchacha indígena como esposa. Tan pronto como él la aceptaba, establecía automáticamente mil lazos que lo emparentaba con todos los miembros del grupo." (RIBEIRO, 1996, p. 81)

El proceso de desaparición de los pueblos indígenas pasa también por el debate sobre la teoría de la aculturación. Aunque históricamente relevante, presenta limitaciones significativas a la hora de comprender la dinámica cultural de los pueblos indígenas en Brasil. La visión de la cultura como un bloque homogéneo y estático, que se va perdiendo gradualmente al entrar en contacto con la sociedad nacional, no refleja la complejidad y la resiliencia de las culturas indígenas. Esta perspectiva influyó en las políticas indigenistas que buscaban la integración forzada y la asimilación, lo que tuvo graves repercusiones para las comunidades indígenas.

La antropología contemporánea refuta la teoría de la aculturación, reconociendo la diversidad y el dinamismo de las culturas indígenas. El cambio y la transformación son inherentes a la continuidad cultural y la adopción de nuevos elementos no implica necesariamente la pérdida de la identidad étnica. Los pueblos indígenas demuestran una notable capacidad para adaptarse y dar un nuevo significado a elementos externos, manteniendo su identidad y sus especificidades.

La noción de "indio auténtico", a menudo asociada a estereotipos e imágenes idealizadas, es problemática y excluyente. Esta visión esencialista ignora la diversidad fenotípica, cultural e histórica de los pueblos indígenas, además de negar su esencia y su capacidad de adaptación. La identidad indígena no se limita a rasgos culturales específicos o a un modo de vida tradicional, sino que se manifiesta de diferentes formas y en distintos contextos.

Las lecturas etnocéntricas del mundo han contribuido, a lo largo de los siglos, a legitimar un proceso continuo de violencia y exterminio, desde la llegada de los europeos hasta nuestros días. Entre tantos otros males, las guerras biológicas que propagaron intencionadamente enfermedades

des, además de generar violencia física y simbólica, fueron utilizadas como instrumentos de dominación y desterritorialización. La resistencia y la resiliencia de los pueblos indígenas son evidentes, pero es fundamental reconocer y denunciar el genocidio continuo.

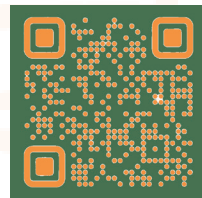
¿POR QUÉ LA ANTROPOLOGÍA ABANDONA ESTOS CONCEPTOS?

“Los abandona por una razón muy simple: por la constatación de que innumerables sociedades indígenas, tras cuatro siglos de contacto, no han desaparecido como cabría esperar. Estas sociedades han sufrido transformaciones derivadas de su proceso histórico, pero han persistido y persisten diferenciadas de la sociedad nacional. Por lo tanto, la pérdida o adquisición de rasgos no explica la persistencia de las sociedades indígenas, aunque se hayan visto modificadas por esos cambios.” (FERNANDES, 1993, p. 18)

“Nos encontramos con una epidemia de sarampión con todas las miserias que arrastra consigo, diezmando a los indígenas, un horror. El mes pasado recorrí cinco aldeas; una aún no estaba afectada y todas las demás estaban desiertas, con los indígenas en el bosque huyendo de la peste y llevándola consigo. En muchas no había ni una sola persona capaz de traer alimentos de los campos que dejaron atrás en su huida desesperada, ni de cazar o pescar, y morían de hambre” (RIBEIRO, 1996:104)⁴

4 Para saber más sobre la cronología de las epidemias entre los indígenas brasileños, véase: <https://terrasindigenas.org.br/pt-br/node/53>

LA OCUPACIÓN DEL TERRITORIO BRASILEÑO CARTOGRAFIADO POR CURT NIMUENDAJÚ

¡Accede a la infografía
completa aquí!

Los mapas históricos y etnográficos, como los de Curt Nimuendajú, constituyen instrumentos importantes para comprender la distribución y la dinámica de los pueblos indígenas en el territorio brasileño. Estos mapas revelan la diversidad lingüística y cultural, así como los procesos de migración y de contacto entre diferentes grupos. La superposición de estas representaciones con datos actuales, como los del Instituto Socioambiental (ISA), pone de manifiesto el impacto de la colonización y el exterminio en la configuración territorial de los pueblos indígenas.

ETNIAS Y DIVERSIDAD

Figura 6 - Mujeres Diversas

Los pueblos indígenas de Brasil expresan una diversidad extraordinaria de formas de vivir, pensar y organizar el mundo. Cientos de lenguas, diferentes cosmovisiones, historias y saberes expresan formas únicas de comprender la vida, el tiempo y la naturaleza. Cada lengua indígena encierra diferencias cosmogónicas, tiempos distintos, cantos, rituales y enseñanzas que muestran otras formas de concebir el mundo, el entorno y lo que significa ser humano. Para los pueblos indígenas, la tierra no es solo suelo o territorio; es un ser vivo, un pariente, una memoria que se recorre. Es necesario reconocer su importancia, proteger sus derechos y aprender de su sabiduría. Nos recuerdan que la diversidad es una riqueza y que existen muchas formas posibles de vivir y soñar el mundo.

En la actualidad, Brasil alberga una de las mayores diversidades socioculturales indígenas del planeta. Según el Censo Demográfico de 2022 registró, por medio de autodeclaración, 391 etnias, pueblos o grupos indígenas viven en el territorio nacional, hablando al menos 295 lenguas distintas. Esta impresionante pluralidad lingüística va más allá de la función comunicativa; expresa universos propios, marcados por cosmologías singulares, formas específicas de organización social y diversos modos de comprender la existencia (KOPENAWA; ALBERT, 2010).

En un contexto de crecientes amenazas territoriales y culturales, recopilar datos sobre estas poblaciones es también afirmar su derecho a la continuidad y a la autodeterminación. Realizar un censo de los pueblos, por lo tanto, trasciende el carácter estadístico; es también un gesto político y ético de valoración de la diversidad epistémica y del derecho de estos pueblos a mantener vivas sus lenguas, sus memorias y sus modos de vida.

Cada lengua indígena es más que un sistema de comunicación; es un territorio de memoria, donde habitan saberes ancestrales y formas propias de concebir el tiempo, el cuerpo y la naturaleza. Contienen concepciones propias del tiempo, el cuerpo, la naturaleza y lo sobrenatural, a menudo en tensión con los modelos de racionalidad occidental (TURNER, 1992). En sus cantos y narraciones se revelan los orígenes del cosmos, los gestos que moldearon el paisaje y los profundos vínculos entre humanos, espíritus, animales y demás seres del bosque. Preservar estas lenguas es, por lo tanto, preservar modos de vida que ofrecen valiosas contribuciones y alternativas a las crisis contemporáneas, reafirmando la diversidad de perspectivas sobre lo que significa ser humano.

Profundizar en la concepción indígena del territorio implica traspasar los límites de la geografía física y cualquier intento de mapearlos. La tierra no se entiende como un recurso que debe explotarse, sino como un ente vivo, un ser de relación, un pariente.

Ríos, bosques, montañas, senderos ancestrales y lugares sagrados integran un sistema territorial que entrelaza espiritualidad, historia e identidad (KOPENAWA; ALBERT, 2010). Desde esta perspectiva, el territorio es también memoria, es presencia ancestral y continuidad de la vida.

"La organización social Boe Remawuge se da por la yuxtaposición de dos clanes denominados Ecerae Tugarege. Cada clan cuenta además con cuatro subclanes, distribuidos de la siguiente manera: Paiwoe (Los Bugios), Apiborege (Los Dueños del Acuri), Iwagudu (Las Grajas) y Aroroe (Las Larvas) pertenecen a los Tugarege. Por su parte, Kie (Los tapires), Bokodori (Los Armadillos Canastras), Baadojeba (Los Constructores de Aldeas) y Bakororo (Los Constructores de Aldeas) pertenecen a los Ecerae. Los clanes se heredan por vía materna, por lo que se trata de una etnia matrilineal en la que el clan de la madre se transmite al hijo o a la hija. Las uniones matrimoniales deben seguir la siguiente regla: los matrimonios no pueden ser entre miembros del mismo clan, sino que deben ser con el clan opuesto, como Ecerae con Tugarege, ya que se considera que una pareja que no cumple con la ley de la reciprocidad no es válida." (Ekureu, Lauro, 2018:208)

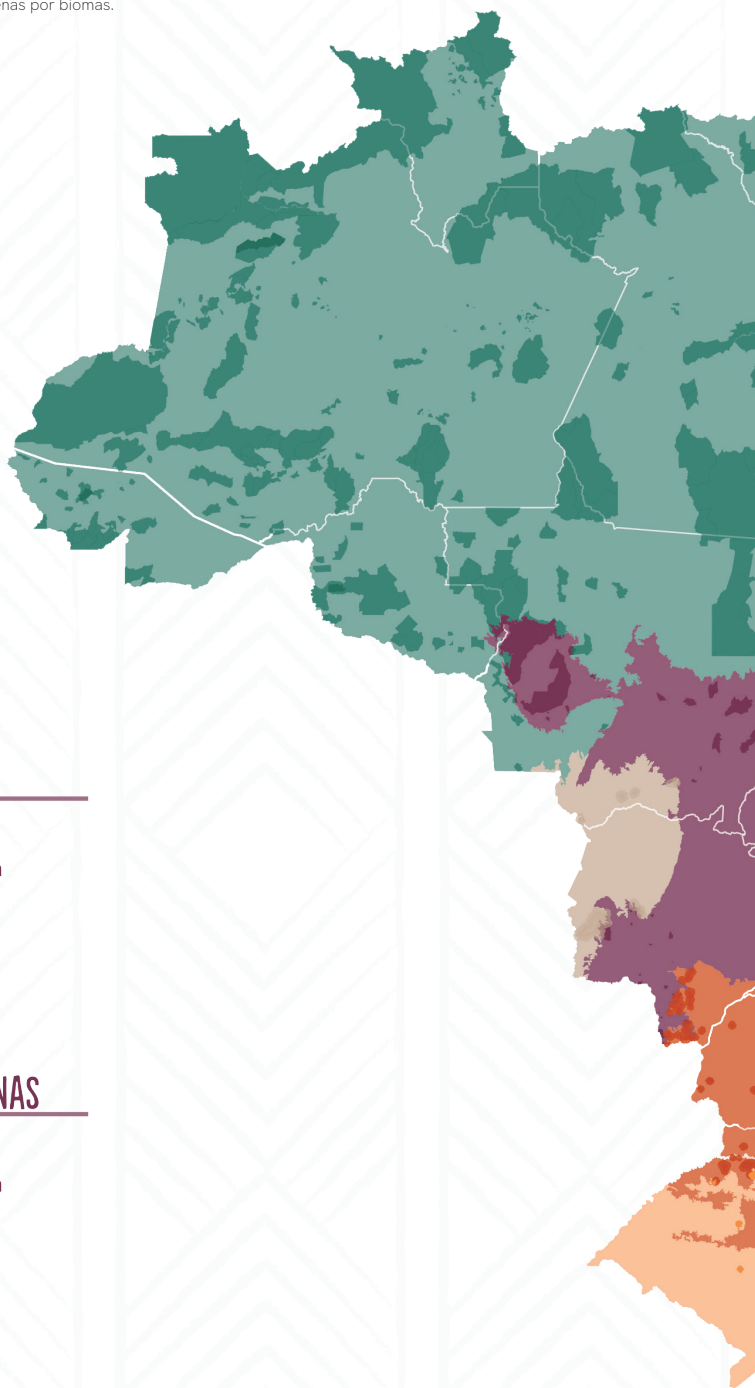
Figura 7 - Mapa: Territorios indígenas por biomas.

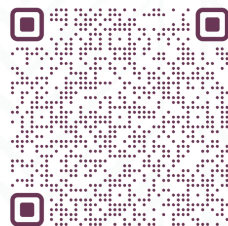
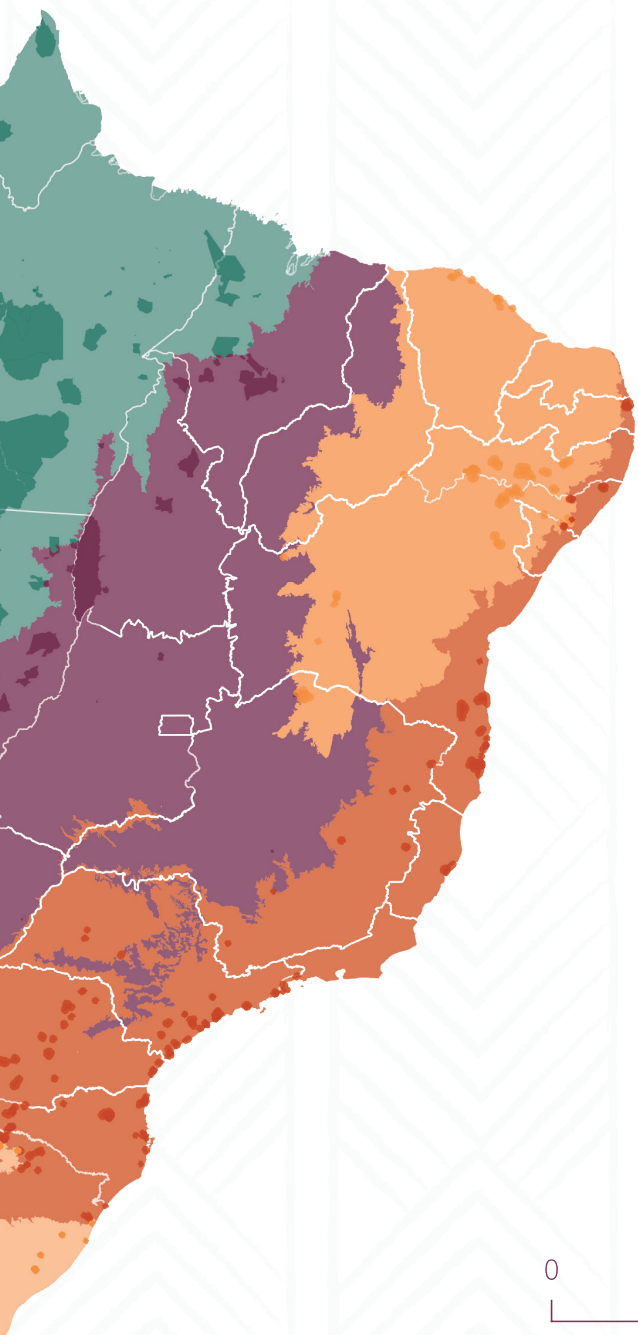
BIOMAS

- Pampa
- Selva Atlántica
- Caatinga
- Pantanal
- Cerrado
- Amazon

TIERRAS INDÍGENAS

- Pampa
- Selva Atlántica
- Caatinga
- Pantanal
- Cerrado
- Amazon

¡Accede a la infografía completa aquí!

TIERRA Y TERRITORIO

Figura 9. - Permeando territorios.

En 1944, el mapa de Brasil elaborado por el equipo de Curt Nimuendajú revelaba un rico mosaico de 230 pueblos indígenas, cada uno con su cultura y lenguas únicas. Esa diversidad lingüística no se limitaba a la comunicación, sino que representaba un baluarte de resistencia e identidad, cargado de símbolos y significados que moldeaban la visión del mundo de cada grupo. La lucha por la tierra, desde la llegada de los colonizadores, está íntimamente ligada a la supervivencia cultural y lingüística. El territorio, para estos pueblos, trasciende la producción material, abarcando la historia, la ascendencia y sobre todo, la lengua como vínculo vital con su identidad.

Como se puede observar en el mapa de 1944, antes de que el país se convirtiera en el "Brasil moderno" que conocemos, su territorio albergaba una vasta diversidad étnica, cada una con sus propias particularidades socioculturales. Esta diversidad se manifiesta en una miríada de lenguas, costumbres, prácticas tradicionales e historias distintas. La lengua, para los pueblos indígenas, trasciende la mera comunicación, constituyéndose como un vector de resistencia y defensa cultural. Es portadora de un rico conjunto de símbolos y significados que moldean la identidad y la cosmovisión de cada grupo.

Desde la llegada del "descubridor", los pueblos indígenas libran una lucha histórica por la protección de sus territorios, enfrentándose a la resistencia de ganaderos, políticos y otros grupos de interés. Esta lucha por la tierra es, fundamentalmente, una lucha por la supervivencia física, alimentaria y cultural, por la garantía de sus derechos y por la preservación de su modo de vida tradicional.

Figura 10 - Bacabá

TIERRA Y TERRITORIO

"El concepto de tierras no permite abarcar la relación que estos pueblos tienen con el espacio donde viven; territorio indígena es el término más adecuado, pues deja implícita una multiplicidad de significados atribuidos al lugar de supervivencia de un pueblo, mucho más allá de un simple lugar de realización de la producción. El territorio sugiere la apropiación de un espacio y no la posesión privada de una tierra; sugiere también el vínculo con una historia, que a veces se remonta a tiempos míticos, a la ancestralidad mítica y a la ancestralidad biológica." (SILVA, 2012:47)

La agroindustria, la minería artesanal y los grandes proyectos, como las centrales hidroeléctricas, tienen un impacto en la vida de los pueblos indígenas. Estos proyectos suelen provocar la pérdida de recursos naturales, la contaminación del agua y el suelo, el desplazamiento forzoso de comunidades y la intensificación de la violencia, lo que supone una grave amenaza para su supervivencia física y cultural. Los pueblos indígenas de Brasil se enfrentan a un índice alarmante de violencia, que se manifiesta en asesinatos, amenazas de muerte y ataques armados. Esta violencia suele estar relacionada con conflictos por la tierra y la disputa por los recursos naturales, lo que pone de manifiesto la vulnerabilidad y la marginación de estas comunidades y evidencia la fragilidad de la protección legal.

La demarcación de tierras indígenas es un hito del reconocimiento constitucional de 1988, que garantizaba que debían demarcarse en un plazo de cinco años tras su promulgación. De hecho, se trata de un procedimiento complejo y largo, caracterizado por múltiples etapas que incluyen estudios técnicos, elaboración de informes, declaraciones oficiales y homologaciones. Además, existen innumerables intereses que giran en torno al intento de socavar los derechos indígenas sobre sus territorios, como el Marco Temporal. Incluso concluida formalmente la demarcación, las tierras indígenas siguen siendo vulnerables a las invasiones y a la explotación ilegal por parte de ganaderos, mineros y madereros; el 63 % de las tierras indígenas reconocidas no tiene la demarcación concluida, lo que pone de manifiesto la fragilidad de la protección legal.

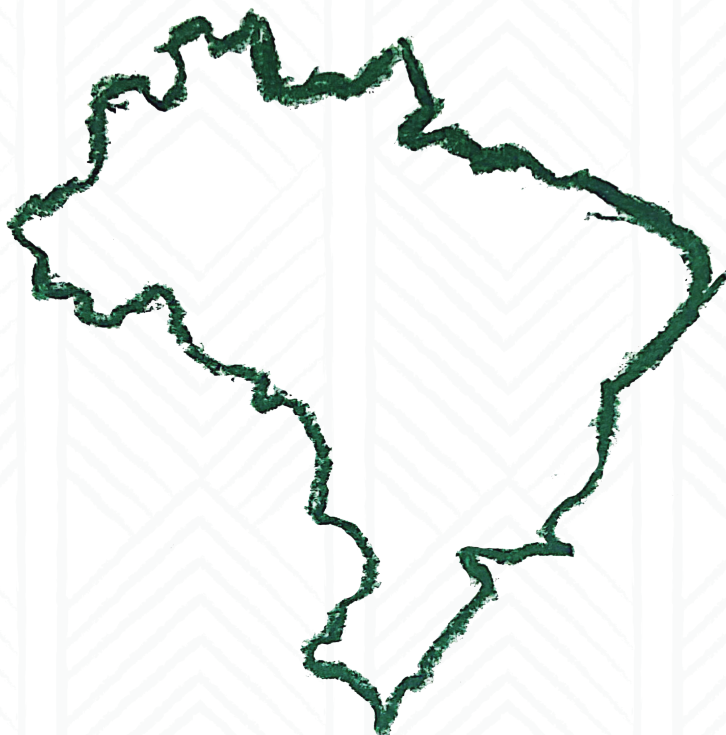

Figura 11 - Croquis de Brasil

MARCO LEGAL.

La cuestión del Marco Temporal, que limita la demarcación de las tierras indígenas a aquellas ocupadas por estos pueblos el 5 de octubre de 1988, fecha de la promulgación de la Constitución Federal, constituye uno de los principales puntos de debate. Ampliamente criticado, el Marco Temporal se considera una amenaza para los derechos de los pueblos indígenas y representa un retroceso en la garantía de sus territorios. En la actualidad, alrededor del 63 % de las tierras indígenas reconocidas aún no han completado su demarcación, lo que pone de manifiesto la precariedad de la protección jurídica y la continuidad de las amenazas a los modos de vida tradicionales.

¿POR QUÉ DECIDIÓ LA COMUNIDAD RETOMAR?

"¿Por qué decidió la comunidad retomar?, respondió una de las alumnas. "La comunidad decidió retomar porque la población indígena está creciendo, y, ¿dónde iban a vivir si no recuperaban esta tierra? Quiero decir, esta recuperación es la tierra indígena". Otra alumna respondió: "Porque la tierra era de la propia comunidad, ya que la gente necesitaba vivienda, ¡así que los indígenas decidieron luchar por sus tierras!" (MARTINEZ, 2024).

BRASIL, UN PAÍS MULTILINGÜE

Figura 13 – Eco de vozes

Brasil cuenta con una rica diversidad lingüística, con cientos de lenguas, incluido el portugués. Estas lenguas, tan importantes como cualquier otra, encierran historias, culturas y conocimientos únicos. Sus clasificaciones, complejas y en constante revisión, van más allá del vocabulario, abarcando estructuras y sonidos que reflejan la diversidad de los pueblos. Desde el monolingüismo hasta el bilingüismo, las lenguas indígenas son marcadores de identidad y etnicidad, revelando la compleja red de relaciones sociales y culturales que dan forma al país. El portugués hablado por los indígenas, por su parte, adquiere matices y variaciones dialectales, incorporando elementos de las lenguas maternas. Así, el portugués se suma a esta diversidad, no como lengua superior, sino como una pieza más del mosaico lingüístico brasileño.

La clasificación de las lenguas está en constante revisión, impulsada por nuevos estudios y datos. Esto no resta importancia a las lenguas indígenas, que son tan relevantes como cualquier otra. El hecho de que algunas no tengan artículos o preposiciones, por ejemplo, no las convierte en «pobres». (Veloso, 2025) Lo que importa son las estructuras que poseen, independientemente de la ausencia de elementos presentes en lenguas como el portugués, el inglés o el francés. La clasificación lingüística se basa principalmente en la comparación de datos como el vocabulario, los sonidos y la gramática, siendo la proximidad geográfica un criterio secundario. Como referencia en este campo, se destaca el libro de Aryon Dall'Igna Rodrigues, *Línguas Brasileiras: Para o Conhecimento das Línguas Indígenas* (1986).

Las lenguas indígenas se presentan en diferentes contextos: hay pueblos que mantienen el uso de sus lenguas tradicionales, mientras que otros hablan exclusivamente portugués. El portugués hablado por los indígenas puede presentar características propias, distintas del estándar normativo, que reflejan influencias lingüísticas y culturales específicas. En algunas lenguas, existen incluso variaciones en el habla entre hombres y mujeres. La lengua, en este sentido, es una herramienta fundamental para la identificación y el reconocimiento de los pueblos indígenas, pudiendo actuar como marcador de etnicidad y contribuir a la caracterización de las comunidades indígenas.

Las clasificaciones lingüísticas no son consensuadas y exigen una mirada crítica. Reducir las lenguas a una mera similitud vocabular es pasar por alto la complejidad de sus estructuras y sonidos, que a menudo reflejan el contacto entre diferentes ramas lingüísticas. Aunque elementos culturales como los sistemas matrimoniales, la alimentación y el parentesco pueden presentar similitudes entre pueblos pertenecientes a la misma rama, las clasificaciones tienden a centrarse prioritariamente en las lenguas. En la actualidad, estas clasificaciones han sido objeto de críticas por parte de los propios pueblos indígenas. Las distintas relaciones sociales entre los grupos también se expresan en el lenguaje, a través de variaciones de vocabulario asociadas al género y al parentesco. Además, el portugués hablado por los indígenas incorpora con frecuencia estructuras de sus lenguas maternas, lo que da lugar a variaciones dialectales singulares.

Figura 14 - Llega la lluvia

Las lenguas de señas indígenas tienen sus raíces profundamente ligadas a la observación de la naturaleza y a la forma en que los pueblos indígenas interactúan con el mundo que les rodea. Las señas están presentes en los movimientos cotidianos de la fauna y la flora: en el batir de las alas de los pájaros, en los diferentes patrones de vuelo, en la carrera silenciosa del jaguar al cazar, en los movimientos gráciles de los peces mientras nadan.

Cada ser de la naturaleza tiene su propia forma de expresarse y al igual que ellos, los pueblos indígenas desarrollaron sus lenguas de señas, inspirados por esos movimientos, creando una comunicación rica en simbología, cultura e identidad.

Nuestras danzas y la forma en que nos movemos para tejer la pintura en nuestro cuerpo. Todo movimiento dentro de los territorios tiene una característica específica y todo ello está conectado a la expresión para comunicarse, que se transforma en las Lenguas Indígenas de Señas⁵ (LIS). (RUBIM. 2024: 26)

5 Actualmente existen 3 lenguas de señas indígenas oficiales.

ALDEA

Señal de Aldea en LIS.

Figura 15 - Aldea en lengua indígena de señas.

LA NOCIÓN DEL TIEMPO

La noción del tiempo y de la historia de los pueblos indígenas es distinta de la perspectiva occidental. Las sociedades indígenas poseen sus propios sistemas de conocimiento y de organización temporal, basados en referentes culturales específicos. Negar la historicidad y la temporalidad de los pueblos indígenas es una forma de etnocentrismo y de deslegitimación de sus experiencias y sus narrativas.

"El entrelazamiento del ymaguare y el ko'anga se encuentra en el ára, una percepción del tiempo que no se asocia únicamente al paso de las horas del reloj. También abarca el espacio; es decir, las narraciones Kaiowá y Guaraní suelen destacar siempre el lugar donde cada experiencia ocurrió, o los caminos recorridos a lo largo de cada historia, como el cruce de una carretera o de un río. Además, el ára también tiene en cuenta el significado de los encuentros narrados, que pueden estar relacionados con una festividad familiar, la práctica de un deporte o una actividad económica, por ejemplo"⁶

⁶ Ymaguare, ko'ang y ára: cómo esas concepciones indígenas del tiempo fueron llevadas a una clase de Historia. Disponible en: <https://www.cafehistoria.com.br/ymaguare-koang-e-ara-como-essas-concepcoes-indigenas-de-tempo-foram-levadas-para-uma-aula-de-historia/>. Consultado el 2 de abril de 2025.

Mes de abril las hojas terminaron de crecer.

El mes de abril es el mes en que las hojas del árbol Arapari crecen por completo y el árbol vuelve nuevamente a la normalidad.

Mes de mayo las hojas ya están maduras, y es entonces cuando percibimos que los papagayos ya han puesto sus huevos.

El mes de mayo es el mes en que los papagayos ponen sus huevos y también es el mes en que las hojas del árbol comienzan a crecer.

Y cuando las hojas del árbol están listas, ya crecidas, las plumas de los polluelos de los papagayos también están listas y ellos están preparados para volar fuera de sus nidos.

Por eso valoramos este árbol llamado Arapari.

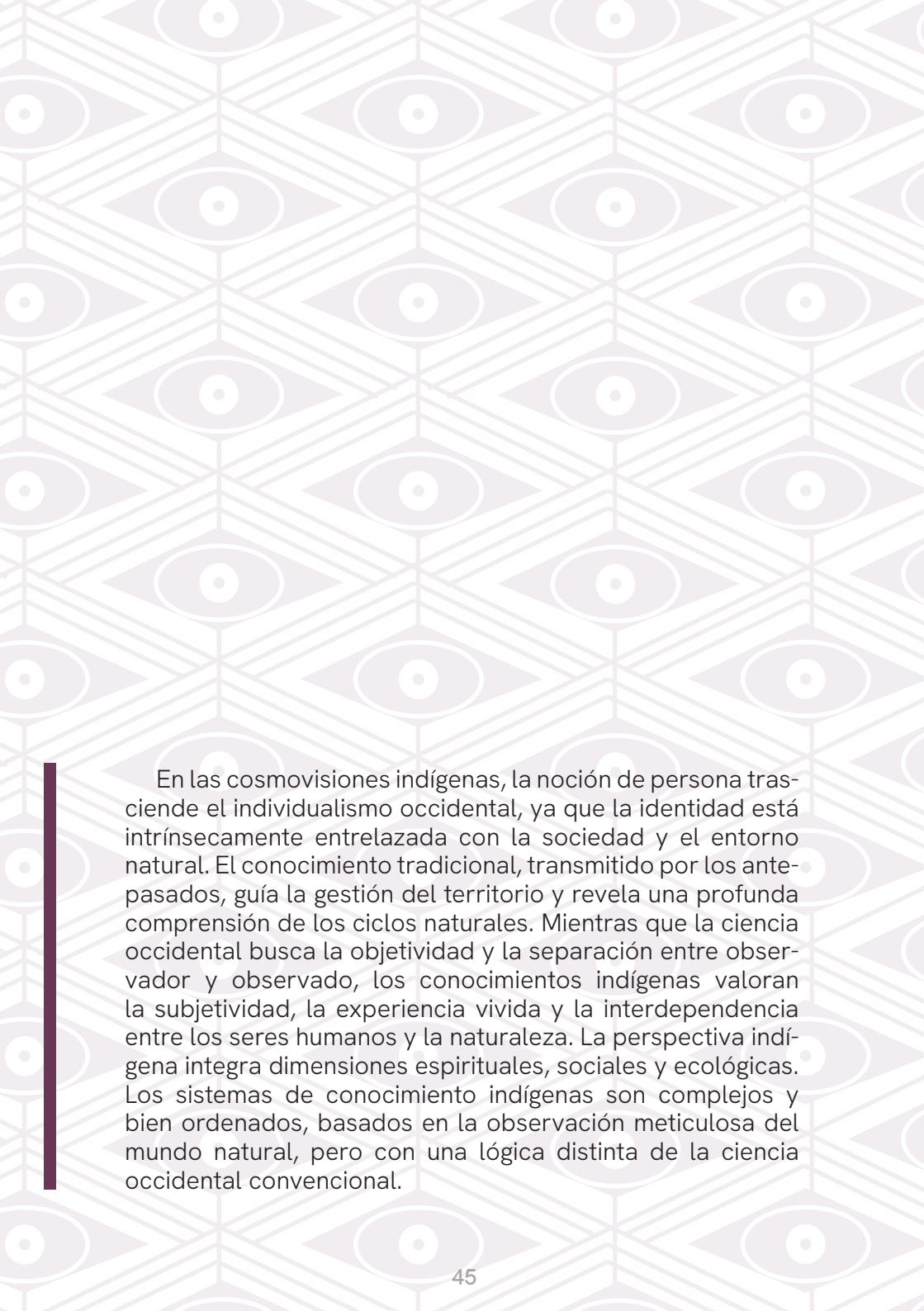
Antiguamente, nuestros antepasados valoraban este árbol como un calendario: sabían que cuando llegaba el mes de mayo, los papagayos volaban desde el Arapari.

Figura 16 – Renovación de las hojas.

COSMOLOGÍA Y LA NOCIÓN DE PERSONA

Figura 17 - Conexión Ancestral

En las cosmovisiones indígenas, la noción de persona trasciende el individualismo occidental, ya que la identidad está intrínsecamente entrelazada con la sociedad y el entorno natural. El conocimiento tradicional, transmitido por los antepasados, guía la gestión del territorio y revela una profunda comprensión de los ciclos naturales. Mientras que la ciencia occidental busca la objetividad y la separación entre observador y observado, los conocimientos indígenas valoran la subjetividad, la experiencia vivida y la interdependencia entre los seres humanos y la naturaleza. La perspectiva indígena integra dimensiones espirituales, sociales y ecológicas. Los sistemas de conocimiento indígenas son complejos y bien ordenados, basados en la observación meticulosa del mundo natural, pero con una lógica distinta de la ciencia occidental convencional.

La noción de persona, en las cosmovisiones indígenas, se distingue fundamentalmente de la perspectiva individualista occidental. Se caracteriza por un énfasis en la interconexión particular entre el individuo, la sociedad y la naturaleza. Por ejemplo, el pueblo xerente, con su organización social basada en clanes y la práctica de las pinturas corporales, ejemplifica esta interdependencia, demostrando cómo la identidad individual está profundamente arraigada en la identidad colectiva. La antropología contemporánea, al cuestionar la visión occidental tradicional de la "persona", busca ampliar la comprensión de las diversas concepciones de la humanidad que surgen en diferentes contextos culturales. Este enfoque reconoce la complejidad y la riqueza de las ontologías indígenas, que ofrecen valiosas alternativas para la reflexión sobre la naturaleza de la identidad y la agencia humana.

La espiritualidad, tal y como se pone de manifiesto en el estudio del pueblo tapirapé, revela una relación específica entre la alimentación, el mundo espiritual y las prácticas rituales. (KORIA VALDVANE TAPIRAPÉ, clase impartida en 2024) Una característica central de esta cosmovisión es la creencia en una humanidad compartida, en la que la distinción entre animales y humanos reside principalmente en la forma física.

En esta perspectiva, hay una persona que actúa como mediador esencial, estableciendo la comunicación entre el ámbito espiritual y el plano físico, contribuyendo al mantenimiento del equilibrio y la armonía entre ambos.

Un aspecto notable es la práctica de la negociación del pajé⁷ con los espíritus de los animales antes de la caza, lo que demuestra un profundo respeto y cuidado hacia la naturaleza y pone de manifiesto la necesidad de obtener permiso y asegurar la sostenibilidad de la relación entre los humanos y el mundo natural.

El estudio de Alexandre Chaparzane Xerente sobre la "casa de los hombres" revela una dimensión central de la espiritualidad xerente, demostrando cómo esta se encuentra interconectada con la naturaleza. Los «dueños» (cuidadores/protectores) de los animales y las aguas desempeñan un papel fundamental en esta cosmovisión, poniendo de manifiesto una relación de respeto e interdependencia entre los seres humanos y el medio ambiente.

Anderson Xerente destacó la importancia de la figura del pajé como mediador entre el mundo humano y el espiritual. La negociación con el "dueño de las aguas" en situaciones como las inundaciones pone de manifiesto la creencia en la influencia de estos seres sobre el mundo físico y la necesidad de preservar el equilibrio y la armonía entre los ámbitos.

7 Según Daniel Munduruku, "pajé es un término doméstico, nacional, nuestro, y cumple básicamente el mismo papel de dar voz a los sabios de la tradición. El pajé es un puente entre el mundo espiritual y el material. Sería el equivalente a un sacerdote en otras tradiciones espirituales. Es, por lo tanto, una figura importantísima" en GIUSTI, Iran. Qual a diferença entre pajé, xamã e cacique? Disponible: <<https://www.terra.com.br/nos/qual-a-diferenca-entre-paje-xama-e-cacique,abbceea5335af2f0ea77cc34175ab526uv9748ib.html>>. Consultado el 12 de mayo de 2026.

Figura 18 - Mariscar

En la cosmología del pueblo tapirapé, la formación del cuerpo trasciende la mera dimensión biológica, configurándose como un proceso cultural y social. Este proceso se inicia durante la gestación e implica un conjunto complejo de prácticas, que incluyen restricciones alimentarias y rituales específicos, que se extienden no solo a la madre, sino también al padre.

De este modo, el cuerpo no se concibe como una entidad natural y aislada, sino como un constructo cultural, moldeado desde el vientre materno. La gestación se entiende como un período fundamental para la formación de un cuerpo que se relacione de manera adecuada y constructiva con el mundo. La conexión con la naturaleza y los seres espirituales desempeña un papel central en este proceso, influyendo tanto en la constitución física como en la dimensión espiritual del individuo.

La introducción de alimentos industrializados se señala como un factor que impacta negativamente en este proceso formativo, desentonando con las prácticas tradicionales. El territorio se considera esencial, pues de él emanan la sabiduría y los elementos necesarios para la formación integral del ser. Así, la perspectiva tapirapé sobre la formación del cuerpo revela una comprensión compleja e interconectada, en la que se entrelazan biología, cultura, espiritualidad y naturaleza.

Los sistemas de conocimiento de los pueblos indígenas presentan contrastes marcados con respecto a las epistemologías occidentales dominantes. Lejos de ser meras «creencias» o «saberes tradicionales», constituyen sistemas complejos y bien ordenados, aunque con una organización distinta de la ciencia occidental convencional. Una característica central de estos sistemas es el énfasis en la observación meticulosa del mundo natural, guiada por un campo de interés que difiere significativamente del enfoque occidental.

El conocimiento tradicional, transmitido a través de la ancestralidad, guía las prácticas de manejo del territorio. La sabiduría de los mayores orienta el momento adecuado para la tala en los cultivos, demostrando una comprensión profunda de los ciclos naturales. Del mismo modo, la pesca se rige por normas que respetan las fases de la luna y evitan el exceso, garantizando la sostenibilidad de los recursos.

Esta observación atenta, combinada con una profunda conexión con el entorno, da lugar a un conocimiento profundamente vinculado a la naturaleza.

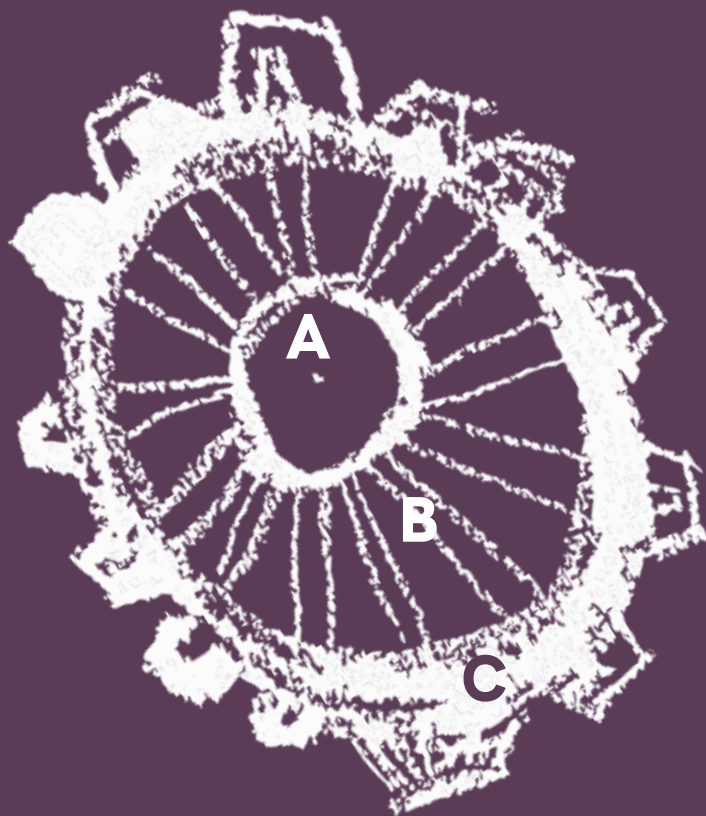
Mientras que la ciencia occidental busca a menudo la objetividad y la separación entre el observador y lo observado, los conocimientos indígenas valoran la subjetividad, la experiencia vivida y la relación de interdependencia entre los seres humanos y la naturaleza. Esta perspectiva integra dimensiones espirituales, sociales y ecológicas, revelando una comprensión compleja y multifacética del mundo.

Los conocimientos indígenas constituyen sistemas de saber legítimos y complejos, desarrollados a partir de una profunda relación con la naturaleza, la colectividad y la experiencia histórica de sus pueblos. Estos saberes poseen lógicas, métodos y formas propias de validación, que contribuyen de manera significativa a ampliar la comprensión de la cosmología y la noción de persona. El reconocimiento y la valorización de estos sistemas son esenciales para una comprensión más completa y respetuosa de la diversidad cultural y de la riqueza del conocimiento humano.

Desde el punto de vista de la proxémica, esta forma espacial parece indicar igualdad y complementariedad entre las partes (casas, o grupos de casas, o mitades opuestas). Desde una casa, cualquier casa, se pueden ver todas las demás casas, así como el patio central y la casa de los hombres, cuando existe. En las aldeas completamente circulares, como las aldeas bororo o krahó, por ejemplo, la visión que se tiene de la aldea desde una casa es extremadamente similar a la visión que se tiene desde cualquier otra casa de la aldea.» (BARRETO, 2011, p. 65)

«Las casas pertenecen a las mujeres. Bajo el mismo techo viven varias familias nucleares, emparentadas por vía materna, como por ejemplo, una mujer mayor, sus hijas y los maridos e hijos de estas. De este modo, una mujer kayapó nace, vive y muere en la misma casa, unidad residencial que ocupa su lugar determinado en el círculo de casas. Los hombres, por el contrario, a los ocho o diez años pasan a vivir en la casa de los hombres y tras el matrimonio, se mudan a la casa de la familia de la esposa.» (VIDAL, 1983, p. 81)

EL PENSAMIENTO CIRCULAR

- A - càà (patio)
- B - càà ma pry (camino radial)
- C - kricape (camino circular)

ESPACIOS DE ENCUENTROS, SABERES Y RESISTENCIA

Figura 20 - Marcha de la resistencia

La Aldea Intercultural de la Universidad Federal de Goiás (UFG) es un proyecto construido a partir de las voces de los estudiantes indígenas, que reúne a más de 32 pueblos del Núcleo Takinahaky. Va más allá de la vivienda: es un espacio de diálogo entre cosmologías, modos de vida y saberes. Con estructura circular, acoge a las familias y respeta las prácticas culturales. Propone una universidad plural, descolonizada y sensible a las epistemologías indígenas, transformando el espacio académico en un puente entre mundos.

En la Universidad Federal de Goiás (UFG), está tomando forma una iniciativa innovadora y profundamente necesaria: la construcción de la Aldea Intercultural. Más allá de un refugio para estudiantes indígenas, este proyecto nace como un espacio de diálogo entre diferentes formas de ver, vivir y pensar el mundo, un verdadero encuentro de saberes, prácticas y experiencias.

El proyecto surge a partir de la escucha y la movilización de los propios estudiantes indígenas del curso de Educación Intercultural de la UFG, que reúnen a representantes de más de 32 pueblos de diferentes regiones del país. El curso adopta la pedagogía de la alternancia, en la que los estudiantes pasan parte del tiempo en sus comunidades y parte en la universidad, lo que fortalece los lazos con sus territorios, pero también plantea retos durante los períodos presenciales en Goiânia. Lejos de sus aldeas, muchos se enfrentan a dificultades como el alto coste de la vida, el racismo, la falta de acceso a la salud y la inseguridad alimentaria.

Ante esta realidad, la comunidad del Núcleo Takinahaky (docentes, estudiantes y antiguos alumnos) identificaron la urgencia de un espacio seguro, que respetara la pluralidad de culturas, acogiera a las familias indígenas y permitiera la continuidad de los estudios con dignidad.

Así nació la propuesta de la Aldea Intercultural — construida no de arriba abajo, sino como una política verdaderamente participativa, es decir, articulada desde las bases, los territorios y las voces indígenas.

La base del proyecto fue el diálogo: ¿cómo concebir un espacio para estudiantes indígenas que respetara las diversas cosmologías, formas de organización y modos de vida de los distintos pueblos? El proceso de consolidación del

proyecto de la Aldea Intercultural fue colectivo e involucró a profesores, maestros indígenas, estudiantes, arquitectos y especialistas en cuestiones indígenas. La diversidad y la transversalidad del grupo resultaron esenciales para integrar las epistemologías indígenas en las dinámicas institucionales y burocráticas de las instituciones occidentales.

Durante el proceso colectivo de desarrollo del proyecto, se presentaron las características espaciales de las aldeas-madre de los pueblos indígenas, como la circularidad del pueblo Krahô, el patio central de los Xerente y las formas de convivencia de los Kamayurá.

A partir de estas aportaciones, se concibió un proyecto arquitectónico que refleja los principios de la colectividad, la centralidad de la vida en comunidad y la pluralidad.

La estructura circular de la aldea intercultural no es solo estética: representa un modo de vida. El centro abierto funciona como espacio de convivencia y rituales; las habitaciones tienen tamaños y distribuciones pensadas no por género, sino por etnia y estructura familiar; el comedor está dividido en partes que respetan los hábitos alimentarios de cada pueblo, incluyendo momentos de recogimiento y prácticas espirituales. El proyecto también prevé espacios para madres y niños, reconociendo la importancia de la familia en las trayectorias académicas indígenas, algo que suele descuidarse en las políticas estudiantiles tradicionales.

Más allá de la arquitectura, el proyecto encierra una potente propuesta política y pedagógica: transformar la universidad en un espacio más plural, acogedor y respetuoso con los saberes indígenas. Este camino, estructurado en la interculturalidad crítica, busca romper con la lógica única de la universidad, a menudo marcada por la monocultura del

saber, para dar cabida al «pluriverso» de las epistemologías indígenas, valorizando otras formas de conocimiento, como la oralidad, los rituales y las narrativas ancestrales.

La construcción de la aldea va más allá de las paredes y los tejados: se trata de una transformación profunda de la universidad y de la forma en que esta se relaciona con los pueblos indígenas. Es una invitación a pensar en una universidad descolonizada, donde las diferentes formas de vivir y conocer tengan un lugar legítimo.

La Aldea Intercultural de la UFG aún está en construcción, pero su significado ya traspasa los muros de la universidad. Más que una vivienda, representa un gesto concreto de reconocimiento, respeto y valoración de la diversidad. Es un espacio que propone ser un puente entre mundos, donde la circularidad de los pueblos indígenas encuentra un lugar en el corazón de una institución, que históricamente, poco los ha escuchado.

El proyecto enseña que no basta con incluir a estudiantes indígenas en las universidades; es necesario transformar esos espacios para que realmente acojan otras formas de ser, vivir y aprender.

La aldea nos invita a replantearnos qué es un hogar, qué es un espacio de aprendizaje, qué es una política pública y sobre todo, qué es una universidad que pretende ser plural. En este camino, los pueblos indígenas siguen enseñando que el conocimiento no se encuentra solo en los libros o en las clases, sino también en los círculos de conversación, en el canto, en el silencio, en lo colectivo y en la escucha. Que podamos aprender de los pueblos indígenas y construir juntos un futuro más equitativo, hermoso y respetuoso para todas y todos.

La construcción de la Aldea Intercultural en la UFG refleja un movimiento más amplio; el deseo de transformar la universidad en un espacio verdaderamente plural, rompiendo con la lógica eurocéntrica y con la monocultura del saber. La propuesta va más allá de la inclusión formal de estudiantes indígenas, busca integrar de forma viva y respetuosa, otras formas de existir, pensar y aprender. Inspirada en ideas como la interculturalidad crítica y la pluriversidad, la iniciativa propone el reconocimiento de diferentes lenguas, prácticas y epistemologías. (HERBETTA, 2025)

Declaramos:

Que seguiremos tejiendo redes de cuidado, protección y lucha. Seguiremos rezando, seguiremos en círculo, seguiremos marchando, con los pies firmemente plantados en la tierra y la mirada puesta en los sueños de libertad, justicia y vida plena para todos los pueblos.

Que el mundo nos escuche. Que los gobiernos nos respeten. Que los territorios sean libres y nuestros cuerpos estén protegidos. Porque nuestros cuerpos son territorios. ¡Y nuestros territorios son vida!

Carpa de ANMIGA | Campamento Tierra Libre 2025

Firman:

Mujeres indígenas de los seis biomas brasileños y organizaciones internacionales de mujeres indígenas.

MUJERES TIERRA,
MUJERES AGUA,
MUJERES BIOMAS,
MUJERES ESPIRITUALIDAD,
MUJERES ÁRBOLES,
MUJERES RAÍCES,
MUJERES SEMILLAS
Y NO SOLO
MUJERES,
GUERRERAS DE
LA ANCESTRALIDAD.

MUJERES INDÍGENAS VIOLENCIAS HISTÓRICAS

Figura 22 - Guerrilleras

La violencia contra las mujeres indígenas en Brasil es una herencia colonial, arraigada en las desigualdades raciales y sociales. Los feminicidios, las agresiones y los abusos reflejan la marginación histórica y la exclusión de estas mujeres al acceso a servicios esenciales. El silencio impuesto perpetúa esta invisibilidad. En respuesta, las organizaciones indígenas de mujeres resisten, denuncian las violaciones y exigen políticas públicas que garanticen la dignidad, la autonomía y la justicia social.

INFORME "VIOLENCIA CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN BRASIL – DATOS DE 2023" DEL CIMI

El documento detalla diversas formas de violencia que afectan a las mujeres indígenas en Brasil. Es importante destacar que el año 2023 estuvo marcado por la persistencia de la violencia contra los pueblos indígenas, incluidas las mujeres, en un contexto de ataques a los derechos y escasos avances en la demarcación de tierras. El informe revela un panorama alarmante de violencia contra estas mujeres.

La violencia sexual es una de las formas más crueles, con 23 casos registrados, incluidos 11 que involucran a niñas y adolescentes. Esta violencia suele estar relacionada con invasiones de territorios indígenas, como se ha informado en Maranhão y en la Tierra Indígena Yanomami, donde hay denuncias de explotación sexual por parte de mineros ilegales. En conflictos por la tierra, como en Mato Grosso do Sul, las mujeres guaraní nhandeva también han sufrido amenazas y abusos sexuales.

Además de la violencia sexual, el informe documenta casos de violencia doméstica, agresiones físicas, amenazas contra líderes indígenas, racismo y discriminación étnico-cultural. En contextos de conflictos territoriales, las mujeres y los niños se ven a menudo obligados a esconderse y se enfrentan a la violencia policial.

El informe destaca que esta violencia es reflejo de un racismo estructural, agravado por la omisión de las autoridades públicas en la demarcación y protección de los territorios indígenas, lo que da lugar a un aumento de los riesgos de muerte y de violaciones contra las comunidades indígenas.

INFORME "XII KUÑANGUE ATY GUASU " (2024-2025)⁸

Elaborado por la organización de mujeres indígenas Kaiowá y Guaraní de Mato Grosso do Sul, el documento presenta un panorama detallado de las luchas y los retos a los que se enfrentan estas comunidades. El informe aborda temas cruciales como los derechos originarios, la lucha por el territorio, la violencia de género, la adopción de niños indígenas, el uso de agrotóxicos, la actuación de la juventud indígena y la Estrategia Nacional sobre Drogas.

Uno de los puntos centrales del informe es la creciente violencia contra las mujeres indígenas. La Kuñangue Aty Guasu y sus líderes denuncian constantes agresiones y amenazas de muerte debido a la defensa de los derechos de las mujeres indígenas. Se observa un aumento de los discursos de odio, incluidos aquellos reproducidos por mujeres indígenas influenciadas por el sistema patriarcal, con manifestaciones homófobas, machistas y de racismo religioso. Los datos de la Secretaría de Estado de Justicia y Seguridad Pública (SEJUSP) indican un aumento de los feminicidios y los intentos de feminicidio en Mato Grosso do Sul en 2024, incluidos casos en territorios indígenas. El informe exige medidas más rigurosas para la prevención y la lucha contra el feminicidio y la misoginia.

También destaca la importancia del reconocimiento de los derechos originarios y de la demarcación de tierras como

⁸ El informe fue entregado oficialmente al Ministerio de la Mujer, en la persona de la directora Pagu Rodrigues, en el Taller Participativo «Pensando la Casa de la Mujer Indígena» (CAMI), que tuvo lugar el 8 de abril de 2025 en la Facultad de Arquitectura de la UnB.

cláusula inamovible de la Constitución Federal. Critica las acciones del Congreso Nacional consideradas anti indígenas y destaca la lucha continua por la recuperación de tierras. Se aborda con urgencia la cuestión de la adopción de niños indígenas, denunciando la visión etnocéntrica y la negligencia de los criterios étnico-culturales. Se analiza ampliamente el uso abusivo de plaguicidas y sus impactos en la salud y la naturaleza, con datos alarmantes sobre la contaminación del agua y el suelo.

Se destaca la actuación de la juventud indígena, incluida la diversidad LGBTQIA+, así como la importancia de una educación diferenciada y de la valorización de los saberes ancestrales. El informe también aborda la crisis climática y sus impactos en los biomas locales, además de presentar recomendaciones y propuestas detalladas en diversas áreas, como el territorio, la salud, la educación y la lucha contra la violencia, con énfasis en la violencia contra las mujeres indígenas.

VIOLENCIA Y COLONIALISMO EN BRASIL⁹

Las desigualdades históricas, el racismo estructural y la discriminación racial han impuesto a las mujeres indígenas una situación de vulnerabilidad que trasciende el ámbito individual. Esta situación, a menudo atribuida erróneamente a las características culturales de las comunidades indígenas, tiene sus raíces en los efectos de la colonización. Este proceso instauró una lógica patriarcal asociada al capital, intensificando las disputas por los territorios. Como parte de este proceso de dominación, las mujeres indígenas fueron sometidas y las prácticas opresivas perpetúan un ciclo de violencia y silenciamiento.

La escasez de datos sistematizados sobre esta violencia dificulta su reconocimiento y la formulación de políticas eficaces por parte del Estado. La violencia doméstica y sexual sigue siendo alarmante, a menudo silenciada debido a la falta de apoyo institucional y agravada por la demora en las demarcaciones de las tierras indígenas debido a la presión impuesta por el capitalismo. Romper con la normalización de esta violencia exige reconocer sus raíces en la lógica extractivista colonial, en la expropiación territorial y en la imposición de valores patriarcales occidentales. La movilización de las mujeres indígenas es fundamental para la construcción de una sociedad más justa y equitativa, donde sus voces sean escuchadas y sus derechos efectivamente garantizados.

⁹ Clase de Pagu Rodrigues, directora de Protección de Derechos de la SENEV (Secretaría Nacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres)

La lucha de estas mujeres va más allá de la denuncia, también promueve la valorización de sus culturas y la reivindicación de sus derechos. La creación de asociaciones lideradas por indígenas es un claro ejemplo de este protagonismo.

Las mujeres indígenas en Brasil se enfrentan a una realidad históricamente alarmante de invisibilización, arraigada en las violencias estructurales que se remontan al período colonial. El proceso de colonización impuso un régimen de explotación, expropiación territorial, guerras biológicas e imposición cultural que persiste hasta nuestros días, lo que da lugar a agresiones psicológicas y físicas, abusos sexuales y feminicidios que afectan a estas mujeres. La ausencia de políticas públicas eficaces, de protocolos de atención específicos para las mujeres indígenas y las dificultades de acceso a las que se enfrentan estas mujeres perpetúan esta situación, convirtiendo la violencia en una dimensión continua de la opresión colonial dentro y fuera de sus comunidades.

El racismo estructural y los prejuicios intensifican la marginación de estas poblaciones, creando un ciclo de violencia que se repite a lo largo de las generaciones. En todos los estados brasileños, mujeres de diferentes etnias han resistido y se han organizado para denunciar esta violencia y reivindicar sus derechos. La actuación de las líderes femininas fortalece la movilización de estas mujeres, que buscan visibilidad y justicia. Sin embargo, este activismo las expone a amenazas y represalias, lo que pone de manifiesto la urgencia de un apoyo institucional y social efectivo.

La pandemia de COVID-19 y los años de desmantelamiento de las políticas indígenas existentes han intensificado esta problemática, agravando los casos de violencia contra las mujeres indígenas y el feminicidio en las aldeas. La difi-

cultad de acceso a la salud, la seguridad y la justicia han agravado aún más la situación. Además, el contacto con las poblaciones no indígenas, motivado a menudo por la explotación extractiva de las aldeas, amplifica problemas como el abuso de alcohol y drogas, las altas tasas de suicidio y la propagación de infecciones por VIH/SIDA, lo que refleja la fragilidad de las políticas de atención a las comunidades indígenas.

El Consejo Indigenista Misionero (CIMI) ha documentado la persistencia de las violaciones contra los pueblos indígenas, poniendo de manifiesto la gravedad de los asesinatos, las invasiones de tierras y la violencia doméstica. Estos datos refuerzan la urgencia de adoptar medidas concretas para garantizar la protección de estas mujeres y el cumplimiento de sus derechos. A pesar de los retos históricos y contemporáneos, las mujeres indígenas siguen resistiendo, denunciando la violencia y reclamando políticas públicas que atiendan a sus necesidades. El reconocimiento de esta lucha por parte de toda la sociedad es esencial para garantizar un mayor apoyo y protección a estas comunidades.

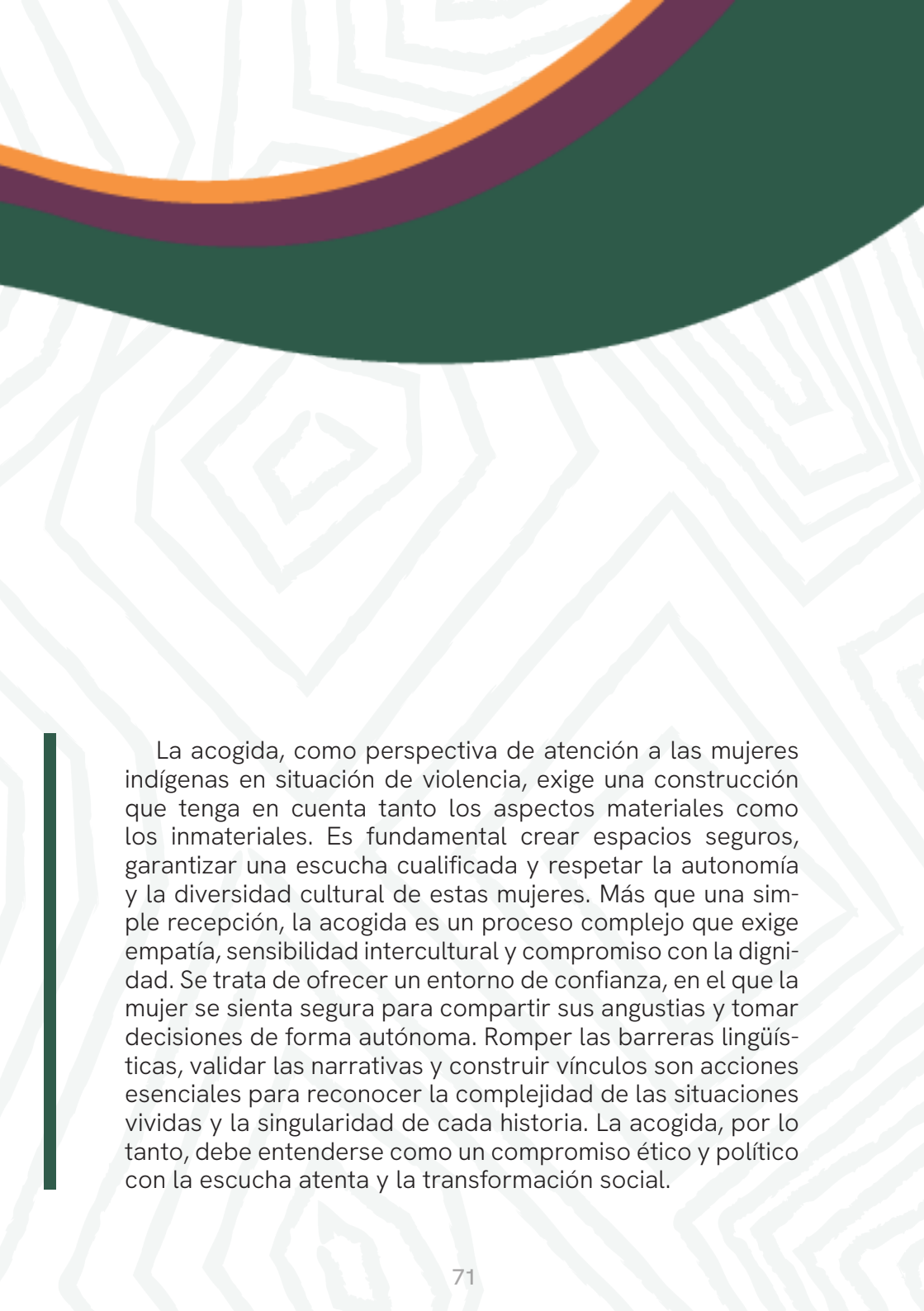
El primer marco legal sobre los indígenas en Brasil, el Directorio de los Indios (1755), recomendaba el matrimonio entre blancos e indígenas para blanquear la población. Sin embargo, esta imposición no se llevó a cabo de forma pacífica ni consensuada, como evidencian los relatos de indígenas capturadas a la fuerza y sometidas a violencia. Este proceso refleja la persistencia histórica de la violencia de género contra las mujeres indígenas. (RODRIGUES, 2025)

La lejanía territorial dificulta el acceso de las mujeres indígenas a los servicios de protección, un problema agravado por la ausencia de una red especializada. Cuando denuncian, a menudo no son debidamente atendidas, lo que contribuye a la subnotificación y a la impunidad de los agresores. La falta de acceso a la justicia, sumada al racismo institucional y a las barreras lingüísticas, imposibilita una protección efectiva. Con frecuencia, la violencia se naturaliza y se justifica como parte de la cultura y la legislación vigente no contempla las especificidades indígenas. Los conflictos territoriales y la normalización de la violencia refuerzan la vulnerabilidad de estas mujeres, impidiendo su plena defensa y la garantía de sus derechos. (RODRIGUES, 2025)

ACOGIDA

Figura 23 - Abrazo maternal.

La acogida, como perspectiva de atención a las mujeres indígenas en situación de violencia, exige una construcción que tenga en cuenta tanto los aspectos materiales como los inmateriales. Es fundamental crear espacios seguros, garantizar una escucha cualificada y respetar la autonomía y la diversidad cultural de estas mujeres. Más que una simple recepción, la acogida es un proceso complejo que exige empatía, sensibilidad intercultural y compromiso con la dignidad. Se trata de ofrecer un entorno de confianza, en el que la mujer se sienta segura para compartir sus angustias y tomar decisiones de forma autónoma. Romper las barreras lingüísticas, validar las narrativas y construir vínculos son acciones esenciales para reconocer la complejidad de las situaciones vividas y la singularidad de cada historia. La acogida, por lo tanto, debe entenderse como un compromiso ético y político con la escucha atenta y la transformación social.

La acogida, tal y como la definen Ferreira (1975) y Houaiss (2001), abarca tanto el acto de recibir y atender como el establecimiento de un espacio de refugio, protección y diálogo. Se manifiesta como una actitud de inclusión, lo que implica un proceso de «recibir-escuchar-analizar-decidir». En el contexto específico de la atención a mujeres indígenas en situación de violencia, la acogida trasciende la dimensión física, exigiendo la validación de la narrativa individual, el respeto a las especificidades étnicas y la garantía de la autonomía. Se busca crear un ambiente seguro y acogedor, en el que la mujer se sienta a gusto para expresar sus angustias y tomar decisiones con autonomía

Teniendo en cuenta a las mujeres indígenas y su diversidad lingüística, la actitud de acogida también implica romper con posibles barreras en este aspecto. En este sentido, la acogida supone una dimensión material e inmaterial que proporcione a la mujer indígena la confianza necesaria para compartir sus angustias más íntimas sin que haya imposiciones ni presiones para la toma de decisiones, siendo primordial la garantía de su autonomía.

Los espacios de acogida deben garantizar la seguridad, la privacidad, la confidencialidad y el respeto a la autodeterminación y a las costumbres tradicionales.

La acogida también se ajusta a las directrices de la Política Nacional de Humanización del Sistema Único de Salud (SUS)¹⁰, abarcando las dimensiones ética (respeto y empatía), estética (valorización de la vida) y política (participación activa). Sin embargo, la superficialidad y el ritmo acelerado de la vida cotidiana pueden perjudicar la práctica de la acogida, lo que da lugar a una escucha distraída y a la indiferencia. La verdadera humanidad se construye en los vínculos entre las personas, en la aceptación de que nos influimos y somos influidos a diario

10 Si desea obtener más información sobre Humaniza SUS: <https://www.gov.br/saude/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/humanizasus>

EXPLORANDO LAS DIME

Figura 24 – Infografía: Acogida

NSIONES DE LA ACOGIDA

¡Accede a la infografía completa aquí!

EL RECORRIDO DEL PROYECTO

La creación de la Casa de la Mujer Indígena (CAMI) constituye un hito importante en el esfuerzo por formular políticas públicas interseccionales y estructurales para las mujeres indígenas, guiadas por la justicia epistémica, la reparación histórica y el reconocimiento de la diversidad de los modos de vida de los pueblos indígenas en Brasil. La presente publicación, fruto de la cooperación entre el Ministerio de la Mujer, la Universidad de Brasilia (FAU-UnB) y el Laboratorio Mujeres, Arquitectura y Territorio (Lab.Mulheres), es la expresión concreta de ese compromiso.

Más que un manual técnico o un manual institucional, este material se configura como un dispositivo de alfabetización intercultural y étnico-racial, construido por muchas manos, que articula narrativas, imágenes, saberes ancestrales, mapas y análisis críticos sobre la violencia colonial, el protagonismo de las mujeres indígenas y los desafíos contemporáneos para la construcción de espacios seguros, acogedores y culturalmente situados. Se trata de una publicación que nace en el seno de un proceso de diálogo, formativo y colectivo, activado por la escucha y la circulación de saberes indígenas, académicos, jurídicos, territoriales y espirituales; en un territorio aún marcado por silenciamientos y epistemicidios.

La CAMI surge, en este contexto, como mucho más que un proyecto arquitectónico; es una propuesta política innovadora que cuestiona las formas tradicionales de concebir la acogida, la protección y la creación de espacios para la atención de mujeres indígenas en situación de violencia. Su concepción exige un descentramiento eurocéntrico y un desplazamiento de las prácticas institucionales que reproducen una serie de violencias históricas, convocando a arquitectas, urbanistas, gestoras públicas, antropólogas, defensoras de

derechos y líderes indígenas a un trabajo intercultural, en el que el territorio no es solo suelo o vivienda, sino cuerpo, memoria, ancestralidad y derecho.

El proceso que dio origen a esta publicación incluyó clases impartidas por líderes indígenas, como Joana Fernandes, talleres participativos con mujeres indígenas de todos los biomas, círculos de diálogo con el Núcleo Takinahaky de la Universidad Federal de Goiás y análisis críticos del contexto de violencia de género y étnico-racial que incide sobre los cuerpos de las mujeres indígenas. En este proceso se consolidó la comprensión de que la lucha contra la violencia no se reduce a estructuras físicas o protocolos legales, sino que implica una reconfiguración radical en la forma de elaborar e implementar políticas públicas, del cuidado y del reconocimiento de la diversidad y la plurinacionalidad indígena.

La publicación se alinea, por lo tanto, con los principios de la interculturalidad crítica y con la perspectiva de una universidad anticolonial, que reconoce las epistemologías y cosmovisiones indígenas como elementos centrales para la formulación de políticas públicas verdaderamente plurales.

Esta publicación constituye una invitación a la reflexión, a la responsabilidad institucional y al compromiso ético con los pueblos indígenas. Que sirva como instrumento de formación crítica, como base para proyectos arquitectónicos comprometidos con la vida y como referencia metodológica para políticas públicas interseccionales, con énfasis en el enfrentamiento a la violencia contra las mujeres indígenas. Que la CAMI se materialice como un espacio de acogida y como territorio político de existencia, resistencia y ancestralidad para las mujeres indígenas.

Pagu Rodrigues
Indígena Fulni-ô

**Socióloga titulada por la USP y
Especialista en Indigenismo.**

ABREVIATURAS

AGIR

Asociación de Guerreras Indígenas de Rondônia.

ANMINSA

Asociación de Mujeres Indígenas del Medio Solimões y Afluentes.

ANMIGA

La Articulación Nacional de Mujeres Indígenas Guerreras de la Ancestralidad (ANMIGA) es una articulación de mujeres indígenas de todos los biomas de Brasil, con conocimientos, tradiciones y luchas que se suman y convergen, que ha reunido a mujeres movilizadas por la garantía de los derechos y la vida de los pueblos indígenas.

AMARN

Asociación de Mujeres Indígenas del Alto Río Negro.

APIB

Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil.

APOINME

Articulación de los Pueblos Indígenas del Nordeste, Minas Gerais y Espírito Santo.

ARPIN SUDESTE

Articulación de los Pueblos Indígenas del Sudeste.

ARPINSUL

Articulación de los Pueblos Indígenas del Sur.

ATL

Campamento Tierra Libre.

ATY GUASU

Gran Asamblea del pueblo Guaraní.

CASAI

Centro de apoyo a la salud indígena.

CEDAW

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

CNMI

Conferencia Nacional de Mujeres Indígenas.

CNPI

Consejo Nacional de Política Indigenista.

COIAB

Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña.

DSEI

El Distrito Sanitario Especial Indígena es la unidad gestora descentralizada del Sub-sistema de Atención a la Salud Indígena (SasiSUS). Se trata de un modelo de organización de servicios —orientado a un espacio etnocultural dinámico, geográfico, poblacional y administrativo bien delimitado— que contempla un conjunto de actividades técnicas, con el objetivo de aplicar medidas racionalizadas y cualificadas de atención sanitaria, promoviendo la reorganización de la red sanitaria y de las prácticas sanitarias y desarrollando las actividades administrativas y de gestión necesarias para la prestación de la asistencia, con el Control Social.

FOIRN

Federación de Organizaciones Indígenas del Río Negro.

FUNAI

Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas.

GUARDIANES DEL TERRITORIO

Programa desarrollado por el Ministerio de Pueblos Indígenas que desempeñará un papel estratégico en la formación de líderes indígenas para hacer frente a todo tipo de violencia, trabajando en colaboración directa con los Organismos de Políticas para las Mujeres (OPM) municipales y estatales.

IA

Indígenas de Aldea.

ISA

Instituto Socioambiental.

MPI

Ministerio de los Pueblos Indígenas.

PACTO NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL FEMINICIDIO

Decreto n° 11.640/2023, con el objetivo de prevenir todas las formas de discriminación, misoginia y violencia de género contra las mujeres y las niñas, mediante la implementación de acciones gubernamentales intersectoriales, con perspectiva de género y sus interseccionalidades.

PROGRAMA MUJER VIVIR SIN VIOLENCIA

Decreto n° 11.431, para integrar la Política Nacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. Con este programa se están ampliando los servicios públicos existentes destinados a las mujeres en situación de violencia, mediante la coordinación de la atención especializada en los ámbitos de la salud, la seguridad pública, la justicia, la red de asistencia social y la promoción de la autonomía financiera, bajo la coordinación del Ministerio de la Mujer.

SasiSUS

Subsistema de Atención Sanitaria Indígena.

SESAI

Secretaría Especial de Salud Indígena.

TI

Tierra Indígena.

VOZ DE LAS MUJERES INDÍGENAS

Proyecto creado por ONU Mujeres Brasil en colaboración con la Embajada de Noruega, a petición de las mujeres indígenas, con el propósito de apoyar la incidencia política. El proyecto tiene como objetivo identificar líneas de actuación política comunes, guiándose por cinco ejes: violación de los derechos de las mujeres indígenas; empoderamiento político; derecho a la tierra y procesos de recuperación; derecho a la salud, la educación y la seguridad; y tradiciones y diálogos intergeneracionales.

Figura 21 - Hojas del saber

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Fuerza Ancestral. Ilustración: Emilly Freire y Jusciel da Silva Cruz. Brasília: Lab.Mulheres, 2025. Portada.

Figura 2 – Constelación Kaynarú. Ilustración de Emilly Freire. Brasília: Lab. Mulheres, 2025. Página 08.

Figura 3 – Aprendiendo de la ancestralidad, adaptación de la foto de Marcelo Camargo de la Agencia Brasil. En: MORENO, Saionara. Día de los Pueblos Indígenas: educación contra los estereotipos y los prejuicios. Brasília: Radio Nacional, 2023. Página 09.

Figura 4 – Unión en la lucha. Adaptación de la foto de Mídia Ninja de Casa Ninja Amazônia, 2020. Disponible en: https://casaninjaamazonia.org/files/2020/07/49794364868_cf0c4a0cbe_c.jpg. Consultado en: mayo de 2025. Página 12.

Figura 5 – Tejiendo un mapa. Collage: mapa de Curt Nimuendajú y adaptación de la foto de Maria Ribeiro. NIMUENDAJU, Curt. Mapa etnohistórico de Brasil y regiones adyacentes. Belém: IPHAN, UFPA, EITA, 1944. Disponible en: <https://mapa-nimuendaju.iphan.gov.br/>. Consultado en: mayo de 2025. Página 18.

Figura 6 – Mujeres diversas. Adaptación de la foto de Leo Otero / Cobertura colaborativa, 2024. Disponible en: https://assets.brasildefato.com.br/2024/09/image_processing20230419-27914-1v1er00.jpeg. Consultado en: mayo de 2025. Página 20.

Figura 7 – Mapa: Territorios indígenas por biomas. Creación: Carla Castro Rocha y Jéssica Ellen da Silva. Brasília: Lab.Mulheres, 2025. Páginas 24 y 25.

Figura 8 – Infografía: Pueblos indígenas por biomas. Creación: Carla Castro Rocha, Jéssica Ellen da Silva y Sara Merhj. Brasília: Lab.Mulheres, 2025. Páginas 26 y 27.

Figura 9 – Permeando territorios. Adaptación de la foto promocional del largometraje «As Hiper Mulheres». Museo de las Culturas Indígenas: São Paulo, 2023. Disponible en: <https://museudasculturasindigenas.org.br/wp-content/uploads/2023/12/cena-do-longa-metragem-as-hiper-mulheres-1024x576.jpg>. Página 28.

Figura 10 – Bacabá. Ilustración: Emilly Freire. Brasília: Lab.Mulheres, 2025. Página 30.

Figura 11 – Silueta de Brasil. Ilustración: Emilly Freire. Brasília: Lab.Mulheres, 2025. Página 32.

Figura 12 – Infografía: Lenguas indígenas brasileñas. CAROLINA, Luana. Lenguas Indígenas Brasileñas. LABVIS; 2019. Disponible en: <https://labvis.eba.ufrj.br/wp-content/uploads/2019/07/FINAL-FINAL-01.jpg>. Consultado en: mayo de 2025. Páginas 34 y 35.

Figura 13 – Eco de voces. Adaptación de la foto de Marcelo Camargo. Brasília: Agencia Brasil, 2025. Disponible en: https://imagens.ebc.com.br/aDFKl84ilf6hc4bFw3rUdkwVzYI=/770x0/https://agenciabrasil.ebc.com.br/sites/default/files/thumbnails/image/2024/04/23/acampamento-terra-livre_mcampo_abr_23042024-9.jpg. Consultado en: mayo de 2025. Página 36.

Figura 14 - Llega la lluvia. Ilustración: Emilly Freire. Brasília: Lab.Mulheres, 2025. Página 39.

Figura 15 – Aldea en lengua indígena de señas. Ilustración: Emilly Freire. Lab. Mulheres. Adaptación del Cuaderno de LIS – página 29. Disponible en: https://www.gov.br/funai/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/Cartilha_Linguas_Indigenas_de_Sinais_LIS_DIGITAL_26_11_2_compressed.pdf. Consultado en: mayo de 2025. Página 41.

Figura 16 – Renovación de las hojas. Ilustración: Libro de los Marcadores del Tiempo: investigaciones indígenas sobre percepciones ambientales y cambios climáticos. São Paulo: Iepé - Instituto de Investigación y Formación Indígena, 2023. p. 90. Disponible en: <https://institutoiepe.org.br/2023/09/livro-dos-marcadores-do-tempo/> Consultado en: mayo de 2025. Página 43.

Figura 17 – Conexión ancestral. Adaptación de la foto de Beto Ricardo. Acre: ISA, 2017. Disponible en: https://galeria.socioambiental.org/filestore/9/8/6_2a8477811e60772/986scr_wm_d0702544df1e280.jpg Consultado en: mayo de 2025. Página 44.

Figura 18 - Mariscar. Ilustración: Emilly Freire. Lab.Mulheres. Brasília: Lab. Mulheres, 2025. Página 47.

Figura 19 – Ramkokamekra. Adaptación de una imagen del libro «Habitações Indígenas». Disponible en: <http://www.etnolingustica.org/biblio:novaes-1983-habitacoes> Consultado en: mayo de 2025. Página 51.

Figura 20 - Marcha de la resistencia. Adaptación de la foto de Ed Alves / Correio Braziliense. Disponible en: https://midias.correiobraziliense.com.br/_midias/jpg/2023/09/13/13092023ea_63-29454489.jpg. Consultado en: mayo de 2025. Página 52.

Figura 21 - Hojas del saber. Ilustración: Emilly Freire. Lab.Mulheres. Brasilia: Lab. Mulheres, 2025. Página 81.

Figura 22 - Guerrilleras. Adaptación de la foto de Fábio Rodrigues Pozzebom. Brasilia: Agência Brasil, 2023. Disponible en: <https://ptnacamara.org.br/wp-content/uploads/2023/09/iii-marcha-das-mulheres-indigenas-fabiorodriguespozebom-agecc82nciabrasil-5.jpg>. Consultado en: mayo de 2025. Página 60.

Figura 23 - Abrazo maternal. Adaptación de la foto de Maria Ribeiro. Disponible en: https://cdn-sites-images.46graus.com/files/photos/d1fb24f0/03f9f833-920f-4bba-8058-f6903b50e4ee/2016_chapada_aldeia_web-_mg_7143-600x900.jpg. Consultado en: mayo de 2025. Página 70.

Figura 24 - Infografía: Acogida. Creación: Amanda Pankararu, Jéssica Ellen da Silva y Sara Merhj. Lab.Mulheres. Brasilia: Lab.Mulheres, 2025. Páginas 74 y 75.

Figura 25 - Equipo de Lab.Mulheres. Brasilia, 2025. Página 99.

Figura 26 - Fuerza Ancestral. Ilustración: Emilly Freire. Brasilia: Lab.Mulheres, 2025. Contraportada.

Grafismos - Carla Castro Rocha, Jéssica Ellen da Silva y Sara Merhj. Brasilia: Lab.Mulheres, 2025.

Figura 2 - Constelación Kaynarú

REFERENCIAS DE LAS CLASES

FERNANDES, Joana. Introducción a los conceptos básicos de la etnología. Goiânia: Núcleo Takinahaky de Formación de Profesores Indígenas, UFG, 29 de enero de 2025. Apuntes de clase.

FERNANDES, Joana. Tierras indígenas. Goiânia: Núcleo Takinahaky de Formación de Profesores Indígenas, UFG, 11 de febrero de 2025. Apuntes de clase.

XERENTE, Anderson S.; TAPIRAPÉ, Koria V. Ontologías: salud indígena y ontologías, y noción de persona. Goiânia: Núcleo Takinahaky de Formación de Profesores Indígenas, UFG, 18 de febrero de 2025. Apuntes de clase.

VELOSO, Mónica. Lenguas indígenas brasileñas. Goiânia: Núcleo Takinahaky de Formación de Profesores Indígenas, UFG, 25 de febrero de 2025. Apuntes de clase.

HERBETTA, Alexandre. Interculturalidades y Aldea Intercultural Takinahaky. Goiânia: Núcleo Takinahaky de Formación de Profesores Indígenas, UFG, 11 de marzo de 2025. Apuntes de clase.

IBGE. O Brasil Indígena | IBGE, 2025. Disponible em: <<https://www.ibge.gov.br/brasil-indigena/>>.

APINAJÉ-AMMHAK, Maria. A.; KARAJÁ, Eliana. Mujeres, protagonismo y violencia doméstica. Goiânia: Núcleo Takinahaky de Formación de Profesores Indígenas, UFG, 16 de marzo de 2025. Apuntes de clase.

RODRIGUES, Pagu. Violencia de género y colonialismo en Brasil: un análisis histórico. Brasília: Ministerio de la Mujer, 24 de marzo de 2025. Apuntes de clase.

Figura 14 - Llega la lluvia

BIBLIOGRAFIA

ANMIGA - ARTICULAÇÃO NACIONAL DAS MULHERES INDÍGENAS GUARDIÃS DA ANCESTRALIDADE. Carta das Originárias da Terra. Publicada em: 12 abr. 2025. Disponível em: https://www.instagram.com/p/DIV2cvXuO-z/?igsh=MXMwOTJ-jNXk2aHRmeA%3D%3D&img_index=1. Acesso em: 12 abr. 2025.

BARRETO, C. A Construção Social do Espaço: de volta às aldeias circulares do Brasil Central. Revista *Habitus* - Revista do Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia, Goiânia, Brasil, v. 9, n. 1, p. 61-80, 2012. DOI: 10.18224/hab.v9.1.2011.61-80. Disponível em: <https://seer.pucgoias.edu.br/index.php/habitus/article/view/2210>. Acesso em: 24 abr. 2025.

CAROLINA, Luana. Línguas Indígenas Brasileiras. Rio de Janeiro: LABVIS- Escola de Belas Artes UFRJ; 2019. Disponível em: <https://labvis.eba.ufrj.br/projetos/linguas-indigenas-brasileiras>. Acesso em: mai. 2025.

CONSELHO INDIGENISTA MISSIONÁRIO (CIMI). Violência contra os povos indígenas no Brasil. Brasília: CIMI, 2024. Disponível em: <https://cimi.org.br/wp-content/uploads/2024/07/relatorio-violencia-povos-indigenas-2023-cimi.pdf>. Acesso em: 12 abr. 2025.

FERNANDES, Joana. Índio: esse nosso desconhecido. Cuiabá, MT: Editora Universitária, UFMT, 1993. Disponível em: https://etnolinguistica.wdfiles.com/local--files/biblio%3Afernandes-1993-indio/Fernandes_1993_IndioEsseNossoDesconhecido.pdf. Acesso em: 12 abr. 2025.

GOMES, Mércio. Os índios e o Brasil: ensaio sobre o Holocausto. Petrópolis, RJ: Vozes, 1988. Disponível em: https://etnolinguistica.wdfiles.com/local--files/biblio%3Agomes-1988-indios/Gomes_1988_OsIndiosEOBrasil.pdf. Acesso em: 12 abr. 2025.

HERBETTA, Alexandre Ferraz. Outras palavras para outros mundos possíveis: considerações epistemológicas em políticas interculturais. *Ichán Tecolotl*, v. 35, p. 1, 2024. Série: 386. ISSN 2683-314X.

INSTITUTO DE PESQUISA E FORMAÇÃO INDÍGENA. Livro dos Marcadores do Tempo: pesquisas indígenas sobre percepções ambientais e mudanças do clima. São Paulo: Iepé, 2023. p. 90. Disponível em: <https://institutoiepe.org.br/2023/09/livro-dos-marcadores-do-tempo/> Acesso em: 13 mai. 2025.

INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL (ISA). Povos indígenas no Brasil. Disponível em: <https://pib.socioambiental.org>. Acesso em: 7 abr. 2025.

INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL (ISA). Acervo. Disponível em: <https://acervo.socioambiental.org/>. Acesso em: 7 abr. 2025.

IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Mapa Etno-histórico de Curt Nimuendajú. Disponível em: <<http://portal.iphan.gov.br/indl/pagina/detalhes/1563>>. Acesso em: 29 abr. 2025.

KOPENAWA, Davi; ALBERT, Bruce. A queda do céu: palavras de um xamã yanomami. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.

LEVI-STRAUSS, Claude. A ciência do concreto. In: _____. O pensamento selvagem. Campinas, SP: Papirus, várias edições.

LÍNGUAS indígenas de sinais (LIS): [livro eletrônico] / organização de Altaci Correa Rubim, David Kaique Rodrigues dos Santos. Brasília, DF: Altaci Correa Rubim, 2024. (Campanha de Promoção da Década Internacional das Línguas Indígenas; 4). ISBN 978-65-01-20215-0. Disponível em: https://www.gov.br/funai/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/Cartilha_Linguas_Indigenas_de_Sinais_LIS_DIGITAL_26_11_2_compressed.pdf. Acesso em: 23 abr. 2025.

MARTINEZ, Cirlene. Participação das mulheres na retomada Yvy Katu. In: PEIREIRA, L. M.; SOARES, T.; COLMAN, R. S. (Org.). Retomadas indígenas. Disponível em: <https://portaldelivros.ufg.br/index.php/cegrafufg/catalog/book/617>. Acesso em: 2 abr. 2025.

MELATTI, Julio Cezar. Índios do Brasil. 2. ed. rev. Brasília: Coordenada, 1972. Disponível em: https://etnolinguistica.wdfiles.com/local--files/biblio%3Amelatti-1972-indios/Melatti_1972_IndiosDoBrasil_2ed.pdf. Acesso em: 12 abr. 2025.

MORENO, Saionara. Dia dos Povos Indígenas: educação contra estereótipos e preconceitos. Brasília: Rádio Nacional, 2023. Disponível em: <https://agencia-brasil.etc.com.br/radioagencia-nacional/direitos-humanos/audio/2023-04/dia-dos-povos-indigenas-educacao-contras-estereotipos-e-preconceitos>. Acesso em: 12 mai. 2025.

MUNDURUKU, Daniel. Coisas de índio. 4. ed. São Paulo: Callis, 2009
NIMUENDAJU, Curt. Mapa Etno-Histórico do Brasil e Regiões Adjacentes. Belém: IPHAN, UFPA, EITA, 1944. Disponível em: <https://mapa-nimuendaju.iphan.gov.br/>. Acesso em: 13 mai. 2025.

NOVAES, Naiara. Ymaguare, ko'ang e ára: como essas concepções indígenas de tempo foram levadas para uma aula de História. Café História, 2024. Disponível em: <https://www.cafehistoria.com.br/ymaguare-koang-e-ara-como-essas-concepcoes-indigenas-de-tempo-foram-levadas-para-uma-aula-de-historia/>.

Acesso em: 2 abr. 2025.

RIBEIRO, Darcy. Correspondência reunida: Herbert Baldus, Berta e Darcy Ribeiro. São Paulo: Gaia Cultural, 2006. p. 104.

RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. Disponível em: <https://moodle3.ifsc.edu.br/mod/resource/view.php?id=423119>. Acesso em: 12 abr. 2025.

RODRIGUES, Aryon Dall'Igna. A originalidade das línguas indígenas brasileiras. 2001. Disponível em: <https://www.comciencia.br/dossies172/reportagens/linguagem/ling13.htm>. Acesso em: 12 abr. 2025.

RODRIGUES, Aryon Dall'Igna. Línguas brasileiras. 1986. Disponível em: https://etnolinguistica.wdfiles.com/local--files/biblio%3Arodriques-1986-linguas/Rodrigues_1986_LinguasBrasileiras.pdf. Acesso em: 12 abr. 2025.

RUBIM, Altaci Corrêa; SANTOS, David Kaique Rodrigues dos (Orgs.). Cartilha das Línguas Indígenas de Sinais (LIS). 1. ed. Brasília: Edição dos Autores, 2024. 46 p.

SACHHI, Ângela; GRAMKOW, Márcia Maria (Orgs.). Gênero e povos indígenas: coletânea de textos produzidos para o "Fazendo Gênero 9" e para a "27ª Reunião Brasileira de Antropologia". Rio de Janeiro; Brasília: Museu do Índio; GIZ; FUNAI, 2012.

SCHILD, Jozileia Daniza; JAGSO, Inácio Jacobsen. Articulação das Mulheres Indígenas no Brasil: movimento e movimento nas redes. 2023. Tese (Doutorado em Antropologia Social) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2023.

SCARAMUZZI, Igor et al. Livro dos Marcadores do Tempo: pesquisas indígenas sobre percepções ambientais e mudanças do clima, 2023. Disponível em: <https://institutoiepe.org.br/2023/09/livro-dos-marcadores-do-tempo/>. Acesso em: 29 abr. 2025.

SILVA, J. A. F. Terras e territórios indígenas: dilemas, avanços e dificuldades na demarcação e garantia dos direitos dos povos indígenas no Brasil atual. Revista *Habitus*, v. 7, n. 1, 2012. DOI: 10.18224/hab.v7.1.2009. Disponível em: <https://seer.pucgoias.edu.br/index.php/habitus/article/view/2008>. Acesso em: 12 abr. 2025.

SILVA, J. A. F.; PRAZERES, Rogério. A retomada Laranjeira Nanderu: territorialidade e conflito no cone sul do Mato Grosso do Sul. In: PEREIRA, Levi; PECHINCHA, Mônica; COLMAN, Rosa (Orgs.). *As retomadas indígenas*. Goiânia, GO: Cegraf UFG, 2024. (Coleção Diferenças). Disponível em: <https://portaldelivros.ufg.br/index.php/cegrafufg/catalog/view/617/590/2436>. Acesso em: 12 abr. 2025.

TAPIRAPÉ, Koria Valdiane. A formação do corpo e da pessoa entre o Apyãwa: resguardos, alimentos para os espíritos e transição alimentar. Goiânia, GO: Cegraf UFG, 2024. Disponível em: <https://portaldelivros.ufg.br/index.php/cegrafufg/catalog/book/623>. Acesso em: 12 abr. 2025.

TURNER, Terence. The Mëbêngôkre Kayapó: History, Social Structure, and Ritual. In: MAYBURY-LEWIS, David (Org.). *The Handbook of South American Indians*. Washington, D.C.: Smithsonian Institution, 1995.

VIDAL, Lux Boelitz. O espaço habitado entre os Kaiapó-Xikrin (Jê) e os Parakanã (Tupi), do médio Tocantins, Pará. In: NOVAES, Sylvia Caiuby (Org.). *Habitações indígenas*. São Paulo: EDUSP, 1983. p. 35-50.

VIDAL, Lux. Os Kayapó - A casa e o mundo da mulher. In: CUNHA, Manuela Carneiro da (Org.). *Os mortos e os outros: uma análise do sistema funerário e da noção de pessoa entre os índios do Brasil*. São Paulo: Hucitec, 1983. p. 75-90.

VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. Os pronomes cosmológicos e o perspectivismo ameríndio. *Mana*, v. 2, n. 2, p. 115-144, 1996.

XERENTE, Anderson Siminrhu. As regras de respeito e a noção de corpo e pessoa entre os Akwê Xerente. [Artigo manuscrito].

ÍNDICE REMISIVO

A

acogida

5, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 84

aculturación

13, 16

ancestralidad

9, 4, 49, 59, 77, 78, 82

borrado

14

C

clasificación lingüística

38

colonialismo

<?>, 11, <?>

cuerpo

7, 22, 40, 48, 58, 77

cosmología

44, 48, 49

cosmovisión

30, 46, 47

C

cultura

1, 3, 7, 13, 15, 16, 19, 22, 29,
30, 31, 37, 38, 39, 40, 42, 46,
48, 49, 53, 62, 64, 65, 66, 69,
71, 82, 89, 97, 98, 101

E

epistemología indígena

53, 55, 56, 77

estructura circular

53, <?>

I

identidad

16, 23, 29, 30, 37, 40, 45, 46

intercultural

7, 11, 53, 54, 55, 56, 57, 71, 76, 77, 86

L

lengua

7, 13, 14, 21, 22, 29, 30, 34, 35,
37, 38, 39, 40, 41, 57, 83

lógica extrativista colonial

<?>

N

naturaleza

<?>, 21, 22, 40, 45, 46, 47, <?>, 49, <?>

P

pajé

47

patriarcal

<?>, 65

R

racismo

13, 54, 62, 63, 65, 66, 69

S

saberes ancestrales

22, 64, 76

T

tierras indígenas

7, 11, 32, 33, 64, 65, 86

Figura 2 - Constelación Kaynarú

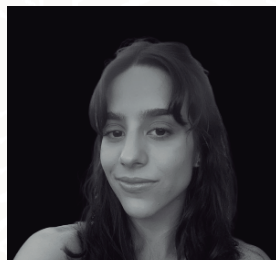

MINI BIOS

Amanda Bezerra do Santos

Trabajadora social y máster por la USP, coordinadora del CRAM de Diadema. Indígena pankararu, trabaja en temas de género y derechos humanos. Colabora con el proyecto Casa de la Mujer Indígena. Forma parte del grupo LAB - Mujeres, Arquitectura y Territorios, de la FAU/UnB.

Anna Clara de Araujo Henkes

Estudiante de Arquitectura y Urbanismo en la UnB, con una investigación centrada en tipologías urbanas. Forma parte del grupo de investigación LAB - Mujeres, Arquitectura y Territorios, de la FAU/UnB.

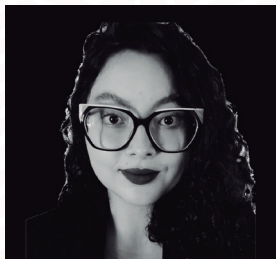
Carolina Pescatori Candido da Silva

Profesora adjunta de la FAU/UnB y coordinadora del PP-G-FAU/UnB. Doctora en Teoría e Historia de la Ciudad, con posdoctorado en el CES-UC (Portugal). Líder del grupo Topos. Forma parte del grupo de investigación LAB - Mujeres, Arquitectura y Territorios, de la FAU/UnB.

Caroline Cabral Rocha Bertol

Arquitecta y urbanista, máster en Estética e Historia del Arte por la USP. Ha sido analista, asesora y profesora en diferentes organismos públicos centrados en el medio ambiente, la vivienda, la arquitectura y el patrimonio. Actualmente es asesora de relaciones institucionales en el CAU/SP. Forma parte del grupo de investigación LAB - Mujeres, Arquitectura y Territorios, de la FAU/UnB.

Carla Castro Rocha

Estudiante de Arquitectura y Urbanismo en la UnB, becaria del proyecto Casa de la Mujer Indígena. Fue presidenta del CACAU-UCB y tutora de la asignatura de proyectos de vivienda. Forma parte del grupo de investigación LAB - Mujeres, Arquitectura y Territorios, de la FAU/UnB.

Emily Freire Gomes

Estudiante de Arquitectura y Urbanismo en la UnB, con intereses en estética, negritud y políticas educativas. Coautora del libro «Mujeres Indígenas y la Diversidad Cultural Brasileña». Forma parte del grupo de investigación LAB - Mujeres, Arquitectura y Territorios, de la FAU/UnB.

Érika Stella Silva Menezes

Estudiante de doctorado en Arquitectura y Urbanismo en la UnB. Especialista en Gestión Educativa y Rehabilitación Ambiental. Autora del libro Pedagogía de la Saudade. Forma parte del grupo LAB - Mujeres, Arquitectura y Territorios, de la FAU/UnB.

Jéssica Ellen da Silva

Estudiante de Arquitectura y Urbanismo en la UnB, con una investigación sobre la participación femenina en la ciudad. Coautora del libro «Mujeres Indígenas y la Diversidad Cultural Brasileña». Forma parte del grupo de investigación Mujeres, Arquitectura y Territorios, de la FAU/UnB.

MINI BIOS

Luiza Rego Dias Coelho

Arquitecta y urbanista por la UnB, con un intercambio en el IIT (EE. UU.). Cofundadora de la Colectiva Arquitetas (in) Visíveis y consejera en el IAB/DF. Trabaja en proyectos culturales y de equidad. Forma parte del grupo LAB - Mujeres, Arquitectura y Territorios, de la FAU/UnB.

Maribel Del Carmen Aliaga Fuentes

Profesora adjunta de la FAU/UnB. Máster por el PROPARG/ UFRGS y doctora por la UnB. Coordina la editorial de la FAU y la revista Arqui.

Forma parte del grupo LAB - Mujeres, Arquitectura y Territorios, de la FAU/UnB, y del Observatorio Amar.é.linha.

Sara Merhj

Arquitecta siria y doctoranda en Arquitectura y Urbanismo por la UnB. Desarrolla investigaciones sobre resiliencia urbana y reconstrucción posguerra. Ha ejercido como docente en Siria. Forma parte del grupo de investigación LAB - Mujeres, Arquitectura y Territorios, de la FAU/UnB.

Valmor Cerqueira Pazos

Máster en Desarrollo Profesional y Educación por la UnB, técnico y profesor de la ETB. Coordina el posgrado en Rehabilitación Sostenible y trabaja en fotogrametría. Forma parte de los grupos LaSUS y LAB - Mujeres, Arquitectura y Territorios, de la FAU/UnB.

Equipo Lab. mujeres, arquitectura | território:

Coordinadora general: Maribel Del Carmen Aliaga Fuentes,

Vice-coordinador: Valmor Cerqueira Pazos,

Supervisora académica: Carolina Pescatori Candido da Silva,

Investigadoras:

Amanda Bezerra do Santos Pankararu,

Caroline Cabral Rocha Bertol,

Érika Stella Silva Menezes,

Luiza Rego Dias Coelho,

Sara Merhj;

Becarias de grado:

Anna Clara de Araujo Henkes,

Carla Castro Rocha,

Emilly Freire Gomes,

Jessica Ellen da Silva.

lab.
mulheres
arquitetura | território

El grupo forma parte de la línea de investigación ARQUITECTURA, CIUDAD Y TERRITORIO del PPG-FAU UnB y mantiene colaboraciones con otros grupos nacionales e internacionales en torno a su principal foco de investigación y estudios: arquitectura, ciudad y mujer. Buscamos ampliar los estudios sobre la participación de la mujer en la ciudad y revisar las invisibilidades históricas y estructurales. Para ello, nos hemos esforzado por concebir nuevas metodologías de análisis, en las que la mujer es el prisma principal, contextualizando dicha participación y relacionándola con la historiografía de la arquitectura moderna.

Buscamos revisar las cuestiones que relacionan a la mujer en la ciudad con las transformaciones culturales, con el fin de trazar nuevos marcos teóricos; conocer, estudiar, catalogar y caracterizar los proyectos producidos por mujeres.

El trabajo del grupo tiene repercusión a través de sus sitios web y publicaciones, así como en la participación de sus miembros en congresos, seminarios, talleres y cursos.

UnB

lab.
mulheres
arquitetura | território

MINISTÉRIO DAS
MULHERES

GOVERNO DO
BRASIL
DO LADO DO POVO BRASILEIRO