

Núm. 6 (2025-2026)- Anuario del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA)

20
25

A N U A R I O

20
26

ENDEPA
EQUIPO NACIONAL DE PASTORAL ABORIGEN

2025 / 2026

A N U A R I O

ENDEPA camina

Hace 46 años comenzaba a construirse una historia de compromiso, escucha y fraternidad junto a los Pueblos Indígenas en Argentina. Hoy, ENDEPA celebra ese camino compartido con la presentación de su Anuario 2025–2026, una publicación que reúne voces, experiencias, acciones y producciones que dan cuenta de una presencia sostenida en los territorios, de las luchas acompañadas y de los vínculos construidos.

Después de distintos diálogos, encuentros y experiencias compartidas, aquella semilla comenzó a germinar el 28 de agosto de 1980. Ese día se reunieron por primera vez Agentes de Pastoral provenientes de distintos puntos del país, del norte y del sur, de Comunidades, unidos por la inquietud de acercarse a los Pueblos Indígenas, escuchar sus voces, aprender de sus experiencias y pensar junto a ellos nuevos caminos.

Fue un encuentro que interpeló profundamente a quienes participaron. Los propios Pueblos Indígenas tuvieron allí un lugar activo para compartir sus realidades, sus dolores, sus luchas y también sus esperanzas. No se trataba solamente de conocer una realidad, sino de dejarse transformar por ella y comenzar a construir una presencia diferente.

De aquella experiencia surgió un documento que expresaba una voluntad compartida para crear una Pastoral Indígena dentro de la Iglesia Católica que no hablara en nombre de los Pueblos, sino que pudiera caminar junto a ellos, acompañar sus procesos y reconocer sus propias voces y protagonismos. De ese impulso nació lo que tiempo después se convertiría en ENDEPA (Equipo Nacional de Pastoral Aborigin), una herramienta de acompañamiento a los Pueblos Indígenas en distintos territorios de Argentina.

La Iglesia ya tenía presencia en numerosas Comunidades Indígenas, pero muchas de esas experiencias se desarrollaban de manera aislada, con escasa articulación entre diócesis y regiones. El encuentro de 1980 permitió reconocer que, detrás de la enorme diversidad cultural y territorial, existían también problemáticas, desafíos y luchas comunes. La necesidad de encontrarse, compartir experiencias y fortalecer la articulación se volvió entonces un desafío impostergable.

En 1984, aquel deseo tomó forma institucional con la creación oficial del Equipo Nacional de Pastoral Aborigin. Desde entonces, ENDEPA sostiene una tarea que se construye en el territorio, para escuchar, acompañar, articular, aprender y actuar junto a los Pueblos Indígenas, respetando sus procesos, sus identidades y sus derechos.

Este anuario es una memoria viva de un camino colectivo, de las voces que lo hicieron posible y de una presencia que sigue renovándose en cada territorio.

ENDEPA
EQUIPO NACIONAL DE PASTORAL ABORIGEN

El Equipo Nacional de Pastoral Aborigen presentó la revista Napa'l, edición N° 20: "El renacer del tiempo en el Año Nuevo Mocoví".

En la geografía del norte santafesino, a finales de agosto, comienza a hablar la naturaleza, lo que el Pueblo Mocoví llama "el renacer": se observan los primeros brotes y comienzan a florecer los aromos. Es una época donde las señales de la naturaleza anuncian que un ciclo ha terminado y otro está por comenzar. Es tiempo de celebrar el Dalagaic Ñaga Moqoit, el Año Nuevo Mocoví. Verónica Aguiar nos regala su palabra y su sentir en este momento tan importante para su Pueblo.

En esta entrega abordamos los alcances de la Diplomatura en Lengua y Cultura Wichí, impulsada desde la Universidad Nacional de Salta con el apoyo de diversas instituciones, un avance trascendental en el campo de los derechos de los Pueblos Indígenas.

En este marco, desde ENDEPA compartimos la palabra de la Dra. María Cecilia Jezzeniecki, coordinadora de la Diplomatura, quien brinda un balance sobre los impactos, dificultades, aportes y proyecciones de esta iniciativa pionera.

Compartimos el emotivo Jubileo que se llevó adelante hace un tiempo en Tartagal, donde se realizó un homenaje a Margarita Filippini por sus 50 años de camino junto a los Pueblos Indígenas.

En la sección ENTREVISTA, tuvimos la oportunidad de conocer el camino de Martín Gottle junto a las Comunidades Mapuche, que lo marcaron hondamente. Nos comparte su andar, sus reflexiones y su misión, ofreciendo una mirada profunda sobre la relación entre fe, justicia y Pueblos Indígenas.

Como parte de ENDEPA y del Equipo Diocesano de Pastoral Aborigen (EDiPA) en Neuquén, Martín ha acompañado -y continúa acompañando- las luchas, resistencias y procesos de organización de las Comunidades, reconociendo en ellas a verdaderas protagonistas y portadoras de sabiduría espiritual, histórica y cultural.

Finalmente, plasmamos en líneas la realidad de los Hogares de Cristo, de la mano de Juani Rosasco.

Desde hace 14 años, en la zona de Jujuy, Salta, Chaco y Formosa, los Hogares de Cristo trabajan con jóvenes indígenas y abordan problemáticas muy difíciles en algunos casos. Se comparten experiencias culturales, reflexiones, talleres y espiritualidad. Este camino busca restituir vínculos, sanar heridas y fortalecer la esperanza, reconociendo la dignidad y la riqueza cultural de los Pueblos Indígenas.

Durante este mes se realizó el XXIII Encuentro Nacional de Educadores Indígenas.

Fue durante los días 12, 13 y 14 de septiembre en Casa Nazaret, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el lema "Relatos orales... Memoria viva".

Participaron docentes interculturales de los Pueblos Qom, Pilagá, Wichí, Rankulche, Huarpe, Kolla, Mapuche, Mapuche Tehuelche, Guaraní, Mbya Guaraní y Mocoví; junto a educadores no indígenas que desempeñan su labor en las provincias de Formosa, Chaco, Chubut, Mendoza, Neuquén, Santa Fe, Misiones, Jujuy, Salta, La Pampa y San Juan.

El espacio, organizado por el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) tuvo como propósito el intercambio sobre la realidad y los contextos actuales de la educación en las Comunidades Indígenas. Se buscó fortalecer las identidades y consolidar la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) en los territorios. Se llevaron adelante talleres basados en experiencias que se están desarrollando, como la elaboración de etnojuguets en Chaco e internados lingüísticos en Chubut y Neuquén. Cada jornada comenzó con sentidas ceremonias a cargo de representantes de las distintas regiones.

En esta edición, tuvo un momento especial la memoria y el reconocimiento a la trayectoria de Daisy Aranda y Patricia Manso, quienes tanto aportaron desde una educación comprometida y cercana a los Pueblos Indígenas.

El encuentro se consolidó como un rico espacio de compartir saberes, experiencias y desafíos en torno a la Educación Intercultural Bilingüe.

Se realizó el Encuentro de Jóvenes de los Pueblos Indígenas del NEA en el Barrio Qompi, Pozo del Tigre, Formosa.

La juventud indígena en el Nordeste argentino se reunió para compartir lo que no se olvida, la fuerza viva de la identidad y la palabra ancestral a través del diálogo multiétnico.

La actividad, propiciada por ENDEPA, se llevó adelante durante los días el 3, 4 y 5 de octubre; una experiencia que reunió a integrantes de los Pueblos Mbya Guaraní, Mocoví, Nivačle, Pilagá, Qom y Wichí desde las provincias de Chaco, Formosa, Misiones y Santa Fe. Acompañaron los Equipos Diocesanos de Pastoral Aborigen y el obispo de Formosa Monseñor José Vicente Conejero.

El encuentro permitió estrechar lazos para conocerse, dialogar sobre la realidad de las Comunidades y compartir un espacio dedicado a la cultura, a través del diálogo, la escucha, la música y el arte que cada Pueblo expresa como parte esencial de su identidad.

Durante las tres jornadas -desde el almuerzo del viernes hasta el mediodía del domingo- se desarrollaron actividades de intercambio y reflexión intercultural, centradas en la valoración personal, el fortalecimiento de la identidad, la preservación de las Lenguas Originarias, el llamado a no olvidar los hechos históricos, la lucha por el cumplimiento de los derechos y el arte como expresión de pertenencia.

Una forma muy genuina para que los jóvenes se conozcan entre sí, compartan su palabra y fortalezcan el orgullo de ser parte de los Pueblos Indígenas hoy. Cuenta Samuel Mariño del Pueblo Wichí en Ingeniero Juárez, “el encuentro fue muy enriquecedor, se trataron diferentes temas y problemáticas que atraviesan cada cultura y Pueblos en la región NEA. Tocamos temas muy sensibles como la Masacre de Rincón Bomba, donde invitamos a no perder la memoria sobre los hechos históricos y a defender nuestros derechos y la causa. Porque estos derechos

nos corresponden por ser Preexistentes, estuvimos antes que las instituciones y los Estados”.

También hubo espacios dedicados al conocimiento situado, tomando como referencia la experiencia del Pueblo Pilagá, su proceso de sistematización de la lengua, los relatos y danzas tradicionales, y la historia viva de Rincón Bomba.

Se vivieron tres días intensos de actividades, recreación y espiritualidad, donde cada jornada estuvo atravesada por la reflexión sobre la preexistencia y los derechos de los Pueblos Indígenas, reafirmando el compromiso de las juventudes con el cuidado de sus culturas, territorios y modos de vida.

Los jóvenes son esperanza, ya que ellos serán los futuros líderes en sus Comunidades. Y en sus perspectivas apuestan a la capacitación, al desarrollo de sus culturas y a estos tan ricos intercambios, dándose mucha fuerza.

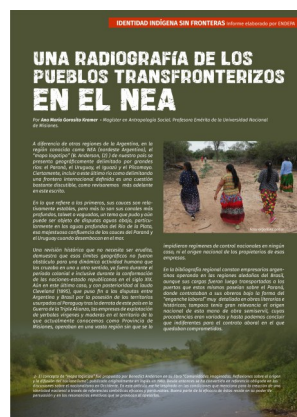
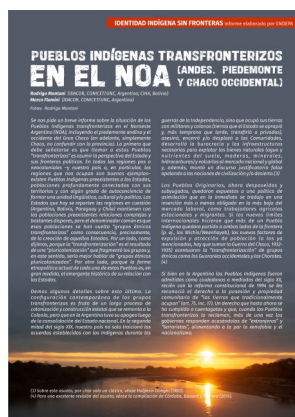
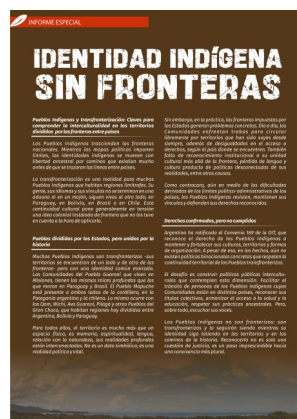
El Encuentro de Jóvenes del NEA se consolidó como un espacio de diálogo, aprendizaje y fortalecimiento comunitario, donde la palabra, la música, el arte, y sobre todo mucha reflexión, se unen para reafirmar la continuidad de las raíces que los Pueblos Indígenas mantienen vivas desde tiempos ancestrales.

También durante este mes, ENDEPA presentó el informe especial “Identidad Indígena sin Fronteras” - Pueblos Indígenas y transfronterización: Claves para comprender la interculturalidad en los territorios divididos por las fronteras entre países, un trabajo que buscó visibilizar una realidad poco abordada pero profundamente vigente, la continuidad cultural, espiritual y territorial de los Pueblos Indígenas más allá de los límites nacionales.

Este material nace de la necesidad de comprender y dar voz a una dimensión histórica que los mapas políticos no supieron reconocer. Las líneas fronterizas, impuestas por los Estados modernos, fragmentaron territorios que desde tiempos inmemoriales fueron espacios de libre tránsito, intercambio y pertenencia para los Pueblos Originarios. Sin embargo, las identidades indígenas continúan desafiando esas divisiones, manteniendo vivas las raíces que los unen.

El informe propuso una lectura crítica sobre cómo la noción de frontera ha afectado a Pueblos que comparten lengua, cosmovisión, espiritualidad y memoria ancestral, y que hoy enfrentan desigualdades y obstáculos derivados de las políticas estatales que desconocen su unidad cultural. A la vez, pone en valor la resistencia, la organización y las estrategias de los Pueblos Indígenas para reafirmar su identidad y sus derechos, aun frente a las barreras administrativas que intentan separarlos.

20
25

N O V I E M B R E

Como cada mes se realizó la entrega del informe GAJOS, en este caso el N° 93

“UN LLAMADO A CUIDAR LA TIERRA”

En el marco de la COP30, desde Belém do Pará, el Sur Global reclamó una conversión ecológica que sitúe la vida y los territorios por encima del lucro, escuchando las voces indígenas que conviven con la biodiversidad y resisten día a día los embates del extractivismo.

Una publicación de ENDEPA

Noviembre 2025
N° 93

INFORME MENSUAL
GAJOS

UN LLAMADO A CUIDAR LA TIERRA

En el marco de la COP30, desde Belém do Pará, el Sur Global reclamó una conversión ecológica que sitúe la vida y los territorios por encima del lucro, escuchando las voces indígenas que conviven con la biodiversidad y resisten día a día los embates del extractivismo.

▶ Fe, cultura y sinodalidad en la apertura del XVI Encuentro de la Pastoral Afroamericana y Caribeña
 ▶ 15 años de una represión que sigue doliendo
 ▶ A un año de la recuperación territorial de Yvy Porã Mirĩ

Foto de tapa: Vatican News

Formosa

15 años de una represión que sigue doliendo

El 23 de noviembre de 2010 no sólo es una fecha en la memoria de la Comunidad Qom Potae Napocno Navogoh, La Primavera; es un dolor latente en la historia reciente en Formosa.

Ese día, sobre el territorio que habitan desde antes de que existiera el país, las provincias y las aldeas, la Comunidad fue reprimida por reclamar la esencia, su derecho a la tierra y a vivir según su propio modo de ser. Lo que el Estado y sus fuerzas intentaron presentar como un "conflicto" fue, en realidad, un intento de despojo.

Lo que buscaban apagar o golpear y borrar, quince años después, se mantiene vivo en la memoria, en la organización comunitaria y en la certeza de que la lucha por el territorio también lo es por la verdad, la justicia y la continuidad del Pueblo Qom.

Del corte de ruta a la memoria colectiva

El 23 de noviembre de 2010 la Comunidad Qom Potae Napocno Navogoh (La Primavera) sufrió una brutal represión por parte de la policía de Formosa, desafiando el corte de la ruta Nacional 86 que montaba hacia cuatro meses por la expropiación de su territorio ancestral, amparado por la Ley de Emergencia Territorial Indígena. Hubieron sido arbitrariamente despojados de casi 600 hectáreas a favor de la Universidad Nacional de Formosa y de la familia Celis, ligada al poder político provincial.

REPRESIÓN EN LA COMUNIDAD QOM POTAE NAPONCNO NAVOGOH LA PRIMAVERA, FORMOSA

ENDEPA

Misiones

A un año de la recuperación territorial de Yvy Porã Mirĩ

Vía ENIPA

Se cumplió un año de un triunfo territorial del Pueblo Mbya: Yvy Porã Mirĩ, en San Vicente, recuperó las tierras que permanecían en manos de un privado, situación que había traído mucha violencia a sus viticos.

Fue el resultado de una larga lucha colectiva, sostenida con dignidad y sin rendirse ante el sufrimiento. Incluso cuando esa familia les ofreció pagar el "doy" (el lugar sagrado), volvieron a construirlo y resistieron.

La situación no pasó inadvertida por simpatizantes con la lucha indígena -GAIK entre otros- y también llegó a oídos de la asociación suiza Segitarría, dedicada a la protección ambiental, que ante la ausencia del Estado, brindó apoyo económico para asegurar el territorio. Su director, el biólogo Johannes Jenny explicó que lo hicieron por preservar la biodiversidad y el modo sustentable de vivir del Pueblo Mbya.

A lo largo del proceso, Comunidades de toda la provincia acompañaron la lucha. Los líderes del Aty Itapiraty, Organización

Aún quedan muchos territorios por recuperar. Pero hace un año se ganó una lucha que se convirtió en un recordatorio la unión, perseverancia y convicción son la fuerza de cualquier pueblo que no se resigna.

Tradicional Mbya, estuvieron presentes, en cada paso y aquel histórico día, cuando se firmaron los papeles, se vivió como un logro compartido. Un giro de felicidad que cada uno lo hizo propio y se multiplicó. Porque para los Mbya no existen batallas individuales.

Aún quedan muchos territorios por recuperar. Pero hace un año se ganó una lucha que se convirtió en un recordatorio la unión, perseverancia y convicción son la fuerza de cualquier pueblo que no se resigna.

Herramientas lingüísticas para el estudio de las Lenguas Huarpe: Allentiac y Millcayac

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCU) y la Universidad de Chile presentan el curso "Herramientas lingüísticas para el estudio de las Lenguas Huarpe: Allentiac y Millcayac", una propuesta que combina investigación, docencia y difusión cultural. La actividad se desarrollará lunes de por medio, desde el 15 de septiembre hasta el 15 de diciembre, de 19:00 a 21:00, bajo la modalidad de videoconferencia, y está dirigida tanto a la comunidad académica como al público general. Esta iniciativa no sólo busca enseñar, sino también fortalecer la recuperación lingüística de las Lenguas Huarpe, específicamente el Allentiac, vinculado a San Juan, y el Millcayac, históricamente hablado en Mendoza. El programa cuenta con un equipo interdisciplinario de especialistas: el Dr. Felipe Hualpe, Magister Joaquín Vázquez Pérez y la Lic. Mafre Asta Chorro de la Universidad de Chile; la Lic. Nora Díaz, la Prof. Exp. Carolina Roca Cortez de la Universidad Nacional de Cuyo; la Lic. Camila Mendoza de la Universidad Nacional de San Juan; y la Lic. Martina Labra Lara de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además, la voz del Pueblo Huarpe estará presente mediante Paula Mariana González, portavoz de la Comunidad Huarpe Palenio González Pataquico.

Desde ENDEPA hicimos llegar nuestra cercanía y acompañamiento a los vecinos de Mendoza, quienes resisten y defienden el agua, rechazando el Proyecto de Megaminería San Jorge. Asimismo, acompañamos el pronunciamiento de la Arquidiócesis de Mendoza, entendiendo que, como Iglesia, debemos defender la vida y la naturaleza para garantizar, hoy y para las generaciones futuras, un ambiente sano.

Preocupó que los diputados hayan aprobado la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del emprendimiento en Uspallata, sin escuchar el clamor del pueblo de Mendoza ni el de la tierra ante el avance de un modelo extractivo, que solo genera ganancias para unos pocos y deja destrucción y muerte para el resto.

Como equipo que pertenece a la Iglesia Católica de Argentina, ratificamos nuestra defensa de la vida, de la Casa Común y del respeto y cumplimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas y de la población en general.

Compartimos las palabras del Papa León XIV, quien, continuando con el legado del Papa Francisco, en su mensaje por la X Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación nos ha dicho: **“En un mundo en el que los más frágiles son los primeros en sufrir los efectos devastadores del cambio climático, la deforestación y la contaminación, el cuidado de la creación se convierte en una cuestión de fe y de humanidad”.**

RATIFICAMOS NUESTRA DEFENSA POR LA VIDA Y LA CASA COMÚN

LOS PUEBLOS
INDÍGENAS
PREEXISTEN
EXISTEN
Y TIENEN DERECHOS

 ENDEPA
EQUIPO NACIONAL DE PASTORAL ABORÍGENA

El Equipo Nacional de Pastoral Aborígen presentó la revista Napa'l Nº 21: "Constituciones que desoyen a los Pueblos Indígenas".

En esta entrega, centramos nuestra mirada en una etapa crítica para los derechos de los Pueblos Indígenas en la Argentina, marcada por retrocesos institucionales y reformas constitucionales que no estuvieron a la altura de las luchas históricas ni de los compromisos asumidos por el Estado. A partir del análisis de las recientes reformas en las constituciones provinciales de Formosa y Santa Fe, el artículo recorre el camino jurídico construido desde la recuperación democrática hasta hoy, y expone con claridad cómo las promesas de reconocimiento se diluyen en textos que omiten derechos esenciales, particularmente en relación con el territorio, la participación y la propiedad comunitaria indígena.

Verónica Aguiar del Pueblo Mocoví y Ernesto Pérez del Pueblo Wichí, nos contaron sus sentires frente a las reformas y el sabor amargo ante la falta de perspectiva en cuanto a derecho indígena.

En esta entrega compartimos una sentida entrevista a María Inés Narvaja, que nos acerca al corazón de Miserando, una experiencia que articula fe, educación y acción solidaria desde una espiritualidad profundamente humanista. Su palabra, atravesada por la herencia del papa Francisco, nos recuerda que la misericordia no es un discurso, sino una forma de vivir y de mirar al otro, especialmente a quienes han sido descartados por el sistema.

En la sección ENTREVISTA, tuvimos la oportunidad de conocer la voz y el caminar de Germán Zúñiga, del Pueblo Mapuche, coordinador de la región Sur de ENDEPA, que nos aporta una mirada desde el territorio. Su recorrido vital y pastoral junto a ENDEPA y las Comunidades del sur revela cómo la identidad indígena, la espiritualidad y la defensa del territorio se entrelazan en una militancia cotidiana por la justicia y la dignidad. Sus reflexiones iluminan los desafíos actuales que enfrentan los Pueblos Indígenas, en especial el Pueblo Mapuche, y marcan la urgencia de políticas públicas reales, interculturales y respetuosas de la cosmovisión indígena.

En esta edición incorporamos una noticia que marca un hito esperanzador: la titularización de ciento cincuenta y cinco docentes indígenas en Chaco. Este reconocimiento histórico no solo garantiza estabilidad laboral, sino que fortalece la Educación Bilingüe Intercultural y reafirma el valor de las lenguas y saberes indígenas como parte viva del sistema educativo.

Finalmente, nos propusimos "corazonar" junto a la aliada Red Eclesial del Gran Chaco y el Acuífero Guaraní (REGCHAG) -a través de la hermana Rosita Sidasmed, rsm, quién también representó al Equipo Nacional de Pastoral Aborígen (ENDEPA)- la intensa agenda de encuentros, reflexiones e instancias de incidencia en la COP30, que pusieron en el centro una certeza compartida por los Pueblos Indígenas y las comunidades del Sur Global.

Un espacio de voces del sur volvió a interpelar al mundo, no desde los tecnicismos ni desde las mesas cerradas de negociación, sino desde los territorios que sienten en el cuerpo las consecuencias de la crisis climática.

2026 E N E R O

ARGENTINA PLURIÉTNICA
DIVERSIDAD QUE EXIGE RESPETO Y JUSTICIA

ENDEPA
EQUIPO NACIONAL DE PASTORAL ABORIGEN
www.endepa.org.ar

ENDEPA Nacional

CALENDARIO 2026

ENERO							FEBRERO							MARZO							ABRIL							MAYO							JUNIO						
D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14	8	9	10	11	12	13	14	8	9	10	11	12	13	14	8	9	10	11	12	13	14	8	9	10	11	12	13	14	8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21	15	16	17	18	19	20	21	15	16	17	18	19	20	21	15	16	17	18	19	20	21	15	16	17	18	19	20	21	15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28	22	23	24	25	26	27	28	22	23	24	25	26	27	28	22	23	24	25	26	27	28	22	23	24	25	26	27	28	22	23	24	25	26	27	28
29	30	31					29	30	31					29	30	31					29	30	31					29	30	31					29	30	31				

JULIO							AGOSTO							SEPTIEMBRE							OCTUBRE							NOVIEMBRE							DICIEMBRE						
D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14	8	9	10	11	12	13	14	8	9	10	11	12	13	14	8	9	10	11	12	13	14	8	9	10	11	12	13	14	8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21	15	16	17	18	19	20	21	15	16	17	18	19	20	21	15	16	17	18	19	20	21	15	16	17	18	19	20	21	15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28	22	23	24	25	26	27	28	22	23	24	25	26	27	28	22	23	24	25	26	27	28	22	23	24	25	26	27	28	22	23	24	25	26	27	28
29	30	31					29	30	31					29	30	31					29	30	31					29	30	31					29	30	31				

ENERO
1. Año Nuevo.
7. Aniversario de la muerte del Líder Indígena Gaitan Sepé Tiaraju.
16 y 17. Carnaval.
21. Día Internacional de la Lengua Materna.

MARZO
3. Ascenso de Berta Isabel Cáceres Flores - Líder Indígena Lenca (2016).
6. Día Internacional de la Mujer.
11. Masacre de San Antonio de Obispo (1887).
14. Día Mundial de la Eliminación de la Discriminación Racial.
22. Día Mundial del Agua.
23. Plebiscito de Esquel (2003).
24. Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

ABRIL
2. Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

MAYO
1. Día del Trabajador.
1. Día de la Constitución Nacional.
11. Día del Horno Nacional Argentino.
15. Nacimiento de la Paz.
25. Día de la Revolución de Mayo.

JUNIO
3. Referéndum Popular en Lancoque. Hito en la lucha contra la Megaminería (2012).
5. Día Mundial del Medio Ambiente.
7. Fallecimiento de Macacha Dámasa de Güemes de Tejeda - Luchadora Patinista (1886).
14. Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2016).
17. Aniversario de la Muerte de Martín Miguel de Güemes (movible).

JULIO
3. Ratificación del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales (2001).
9. Día de la Independencia.
19. Masacre de Napapi (1924).

AGOSTO
1. Celebración de la Pachamama.
9. Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
11. Incorporación de los Derechos Indígenas en la Constitución Nacional (1994).
17. Paso a la Inmortalidad del Gal. José de San Martín (movible).
28. 47. Aniversario de ENDEPA (1980).
30. Año Nuevo Mapuche.

SEPTIEMBRE
5. Día Internacional de la Mujer Indígena.
7. Fallecimiento de Julio Antonio. Creador de la Bandera Mapuche "Tshuiche en Chabut" (1993).

OCTUBRE
11. Día del Maestro.
12. Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007).
25. Día de la Libertad de los Ríos.

NOVIEMBRE
20. Día de la Soberanía Nacional (movible).
23. Represión en la Comunidad Qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera, Formosa, 2010).

DICIEMBRE
5. Persecución y Sometimiento a los Pueblos Indígenas del Gran Chaco por el Gobierno de Julio Argentino Roca (1884).
8. Día de la Inmaculada Concepción de María.
10. Día de los Derechos Humanos.
25. Navidad.

El Equipo Diocesano de Pastoral Aborigen (EDiPA) de Neuquén respondió ante las acusaciones del Gobierno Nacional contra el Pueblo Mapuche. "Como Equipo de Pastoral sentimos la obligación ética, humana y evangélica de pronunciarnos frente a las graves acusaciones públicas realizadas por autoridades del Gobierno Nacional, que señalan de manera genérica a 'grupos terroristas autodenominados mapuches' como responsables de los incendios en la Patagonia", expresaron en el siguiente comunicado.

"Reafirmamos nuestra cercanía y solidaridad con las Comunidades Mapuche y con todas las personas afectadas por los incendios. Seguiremos acompañando, denunciando la injusticia y trabajando por una convivencia basada en la verdad, el respeto y el cuidado de la Casa Común", afirmaron.

ARGENTINA PLURIÉTNICA
DIVERSIDAD QUE EXIGE RESPETO Y JUSTICIA

ENDEPA
EQUIPO NACIONAL DE PASTORAL ABORIGEN

COMUNICADO

No es lícito sembrar sospechas sobre pueblos enteros

Respuesta del Equipo Diocesano de Pastoral Aborigen de Neuquén ante las acusaciones del Gobierno Nacional contra el Pueblo Mapuche.

Presentamos GAJOS N° 95

“GLACIARES EN PELIGRO, TERRITORIOS DE AGUA BAJO AMENAZA”

El pronunciamiento impulsado por el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) junto a organizaciones sociales, ambientales, de derechos humanos y de acompañamiento a los Pueblos Indígenas, encendió una señal de alerta en el Senado frente a un proyecto que, advierten, podría afectar la protección de los glaciares, debilitar garantías ambientales y limitar la participación ciudadana en el proceso legislativo.

Una publicación de ENDEPA

Febrero 2026
N° 95

INFORME MENSUAL
GAJOS

**GLACIARES EN PELIGRO,
TERRITORIOS DE AGUA BAJO AMENAZA**

El pronunciamiento impulsado por el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) junto a organizaciones sociales, ambientales, de derechos humanos y de acompañamiento a los Pueblos Indígenas, encendió una señal de alerta en el Senado frente a un proyecto que, advierten, podría afectar la protección de los glaciares, debilitar garantías ambientales y limitar la participación ciudadana en el proceso legislativo.

- ▶ Debate por la Ley de Glaciares: la Pastoral Social pidió priorizar el agua y el Bien Común.
- ▶ Remar contracorriente por el agua, la vida y la soberanía.
- ▶ Oka Porã denuncia hostigamiento de Arauco y pide intervención de Asuntos Guaraníes.

Glaciares en peligro, reservas de vida bajo presión

Desde el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) junto al Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENPA), el Movimiento Ecuinoccional por los Derechos Humanos (MEDH), la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE), la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), la Asociación Argentina de Juntas (AAJ), Fiumes y Cálculo 2000 - Jubileo Sur, junto a la Diputada

Nacional (MC) Prof. María Matthei, autora de la Ley de Glaciares y Ambiente Plegado, se impulsó un nuevo pronunciamiento institucional ante el Senado de la Nación para advertir sobre riesgos jurídicos, ambientales y democráticos vinculados a un proyecto en debate.

Fuente de foto: www.futuridigital.com

Debate por la Ley de Glaciares: la Pastoral Social pidió priorizar el agua y el Bien Común

La Comisión Nacional de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina difundió una carta abierta dirigida a los legisladores nacionales. En ella, expresó su “profunda preocupación” ante la posibilidad de que se modifique la Ley No 26.839 de Puntos de Agua para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Plegado, norma clave para la preservación de los recursos estratégicos de agua dulce del país.

En el documento, titulado “Carta abierta a nuestros legisladores nacionales sobre la protección de los glaciares”, la Pastoral Social exhorta a diputados y senadores a mantener y fortalecer el espíritu de la Ley de Glaciares, ratificada por el Congreso tras haber sido vetada en su totalidad por el Poder Ejecutivo en su momento, que estableció un piso de protección ambiental para estos ecosistemas.

Fuente de foto: www.futuridigital.com

Remar contracorriente por el agua, la vida y la soberanía

Vís: RESCHAG

La Red Eclesial Grn Choca y Acullero Guaraní (RESCHAG) acompañó el proceso regional de la campaña Remar contracorriente 2026, reafirmando su compromiso con la defensa del agua y los territorios.

En este marco, RESCHAG Uruguay participó el 2 de febrero en las movilizaciones en defensa del mar uruguayo, articuladas junto a más de 36 organizaciones que impulsan la campaña por un mar libre de petroleros. Las acciones

20
26 M A R Z O

Argentina, tierra de pueblos vivos: respeto, diálogo y futuro compartido

En el marco del Encuentro de Coordinación Nacional y planificación anual llevado adelante en la ciudad de Buenos Aires los días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA), junto a los obispos de la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen (CEPA), compartimos un tiempo de oración, análisis y discernimiento ante la realidad que atraviesan la Argentina y, de manera particular, los Pueblos Indígenas.

Delegados y delegadas de los Equipos Diocesanos de Pastoral Aborigen expresamos nuestra preocupación por el avance de políticas y proyectos que afectan los territorios, muchas veces sin consulta previa, libre e informada. En el comunicado final, reafirmamos el acompañamiento a las Comunidades Indígenas, nuestro compromiso con la defensa de la vida y la tierra, y la necesidad de un diálogo intercultural genuino que garantice el respeto efectivo de sus derechos.

Desde el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) expresamos nuestra preocupación a partir de la inquietud manifestada por el Equipo Diocesano de Pastoral Aborigen (EDiPA) de Trelew, ante la circulación de materiales educativos que presentan a los Pueblos Indígenas como parte de un pasado lejano y cerrado, sin reconocer su presencia viva y su continuidad histórica en el presente.

Cuando se habla de “los Tehuelche” de manera general, con frecuencia se omite que bajo esa denominación se reconocen diversos Pueblos con identidades propias, entre ellos el Pueblo Gününa Küna, el Pueblo Aonikenk y el Pueblo Selk'nam, entre otros. Por eso, referirse a la Nación Tehuelche implica reconocer esa diversidad interna, así como sus formas de organización, su cosmovisión y su profunda relación espiritual con el territorio.

Reducir su historia únicamente a ideas como el nomadismo, la caza o a habitantes de una “tierra estéril”, sin mencionar su continuidad histórica, los procesos de despojo territorial que atravesaron ni su vigencia actual, puede reforzar una mirada parcial que termina por invisibilizar su existencia presente.

Los Pueblos Indígenas no desaparecieron. Siguen habitando, resistiendo y transmitiendo cultura en la Patagonia -y en todos los lugares donde habitan-, manteniendo vivas sus lenguas, sus memorias y sus formas comunitarias de entender el mundo.

Del mismo modo, el territorio no es estéril. Para estos Pueblos es espacio sagrado, memoria ancestral y también proyecto de vida comunitaria.

Desde ENDEPA creemos en una educación verdaderamente intercultural, capaz de reconocer al Pueblo Mapuche - Tehuelche y la diversidad de sus Comunidades, de incorporar sus propias voces y narrativas, de enseñar la historia completa -incluyendo los procesos de despojo y las luchas de resistencia- y de promover el respeto y la convivencia en la diversidad.

Porque educar también es reparar.

Nombrar es reconocer.

Y reconocer es hacer justicia.

COMUNICADO

INVISIBILIZAR TAMBIÉN ES UNA FORMA DE BORRAR LA HISTORIA

Los Pueblos Indígenas no desaparecieron, siguen habitando, resistiendo y transmitiendo cultura en la Patagonia y en todos los lugares donde habitan.

ARGENTINA PLURIÉTNICA
DIVERSIDAD QUE EXIGE RESPETO Y JUSTICIA

ENDEPA
EQUIPO NACIONAL DE PASTORAL ABORIGEN

**Educar también es reparar.
Nombrar es reconocer.
Reconocer es hacer justicia.**

ARGENTINA PLURIÉTNICA
DIVERSIDAD QUE EXIGE RESPETO Y JUSTICIA

ENDEPA
EQUIPO NACIONAL DE PASTORAL ABORIGEN

20
26 A B R I L

Semana de los Pueblos Indígenas: del 19 al 25 de abril

Cada año, la Semana de los Pueblos Indígenas nos invita a reflexionar sobre la riqueza cultural, la historia y la lucha de los primeros habitantes de estas tierras. Es un momento para dar visibilidad a sus derechos, sus saberes ancestrales y su invaluable aporte a la identidad de nuestras sociedades.

En esta semana especial, se celebran sus costumbres, lenguas y conocimientos, que han sido transmitidos de generación en generación. También es una oportunidad para escuchar sus voces, reconocer sus desafíos actuales y visibilizar su compromiso con la preservación de su cultura y su forma de vida.

Una semana que es un llamado a la acción; a valorar la diversidad, a derribar prejuicios y a respetar la autodeterminación de las Comunidades Indígenas. Porque su historia es también la nuestra.

El lema de ENDEPA para este año, “Argentina pluriétnica, diversidad que exige respeto y justicia”, expresa una definición política y ética: reconocer que el país no nació homogéneo, sino tejido por múltiples Pueblos Preexistentes al Estado. Asumir esa realidad implica comprender que la diversidad cultural no es una amenaza, sino una riqueza que forma parte de la identidad colectiva.

Esa diversidad se manifiesta en lenguas ancestrales, cosmovivencias que conciben el territorio como espacio de vida y espiritualidad, y formas comunitarias que priorizan el bien común.

Esto plantea una exigencia concreta. El respeto implica garantizar los derechos reconocidos en la Constitución Nacional, como la preexistencia de los Pueblos Indígenas, la consulta previa, libre e informada ante decisiones que afecten sus territorios y el acceso a educación, salud y territorio.

Jornada histórica en Río Muerto: el Pueblo Niva'cle celebró su reconocimiento oficial

En el marco del inicio de la Semana de los Pueblos Indígenas, la Comunidad San José convocó y reunió a vecinos, referentes indígenas y organizaciones en una jornada marcada por la memoria, la identidad y la reivindicación histórica, atravesada además por una profunda alegría y emoción por este día tan esperado, que se entrelazó con una sentida gratitud por el camino de lucha, aunque doloroso, recorrido durante años por las Comunidades.

La actividad se desarrolló en coincidencia con el Día del Aborigen Americano, y tuvo como eje central la celebración del reciente reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural del Pueblo Niva'cle por parte del Estado nacional.

Desde las primeras horas de la mañana, el encuentro congregó a líderes de Comunidades, Pueblos hermanos, integrantes del Equipo Diocesano de Pastoral Aborigen y miembros de la Asociación para la Promoción de la Cultura y el Desarrollo (APCD), quienes participaron de una jornada que combinó espiritualidad, expresiones culturales y espacios de reflexión colectiva. En ese marco, desde temprano la comunidad se convocó a la celebración de la misa, que resultó muy concurrida y participativa, vivida de manera festiva como momento de acción de gracias.

Este reconocimiento fue entendido como la materialización de un derecho histórico. La resolución se originó a partir de una presentación de Comunidades Niva'cle, entre ellas San José, Tisjucat, Lamadrid y Fa'waaicucat, que reclamaron el reconocimiento formal de su existencia previa al Estado nacional. En ese recorrido, también se expresó un profundo agradecimiento a todas las personas e instituciones que acompañaron a las Comunidades en este proceso de lucha y que hoy comparten la alegría de esta celebración, uniendo fuerzas para continuar el camino colectivo.

En la edición de GAJOS N° 97 “UNA VOZ MBYA EN LA ONU: EL RECLAMO DEL MONTE”

Contamos el recorrido que, desde la Comunidad Arandu, la joven Keila Zaya, -apoyada por la Red Eclesial Gran Chaco y Acuífero Guaraní (REGCHAG)- realizó en la 25ª sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, en Nueva York. Expuso la realidad que atraviesan las Comunidades Indígenas en Misiones, marcada por la urgencia territorial y la falta de respuestas del Estado. Denunció el avance sobre tierras ancestrales, la falta de acceso a agua segura y la vulneración de derechos.

También advirtió sobre la ausencia de titulación de tierras, el impacto de actividades extractivas, la contaminación y el incumplimiento de la consulta previa.

Una publicación de ENDEPA

INFORME MENSUAL

GAJOS

Abril 2026
N° 97

Una voz Mbya en la ONU: el reclamo del monte

Desde la Comunidad Arandu, la joven Keila Zaya, - apoyada por la Red Eclesial Gran Chaco y Acuífero Guaraní (REGCHAG) - llevó a la 25ª sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, en Nueva York, la realidad que atraviesan las Comunidades Indígenas en Misiones, marcada por la urgencia territorial y la falta de respuestas del Estado. Denunció el avance sobre tierras ancestrales, la falta de acceso a agua segura y la vulneración de derechos. También advirtió sobre la ausencia de titulación de tierras, el impacto de actividades extractivas, la contaminación y el incumplimiento de la consulta previa.

- ▶ “Argentina pluriétnica”: el lema que marcó la Semana de los Pueblos Indígenas.
- ▶ Jornada histórica en Río Muerto: el Pueblo Nivañle celebró su reconocimiento oficial.
- ▶ Franco Vedia propone articulación entre Iglesia y Comunidades Indígenas para enfrentar crisis sociales.

Nueva York

“Sin territorio no hay vida. Sin agua limpia no hay salud. Sin salud no hay futuro para nuestros niños y niñas”

“Sin REGCHAG, RENAM y REPMA, junto a ENDEPA y ENDEPA...”

En el marco del Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas, la joven Mbya Guaraní Keila Zaya denunció la falta de titulación de los territorios indígenas, el avance de actividades extractivas, la contaminación del agua y el incumplimiento de la consulta previa. Esta participación apoyada por la Red Eclesial Gran Chaco y Acuífero Guaraní (REGCHAG).

La 25ª sesión del Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas se desarrolló en Nueva York, y la joven Mbya Guaraní Keila Zaya expuso ante la comunidad internacional la situación que atraviesan los Pueblos Indígenas en Argentina, con especial énfasis en las vulneraciones vinculadas al territorio, la salud y el acceso al agua. Su participación se da junto a Rosario

SEMANA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
DEL 19 AL 25 DE ABRIL 2026

ARGENTINA PLURIÉTNICA
PREVENIR CON LEY, RESPECTO Y JUSTICIA

Santa Fe

Rosario y la Wiphala: una ordenanza vigente, reclamos persistentes y la disputa por el reconocimiento real de los Pueblos Indígenas

En Rosario, el debate por el reconocimiento efectivo de los Pueblos Indígenas volvió a tomar fuerza a partir de los planteos de Daniel Napariñá, referente del Comité Organizativo y Cultural de los Pueblos Originarios, miembro del Pueblo Qom. Su intervención, en el marco de actividades vinculadas al lanzamiento de la Wiphala, expuso con claridad una tensión que se arrastra desde hace años: la distancia entre las normas aprobadas y su cumplimiento concreto en el espacio público e institucional.

20
26 MAYO

El Pueblo Mbya, desde Tekoa Puente Quemado II en Garuhapé, afirmó su preexistencia respaldada por la Constitución Nacional y tratados internacionales.

Denunció el desalojo encubierto del 5 de mayo de 2026, que incluyó destrucción de viviendas de la Comunidad, desaparición de herramientas y detenciones ilegales.

Exigieron reparación y agradece la solidaridad, reafirmando que el territorio pertenece al Pueblo Mbya y, por lo tanto, el daño a una Comunidad los afecta a todos.

La voz Mbya desde
Puente Quemado II

TERRITORIO GUARANI

**ARGENTINA
PLURIÉTNICA**
DIVERSIDAD QUE EXIGE
RESPECTO Y JUSTICIA

ENDEPA
EQUIPO NACIONAL DE PASTORAL ABORÍGENA

“Somos
preexistentes...”

Más de 3.000 años de historia
nos respaldan. Nuestros
derechos están reconocidos
por la Constitución y leyes
internacionales”.

**ARGENTINA
PLURIÉTNICA**
DIVERSIDAD QUE EXIGE
RESPECTO Y JUSTICIA

ENDEPA
EQUIPO NACIONAL DE PASTORAL ABORÍGENA

“Nuestra fuerza
es la cultura...”

La sabiduría de los ancianos
y la espiritualidad Mbya nos
sostienen.

Los jóvenes garantizan la
continuidad”.

**ARGENTINA
PLURIÉTNICA**
DIVERSIDAD QUE EXIGE
RESPECTO Y JUSTICIA

ENDEPA
EQUIPO NACIONAL DE PASTORAL ABORÍGENA

“Denunciamos
el desalojo...”

El 5 de mayo sufrimos
destrucción de viviendas
y robo de herramientas.
Hubo detenciones ilegales.

Exigimos reparación”.

**ARGENTINA
PLURIÉTNICA**
DIVERSIDAD QUE EXIGE
RESPECTO Y JUSTICIA

ENDEPA
EQUIPO NACIONAL DE PASTORAL ABORÍGENA

“El territorio
es del Pueblo...”

El daño a una Comunidad
nos afecta a todos.

Gracias por la solidaridad”.

**ARGENTINA
PLURIÉTNICA**
DIVERSIDAD QUE EXIGE
RESPECTO Y JUSTICIA

ENDEPA
EQUIPO NACIONAL DE PASTORAL ABORÍGENA

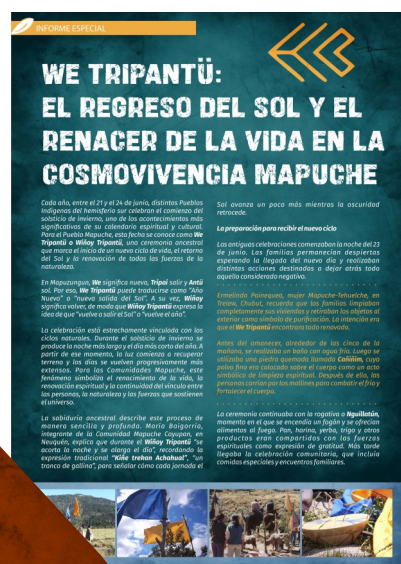
El Equipo Nacional de Pastoral Aborigen presentó el informe especial "Inti Raymi / We Tripantu: El comienzo de un nuevo tiempo".

El Inti Raymi, el Willka Kuti y el We Tripantu expresan una gran sabiduría ancestral. Tras la noche más larga, el regreso del Sol anuncia un nuevo ciclo de vida, memoria y renovación para los Pueblos del Sur.

A través de los testimonios, reflexiones y saberes compartidos por integrantes de los Pueblos Huarpe, Omahuaca, Mapuche, Rankül, Aymara y Quechua, este informe recorre el profundo significado espiritual, cultural y comunitario de las ceremonias que acompañan el solsticio de invierno en distintos territorios ancestrales.

En tiempos atravesados por crisis ambientales, desigualdades y profundas transformaciones sociales, las voces de los Pueblos Indígenas nos invitan a reflexionar sobre otras maneras de habitar el mundo, fortaleciendo los vínculos con la comunidad, los territorios y todas las formas de vida.

Compartimos este trabajo para reconocer y celebrar la riqueza cultural, espiritual y comunitaria de los Pueblos Indígenas, cuyas enseñanzas continúan vigentes en el presente.

Interculturalidad desde las espiritualidades

Comunicado de la Asamblea Regional NEA de ENDEPA

Quienes participamos de la Asamblea Regional NEA del Equipo Nacional de Pastoral Aborígen (ENDEPA), miembros de los Pueblos Indígenas en Chaco, Formosa, Misiones y Santa Fe y Equipos Diocesanos de Pastoral Aborígen, reunidos del 26 al 28 de junio en la Casa Juan Pablo II de Formosa, compartimos este mensaje como fruto del encuentro, la reflexión y el caminar comunitario.

Durante estos días nos dejamos interpelar por el desafío de la interculturalidad relacional y recíproca, convencidos de que una verdadera sociedad pluriétnica solo puede construirse desde el reconocimiento y el respeto profundo por las espiritualidades, las culturas, las lenguas, las memorias y los modos de vida de los Pueblos Indígenas.

Formosa, 28 de junio de 2026

Comunicado de la Asamblea Regional NEA de ENDEPA

Interculturalidad desde las espiritualidades

Quienes participamos de la Asamblea Regional NEA del Equipo Nacional de Pastoral Aborígen (ENDEPA), miembros de los Pueblos Indígenas en Chaco, Formosa, Misiones y Santa Fe y Equipos Diocesanos de Pastoral Aborígen, reunidos del 26 al 28 de junio en la Casa Juan Pablo II de Formosa, compartimos este mensaje como fruto del encuentro, la reflexión y el caminar comunitario.

Durante estos días nos dejamos interpelar por el desafío de la interculturalidad relacional y recíproca, convencidos de que una verdadera sociedad pluriétnica solo puede construirse desde el reconocimiento y el respeto profundo por las espiritualidades, las culturas, las lenguas, las memorias y los modos de vida de los Pueblos Indígenas.

Como Asamblea reafirmamos que cuidar la vida implica cuidar los territorios, valorar la diversidad, fortalecer la reciprocidad y reconocer la dimensión sagrada de toda la creación. Creemos que no hay futuro posible sin escuchar las voces de los Pueblos, sin respetar sus espiritualidades y sin caminar hacia relaciones verdaderamente interculturales, donde nadie imponga su cultura, su fe o su manera de comprender el mundo.

Los aportes Sofía Chipana Quispe, teóloga Aymara, nos invitaron a corazonar la vida y a comprender que la espiritualidad es una manera de relacionarnos con la Madre Tierra, con las Comunidades, con los otros y con toda la creación. También nos desafiaron a impulsar procesos de vínculos conscientes, recuperando la riqueza ancestral indígena y la memoria de los Pueblos.

Renovamos nuestro compromiso de seguir acompañando a las Comunidades en su defensa de los derechos, de sus territorios y de sus culturas. Nos duelen los despojos territoriales como el de la Comunidad Lule en la provincia de Salta, a la vez nos alegra la restitución comunitaria de la Comunidad Diaguita Calchaquí en Cachi, Salta.

Nos comprometemos a seguir aportando a la construcción de una Iglesia cercana, que escucha, dialoga y aprende, fortaleciendo caminos de fraternidad, justicia y paz.

Regresamos a nuestros territorios fortalecidos por el encuentro y con la certeza de que descolonizar nuestras miradas también significa volver a reconocer la riqueza de las cosmovisiones ancestrales y dejarnos transformar por la sabiduría que los Pueblos han cuidado desde tiempos inmemoriales.

ENDEPA región NEA.

Durante este mes se llevó adelante una campaña comunicacional en conjunto entre la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen, Caritas Argentina y ENDEPA, en el marco de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que preocupó, y nos expuso a un debate que involucra dimensiones económicas, jurídicas y, fundamentalmente, humanas.

El desarrollo adquiere verdadero sentido cuando coloca a las personas en el centro, reconoce la dignidad de cada comunidad y promueve el cuidado responsable del territorio y de la Casa Común.

Como expresa Magnífica Humanitas (83):

"El desarrollo es humano cuando pone en el centro a las personas y no la acumulación de bienes..."

Las decisiones sobre la tierra y los bienes comunes requieren una mirada integral que contemple el bien común, la justicia social, el respeto por los derechos y la responsabilidad hacia las generaciones presentes y futuras.

DESARROLLO CON ROSTRO HUMANO

El debate no es solo económico. También es humano.

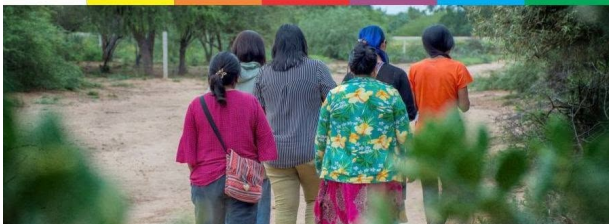

Frente al tratamiento de esta ley, traemos a Magnífica Humanitas (83):

"El desarrollo es humano cuando pone en el centro a las personas y no la acumulación de bienes..."

Las decisiones sobre el territorio deben contemplar el bien común y el cuidado de la Casa Común.

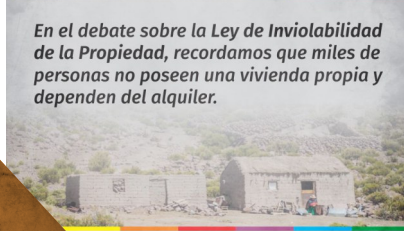

QUIENES NO TIENEN VIVIENDA

En el debate sobre la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad, recordamos que miles de personas no poseen una vivienda propia y dependen del alquiler.

El acceso a la vivienda es una necesidad primaria y un derecho que también debe ser considerado.

Un equilibrio necesario

"Es importante favorecer el acceso a la vivienda (...) dando un marco jurídico razonable a los alquileres que sea justo tanto para propietarios como para inquilinos".

El desafío no es enfrentar derechos, sino construir caminos de diálogo que permitan proteger la propiedad privada sin dejar de garantizar el acceso a una vivienda digna y el bien común.

Ante los graves hechos denunciados en la Comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II:

Desde la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen (CEPA) y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) expresamos nuestra profunda preocupación y nuestro firme repudio frente a las graves situaciones denunciadas por la Comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II en la provincia de Misiones.

Aristóbulo del Valle, 5 de agosto de 2026

Ante los graves hechos denunciados en la Comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II

Desde la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen (CEPA) y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) expresamos nuestra profunda preocupación y nuestro firme repudio frente a las graves situaciones denunciadas por la Comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II en la provincia de Misiones.

Según lo puesto en conocimiento de la Justicia, la Comunidad, que posee el relevamiento territorial indígena, advierte sobre un creciente escenario de tensión, intimidación y amenazas por parte del empresario Alfredo Ruff, que podría derivar en hechos de violencia de consecuencias irreparables si no se adoptan con urgencia las medidas preventivas necesarias para proteger la vida y la integridad de todas las personas involucradas.

Asimismo, manifestamos nuestra preocupación por las presentaciones que, de acuerdo con lo expresado por la defensa de la Comunidad, procurarían desalentar el acompañamiento del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen, organizaciones sociales, organismos de derechos humanos y personas solidarias, generando un efecto intimidatorio sobre quienes ejercen legítimamente la defensa y el acompañamiento de los derechos de la Comunidad.

También resulta motivo de especial alarma la utilización de expresiones que asocian la nacionalidad o supuestas "razas" con situaciones de sospecha o peligrosidad. Ese tipo de discursos contradice los principios constitucionales de igualdad y no discriminación y desconoce la realidad histórica del Pueblo Mbya Guaraní, cuya presencia en este territorio es muy anterior a la conformación de las actuales fronteras nacionales.

Como Iglesia comprometida con la dignidad de los Pueblos Indígenas, reiteramos que la defensa de los derechos humanos, el acompañamiento pastoral y la solidaridad nunca pueden ser objeto de persecución o criminalización. Quienes acompañan a las Comunidades ejercen una tarea legítima, inspirada en el Evangelio y en el compromiso de la Iglesia con los más vulnerabilizados.

Solicitamos a las autoridades judiciales y a los organismos competentes que adopten todas las medidas necesarias para prevenir cualquier episodio de violencia, garantizar la seguridad de todas las personas y asegurar que el conflicto sea abordado por las vías institucionales, con pleno respeto a los derechos reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales sobre derechos de los Pueblos Indígenas.

Expresamos nuestra plena solidaridad con la Comunidad Puente Quemado II y miembros del EMIPA y renovamos nuestro compromiso de seguir acompañando a los Pueblos Indígenas en la defensa de su dignidad, de sus derechos y de la paz social, convencidos de que ningún conflicto puede resolverse mediante amenazas, intimidaciones o violencia.

*Este 28 de agosto celebramos **46 años** de un camino compartido junto a los Pueblos Indígenas en Argentina, acompañando sus luchas, aprendiendo de sus saberes y sosteniendo, junto a ellos, la esperanza de una sociedad más justa.*

Son 46 años de presencia y compromiso, atravesados por momentos históricos que marcaron un antes y un después en el reconocimiento de los derechos indígenas en la Argentina.

Hoy, este Anuario es también una forma de mirar el camino recorrido y, sobre todo, de reafirmar una certeza que atraviesa nuestra tarea, que los Pueblos Indígenas preexisten, existen y tienen derechos.

Preexisten porque son anteriores a la conformación del Estado argentino. Existen porque están vivos, presentes, organizados y construyendo sus Comunidades y sus proyectos de vida en cada territorio. Y tienen derechos porque esos derechos son reconocidos por la Constitución Nacional, los tratados internacionales y las normas que protegen su identidad, sus territorios, sus culturas y sus formas de organización.

Renovamos nuestro compromiso, continuar el camino, acompañando sus procesos y sus voces, celebrando sus conquistas y sosteniendo la defensa de sus derechos.

Celebramos este aniversario con gratitud por el camino compartido y con la convicción de que todavía queda mucho por andar, siempre junto a los Pueblos Indígenas.

20
25

.....
A N U A R I O
.....

20
26