

La educación de los jóvenes Guarani y Kaiowá y la utilización de las redes sociales en la lucha por sus derechos

Tonico Benites

El presente artículo presenta los procesos de educación indígena Guaraní y Kaiowá y la lucha política inédita de los jóvenes indígenas a través de las redes sociales (*Facebook*) en internet, buscando las efectivaciones de sus derechos fundamentales en el contexto contemporáneo.

FOTO Tonico Benites

Líder joven Guaraní e Kaiowá

El pueblo Guaraní y Kaiowá en cuestión es conocido en la literatura antropológica como Guaraní-Kaiowá y Guaraní-Ñandéva (ver SCHADEN, 1974; MELIÀ; GRÜNBERG y GRÜNBERG, 1976). Aunque presenten muchos aspectos culturales y de organización social en común, el primero, o sea, el Guaraní-Kaiowá, no se reconoce como siendo Guaraní, pero acepta la denominación Kaiowá. A su vez el grupo Guaraní-Ñandéva se autodenomina Guaraní. De este modo, a lo largo de este artículo me referiré al pueblo indígena como Guaraní y Kaiowá.

Para la fundamentación de este artículo, inicialmente me basé en la bibliografía que trata específicamente de la historia del pueblo Guaraní y Kaiowá. En parte, para analizar la lucha política de los jóvenes indígenas contemporáneos, me centré en fragmentos del documento escrito divulgado del Primer Encuentro de los Jóvenes Indígenas Guaraní y Kaiowá, realizado en el 2011. Por fin, en general, consideré los relactos, videos, fotos, peticiones y los documentos indígenas publicados en las redes sociales (*Facebook* y *blogs*) por representantes de los jóvenes Guaraníes y Kaiowá, fundamentales para elaboración de este artículo.

La literatura, tanto antropológica como historiográfica, señala que desde la época pre-hispánica el actual territorio brasileño y paraguayo se encontraba poblado por indígenas pertenecientes al tronco Tupí-Guaraní, según Susnik (1979, p. 80).

Es importante revelar que hasta hoy estos subgrupos (Guaraní Kaiowá, Ñandéva, Mbya) remanecientes del tronco Tupí Guaraní viven dispersos en pequeñas partes de sus territorios localizados en Brasil, Paraguay, Argentina y Bolivia. Esta diversidad de subgrupos Guaraníes contemporáneos se constituye como categorías étnicas diferenciadas. Son considerados por la literatura antropológica como pueblos agricultores, religiosos/reza-dores y guerreros que se encuentran en cierta medida en proceso de disputa y conflicto con los colonizadores dominantes hasta hoy. Tales hechos históricos todavía son poco conocidos por los no indígenas de Brasil, entre otros.

Actualmente en Brasil los pueblos Guaraníes están ubicados en diversas regiones. El pueblo Guaraní-Mbya (en la región Sur) está concentrado en los Estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná; en la región Sudeste, en São Paulo, Rio de Janeiro y Espírito Santo. Los Guaraní-Ñandéva y Kaiowá se concentran en la región Centro-Oeste, en el Estado de Mato Grosso do Sul.

Los pueblos indígenas del actual Cono Sur de Mato Grosso do Sul forman una población de, aproximadamente, 46.000 individuos, que pertenecen a las etnias Guaraníes Kaiowá; el 60 % de esta población son jóvenes, la mayor parte está distribuida en ocho aldeas o puestos indígenas (demarcadas por el Servicio de Protección a los Indios entre 1915 y 1928); otra parte de la población Guaraní y Kaiowá está asentada en 22 tierras indígenas reocupadas por propios indígenas, las cuales se encuentran identificadas y demarcadas o en proceso de regularización agraria por el gobierno federal a partir de las décadas de 1980, 1990 y 2000. Además, existen ocho grupos de comunidades o conjuntos de las familias extensas acampadas de modo provisional al margen de la carretera (BR), aguardando identificación y reconocimiento oficial de su territorio tradicional *tekoha guasu*.

La organización social de los indígenas Guaraní y Kaiowá y los sentidos de la educación en estos pueblos

En relación a la referida organización social de estos indígenas, los estudios antropológicos recientes (como MELIÁ, 1978; THOMAZ DE ALMEIDA, 1991; MURA, 2006) confirman que los subgrupos Guaraní Kaiowá, Ñandéva y Mbya continúan su organización social centrada en la familia extensa.

En el pasado, una familia extensa indígena compuesta por más de una centena de indios vivía dentro de una casa grande, siendo que en esta vivienda y su entorno trabajaban los adultos, junto con los jóvenes y los niños, siendo las actividades cotidianas divididas según el sexo y la edad. Con el paso del tiempo, el desaparecimiento de la casa grande no significó un cambio en la centralidad de esta organización social.

En el seno de la familia extensa Guaraní y Kaiowá, los niños mayores cuidan a los menores, de modo que todos son educados juntos en estos mismos espacios, por medio de prácticas educativas que sirven para todos los niños de hasta 13 años, de ambos sexos. Así, en el entendimiento de los Guaraní y Kaiowá la fase final del niño está comprendida hasta los 13 años.

En la concepción de los Guaraní y Kaiowá la fase del joven empieza a partir de los 14 años de edad, el muchacho con el cambio de voz y la muchacha con la primera menstruación. De este modo, pasan a otra fase, todavía no son adultos, aunque se estén preparando para la fase adulta, lo que sucede más o menos después de los 14 años de edad. Con el cambio de voz, el muchacho es liberado por la madre y la abuela para acompañar a los hombres.

Algo semejante le pasa a la muchacha, pero obviamente de modo distinto y más rígido también. Tras la primera menstruación, la muchacha ya no debe interactuar sola con cualquier muchacho de edad superior a la suya. La primera menstruación es fase fundamental para que ella se convierta en una joven, iniciando la fase adulta, y debe permanecer bajo la orientación de la abuela y la madre a lo largo del proceso de experiencia adulta.

Esta unidad social basada en la familia extensa está fundamentada en la práctica de reciprocidad y buena plática. Aquí la reciprocidad significa, ante todo, la base de la estabilidad y protección, en el sentido emocional-afectivo, precisamente fuente de alegría y buen vivir del pueblo indígena.

Como metodología educativa se transmite la idea de pertenecimiento al pueblo indígena, fortalecida por una reciprocidad diaria, fundamentada en el principio de dar y recibir bienes materiales e inmateriales. Esta norma de distribuir y/o dar los recursos y posteriormente recibir no se da por medio de una enseñanza coercitiva e impositiva. Esta práctica empieza por los niños y se refuerza en el transcurso del proceso de formación del joven y el adulto. Tal continuidad se hace en lo cotidiano, a través de consejos y ensinamientos cotidianos. De este modo los integrantes responsables directos de la educación (como padres y madres) son orientados por los líderes (abuela y abuelo) de la familia, en el sentido de vigilar y evaluar, además de reprender cualesquier actitudes consideradas incongruentes a las reglas del pueblo Guaraní y Kaiowá. En este sentido, hay una gran preocupación en garantizar la construcción y fijación de la personalidad y su adecuación al estilo comportamental vivido por la comunidad de la familia extensa.

En el proceso de transmisión de conocimiento, los líderes y soportes agregadores y protectores, como el abuelo y la abuela, el padre y la madre de los niños, son personas fundamentales, con autoridad para intervenir en los problemas internos según las normas morales establecidas por ellas.

Los líderes-educadores se ocupan de coordinar las actividades educativas cotidianas, educar y/u orientar los comportamientos y actitudes correctos de los integrantes inexperienced de la familia y el pueblo. Están divididos en dos grupos, el primer grupo educativo está compuesto por las mujeres, subsidiado por los hombres (que constituyen el segundo grupo). El primer grupo es determinante en la educación de los niños. Todas las tareas educativas son supervisadas rigurosamente por la líder femenina, la abuela.

En general, la educación del niño indígena es rigurosamente monitoreada por la madre, la abuela y demás integrantes de la familia grande y comunidad entera. Los niños de ambos sexos permanecen en libertad vigilada para circular, jugar juntos en el espacio exclusivo de la familia, lugares donde la observación directa la hacen continuamente la madre y la abuela.

El espacio amplio de los indígenas es fundamental para los niños, comprendiendo el patio y espacio territorial, o alrededor de la casa y los caminos que ligan la casa de los niños a las de los parientes, las rozas, los ríos y principalmente la casa central de la abuela. Es en la casa de la abuela que los niños pasan diariamente la mayor parte de su tiempo, siendo considerado como un importante centro de encuentro diario de la familia para consejos, informaciones, entretenimiento, conciliación. Es, sobre todo, un lugar de alegría e risas, generadas en la interacción entre los niños y los adultos. Los niños mayores también están disponibles, a servicio de la familia, a menudo llevando y trayendo algo comestible y recados entre los diversos integrantes de las comunidades de la aldea.

En este contexto interno de la familia extensa, los niños mayores cuidan a los menores, de modo que todos son educados juntos en esos mismos espacios comunitarios, por medio de prácticas educativas que sirven para todos los niños. De hecho, el proceso de transmisión de conocimiento se lleva a cabo en varios espacios de exclusividad de las familias, principalmente en la casa y el patio de la abuela, donde los niños permanecen la mayor parte del día. En esta situación, la madre y la abuela se involucran diariamente en la educación de niños y adolescentes, monitoreando desde cerca los comportamientos y las palabras reproducidas por los niños. De esta forma, hay una evaluación continua e inmediata, en la que se debe aprobar e incentivar la repetición de las buenas palabras y comportamientos considerados adecuados y alegres por el pueblo. Estas observaciones, evaluaciones y aprobaciones también se realizan de modo alegre y sonriente.

En sentido opuesto, en el momento en que los niños se comportan diferentemente del principio de la educación enseñada y aprobada por la familia, es decir, cuando expresan cualquier frase negativa y asumen actitudes inadecuadas o un modo de ser incongruente, inmediatamente tales actitudes son reprendidas a través de aconsejamiento. Además, los jóvenes punidos deben declarar para la madre, la abuela y la comunidad que ya no van a repetir tales actos inadecuados y negativos. Estas puniciones son aplicadas exclusivamente por la madre y la abuela, debido a la desobediencia a la norma de la familia y el pueblo Guaraní y Kaiowá.

Es inmoral y reprobada la práctica del niño de reproducir el modo de ser negativo y violento, como las frases negativas o manifestar actos ofensivos y/o inútiles, con frecuencia. Por este motivo, el niño y el joven indígenas son punidos con más rigor.

En la reunión comunitaria periódica, los líderes ancianos(as) les aconsejan calmamente a todos los miembros de las comunidades de la aldea que no se comporten mal ante los niños, recordándoles que los actos o actitudes inmorales pueden ser repetidos y reproducidos por los niños y jóvenes inocentes. Los niños no son vistos como culpables de sus actos y comportamientos inadecuados (los culpables son los adultos) pero aún así, y según las circunstancias, la abuela les aconseja también a todos los niños que no reproduzcan actitudes y expresiones negativas de los adultos.

Todos estos líderes ancianos educativos son el soporte vital para que el niño y el joven vengán a posicionarse como miembros de una organización social del pueblo Guaraní y Kaiowá. Estos líderes experimentados son continuamente demandados por sus jóvenes con el intuito de buscar tanto soluciones posibles para diversos problemas cotidianos

como el apoyo afectivo emocional, recursos materiales y protección de la comunidad que lucha por la demarcación de tierras tradicionales (*tekoha*).

Respecto a la lucha indígena por la demarcación de tierras indígenas, es relevante mencionar que varias comunidades indígenas Guaraníes y Kaiowá fueron expulsadas, dispersadas de sus tierras tradicionales a lo largo del siglo XX, reasentadas en los “Puestos o Reservas Indígenas”, creados por el órgano indigenista (Servicio de Protección a los Indios) entre 1915 y 1930. Frente a esta situación, a mediados de la década de 1970, los líderes de las comunidades expulsadas empezaron a reivindicar la demarcación de las tierras tradicionales (*tekoha*) desde donde los indígenas habían sido expulsados. Así empezó la realización de la reunión intercomunitaria, gran asamblea (*Aty Guasu*) Guaraní y Kaiowá, resistencia y lucha por la recuperación de las parcelas de sus tierras tradicionales.

En la gran asamblea (*Aty Guasu*), los líderes ancianos junto a los jóvenes Guaraníes y los Kaiowá cambian experiencia, debaten, conciben e interpretan las significaciones de la realidad cotidiana por ellos vivida y experimentada según su cosmovisión, que de este modo se va renovando con las experiencias recientes.

En la asamblea política intercomunitaria y los rituales religiosos, los jóvenes y líderes ancianos desarrollan las explicaciones entre ellos y planean sus acciones nuevas en este contexto histórico de relaciones con los no indios.

En lo que toca a la enseñanza sobre la vida o la cultura de otro pueblo no indio, se les orienta a los niños y jóvenes, antes de ir a la escuela de la ciudad, como deben comportarse respetosamente con no-indios en las ciudades. Durante la realización de actividades escolares, de compra de mercancía, los niños aprenden a interactuar con los no-indios. La madre y la abuela alertan a los inexperimentados que la ciudad está llena de no indios maléficos, temidos, asustadores, por eso no deben dialogar con los no-indios violentos y desconocidos.

Las asambleas comunitarias e intercomunitarias políticas, los eventos ceremoniales sagrados y profanos son momentos fundamentales, en los que se llevan a cabo ensinamientos vitales. De este modo, estas prácticas pedagógicas del pueblo Guaraní y Kaiowá son desarrolladas en los eventos religiosos y profanos. Todas estas actividades educativas son realizadas oralmente en lengua indígena, de modo repetitivo, principalmente, con mucha paciencia y cariño, según la concepción de mundo del pueblo Guaraní y Kaiowá.

Así, la educación indígena está siempre fundamentada en los ejemplos de sus antepasados y parientes que viven en el lugar-tierra sagrada, lugar en el cosmos, localizado encima de la Tierra. Por esta razón, todas las actividades educativas se basan en los comportamientos y actitudes de los “dioses” o guardianes (*jara*), seres protectores de los indígenas, entendidos por los indígenas como los responsables del monitoreo del modo correcto de la vida sagrada de los indígenas. En este sentido, buscan asumir aquí en la Tierra una vivencia y actitud lo más similar posible a la de su familia de origen, localizada en el cosmos Guaraní.

Como ya hemos dicho, la gran reunión política y los eventos religiosos son realizados justamente para confirmar y demostrarles a los niños los comportamientos adecuados

y actitudes morales vividas y aprobadas por el pueblo. De este modo, los líderes espirituales se dedican a adaptar a las nuevas generaciones a la vida semejante a la de los parientes y hermanos del cosmos. Diariamente los niños reciben orientaciones y consejos complementarios y se les enseña que la falta de respeto a los reglamentos de su pueblo deberá causar muchos problemas tanto para los individuos como para las familias extensas. Todos los actos y actitudes cotidianas de los miembros de una familia extensa tendrán consecuencias positivas o negativas tanto para la familia como para el pueblo al que pertenece.

Las reglas del pueblo indígena Guaraní y Kaiowá exigen también que los jóvenes y niños participen en esa reunión intercomunitaria, rituales religiosos y fiesta tradicional profana.

En la lógica educativa de los Guaraní y Kaiowá, el proceso de enseñanza-aprendizaje es algo que sucede continuamente y de modo contextualizado. De esta forma, los niños y jóvenes aprenden cómo deben portarse, vivir y luchar según el modo de ser y vivir del pueblo indígena Guaraní y Kaiowá

Los niños y jóvenes, están siempre participando en las asambleas y la lucha de su comunidad, buscando instrumentos eficaces para apoyar las demandas contemporáneas de su pueblo. A continuación se presenta la utilización de internet por el movimiento político de los jóvenes indígenas para fortalecer las reivindicaciones de la asamblea general (*Aty Guasu*) del pueblo Guaraní y Kaiowá.

La importancia de las redes sociales en las *Aty Guasu* y la lucha de los pueblos indígenas

Históricamente la manifestación y las reivindicaciones de los pueblos indígenas por las efectivaciones de sus derechos y, principalmente, por la defensa y recuperación de sus territorios tradicionales son presentadas en internet como actos altamente violentos, peligrosos e ilegales. Es importante destacar que esta representación y descripción de los indígenas se ha convertido en la visión dominante, que es generalizada y divulgada de forma naturalizada por dichos medios de comunicación. Pero los líderes indígenas ancianos tenían dificultades a la hora de contraponer esta divulgación.

Ante tales hechos, en 2011, un grupo de jóvenes estudiantes Guaraníes y Kaiowá, a pedido de la asamblea general de los pueblos indígenas (*Aty Guasu*) Guaraní y Kaiowá formó una comisión de los líderes jóvenes para contraponer y desconstruir las informaciones tendenciosas sobre los pueblos indígenas, divulgando las situaciones actuales y las demandas efectivas de los indígenas en situaciones de conflicto agrario. Una de las iniciativas recientes de los jóvenes indígenas es el uso de las redes sociales a favor de las demandas antiguas de sus pueblos.

Para contraponer y desconstruir las informaciones tendenciosas de los medios dominantes sobre los indígenas, los jóvenes Guaraníes y Kaiowá empezaron a utilizar las redes sociales, a través de *Facebook* y *blogs*. A partir de 2011, un grupo de jóvenes indígenas creó la dirección electrónica de la *Aty Guasu* en *Facebook* (página que ya cuenta con más de

5.000 mil amigos y amigas). Esta dirección se convirtió en un boletín informativo directo tanto de los jóvenes como de los líderes Guaraníes y Kaiowá de los territorios en conflicto de Mato Grosso do Sul. Hoy, esta dirección virtual en red (a través de *Facebook* y en *blogs*) es un canal de divulgación importante de informaciones directas de las comunidades indígenas de los territorios en conflicto, que llaman, envían emails y buscan los miembros de la comisión de los jóvenes indígenas, informándoles sus problemas, los ataques de pistoleros, amenazas sufridas etc. Así, tanto los jóvenes como las comunidades indígenas de las tierras en conflicto esperan que sus problemas sean ampliamente conocidos, principalmente esperan que puedan tomar providencias las autoridades responsables.

Uno de los principales objetivos de la creación de la dirección de la asamblea general indígena (*Aty Guasu*), la red social, es divulgar las informaciones efectivas e integrales contextualizándolas, presentándolas por los propios indígenas afectados. De esta forma, en esa dirección son traducidas y disponibilizadas por los jóvenes indígenas las notas públicas de los líderes indígenas, los documentos escritos destinados a las autoridades, las peticiones, las fotos, los videos resultantes de gestiones de los líderes indígenas, socializando las concepciones, los motivos, las posiciones de los indígenas. Además, los contenidos divulgados en esta dirección de *Aty Guasu* en *Facebook* y en *blogs* son exclusivamente de autoría de los indígenas y quedan disponibles a todos los pueblos indígenas y no-indígenas que acceden a internet. Constantemente se hacen informativos actualizados por los jóvenes indígenas.

Es fundamental destacar que tras la creación y administración de esta dirección electrónica por los jóvenes indígenas en *Facebook* para expresar las opiniones, posiciones y demandas de los líderes indígenas, la causa del pueblo indígena Guaraní y Kaiowá adquirió inmensa repercusión en internet.

Es importante destacar, aún, que a lo largo de todo el año de 2012, a través de su dirección virtual, los líderes indígenas a través de los jóvenes indígenas, divulgaban directamente la violencia promovida por los hacendados contra el pueblo Guaraní y Kaiowá de los territorios en conflicto. Debido a esa divulgación frecuente, que relató muchos acontecimientos de violencia y asesinato de indígenas en las propias redes sociales, miles ciudadanos(as) de Brasil añadieron “Guaraní y kaiowá” como sus apellidos en las redes y fueron organizados y promovidos actos el día 09 de noviembre de 2012 en diversos estados del país, lo que se convirtió en una manifestación nacional, incluso con la participación de brasileiros en otros países, en pro de la lucha de los Guaraníes y los Kaiowá.

Como es posible percibir, la repercusión iniciada por los jóvenes indígenas fue algo inédito no solo para el contexto de Mato Grosso do Sul sino también para todo el país, e incluso fuera de Brasil. Eso revirtió el hecho de que la gran mayoría de los brasileños todavía desconociera la situación actual de los indígenas Guaraníes y Kaiowá en aquella federación del país. En la secuencia, a lo largo del año de 2012, hubo una amplia solidaridad hacia los Guaraníes y Kaiowá de una parte significativa de los brasileños, lo que fue muy importante para la lucha de los indígenas por la efectivación de sus derechos básicos y por la recuperación de las tierras tradicionales. Eso porque las demandas y situaciones efectivas de los Guaraníes y Kaiowá difícilmente eran (y son) divulgadas de forma detallada por los grandes medios de comunicación locales y nacionales.

Es cierto que, debido a esa repercusión, si por un lado cesaron los ataques y asesinatos, por otro se generó más odio entre los políticos y hacendados que actúan contra los pueblos indígenas de Mato Grosso do Sul. Estos adversarios históricos de los indígenas en la disputa por las tierras han pasado a reaccionar de forma más enérgica, ahora a través de inversiones en políticas anti-indígenas y de la táctica de ignorar o atacar las demandas de los indígenas divulgadas de modo amplio hasta el momento. Es eso lo que se constata a través de la creciente presión política hecha en todos los espacios (Cámara de Diputados Federales, Congreso Nacional, periódicos, etc.) por revertir los derechos que han sido garantizados a través de la Constitución Federal de 1988. Por fin, importa destacar que el día 05 de octubre de 2013, la Constitución Federal completó 25 años, pero los derechos indígenas constitucionales no están siendo efectivados. Ante esta situación, las articulaciones de los jóvenes indígenas junto a los líderes ancianos participaron de la Movilización Nacional Indígena realizada por la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB).

Una de las experiencias importantes de los jóvenes indígenas, hoy, es la utilización de nueva tecnología a favor de su pueblo. La nueva generación Guaraní y Kaiowá sostiene que aprender a leer y escribir bien en lengua indígena y lengua portuguesa (bilingüe), dominar bien la informática e internet es fundamental en el contexto contemporáneo, visto que la formación bilingüe y el dominio de informática ya han pasado a dar algún prestigio relevante tanto en las aldeas indígenas como en contexto urbano.

Otro hecho que debe ser considerado es que los líderes indígenas han pasado a tener acceso a los libros, revistas, informativos y documentos escritos, la informática e internet, que antes no conseguían leer, entender y utilizar de formas eficaces a su favor. Así, empezaron a pensar que sus hijos(as) o niños (futura generación) deberían aprender y dominar bien esas tecnologías, la manera de transmitir conocimiento por medio de papel e internet, considerándolas como un instrumento valioso en el contacto con los no indios, *karai* (“blancos”), en las relaciones interétnicas, en transacciones comerciales, en sus reivindicaciones etc.

Los jóvenes indígenas también tomaron el aprendizaje de lectura escrita e informática como un desafío, pues muchos no indios dudaban y dudan de que indígenas pudieran leer, escribir, dominar la nueva tecnología e internet, diciendo que leer, escribir bien, dominar la informática e internet no eran cosa de “indio”. Frente a eso, los jóvenes Guaraníes y Kaiowá, entonces, decidieron luchar contra el prejuicio y el estigma y aceptaron el desafío. Esa lucha fue uno de los asuntos evaluados y debatidos ampliamente en el encuentro de los jóvenes indígenas.

Por fin, importa considerar que frente a las demandas del pueblo Guaraní y Kaiowá, los jóvenes empezaron a dominar y experimentar esos recursos tecnológicos, utilizándolos en defensa de los derechos indígenas y los intereses de su pueblo. De este modo, queda entendido por los jóvenes indígenas que las nuevas tecnologías, como internet y las redes sociales, en parte fueron y son capaces de divulgar las situaciones actuales y las demandas reales de las comunidades Guaraníes y Kaiowá contemporáneas.

PALABRAS CLAVE: Educación indígena Guaraní y Kaiowá, Lucha política de los jóvenes indígenas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BENITES, Tonico. *Mbo'e kuation ñemoñe'ê ha japo kuation ñe'ê (Fazendo o papel falar e produzindo sua fala)*. Monografía apresentada ao Curso Normal Superior, UEMS, 2003.

_____. *A escola indígena na ótica dos Ava Kaiowá: impactos e interpretações indígenas*. Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Antropologia Social do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2009.

BRAND, Antonio. *O impacto da perda da Terra sobre a tradição Kaiowá/Guarani: Os difíceis caminhos da palavra*. Tese de doutorado apresentada ao Curso de Pós-graduação em História da Pontifícia Universidade Católica (PUC/RS). Porto Alegre, 1997.

GRUNBERG, Georg. "Por que os Guarani Kaiowá estão se matando?" In: *Tempo e Presença*, nº 37, 1991.

MONTOYA, Pe. Antonio Ruiz [1639]. *Conquista espiritual feita pelos religiosos da Companhia de Jesus nas províncias do Paraguai, Paraná, Uruguai e Tape*. Porto Alegre, Martins Livreiro Editor, 1985.

MELIÀ, Bartomeu; GRUNBERG, Georg e GRÜNBERG, Friedl. "Los Paî-Tavyterã: Etnografía guarani del Paraguai contemporâneo". *Suplemento Antropológico de la Revista del Ateneo Paraguayo*, 9 (1-2), 1976.

MURA, Fabio. *Habitações Kaiowá: Formas, propriedades técnicas e organização social*. Dissertação de mestrado apresentada ao PPGAS do Museu Nacional-UFRJ. Rio de Janeiro, UFRJ, 2000.

SUSNIK, Branislava. *Etnohistoria de los Guaranies: epoca colonial*. Los Aborígenes del Paraguay, Vol. II, Asunción, 1979-80.

SCHADEN, Egon. *Aspectos fundamentais da cultura guarani*. São Paulo, E.P.U./EDUSP, 1974 [1954].

THOMAZ DE ALMEIDA, Rubem. *O projeto Kaiowá-Ñandéva: uma experiência de etnodesenvolvimento junto aos Guarani-Kaiowá e Guarani-Ñandéva contemporâneos do Mato Grosso do Sul*. Dissertação de mestrado apresentada ao PPGAS/Museu Nacional/UFRJ. Rio de Janeiro, 1991.

SITES ACESSADOS em 28 de janeiro de 2014:

<http://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Direitos-Humanos/Mais-de-50-cidades-realizam-manifestacao-em-solidariedade-aos-guarani-kaiowa/5/26076>

<http://revistaforum.com.br/spressosp/2012/11/manifestacoes-em-defesa-dos-guarani-kaiowa-espalham-se-pelo-brasil/>

<http://atyguasu.blogspot.com.br/>

Tonico Benites

Ava Verá Arandú, es indígena Guaraní y Kaiowá, traductor y portavoz de la Asamblea General (Aty Guasu) del pueblo Guaraní y Kaiowá. Licenciado en Pedagogía por la Universidad Estadual de Mato Grosso do Sul. Maestro y Doctor en Antropología Social por el Programa de Posgrado en Antropología Social del Museo Nacional/UFRJ. Desde 2013 es profesor en la Facultad Intercultural Indígena, de la Universidad Federal da Grande Dourados. tonicobenites2011@hotmail.com