

ENCUENTRO VIRTUAL DE LAS JUVENTUDES COICA

MAYO- JUNIO 2020

COORDINADORA DE LAS ORGANIZACIONES
INDÍGENAS DE LA CUENCA AMAZÓNICA

ENCUENTRO VIRTUAL DE LAS JUVENTUDES DE LA COICA 2020

COICA (Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica)

José Gregorio Díaz Mirabal – Coordinador General

Dirección: Calle Sevilla N24-358 y Guipuzcoa, La Floresta

Casilla Postal: 17-21-753

Teléfono: (+593) 2 322 6744

E-mail: coica@coicamazonia.org

Web: www.coicamazonia.org

Quito – Ecuador

CON EL APOYO DE:

HIVOS (Instituto Humanista para la Cooperación con los Países en Desarrollo)

Doris Ortiz – Representante HIVOS en Ecuador

Carolina Zambrano Barragán – Directora de Programa Todos los Ojos en la Amazonía

Connie Espinoza – Coordinadora Ecuador y Perú Todos los Ojos en la Amazonía

Nora Sánchez – Oficial de Comunicaciones Todos los Ojos en la Amazonía

Fundación de la Lotería Nacional del Código Postal de Suecia

EQUIPO DEL ENCUENTRO:

Nadino Calapucha – Coordinación

Jessika García – Sistematización y Apoyo Técnico

PUNTOS FOCALES DE JUVENTUDES:

Mona Lisa Sabajo (OIS – Surinam)

Mariah Lall (APA – Guyana)

Anais Labonte (FOAG –Guyana Francesa)

Miguel Rojas (ORPIA – Venezuela)

Héctor Fabio Yucuna (OPIAC – Colombia)

Tom Sharupi (CONFENIAE – Ecuador)

Jhomar Maynas (AIDSESEP – Perú)

Alana Manchineri (COIAB – Brasil)

María José Bejarano (CIDOB – Bolivia)

DISEÑO GRÁFICO:

Visual Cafe Studio

Juan Casco – Dirección de Arte y Diagramación

Pedro Tapuy – Ilustración

FOTOGRAFÍAS:

Participantes del Encuentro

Comunicación COICA

ENCUENTRO VIRTUAL DE LAS JUVENTUDES
DE LA COORDINADORA DE LAS ORGANIZACIONES
INDÍGENAS DE LA CUENCA AMAZÓNICA – COICA

Juego tradicional, comunidad Jawalla - Guyana.

“Hablar de las juventudes dentro de los pueblos indígenas es ir más allá de las edades, es entenderlas dentro de la diversidad y como parte de una etapa en la que aspectos sociales y culturales determinan su rol en la comunidad, donde se caracterizan por su accionar como agente de cambio que cuestiona, propone y apoya en la gestión y liderazgo. En este contexto, la inclusión de las juventudes en los procesos sociales, organizativos y de toma de decisiones, es esencial para la construcción de una sociedad equitativa y justa.” **COICA.**

PRESENTACIÓN

El 14 de marzo del presente año, la COICA cumplió 36 años de trabajo organizativo y de lucha permanente a nivel de los 9 países de la cuenca amazónica. Su trayectoria de creación responde a la realidad social, cultural, ambiental, económica y política en que vivimos los pueblos indígenas. A lo largo de estos años, hemos tenido grandes logros en materia de derechos, pero también nos hemos encontrado con situaciones adversas que nos han limitado a cumplir nuestra misión.

Para los pueblos indígenas, la vida es una espiral que tiene un principio pero no un final. En el transcurso del tiempo y el espacio, la constante es el cambio y la renovación. Estamos en tiempos de cambios y es importante sembrar nuevas semillas para tener una cosecha plena. En tal sentido, la gestión actual de la COICA está comprometida y apuesta sus acciones hacia el involucramiento y la participación de las niñas, niños y juventudes indígenas en los procesos organizativos y la toma de decisiones. Del trabajo actual que emprendamos con las actuales generaciones depende la continuidad de nuestras luchas y el futuro de nuestras organizaciones, pueblos y nuestro planeta.

Uno de los mandatos del **X CONGRESO DE LA COICA** que se llevó a cabo en Macapá – Brasil durante el mes de julio del año 2018, es fortalecer la participación de las Mujeres y Juventudes Indígenas de la Amazonia y es nuestra obligación moral, política y organizativa generar estrategias para el cumplimiento de este precepto. Estamos trabajando arduamente para cumplir con los mandatos establecidos y el **ENCUENTRO VIRTUAL DE LAS JUVENTUDES COICA** es uno de los primeros espacios que hemos generado para el involucramiento de las juventudes a nivel de los 9 países de la cuenca amazónica, quienes a pesar de las limitaciones tecnológicas participaron activamente en el análisis y debate de sus problemáticas, realidades, sueños y propuestas.

El resultado de este encuentro nos deja lecciones y aprendizajes a la par de grandes retos y desafíos. Como organizaciones, dirigentes, líderes y políticos es nuestro deber trabajar de manera unida y coordinada para hacer realidad los sueños y propuestas que plantean las juventudes indígenas de la cuenca amazónica.

Felicito a todas las juventudes participantes por su compromiso, tiempo y dedicación. Bienvenidos y bienvenidas a la Maloka Mayor, a nuestra casa grande que es la COICA.

Para finalizar, quiero expresar un profundo agradecimiento en nombre de la COICA a HIVOS por su confianza y apoyo permanente a las acciones destinadas en beneficio de la Amazonia, sin cuya contribución no hubiera sido posible el “ENCUENTRO VIRTUAL DE LAS JUVENTUDES COICA”.

Amazonía viva, humanidad segura

**José Gregorio Díaz Mirabal
COORDINADOR GENERAL DE LA COICA**

Presentación **pág. 03**
Introducción **pág. 04**

Metología **pág. 07**

1) Identidad y Territorio **pág. 08**
Problemáticas identificadas en cuanto a la identidad y el territorio. - - - - - **pág. 14**
¿Que proponemos las juventudes frente a estas problemáticas? - - - - - **pág. 18**

2) Conocimientos y Saberes Ancestrales **pág. 22**
¿Cuáles son los retos que las juventudes enfrentamos para
conservar los conocimientos y saberes ancestrales? - - - - - **pág. 26**
¿Qué proponemos las juventudes indígenas amazónicas al respecto? - - - - - **pág. 30**

3) Educación Intercultural **pág. 37**
Retos identificados en la implementación de la educación intercultural. - - - - - **pág. 43**
Al respecto ¿qué proponemos las juventudes indígenas amazónicas? - - - - - **pág. 52**

4) Juventudes y Política Organizativa **pág. 58**
Problemáticas identificadas en el contexto de organizaciones indígenas - - - - - **pág. 65**
¿Cuál son las propuestas de las juventudes
frente a la política organizativa en los territorios amazónicos? - - - - - **pág. 67**

Conclusión **pág. 73**

índice

INTRODUCCIÓN

¿Cuántas veces hemos escuchado a políticos, dirigentes y líderes mencionar en sus discursos con absoluta certeza que la niñez y la juventud son el futuro de las comunidades, de la patria y del mundo? La respuesta es obvia. Sin embargo, hay que aclarar inmediatamente que también son el presente y constituyen uno de los sectores más afectados por las amenazas constantes que atentan contra sus territorios, principalmente por la explotación indiscriminada de los recursos naturales a través de las actividades de extractivismo implementadas en complicidad con los Estados. Por ello las juventudes requieren total atención a través de la implementación de políticas desde los gobiernos, organizaciones e instancias internacionales, que consideren las brechas existentes sobre todo en la niñez y juventudes de los pueblos indígenas.

Frente a esta situación, la actual gestión de la COICA busca emprender un modelo en el territorio amazónico que promueva el involucramiento y participación de las juventudes. Un espacio en permanente construcción que propicie la real conexión con la historia y los procesos de lucha que sus abuelos, abuelas y padres emprendieron en el pasado, empoderándose más de su cultura, lengua, tradiciones y sus raíces a fin de que sean ellos quienes compartan sus emociones, sentimientos, propuestas y sueños más profundos. Que las juventudes indígenas sean parte de la toma de decisiones y creadores de soluciones en el desarrollo humano sostenible, es clave para el presente y futuro de los pueblos.

En este contexto y la coyuntura que enfrenta el mundo por la pandemia del COVID-19, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica – COICA, con el apoyo del Instituto Humanista de Cooperación con los Países en Desarrollo – HIVOS, realizó durante los meses de mayo y junio del año 2020, el ENCUENTRO VIRTUAL DE LAS JUVENTUDES DE LA COICA con el objetivo de promover la participación activa de las juventudes de la estructura organizativa de los pueblos indígenas. En este espacio, las juventudes de los 9 países de la cuenca amazónica, debatieron, analizaron y compartieron experiencias sobre cuatro ejes temáticos muy importantes para los pueblos indígenas.

Fundamentado en las perspectivas teóricas y prácticas de los participantes, el presente documento recoge las problemáticas, realidades, propuestas y demandas expresadas por las juventudes indígenas amazónicas y convoca a los dirigentes, líderes, políticos, organizaciones y aliados a aunar esfuerzos para cristalizar los sueños de las juventudes.

En tiempos de transformación, es preciso enfocar esfuerzos en las actuales y futuras generaciones para garantizar la continuidad de nuestro legado y la construcción de una sociedad más respetuosa, equitativa y plena en defensa de la Amazonia para asegurar la pervivencia de la humanidad.

METODOLOGÍA

El Encuentro Virtual de Juventudes de la COICA convocó a hombres y mujeres indígenas comprendido entre las edades de 16 a 35 años, pertenecientes a los nueve países amazónicos: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Guyana, Guyana Francesa y Surinam.

La convocatoria fue ejecutada a través de los puntos focales de juventudes, delegados oficialmente por sus organizaciones en los 9 países amazónicos. Quienes a su vez, coordinaron en territorio la participación de juventudes representantes de base, consolidando una participación conforme la gobernanza y estructura organizativa de COICA.

Haciendo uso de una plataforma tecnológica disponible que facilitó la interpretación simultánea del español al francés, inglés y portugués, se realizaron 4 webinars con los siguientes ejes temáticos: **1) identidad y territorio, 2) conocimientos y saberes ancestrales, 3) educación intercultural y 4) juventudes y política organizativa.** Cada eje contó con la guía de un experto y el aporte de un(a) joven desde su experiencia práctica en el tema; posteriormente se fueron consolidando los conceptos desde la perspectiva de las juventudes y planteando las problemáticas y propuestas al respecto por todos los participantes.

En este sentido, a partir del intercambio de experiencias generado, se exponen a continuación reflexiones y lecciones aprendidas con base en los aportes reales de las juventudes indígenas delegadas y delegados de los nueve países de la cuenca amazónica.

Identidad y Territorio

Río Moruca, comunidad Santa Rosa - Guyana.

1.- IDENTIDAD Y TERRITORIO:

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas del 2007, señala que los pueblos indígenas tienen derecho a determinar su propia identidad o pertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones, siendo este el punto de partida para garantizar la conservación de una cultura y de un pueblo.

Considerando que, en el tiempo histórico actual, existe infinidad de factores que influyen en los cambios constantes y repentinos de la sociedad; saber quiénes somos y de dónde venimos, representa una herramienta de lucha y de resistencia, de acuerdo al sentido de pertenencia de los pueblos indígenas.

Ritual de limpia, Pueblo Kichwa de Rukullakta, Napo - Ecuador.

Contextualizando el análisis y los aportes generados, desde la cosmovisión de los pueblos indígenas, las juventudes definimos a la **identidad** como el reconocimiento propio del ser personal, es estar conectado con elementos tales como nuestra historia, territorio, lengua, vestimenta, conocimientos y saberes. Abarca todas las expresiones culturales que identifican a una persona, comunidad o pueblo, hecho que diferencia a una cultura de otra; así mismo conjuga lo que somos, conocemos y vivimos.

“La identidad son todas aquellas características que nos diferencian del resto del mundo y nos caracterizan como indígenas. Incluye nuestro idioma, territorio, tradiciones y nuestra cultura”.

Romario Hastings, pueblo Akawaio- Guyana.

Joven del pueblo Gavião- Brasil.

Es preciso reconocer que, para los pueblos indígenas, la identidad está conectada estrechamente con la madre naturaleza, la cual nos proporciona todo el conocimiento y la sabiduría, elemento fundamental para crear nuestra cosmovisión; donde todo está conectado y nos constituimos como unidad.

Si bien la cultura es dinámica, los principios claves de la identidad de los pueblos indígenas como: la unidad, la reciprocidad, la comunidad, el interés colectivo, la minga, la protección de la naturaleza, deben mantenerse en el tiempo y en el espacio; tomando conciencia de que estos valores esenciales contribuyen a que las actuales y próximas generaciones de la cuenca amazónica nos forjemos como defensores de la selva y del territorio; a sabiendas que de ello depende el equilibrio de la vida.

La concepción de identidad incorpora la apropiación del espacio para el desarrollo de la libre determinación, las prácticas culturales, el sentido de pertenencia y la cosmovisión de cada pueblo. En estas categorías es donde se encuentran estrechamente ligados los conceptos de identidad y territorio.

“La identidad la llevamos dentro de nosotros, por nuestra sangre corren raíces de nuestra cultura, sabemos quiénes somos y hacia dónde vamos. No importa donde vivamos, siempre debemos mantener nuestras costumbres, nuestros saberes, para que podamos persistir en el tiempo”.

Delfín Chiriapa, nacionalidad Shuar - Ecuador.

Pueblo Gavião - Brasil.

Para las juventudes de la cuenca amazónica, el **territorio** es el espacio integral donde conviven todos los seres en armonía; desde la cosmovisión de los pueblos indígenas, es donde se conjuga lo espiritual y lo físico, el individuo y la comunidad, el pasado y el presente, la naturaleza y el ser humano como parte de ella, para lograr el equilibrio, el buen vivir para la vida plena.

Por lo tanto, garantizar el territorio es salvaguardar la identidad; no obstante, para los pueblos indígenas que habitamos a lo largo y ancho de la cuenca amazónica, formar parte de un territorio único en el mundo, con amplia biodiversidad y recursos naturales valiosos, ha resultado un reto a través de la historia, debido a las amenazas externas, ya sea por empresas privadas o por los gobiernos de turno, que han vulnerado continuamente nuestros derechos bajo el escudo del “desarrollo”.

Históricamente, el proceso de colonización nos ha vulnerado, no porque seamos débiles o necesitados, sino por la aplicación de políticas extractivistas, implementadas en nuestros territorios sin menoscabo de quienes ahí habitamos; lo que ha resultado en la expropiación de grandes riquezas, generando miseria y abandono en las comunidades indígenas; repitiéndose así la historia.

“Estamos viviendo un proceso de invasión de los territorios durante la pandemia, nuestros pueblos indígenas son contagiados por los invasores. Tenemos un gobierno brasileño, que no protege nuestros derechos ni nuestro territorio. Entonces, hay que tener claro que, no hay como mantener nuestra identidad, no hay como mantener nuestra cultura sin la garantía de nuestros territorios”.

**Alana Costa Silva Manchineri,
pueblo Manchineri – Brasil.**

Problemáticas identificadas en cuanto a la identidad y el territorio:

- Uno de los mayores problemas en territorio es la incursión de las empresas petroleras, mineras y madereras legales e ilegales, dinámica muy común y de gran intensidad, sin que los ministerios competentes actúen oportunamente. Estos acontecimientos, con el pasar de los años, han influenciado en las formas de vida de nuestros pueblos. Las grandes empresas y los gobiernos han ofrecido desarrollo económico a cambio de la extracción de recursos, pero por lo general nos queda la afectación a la selva, a los ríos, animales y un abandono total. En las minas, por ejemplo, los indígenas somos tratados como esclavos y la prostitución se vuelve una actividad más, como medio de subsistencia en las comunidades.

Las juventudes indígenas, como parte del territorio amazónico, reconocemos que las comunidades vivimos con muchas limitaciones como la falta de transporte, de educación, salud y de servicios básicos. La realidad en la que se vive es desoladora. No existe una muestra a nivel de los nueve países amazónicos donde se pueda evidenciar que el extractivismo genere desarrollo en los pueblos indígenas.

“Las petroleras siempre han ofrecido servicios básicos, pero nunca han cumplido. Sin embargo, a pesar de todo el cambio y afectación, seguimos cuidando de nuestro territorio, ya que es como nuestra casa, nuestra farmacia; hay que cuidarlo, por el presente, pero sobre todo para las próximas generaciones”.

Gladys Alvarado Nenquimo, nacionalidad Waorani – Ecuador.

**Campaña Piatua Resiste,
Campamento juventud CONFENIAE,
Pastaza - Ecuador.**

● Los Estados no garantizan los derechos de los pueblos indígenas, estipulados en los diferentes acuerdos y tratados internacionales. Esta situación se ha podido evidenciar aún más durante la pandemia, en la que es muy visible la discriminación y la falta de atención en la que vivimos. No disponemos de servicios, ni infraestructura de salud ni de educación adecuadas. Los protocolos de prevención del COVID-19 y otras políticas que se implementan no están adaptadas a la realidad cultural, social, geográfica y territorial de los pueblos indígenas. No toman en cuenta la lengua, costumbres y tradiciones propias, razón por la cual las pocas acciones que llegan a las comunidades por parte de los gobiernos, fracasan.

Una de las razones que determinan esta situación es la falta de voluntad política, así como la escasa representación en los grandes espacios de toma de decisiones. Los funcionarios públicos no pertenecen a los pueblos indígenas y los que sí provienen, se olvidan de su lugar de origen, influenciados por el sistema occidental.

“No exigimos más que nadie, solo una atención adecuada, donde nuestros pueblos indígenas sientan el respaldo y que nos hagan parte de los gobiernos”.

Jhomar Maynas, pueblo Shipibo – Perú.

Comunidad Sipaliwini , frontera entre Brasil y Surinam.

- La globalización y las nuevas dinámicas de la sociedad, son factores que inciden en los cambios de las formas de vida de las comunidades; lo que conlleva a que las prácticas y tradiciones cambien y muchas veces desaparezcan, y con ellas el sentido de pertenencia o la identidad.
- La influencia negativa de los agentes externos que rompen con la armonía comunitaria y formas de vida, nos han vuelto dependientes del sistema. Dadas las condiciones precarias en la que muchas veces vivimos y con el objetivo de tener días mejores, adolescentes y juventudes hemos migrado a las ciudades en la búsqueda de una mejor educación. Es en estas circunstancias, cuando nos sentimos golpeados y golpeadas por la discriminación, la exclusión y por la adaptación que conlleva un cambio drástico en cuanto al estilo de vida, la que en muchos casos se combina con limitación de recursos económicos.

“En mi experiencia, en el proceso para culminar la universidad hubo muchas dificultades, sobre todo por estar lejos de la comunidad y adaptarse al mundo occidental, sin embargo, con el pasar del tiempo he ido participando de una manera activa en la organización y ha sido parte fundamental para trabajar en la revalorización de la cultura, de mi identidad”.

Genaro Escalante, pueblo Shipibo - Perú.

Comunidad Amarĩni Arutã Apurinã - Brasil.

● A las juventudes también nos afecta cuando desde instancias estatales u organismos externos, presentan políticas o proyectos destinados a la intervención de nuestras comunidades y son los líderes o presidentes de las organizaciones los que toman las decisiones; se considera que las juventudes no tenemos la capacidad y la determinación para incidir en los destinos de nuestros territorios. Bajo estas circunstancias, queremos que se reconozca nuestra palabra, que nuestra voz sea escuchada.

Es imprescindible que, a nivel comunitario, organizativo y del Estado, se cuente con una representación de las juventudes indígenas quienes sean parte activa en la toma de decisiones.

“En las grandes decisiones, no estamos tomados en cuenta, no es válida las voces de las juventudes, mucho menos de las mujeres. Sabemos que, tradicionalmente, la toma de decisiones familiar o comunal es de los adultos y en la mayoría de los casos de los hombres; pero eso debe cambiar”.

Mireya Tsakimp, nacionalidad Shuar - Ecuador.

¿Qué proponemos las juventudes frente a estas problemáticas?

- No podemos culpar solo a los gobiernos y a los agentes externos por la pérdida de la identidad, las acciones deben empezar por nosotros mismos para rescatar todos los saberes ancestrales; debemos ser más curiosos e innovadores, con acciones que de acuerdo a la realidad nos permita subsistir como pueblos indígenas.

A través de la historia, los conocimientos de los pueblos se han transmitido de forma generacional; de manera oral, sin embargo, en la actualidad es importante que se comience a registrar y documentar todo lo que saben nuestros abuelos, abuelas y padres, para que esos saberes sean compartidos a las futuras generaciones. Con la influencia de tantas culturas externas, es necesario que diseñemos nuestras propias herramientas para garantizar la transmisión de conocimientos y saberes de nuestros pueblos, necesarios para fortalecer nuestra identidad.

Río Vaupés - Colombia.

- Debemos ser jóvenes que construyamos una identidad en pro de la lucha por nuestros territorios; por ello debemos formarnos más allá de los títulos y procesos académicos, haciendo hincapié en la defensa de la identidad y que pese a las dificultades que se presenten, seamos agentes de cambio, permitiéndonos construir algo sólido en las organizaciones y comunidades.

Las juventudes debemos sentirnos orgullosos de nuestras raíces y de nuestra procedencia, siendo esto lo único que nos permitirá revalorizar las costumbres y tradiciones. Nuestra identidad es nuestra fortaleza para hacer frente a la influencia de factores como la discriminación.

“Los pueblos indígenas somos la garantía para el mundo; si no existiéramos, es muy probable que la Amazonía tal como la conocemos, no existiese”.

Hernán Nay Vargas, pueblo Tacana - Bolivia.

“Como juventudes, en el marco de la interculturalidad podemos desarrollar varios tipos de emprendimientos como turismo, gastronomía, etc., bajo los principios de la economía indígena como una alternativa de desarrollo con identidad para pueblos amazónicos”.

**Beisy Arana, pueblo
Uwottuja – Venezuela.**

● Desde la misma organización, los gobiernos y aliados internacionales deben buscar propuestas de desarrollo con identidad; desarrollar actividades que sean compatibles con las prácticas, conocimientos y saberes ancestrales de los pueblos indígenas.

Más allá de las necesidades económicas presentes, se deben buscar otras alternativas que se puedan trabajar en el territorio, que deben ser implementadas con base en los principios de los pueblos, como la reciprocidad, solidaridad, sustentabilidad y cooperación.

● A partir del trabajo que ya existe en las comunidades en referencia a los planes de vida propios, se deben incluir estrategias que se centren en la revalorización de la identidad y que con base en ello, se puedan aprovechar espacios como: asambleas comunitarias o escuelas donde cada miembro de la comunidad cumpla un rol; donde niños, niñas, adolescentes, juventudes, hombres y mujeres, abuelos y abuelas, todos trabajen de manera colectiva, involucrándose en la transmisión de saberes, para que todos puedan empoderarse desde tempranas edades en el fortalecimiento de la identidad como parte de un pueblo indígena que no desiste en la lucha.

“Es importante que los jóvenes a nivel de toda la cuenca amazónica compartamos nuestras posiciones y pensamientos. Mientras más participación tengamos, más nos empoderamos de nuestra identidad como jóvenes indígenas”.

Mariah Lall, pueblo Arawak – Guyana.

- Este espacio que se está generando desde COICA ha resultado enriquecedor e importante, puesto que nos ha permitido a las juventudes construir conocimientos desde nuestra propia cosmovisión. Hemos podido expresar nuestros anhelos y sueños, lo que permite forjarnos como líderes, que sabemos de dónde venimos y también aprendemos a utilizar las actuales herramientas de conocimiento. En este sentido, es trascendental que en pro de la revitalización de la identidad, se continúen generando este tipo de espacios, tanto virtuales como presenciales.
- En las comunidades, una de las mayores limitantes es el acceso a las nuevas tecnologías e infraestructura básica de comunicaciones; la mayoría de las juventudes, a pesar de su predisposición, no han podido participar de ellas. Nuestro compromiso es que, a partir de ese conocimiento que adquirimos, repliquemos la experiencia a las juventudes que no tienen acceso a infraestructura tecnológica y cuyas voces generalmente no son escuchadas.

“Estos espacios nos ayudan a compartir nuestras experiencias y dar a conocer el esfuerzo que cada uno está realizando en territorio, lo cual nos da ánimos para seguir en pie de lucha, por la defensa del territorio y la preservación de nuestras culturas”.

Asdrúbal Cayap, nacionalidad Shuar - Ecuador.

Tabla 1: Análisis de las problemáticas del primer eje.

Identidad y territorio	
<p>Basado en criterios y aportes analizados previamente, se ha evidenciado dos problemas centrales referente a la primera temática analizada:</p> <ul style="list-style-type: none">● Pérdida de identidad.● Invasión de los territorios. <p>Las cuales derivan de las siguientes causas y cuyos efectos son evidentes en territorio.</p>	
Causas	Efectos
<ul style="list-style-type: none">● Violación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.● Discriminación.● Explotación indiscriminada de los recursos a través de las actividades extractivistas.● Globalización e imposición del modelo occidental.	<ul style="list-style-type: none">● Exclusión e invisibilización histórica de los pueblos indígenas.● Pérdida de la lengua y la cultura.● Negación de la identidad.● Daño socio ambiental y cultural en los territorios de los pueblos indígenas.● Falta de políticas públicas con pertinencia cultural.● Migración a las ciudades.● Desinterés de las juventudes para salvaguardar su identidad.
Propuestas de solución	
<ul style="list-style-type: none">● Generar espacios socioculturales con el involucramiento de todos los actores comunitarios para el fortalecimiento y revalorización de la identidad.● Retornar al territorio y fortalecer los principios comunitarios.● Fomentar el diálogo permanente con los abuelos y abuelas, para la transmisión de saberes.● Promover el intercambio de experiencias entre las juventudes.● Generar propuestas de desarrollo con identidad.● Involucrar a las juventudes en los procesos organizativos y educativos de la comunidad.● Registrar y documentar los conocimientos y saberes de los abuelos y abuelas.● Incluir el fortalecimiento y revalorización de la identidad en los planes de vida de las comunidades.	

Conocimientos y Saberes Ancestrales

2.-CONOCIMIENTOS Y SABERES ANCESTRALES:

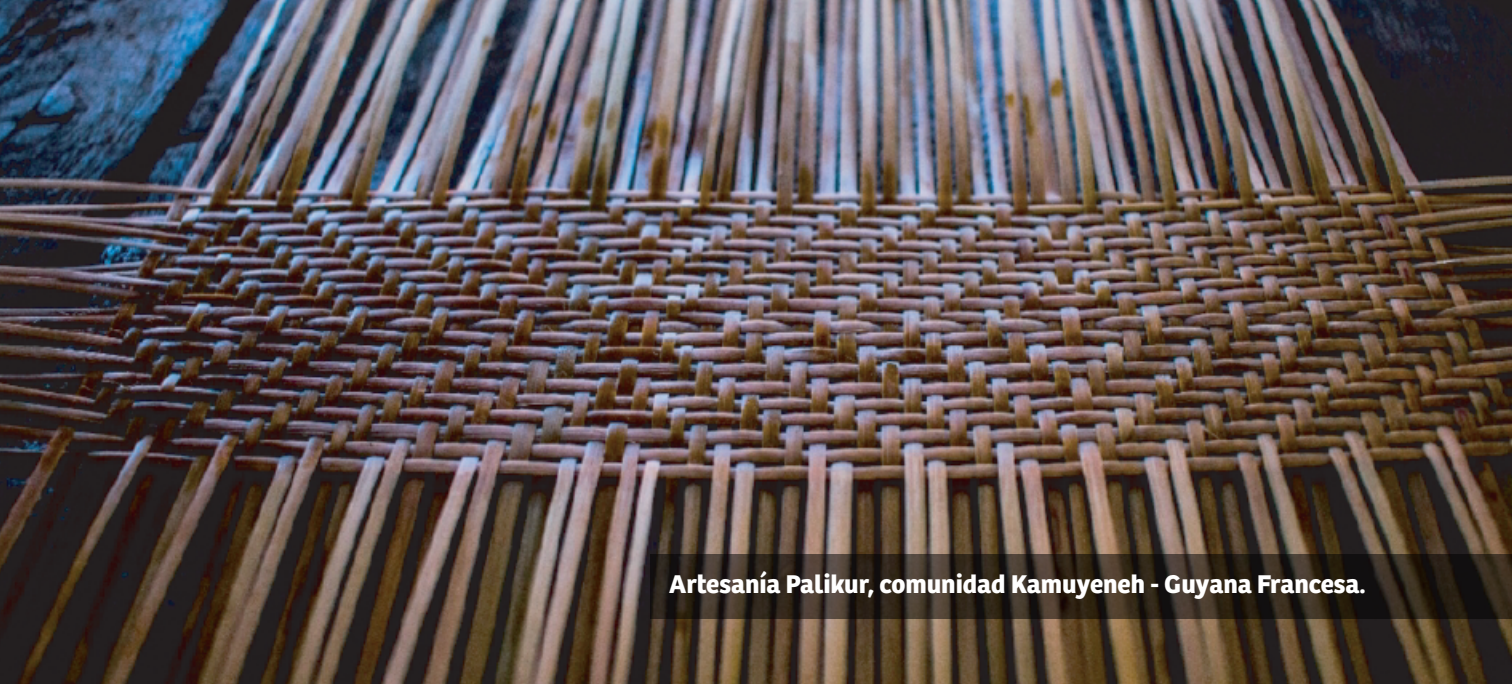
A nivel de la cuenca amazónica habitan alrededor de 511 pueblos indígenas, de los cuales 66 viven en aislamiento voluntario y en contacto inicial ¹. Cada uno de ellos con su propio territorio, lengua, vestimenta, cultura, conocimientos y saberes, dueños de sus propias realidades, las cuales establecen su visión del mundo; esto determina que, en la Amazonia, existan tantas cosmovisiones como pueblos indígenas.

La cosmovisión de los pueblos indígenas está basada en la interrelación con el medio que nos rodea. Como una mirada particular, en la que se convive en armonía con la naturaleza, donde el ser humano es parte integral de ella; a la que no se posee, más bien se la protege. Vivir en la comunidad conforme con la cosmovisión de los pueblos indígenas representa vivir en armonía, bajo los principios de solidaridad, reciprocidad, colectividad; en participación conjunta en las mingas, la limpieza de las chacras, la siembra y la cosecha; actividades que se apoyan con cánticos y rituales en agradecimiento a la selva por la abundancia que recibimos de ella.

Si bien cada pueblo tiene una manera diferente de interpretar la realidad y las muchas particularidades que nos distinguen, hay algo que nos une: el amor y el respeto por la madre tierra y por todos los elementos que la integran.

“La cosmovisión podemos interpretarla como la interrelación que existe entre las personas, el medio ambiente y todo el entorno. Para los pueblos indígenas está relacionado tanto el nivel físico como espiritual; todas las vivencias que tenemos con la comunidad, las cuencas sagradas, nuestras costumbres en la crianza de los niños, el cultivo y la cosecha, la manera como vivimos el día a día”. Alexis Grefa, nacionalidad Kichwa de la Amazonía – Ecuador.

¹ Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica - COICA.

Artesanía Palikur, comunidad Kamuyeneh - Guyana Francesa.

Desde esta perspectiva, como juventudes indígenas conceptualizamos que los **conocimientos y saberes ancestrales** son todas las prácticas, tradiciones, ceremonias, usos y costumbres que poseemos los pueblos y comunidades indígenas, que han sido transmitidos de generación en generación por siglos y que se centran en el uso de las plantas medicinales, calendarios agroecológicos basados en la protección y uso sostenible del territorio, resolución de conflictos con la intervención comunitaria, entre otros. Se han conservado principalmente por medio de la transmisión oral y prácticas entre padres e hijos, en el marco de la convivencia comunitaria.

“Los conocimientos y saberes de los pueblos indígenas, se caracterizan por ser transmitidos de generación en generación a través de cuentos, mitos, prácticas de caza, pesca, uso de la medicina ancestral y convivencia con nuestra selva”.

Jenny Piruch, nacionalidad Shuar – Ecuador.

Artesanías pueblo Uwottuja - Venezuela.

Basándonos en nuestra propia experiencia como juventudes, existe una diferencia entre los conocimientos y saberes. Los conocimientos representan la información general de aspectos determinados que se pueden adquirir en la academia o en las actividades cotidianas, los cuales pueden ser positivos o negativos.

Por otra parte, los saberes representan conocimientos profundos que poseen los mayores, ancianos, mamás parteras, curanderos, sabios y sabias, quienes después de un largo proceso de conexión con el cosmos, los espíritus y la madre naturaleza, adquieren la sabiduría que armoniza la comunidad.

Al conversar con nuestros mayores, se está adquiriendo los saberes de los ancestros, pero lo más importante es ponerlos en práctica. Estos saberes ancestrales no se los puede adquirir repentinamente; representan todo un proceso y deben ser construidos en la comunidad y en el territorio; en conexión directa con los principios como pueblos indígenas y la madre naturaleza.

“Todo depende del interés que uno tenga, de lo que uno le inculque al pensamiento, ahí va llegando la sabiduría; el saber es lo que un maestro le enseña a uno, la sabiduría viene del esfuerzo”.

Salvador Miraña, pueblo Miraña - Colombia.

¿Cuáles son los retos que las juventudes enfrentamos para conservar los conocimientos y saberes ancestrales?

● A partir de estas concepciones y principios que rigen los pueblos indígenas, gira el mundo para las juventudes indígenas; determinando la manera en cómo nos vinculamos con la sociedad. Sin embargo, existe una cosmovisión dominante que insiste en separar al ser humano de la naturaleza, lo espiritual de lo físico y donde solo lo que se ve a los ojos existe; confirmando así que la cosmovisión de los pueblos indígenas a través de la historia ha sido negada y minimizada, y junto con ella los conocimientos y saberes ancestrales, que han sido adquiridos por años y años de interrelación con la naturaleza.

**Uso de la hormiga Tapiyai,
en el ritual Maraké - Guyana Francesa.**

● Se evidencia que al momento de indagar información referente a la cosmovisión de los pueblos indígenas, la mayoría de documentos publicados pertenecen a personas externas a las comunidades. Los profesionales se introducen en los territorios y formas de vida de los pueblos para recopilar información que generalmente es trabajada con una visión occidental; sin un análisis en conjunto y que dependen de periodos cortos de tiempo, dificultando así la realización de un diagnóstico real. Pero ¿Por qué no somos nosotros quienes escribimos nuestra propia y verdadera historia? Si somos quienes poseemos el conocimiento, quienes palpamos nuestras realidades y necesidades.

Los pueblos indígenas siempre hemos sido sujetos de investigación, se adueñan de nuestros conocimientos; nos sitúan en museos, en las estadísticas y desde afuera todos opinan sobre lo que deberíamos o no hacer.

“Debemos trabajar más en relación a los conocimientos y saberes ancestrales para dejar un rastro como juventudes indígenas. Como nuestras culturas son mayoritariamente orales, en estos tiempos de internet sería conveniente mantener registros, crear libros, videos de nuestras prácticas y poder transmitir la sabiduría de nuestros ancestros, en lugar de dejar que antropólogos y obras antiguas hablen de nuestra cultura.”

Yann Kayamaré, pueblo Kalin'a – Guyana Francesa.

Abuelo de la nacionalidad Kichwa,
Pastaza - Ecuador.

● Las juventudes hacemos un mea culpa de la situación con respecto a la revalorización de los conocimientos y saberes. Consideramos que, a gran parte de las generaciones actuales ya no les preocupa que los abuelos se estén muriendo y se estén llevando consigo toda la sabiduría de nuestros pueblos, la que se ha transmitido a través de los años. En muchos casos, preferimos acudir a un doctor convencional o una farmacia y no aprender sobre los beneficios de las plantas de la selva. La educación de la que formamos parte, cambia nuestra forma de pensar y de vivir; es lo que pasa justamente cuando no se tiene fortalecida la identidad y por miedo a la discriminación, muchos prefieren negar sus raíces, no hablan su lengua y les avergüenza decir que provienen de una comunidad indígena.

● Otra de las acciones que se cuestiona, es que los profesionales que se forman en nuestras mismas comunidades, al salir a la ciudad ya no vuelven; se olvidan de su pueblo, y quienes regresan tienen una total falta de compromiso. Imponen sus nuevas creencias; están tan influenciados por el mundo externo, que critican las costumbres y quieren generar un cambio no adaptado a la cosmovisión de los pueblos indígenas.

“Es muy importante que nosotros como jóvenes conversemos con nuestro abuelitos, aprendamos, conozcamos, que nos enseñen esos conocimientos ancestrales que son muy importantes para nuestro futuro, para nuestro pueblo, para nuestros territorios; de esta manera nuestros antepasados han venido resistiendo hasta el momento. Estos saberes ancestrales nos pueden enseñar solo ellos, nuestros abuelos, nuestros shamanes y los sabios de cada pueblo.”

María Arana, pueblo Uwottuja - Venezuela.

Comando Matico, grupo de jóvenes emprendiendo acciones contra el COVID-19, Ucayali - Perú.

● Al profundizar sobre los conocimientos y saberes ancestrales, ha sido inevitable que las juventudes analicemos la situación que actualmente nos encontramos viviendo con respecto a la crisis sanitaria a causa del COVID-19. Los pueblos indígenas a nivel de los nueve países amazónicos estamos siendo terriblemente afectados, sobre todo en las fronteras, ya que la influencia de la pandemia ha sacado a relucir el abandono histórico en el que vivimos por parte de los gobiernos, la falta de infraestructura de servicios básicos y la explotación de los territorios, lo que en conjunto ha agravado nuestra supervivencia.

Los casos de contagio presentados en nuestras comunidades no están en las estadísticas, ya que hemos preferido quedarnos en casa y aferrarnos a los conocimientos y saberes propios con el uso de medicina y prácticas ancestrales; porque se han experimentado casos de allegados que fueron a los hospitales y al no recibir la atención adecuada, regresaron en cenizas. En este tiempo de pandemia la medicina ancestral nos está ayudando a resistir y hacerle la lucha a este virus que, como la mayoría de amenazas, vienen desde afuera.

“Me duele esta situación, ver que hay autoridades nefastas que no se preocupan por los pueblos indígenas, no dan apoyo. Pero nosotros podemos cuidarnos y proteger a nuestra familia con el uso y consumo de medicina ancestral que nos da la pachamama”.

Wayra Samuel Shiguango, nacionalidad Kichwa de la Amazonía – Ecuador.

¿Qué proponemos las juventudes indígenas amazónicas al respecto?

En todos los aspectos analizados por las juventudes indígenas, se evidencia que los gobiernos nos han dado la espalda a los pueblos indígenas, han tratado de opacarnos, de suprimirnos y existen constantes vulneraciones a nuestros derechos: Por ello, las juventudes nos cuestionamos: ¿Cómo nos estamos preparando para enfrentar las circunstancias adversas que se presentan en nuestros territorios, que cada vez son más fuertes y afectan principalmente a la desaparición de nuestros conocimientos y saberes?

Elaboración de Casabe - Guyana.

- Nuestra primera tarea radica en volver a nuestras raíces, a las comunidades para formarnos y empoderarnos, para trabajar profundamente en nuestra identidad. Existen varias formas de adaptarnos a la realidad actual y al mismo tiempo recuperar las prácticas y tradiciones de nuestros pueblos; tomando como base los saberes milenarios y combinándolos con lo que se ha aprendido en la academia; sin perder de vista que el deber primordial es la protección de nuestros pueblos. Es importante que antes de implementar cualquier actividad, incluso con fines económicos, sea primordial que trabajemos en el fortalecimiento y recuperación de nuestra identidad.

“Los jóvenes estamos en una constante construcción de conocimiento para fortalecer nuestras comunidades y son estos espacios que contribuyen significativamente a ello, porque existen muchos temas que son importantes discutirlos y analizarlos”.

Nathalia Bacca, pueblo Inga – Colombia.

Pueblo Guarayos, Beni - Bolivia.

“Como mujer indígena empecé a trabajar el tema del turismo comunitario, un turismo indígena, y en ese proceso empezamos a trabajar con las abuelas y los abuelos, a rescatar qué piensan ellos sobre este tema. En este caso enfocado en el avistamiento de aves, empezamos con esta pregunta y determinamos que las aves para los pueblos indígenas tienen una importancia vital, de esta forma empezamos a rescatar toda esa sabiduría y conocimiento ancestral.”

Zaiza Rodríguez,
pueblo Cubeo - Colombia.

● Sabiendo que existe un conflicto entre la protección de la madre naturaleza, la conservación de los saberes ancestrales y las necesidades económicas, es imprescindible considerar proyectos de desarrollo con identidad. En este sentido, se consideran los proyectos de turismo rural, como un ejemplo ideal de cómo una actividad, principalmente económica, puede servir de alternativa para desarrollar e impulsar los valores de los pueblos indígenas, compartir los conocimientos y saberes para poder transmitirlos a las nuevas generaciones.

Las iniciativas turísticas aquí analizadas, han considerado desde el principio la cosmovisión de la comunidad involucrada; a partir de un análisis de cómo los comuneros interpretan la actividad turística, se analiza cuál es el aporte de cada uno de sus miembros, desde los niños y niñas hasta los abuelos y abuelas, integrando todos los elementos de la madre tierra para implementar sustentablemente cada una de las actividades.

- Además, tal como se señaló en la temática anterior, considerando que el fortalecimiento de la identidad está estrechamente vinculada con la revitalización de los conocimientos y saberes ancestrales, insistimos en la necesidad de empezar a escribir y documentar los mitos, leyendas, principios y uso medicinal de las plantas; así como investigaciones sobre la lengua, vestimenta, gastronomía, música, danza y tantas otras prácticas que se mantienen en cada pueblo y otras que con el tiempo se han perdido, pero están a tiempo de ser revalorizadas. Esta actividad se enmarca como uno de los mayores desafíos para las actuales juventudes indígenas de la cuenca amazónica.

“Es nuestro deber como juventudes indígenas utilizar herramientas alternativas para proteger nuestros valores, nuestros principios y enaltecer ese legado cultural que hemos heredado. Podemos tomar lo que hemos aprendido en las academias y unir ese conocimiento con esa sabiduría de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, de nuestros abuelos. Es importante registrar información, si bien la tradición es oral, sin cambiar lo esencial, podemos empezar a escribir”.

Yensi Franco, pueblo Jivi - Venezuela.

No tenemos nada escrito, lo que significa una debilidad; por tal razón se insiste en que, de acuerdo a las posibilidades, las juventudes tenemos la responsabilidad de dar a conocer al mundo quienes somos, nuestra forma de pensar, los principios y esa herencia oral que hemos recibido de los pueblos indígenas y de nuestros ancestros. Disponemos de herramientas suficientes para hacerlo, hablamos nuestras lenguas originarias y también las lenguas extranjeras. Conocemos las costumbres occidentales en conjunto con nuestros conocimientos y saberes ancestrales, con lo cual, si trabajamos en unidad, las juventudes indígenas de la cuenca amazónica podemos armar una estructura sólida que nos permita avanzar en la protección de nuestros pueblos.

Nacionalidad Kichwa de la Amazonía, Pastaza - Ecuador.

- Con base en el análisis de nuestras realidades, que se repiten a nivel de cada país de la cuenca amazónica, las juventudes somos conscientes de que la lucha es permanente para los pueblos indígenas.

Estamos claros que la realidad que enfrentamos no es nueva. Los pueblos siempre hemos tenido que resistir a múltiples amenazas externas, ahora es el Covid-19, pero históricamente nuestros derechos han sido vulnerados; los territorios invadidos y violentados, siendo una realidad que lamentablemente continuará. Por ello, estamos convencidos que desde nuestras trincheras y con la generación de este tipo de espacios donde podamos compartir y crear propuestas en beneficio de nuestros pueblos, podemos seguir resistiendo, pero sobre todo salvaguardando nuestros conocimientos y saberes y defendiendo nuestro territorio.

“Todo ese conocimiento que aún se conserva en las comunidades puede ser utilizado como una escuela, para enseñar a los niños y jóvenes a través de procesos de formación, forjados con base en la sabiduría de nuestros mayores”.

Rodolfo Gómez, pueblo Marui – Colombia.

Maloca comunitaria, comunidad Peleletpoe - Surinam.

● Además, para fortalecer nuestras acciones en territorio, las juventudes proponemos que desde la COICA, como organización regional a nivel de los nueve países amazónicos, se trabaje en la conformación de una plataforma tecnológica a la cual todas las juventudes indígenas tengamos acceso y podamos compartir nuestras experiencias tanto personales como a nivel organizativo. El objetivo sería que se puedan replicar las prácticas exitosas y todos podamos retroalimentarnos constantemente con conocimientos propios, generados desde el territorio amazónico, incidiendo de esta forma en la preservación de los conocimientos y saberes ancestrales.

“Quiero invitarles a que hagamos una reflexión de lo que estamos viviendo y que analicemos cómo vamos a apoyar desde las juventudes a nuestros líderes, a nuestros representantes. Tenemos la capacidad de proponer ideas desde nuestras cosmovisiones, nuestro pensamiento propio, nuestra ley de origen, para superar estas realidades que han venido afectándonos históricamente”.

Vanessa Teteye, pueblo Bora – Colombia.

Ceremonia tradicional Wayampi - Guyana Francesa.

● Finalmente, se insiste en que a pesar de que las juventudes, los líderes y las comunidades defendamos nuestros territorios, trabajemos en el fortalecimiento de nuestra identidad y la conservación de nuestros conocimientos y saberes ancestrales, no se podrá avanzar mucho si agentes externos y los mismos gobiernos atentan y vulneran constantemente nuestros derechos. Por ello, exigimos que se tome acción, que se cumpla la legislación vigente que ampara a los pueblos indígenas, para que exista un verdadero cambio en el territorio y se pueda convivir en una sociedad más justa, inclusiva y bajo el respeto a la diversidad.

A pesar de la opresión e influencia de los modelos externos, los conocimientos y saberes de los pueblos indígenas se han conservado a través del tiempo, transmitidas de generación en generación. De esta forma, muchas de las juventudes seguimos aquí, orgullos de nuestras raíces, impulsando acciones en territorio que contribuyen a nuestra permanencia en el tiempo y el espacio.

Tabla 2: Análisis de las problemáticas del segundo eje.

Conocimientos y saberes ancestrales	
<p>Muy conectados al primer tema, los aportes realizados se han enmarcado en un problema central:</p> <ul style="list-style-type: none">● Pérdida de los conocimientos y saberes ancestrales. <p>Cuyas causas y efectos se detallan a continuación:</p>	
Causas	Efectos
<ul style="list-style-type: none">● Pérdida y negación de la identidad.● Discriminación y exclusión.● Invasión e intervención indiscriminada de los territorios.● Globalización e imposición del modelo occidental.● Migración a las ciudades.● Falta de políticas públicas con pertinencia cultural.● Insuficientes medios propios de comunicación.	<ul style="list-style-type: none">● Desvalorización y desinterés por salvaguardar los conocimientos y saberes ancestrales.● Preferencia de las prácticas occidentales.● Afectación de la biodiversidad del planeta.● Aceleración del cambio climático.● Abandono del territorio.● Ausencia de registros escritos sobre los conocimientos y saberes ancestrales.● Acceso limitado a la información.
Propuestas planteadas	
<ul style="list-style-type: none">● Registrar y documentar los conocimientos y saberes de los pueblos indígenas.● Generación de espacios de participación propios, con el involucramiento de todos los miembros de la comunidad.● Revalorizar los saberes milenarios, a través del uso y aprovechamiento adecuado de las herramientas y conocimientos occidentales.● Cumplimiento por parte de los Estados, de la legislación vigente que ampara a los pueblos indígenas.● Desarrollo de proyectos e iniciativas que contemplen los principios de los pueblos indígenas, como el turismo rural o comunitario.● Creación de una plataforma tecnológica para el intercambio de experiencia a nivel de los 9 países.	

Educación Intercultural

3.- EDUCACIÓN INTERCULTURAL

Tomando como base la comprensión de los conceptos de identidad y territorio, así como los conocimientos y saberes ancestrales que se han analizado previamente, a las juventudes nos conduce el entendimiento de la importancia histórica de la educación, comprendida como un proceso de aprendizaje a través del cual el ser humano obtiene sus conocimientos, permitiéndole desarrollar habilidades, costumbres, creencias, formas de pensar y actuar.

Por la razón antes expuesta, la educación ha sido la bandera de lucha de las organizaciones de los pueblos indígenas, comprendida como un derecho fundamental. Con la propuesta de una educación intercultural, se ha luchado por el respeto y reconocimiento de las diversas prácticas y saberes atribuido a los pueblos indígenas, con el fin de que se generen políticas adecuadas para la oportuna coexistencia de las diferentes culturas, sin la presión de un solo modelo de pensamiento impuesto y hegemónico.

Como pueblos indígenas entendemos que la interculturalidad toma en cuenta la diversidad e interacción entre las diferentes culturas, por lo que el concepto de educación intercultural no corresponde a un uso exclusivo de los pueblos indígenas. La lucha por este derecho exige el reconocimiento y valoración de todos los conocimientos y saberes en igualdad de condiciones, tomando en cuenta que ninguna cultura es más ni menos, simplemente diferentes.

Joven de la nacionalidad kichwa de La Amazonía - Ecuador.

En este sentido, las juventudes de la cuenca amazónica concebimos a la **educación intercultural**, como un proceso de formación y aprendizaje permanente que considere como principio fundamental el uso de las lenguas originarias y la cosmovisión de los pueblos; que, en combinación con el sistema de conocimientos y prácticas convencionales, aporte con una visión comunitaria que rompa el estilo clásico de un aprendizaje exclusivamente teórico; basándose en experiencias prácticas generadas a través del contacto directo en territorio con la comunidad y la madre naturaleza con el uso de materiales didácticos adaptados; cuyo resultado tenga un beneficio colectivo.

“Es importante una educación en espacios abiertos, para lograr una verdadera conexión con nuestra madre naturaleza”.

Cesar Quintero, pueblo Mapoyo – Venezuela.

Comunidad Jawalla - Guyana.

Frente a este tema los pueblos indígenas hemos sido testigos que, bajo la imposición y violencia, el sistema de dominación ha buscado anularnos, al querer borrarlos de la historia. Tomando en cuenta que, sus definiciones de “civilización” incluyen la desaparición de las lenguas maternas, las costumbres, los conocimientos y los saberes ancestrales; en sí, la desaparición de nuestros pueblos. Por ello es nuestra fortaleza y motivo de orgullo como juventudes indígenas amazónicas, que, a pesar de tanto daño y exclusión histórica, permanezcamos en pie de lucha por la defensa de nuestros territorios.

“Tal vez la mayoría de nosotros en algún momento nos hemos visto discriminados cuando hemos llegado a la ciudad o la universidad. Sin embargo, en mi caso, los comentarios discriminatorios jamás me hicieron sentir menos, todo lo contrario, me esforcé el doble para que se conozca y valore mi cultura tanto en mi carrera estudiantil como en la universidad”.

Yulissa Trigoso, pueblo Yine - Perú.

Nuestros padres, abuelos y abuelas lucharon; muchos murieron en el camino recorrido por la exigencia de nuestros derechos. En la actualidad, teniendo como base los tratados internacionales, la educación intercultural es reconocida en la legislación de la mayoría de los países de la cuenca amazónica.

Sin embargo, no ha habido un cambio en los modelos educativos, ya que lamentablemente el papel aguanta lo que la acción no alcanza; quedando todo en la teoría, en los archivos de los gobiernos que en muchos casos no tienen la voluntad moral ni política de poner en marcha los procesos educativos interculturales. Esta situación se repite en diferentes países de la cuenca amazónica, donde no son visibilizados los procesos.

“Nosotros los pueblos indígenas tenemos derechos, pero esos derechos están invisibilizados, son derechos más de papel que de práctica. Solo nos reconocen a la hora de implementar proyectos de desarrollo económico, como lo plantea el occidente. A nosotros nos interesa un desarrollo sostenible, un desarrollo comunitario”.

Nathalia Bacca, pueblo Inga – Colombia.

Comunidad Jawalla - Guyana.

Retos identificados en la implementación de la educación convencional e intercultural:

- Por la influencia del sistema dominante y la globalización, tal como se ha analizado en las temáticas anteriores, abrirnos camino en un sistema educativo ajeno, donde las reglas del juego son impuestas y donde lo diferente es excluido, es sumamente complicado. Representa un gran reto para los pueblos indígenas adaptarnos a un ambiente donde el materialismo es lo primordial; donde el ser humano es más productivo, pero más deshumanizado, más racional pero menos sensible.

“A través de la influencia del uso de su lengua y su música, el mundo occidental se está metiendo bruscamente en nuestros territorios. Por ello debemos empezar desde casa a escuchar las historias y narrativas de nuestros mayores, para salvaguardar nuestra identidad y lengua materna.”

Salvador Miraña, pueblo Miraña - Colombia.

- La limitación de los servicios básicos que vivimos en nuestras comunidades, incluye al sistema educativo que, a pesar de las ofertas constantes del Estado de cubrir las necesidades basadas en la explotación de nuestros territorios, no se han cumplido. Razón por la que no disponemos de infraestructura educativa, y en caso de que exista, es precaria y centralizada; debemos movilizarnos entre grandes distancias, corriendo muchos riesgos dada la limitación del transporte y las difíciles condiciones de acceso. Todo esto está vinculado directamente con las deficiencias del aprendizaje, ya que las condiciones físicas de los centros educativos son tan importantes como el trabajo de los docentes, la disponibilidad de materiales didácticos, tecnologías y otros servicios complementarios.

Estas limitaciones que se arrastran desde el nivel básico educativo, se hacen visibles en los problemas que se presentan para incluirnos en los niveles de bachillerato así como en la educación superior, más aún al encontrarse en las zonas urbanas.

“Por la influencia de la educación occidental, en la escuela, nosotros estamos viendo con los lentes del occidente; debemos quitarnos esos lentes para ver desde lo propio y poder implementar nuestra educación”.

José Gudiño, pueblo Puinave – Venezuela.

Comunidad Coeroeni - Surinam.

- Respecto de la transmisión de conocimientos, con la asignación de docentes externos que no poseen un entendimiento acerca de la interculturalidad y la cosmovisión de los pueblos; desde los niveles educativos más básicos se da inicio a la imposición de un modelo externo que desde un principio nos desvincula de nuestra identidad, al emplear una lengua ajena y un aprendizaje entre cuatro paredes. Esta situación atenta al desarrollo cognitivo de los alumnos, pero sobre todo nos desconecta de la naturaleza, por ende, de la comunidad.

“En nuestros pueblos la lengua materna aún se mantiene fuerte, pero yo soy la única profesora indígena y bilingüe; esa es una debilidad porque se presentan dificultades muy grandes cuando un profesor no indígena ingresa a nuestras comunidades y tiene que adaptarse a nuestra lengua. Sin embargo, actualmente ya se están preparando profesores de nuestra comunidad para fortalecer la interculturalidad desde las escuelas”.

Inai'ury Carneiro Pompeu, pueblo Guajajara - Brasil.

“En Guyana Francesa, el tema de la discriminación y la distancias que debemos recorrer para estudiar es un problema que enfrentamos para educarnos; aquellos jóvenes que consiguen pasar los procesos de selección tienen que ir a Francia metropolitana en Europa donde se encuentran solos en un lugar en el que no pueden hablar su lengua y en el que están perdidos. Muchos dejan de estudiar para volver cerca de sus familias y como en Guyana no existen muchas opciones de universidades, no podemos avanzar realmente. Creo que esta problemática afecta a todos los pueblos indígenas de la Amazonia. Las juventudes presentes tenemos mucho trabajo por delante”

Anaïs Labonte,
pueblo Palikur - Guyana Francesa.

- Cuando las juventudes indígenas buscamos educación de tercer nivel, iniciamos un desafío aún más grande, puesto que, en busca de espacios y educación de calidad debemos salir de nuestros territorios y dejar las comunidades; lo que representa un enfrentamiento con un nuevo estilo de vida que nos exige una adaptación inmediata de acuerdo a otros estándares, lo cual nos resulta difícil. En este medio, la discriminación es una de las mayores amenazas que enfrentamos por los prejuicios que se generan por nuestra procedencia y nuestras formas de pensar.

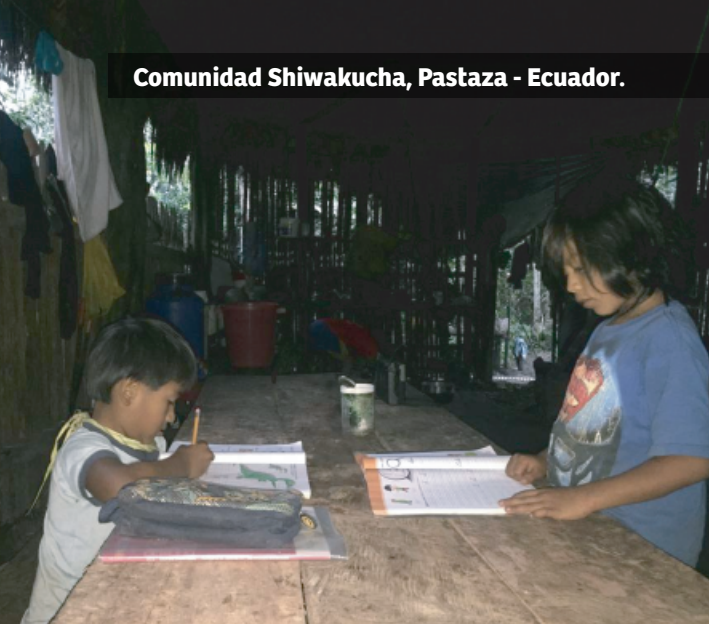
Las limitaciones económicas también influyen enormemente y por lo complicado de la situación, en muchos casos las juventudes desistimos y preferimos buscar empleo en las ciudades; hecho que nos lleva a cubrir puestos de trabajo informales y con sueldos indignos, ocasionando así la pérdida de nuestra identidad y la desconexión con nuestro pueblo; con un bajo índice de retorno a las comunidades. En los territorios de la cuenca amazónica, como resultado del abandono histórico de los Estados, no existen muchas opciones de universidades, lo cual limita nuestras posibilidades. Al final, muchos nos estancamos y en los casos más graves hay juventudes que por la falta de oportunidades y empleo, se deprimen y terminan suicidándose.

Comunidad Jawalla - Guyana

● Es preciso hacer hincapié en los contenidos de las mallas curriculares que se imparten en todos los niveles de educación, los cuales son obsoletos y contienen información referente solo a la cultura occidental, sin tomar en cuenta la diversidad ni la cosmovisión propia de cada territorio, ni el ritmo ni la forma de aprendizaje, ni las necesidades de los alumnos.

El principio de los contenidos educativos debe ser el de conservar y respetar la riqueza de los pueblos, generando desde estos espacios procesos más equitativos y justos, con una óptica de lo propio para que no haya una distorsión de las realidades originarias.

- Como juventudes indígenas de la cuenca amazónica, consideramos que los docentes son un factor humano clave para el fortalecimiento de los modelos educativos. Sin embargo, en el marco de la educación intercultural, el personal educativo que se asigna no es indígena y no considera la importancia de su cosmovisión, ya que son formados con base en los conocimientos alejados de la diversidad, con un pensamiento polarizado, lo cual se replica en las aulas.

Existen casos en que los docentes y profesionales indígenas que salen a prepararse a la ciudad y al retornar a sus comunidades no mantienen la lengua, los conocimientos ni los saberes ancestrales. En este sentido, tenemos una gran debilidad al disponer de pocos profesionales indígenas en educación que conserven su identidad y su sentido de pertenencia; hecho muy distante de un empoderamiento de nuestra identidad.

“Es lamentable, que existen compañeros indígenas que salen a prepararse a la ciudad, estudian y vuelven a la comunidad, pero al convertirse en docentes o profesionales en otras áreas, ya no conservan la lengua ni los conocimientos y saberes ancestrales.”

Nanki Sharup, nacionalidad Shuar - Ecuador.

Pueblo San Ignacio de Velasco - Bolivia.

● Uno de los grandes retos que se nos presenta al interior de nuestras organizaciones, es generar opciones propias para rescatar los saberes y conocimientos de los pueblos indígenas. Una gran parte de las generaciones actuales ya no les interesa aprender su lengua materna y prefieren instruirse en idiomas extranjeros, muchas veces para mejorar su situación económica y en otros casos porque definitivamente están desvinculados de su identidad, de su comunidad y de su pueblo. Por ello es imprescindible que, desde los mismos pueblos indígenas, generemos herramientas y espacios propios e innovadores para lograr que los niños, niñas, adolescentes y juventudes actuales se enamoren de nuestras raíces y no desvíen su atención hacia el exterior, sino que regresen a ver hacia adentro.

“La educación propia tiene como finalidad desarrollar habilidades colectivas e individuales, afianza nuestro propio sistema de pensamiento y promueve el empoderamiento y la defensa de nuestros derechos”.

Daniela Guzmán pueblo Ñengatu – Venezuela.

Río Tapanahony, comunidad Apetina - Surinam.

Al respecto ¿qué proponemos las juventudes indígenas amazónicas?

El cuarto objetivo sostenible de la agenda 2030², determina que se debe: garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, considerando que la educación es uno de los motores más poderosos y probados para garantizar el desarrollo sostenible de cualquier nación.

Bajo este contexto, desde las voces de las juventudes indígenas amazónicas, y con las experiencias sustentadas en la diversidad de cada uno de nuestros espacios proponemos:

² La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo sostenible (ODS), adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2015, fueron concebidos como una Agenda ambiciosa y universal que impulsar a los países y de la Comunidad Internacional a desarrollar estrategias de desarrollo incluyentes y sostenibles.

● Una de las bases para garantizar los derechos de los pueblos indígenas es su reconocimiento en la legislación de cada Estado, razón por la cual las juventudes indígenas de la cuenca amazónica alzamos nuestras voces para demandar que se inicie en ese aspecto. Si bien los países amazónicos de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela han ratificado el Convenio Núm. 169 de la OIT³ sobre Pueblos Indígenas y Tribales, Surinam, Guyana y Guyana Francesa no han reconocido este instrumento base e importante para el ejercicio pleno de los derechos de los pueblos indígenas. Esta situación representa una gran amenaza para nuestra supervivencia. Este es el punto de partida para la aplicación de normativas relacionadas con la educación intercultural, sin embargo, como pasa con la mayoría de legislaciones, no se cumplen en la práctica.

En los países que ya consta una reglamentación correspondiente, es urgente e impostergable que exista una predisposición y voluntad política de los gobiernos para dar cumplimiento a lo que ya está establecido y para generar procesos sostenibles en conjunto con los pueblos indígenas. Nuestra exigencia se concentra en que se contemplen como derechos el acceso a los dos tipos de educación. Así como existe acceso a la educación occidental, también prevalezca el derecho de asistir y aprender de los conocimientos, saberes propios y que estos sean de calidad. Si no actuamos oportunamente, muchos pueblos indígenas estamos en riesgo del exterminio.

³ El Convenio 169 fue adoptado por la 76ª Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en Ginebra, el 27 de junio, 1989. Recoge los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de DESC, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la evolución del derecho internacional desde 1957 y los instrumentos internacionales sobre prevención de la discriminación.

Lago de Yarinacocha, Ucayali - Perú.

● También es importante que se generen espacios propios de educación, que nazcan desde nuestras necesidades como juventudes y bajo los principios de los pueblos indígenas, con base en la experiencia de casos exitosos en territorio; para esto es imprescindible que se considere la creación de Escuelas de Formación Política y de Liderazgo a nivel de los nueve países amazónicos. Estos espacios deben constituir escenarios para que las juventudes se involucren, que permitan la generación de nuevos liderazgos y que desde ahí se analice la manera de vincularnos con la educación formal o convencional. Debemos empezar por reforzar la educación desde lo propio, ya que sin ello no es posible que avancemos como pueblos en el fortalecimiento educativo intercultural.

“Nosotros, desde la organización de los pueblos indígenas de la Amazonia colombiana tenemos una escuela de formación política, que ha sido el espacio para que las juventudes indígenas por primera vez nos sentemos y hablemos de educación, de educación propia e intercultural. Esto nos ha permitido elevar nuestra voz, afianzar nuestra lucha y posicionar la palabra de las juventudes”.

Héctor Yucuna, pueblo Yucuna – Colombia.

● Es necesario que empecemos a apropiarnos de los espacios en todos los niveles educativos y eso también involucra que, desde la organización y comunidades, aportemos en la construcción de la malla curricular de cada país. Esto contribuirá a incluir contenidos adaptados a la realidad de cada territorio, a generar materiales didácticos propios, trabajando así en el fortalecimiento de la identidad de los pueblos indígenas.

En algunos países como Perú, ya existen experiencias exitosas al respecto, donde las organizaciones indígenas se han involucrado en la construcción de la malla curricular nacional; se puede replicar esta experiencia a nivel de los otros países amazónicos.

**Río Oyapock,
comunidad Wayampi - Guyana Francesa.**

“Es de vital importancia que en los procesos educativos se tomen en cuenta las particularidades de cada pueblo, aunque nos parecidos somos distintos, cada uno presenta sus necesidades y dificultades de acuerdo al territorio”.

María José Bejarano, pueblo Chiquitano – Bolivia.

- Para garantizar una educación intercultural de calidad, se debe trabajar en el acceso a oportunidades en igualdad de condiciones, para que desde los pueblos indígenas se forjen profesionales que se preparen y se especialicen en el área educativa; que, a partir de su cosmovisión, uso y manejo de la lengua materna, puedan construir espacios educativos interculturales e inclusivos. En países como Brasil, en algunos de sus estados, se ha ejecutado un trabajo progresivo en políticas de educación intercultural que están teniendo impacto en los niveles básicos, secundario y superiores.
- Como una propuesta ambiciosa pero necesaria, se genera el planteamiento de crear una universidad Amazónica a nivel de los nueve países, que se puede iniciar con su ejecución en uno de ellos y posteriormente multiplicar la experiencia en todo el territorio amazónico. Este espacio propio sería idóneo para que las juventudes nos formemos en complementariedad con la educación convencional. Lo que se constituiría en un espacio diverso, en el que se respeten todas las culturas; además de profundizar en los conocimientos y saberes de cada uno de nuestros pueblos, sería una instancia de aprendizaje, con el objetivo de poner en práctica nuestra lengua materna, contribuyendo al desarrollo de un pensamiento indígena propio.

“La educación intercultural bilingüe es un tema muy importante y de amplio debate. Pero quiero dejar constancia que en mi estado Amapá, las juventudes indígenas junto a la organización, estamos trabajando mucho en eso, para recuperar lo que hemos perdido, que ha sido mucho. Estamos luchando y un día venceremos”.

Magner dos Santos, pueblo Karipuna – Brasil.

Comunidad Achuar, Morona Santiago - Ecuador.

- De acuerdo al contexto actual, una opción adaptada al territorio amazónico, tanto por su dinámica territorial y geográfica, es el desarrollo de procesos para la implementación de universidades itinerantes, con el fin primordial de que las juventudes no tengamos que salir de nuestros territorios y que el intercambio de conocimientos y saberes se pueda generar en el campo, en contacto directo con la comunidad y en conexión con la madre naturaleza; que a través de la ejecución de actividades cotidianas que se generan al interior de las comunidades vayamos generando un pensamiento propio, intercultural y amazónico.
- El trabajo debe empezar por cada uno de nosotros, siendo fundamental que, en la construcción conjunta de los planes de vida de cada una de nuestras comunidades y pueblos indígenas, se incluyan acciones y estrategias para fortalecer el sistema educativo intercultural que responda directamente a nuestras realidades.

Tabla 3: Análisis de las problemáticas del tercer eje.

Educación Intercultural	
De acuerdo a los aportes analizados en este eje se evidencia un problema central: <ul style="list-style-type: none">● Implementación de un modelo educativo mono-cultural y excluyente.	
Causas	Efectos
<ul style="list-style-type: none">● Ausencia de voluntad política de las autoridades.● Incumplimiento de la legislación educativa vigente.● Políticas públicas educativas construidas de arriba hacia abajo.● Falta de empoderamiento en la educación propia por parte de las generaciones actuales.	<ul style="list-style-type: none">● Falta de reconocimiento de los tratados y acuerdos internacionales referente a los derechos de los pueblos indígenas.● Limitado acceso a la educación intercultural en los diferentes niveles.● Políticas educativas sin pertinencia cultural (Docentes y contenidos de mallas curriculares mono-culturales).● Imposición de políticas educativas que no responden a realidades culturales y geográficas.● Pérdida de los conocimientos y saberes ancestrales.
Propuestas planteadas	
<ul style="list-style-type: none">● Crear una universidad intercultural a nivel de los 9 países amazónicos.● Generar procesos para la implementación de universidades itinerantes en los territorios de la cuenca amazónica.● Implementar escuelas de formación política y de liderazgo en las organizaciones base de la COICA.● Incluir la educación intercultural como eje fundamental en los planes de vida comunitarios.● Levantar una base de datos de docentes y sabios de cada uno de nuestros pueblos.● Involucrar a las organizaciones y comunidades indígenas en la construcción de la malla curricular de cada país.● Fortalecer la educación propia desde nuestras familias y comunidades.	

Juventudes y Política Organizativa

4.-JUVENTUDES Y POLÍTICA ORGANIZATIVA

Para entender la dinámica actual de las organizaciones indígenas, las juventudes hemos analizado el funcionamiento de nuestros modelos de gobiernos anteriores. Las comunidades y pueblos indígenas teníamos nuestro propio sistema de gobierno comunitario, cada uno con sus particularidades, que funcionaban conforme a sus realidades y necesidades, con el liderazgo de un cacique o un concejo conformado por los sabios, abuelos y abuelas del pueblo que, dependiendo de la situación geográfica y cultural, se manejaban bajo una estructura social de matriarcados o patriarcados.

En su dinámica desarrollada en lo cotidiano, en convivencia con la naturaleza, cada integrante de la comunidad cumplía un rol. Los mayores y abuelos, como los sabios, los que contienen los conocimientos y saberes ancestrales, así como los cuidadores de la tierra. Las mujeres como tejedoras de vida y transmisoras de las lenguas, de las culturas. Los niños y las juventudes como aprendices de toda esa sabiduría y ejecutores de los planes guiados por los mayores.

Como hemos analizado, tanto por influencia de la globalización y la cambiante dinámica propia de las sociedades, las juventudes hemos sido testigos de cómo nuestras comunidades y pueblos indígenas se han adaptado a nuevas estructuras organizativas, combinando los procesos propios con los generados por el sistema occidental.

En la actualidad, las organizaciones indígenas se encuentran en constante proceso de aprendizaje y restructuración. Sin su influencia y trabajo no se hubiera logrado el reconocimiento de los derechos colectivos como pueblos indígenas. Hoy todos estamos luchando por una causa muy importante que es la defensa de la Amazonía.

Bajo esta premisa, en la actualidad la organización indígena constituye la estructura organizada de comunidades y pueblos indígenas. Bajo el principio de unidad y reciprocidad, lucha por los derechos y la defensa de los territorios de sus pueblos; representándolo y velando por los intereses de sus bases; con el fin de que no sean invisibilizados.

Para garantizar el quehacer de la organización indígena, sus acciones deben implementarse mediante una adecuada **política organizativa**, que las juventudes la definimos como *el proceso de toma de decisiones, que las organizaciones indígenas ejecutan basadas en las propuestas y alternativas presentadas en materia de política, derecho, justicia, educación, salud, entre otras, para la defensa de la identidad, cultura y territorio, como un aporte en la construcción de una sociedad intercultural, que rompa esa brecha de exclusión histórica a la que hemos sido impuestos los pueblos indígenas.*

En el marco del trabajo conjunto con las organizaciones; bajo un proceso de luchas propias y diálogo con los líderes, las juventudes hemos ganado nuestros espacios. Nuestras voces se escuchan, hecho que nos ha permitido generar procesos basados en nuestras necesidades en territorio; destinados al fortalecimiento de nuestra lengua y por ende de nuestra identidad.

“A través de las organizaciones hemos ganado reconocimiento. Si nosotros nos quedamos exclusivamente en las comunidades no vamos a ganar nada. Todo se forja través de las luchas, las cuales hoy están siendo visibilizadas y las organizaciones estamos ganando más fuerza”.

Magner do Santos, pueblo Kiripuna – Brasil.

**Encuentro Juvenil Indígena,
Madre de Dios - Perú.**

Los espacios de encuentro e intercambio de experiencias entre juventudes indígenas desarrollados en cada uno de los países, han resultado efectivos. Esta situación nos ha permitido crear alianzas estratégicas con otros movimientos sociales. A partir de estos acuerdos hemos ganado la fuerza que necesitamos como pueblos indígenas para hacer frente a las problemáticas que más nos afectan.

“Guayana Francesa se enfrenta a un surgimiento de las juventudes indígenas involucradas en la política organizativa. En el 2017 hubo una gran manifestación en la que estuvimos involucrados las juventudes, permitiéndole al gobierno francés escuchar las voces de los pueblos indígenas en la lucha contra el gigante minero en nuestro territorio. La participación de las juventudes indígenas, en todos los espacios, se vuelve cada vez más transcendental. Empezamos a enfocar nuestra atención en lo que es realmente importante: nuestra identidad y nuestra cultura”.

Yann Kayamaré, pueblo Kalin'a – Guyana Francesa.

“Como parte de la Coordinación de Jóvenes de la Amazonia colombiana, hemos venido participando en manifestaciones, en medios de comunicación. Ante el gobierno nacional, tenemos una mesa regional amazónica donde por primera vez los jóvenes indígenas amazónicos tenemos participación y voz en la toma de decisiones. Son espacios que hemos venido ganando con la fuerza y resistencia de la lucha indígena”.

Héctor Fabio Yucuna,
pueblo Yucuna - Colombia.

Se han concretado experiencias exitosas en territorio, a través de procesos de formación generados desde la gestión de la organización indígena con especial enfoque con el trabajo con las juventudes. Colombia es un ejemplo, que, a través de la Escuela de Formación Política implementada para las juventudes indígenas de la Amazonia colombiana, ha logrado generar procesos importantes que han fortalecido la participación, al análisis crítico y el accionar de las juventudes en temas como: la comunicación propia, el rol de la mujer indígena, procesos organizativos en contextos de ciudad, entre muchos otros de no menos importancia.

Como pueblos indígenas tenemos espacios y expresiones propias de comunicación, que están vinculadas esencialmente con la conexión que mantenemos con la madre naturaleza. Identificar y dar a conocer estas manifestaciones comunicacionales, contribuye a la conservación de los conocimientos y saberes ancestrales; consolidando a la comunicación propia como un mecanismo de resistencia para las juventudes indígenas.

“Espacios de círculo de la palabra, tejidos y artes propios, medicina ancestral, conexión con la naturaleza y sus manifestaciones; son sistemas propios de comunicación que como juventudes debemos ir protegiendo y valorando. A medida que la tecnología avanza, usar esos medios para posicionar e involucrarnos en la promoción de los conocimientos y saberes propios es ir consolidando el derecho a una comunicación indígena.”

Vanesa Teteye, pueblo Bora - Colombia.

En este contexto se ha evidenciado que, además, la organización indígena a través de los espacios generados en las zonas urbanas, representa un apoyo y fortaleza para las juventudes y en general para los pueblos indígenas que hemos tenido que migrar a las ciudades por diferentes motivos. Esto nos permite conservar nuestra identidad y mantener un vínculo con el territorio, a pesar de estar lejos de nuestras familias y comunidades.

“Como juventudes indígenas podemos incidir, aunque no nos encontremos en el territorio, a partir del sentimiento de pertenencia a nuestra identidad, a nuestro pueblo” .

Claudia Mejía, pueblo Murui Muina - Colombia.

Problemáticas identificadas en el contexto de organizaciones indígenas:

- Un aspecto que en este contexto tenemos claro las juventudes, es que al formar parte de la organización indígena, el objetivo siempre es generar procesos en pro de nuestros pueblos. La búsqueda de espacios políticos para ocupar cargos públicos no está vinculada con la organización, ya que cuando se obtiene una dignidad en procesos electorales, se pasa a representar al gobierno, y ya no a la organización. Cada espacio tiene su propio propósito, sin embargo, existen sectores que no conciben esta diferencia y se involucran en los espacios organizativos con intenciones políticas.
- Algunas organizaciones se han debilitado debido al desconocimiento de temas administrativos, financieros y técnicos; que no les ha permitido cumplir con los objetivos para los que fueron creados, lo que ha ocasionado desconfianza por parte de las bases y en algunos casos han conllevado al fraccionamiento de la organización. Sin embargo, las juventudes tenemos la capacidad y la responsabilidad de involucrarnos en el fortalecimiento de la organización en función de nuestros conocimientos.

“Aquí estamos para seguir trabajando, para seguir fortaleciendo nuestro derecho como pueblos indígenas, como juventudes.”

Miguel Rojas, pueblo Piapoco – Venezuela.

“No creen en la capacidad de la mujer indígena joven, porque no tiene experiencia en el tema organizativo.

El reto es empezar a quitar ese paradigma de que la mujer desconoce los procesos organizativos, de que solo debe estar en la cocina o en la chakra, son procesos culturales muy importantes; como jóvenes debemos conocer el 100% de nuestras culturas, pero también el 100% de la parte occidental y es ahí donde debemos encontrar esa convergencia para poder apoyar los procesos culturales.”

Zaiza Rodríguez,
pueblo Cubeo - Colombia.

● Los estatutos de las organizaciones base de algunos países no contemplan la participación de las juventudes de manera legítima, hecho que se vuelve imprescindible para garantizar el involucramiento de las juventudes en los procesos organizativos y con ello la continuidad de la lucha por la defensa de nuestros territorios.

● Referente al rol de la mujer indígena joven en los procesos organizativos, se presentan también grandes desafíos. Como juventudes hemos evidenciado que, tanto a nivel comunitario como organizativo, las mujeres indígenas no tienen la confianza para participar en la generación de propuestas y al involucrarse, existen limitaciones como la discriminación de género y las normativas internas a nivel organizativo no contemplan la inclusión de la mujer; debido a que tradicionalmente los espacios de toma de decisiones estaban asignados a los hombres. En el contexto actual, es urgente tomar acción, para garantizar espacios de participación con igualdad de condiciones.

¿Cuál son las propuestas de las juventudes frente a la política organizativa en los territorios amazónicos?

- El compromiso principal de quienes ya nos encontramos trabajando dentro de la organización indígena, es convocar e involucrar a más juventudes en este espacio, ya que muchos aún no conocen la importancia ni la incidencia que se genera a través de las organizaciones indígenas en los procesos de lucha.
- Que desde la COICA, como organización regional, se sigan apoyando e impulsando espacios de participación e involucramiento de las juventudes indígenas de los 9 países amazónicos, como encuentros binacionales de organizaciones indígenas juveniles, escuelas de formación política y de liderazgo, consolidación de una red de juventudes indígenas amazónicas con diferentes frentes de trabajo como: el arte (pintura, música, danza), educación, formación, economía, derecho, etc., todos estos espacios con el objetivo de fortalecer los trabajos organizativos de las juventudes, visibilizar los problemas en común y a través de la alianza hacerles frente de manera colectiva

“La resistencia no es pelear o generar caos, la resistencia es construir, es una forma de visibilizar nuestros pensamientos, nuestro diario vivir. Por ello, propongo que desde la COICA se cree un colectivo de arte y a través de una plataforma virtual se dé a conocer al mundo nuestro trabajo y creatividad, desde el territorio y desde nuestros sueños.

Usar el arte como una herramienta de resistencia”.

Yanda Montahuano, nacionalidad Sapara – Ecuador.

**Encuentro de la Red de Adolescentes y Jóvenes Indígenas de Amazonas RAJIA
Comunidad Platanillal - Venezuela.**

- Con el fin de consolidar planes de trabajo conjuntos, una vez que se superen las circunstancias actuales y con base en los aportes realizados en este Encuentro Virtual, es importante que se ejecute el Primer Congreso de las Juventudes de la Cuenca Amazónica, afianzandonos a las juventudes como actores fundamentales de la lucha en la defensa de nuestros territorios.
- A nivel estatutario consideramos necesario que se cree la Coordinación de las Juventudes, tanto en las organizaciones bases de cada país como regionalmente desde la COICA. Esto con el fin de que se tenga una representación a nivel internacional y se articulen los planes de acción en los nueve países. Las juventudes debemos posicionar una coordinación legítima, para tener incidencia y participación en todos los espacios.

“Es motivador saber que no estamos solos, que contamos con una Directiva de la COICA, que apuesta por las juventudes amazónicas, y que también existen aliados de nuestra lucha que es histórica y nosotros como jóvenes debemos esforzamos para llegar a cada comunidad, a cada pueblo y a garantizar que estos espacios también se den en las comunidades. Los jóvenes somos parte de la solución, es clave nuestra participación, nuestra acción para poder seguir rompiendo las inequidades y generar nuestras propias soluciones”.

José Gudiño, pueblo Puinave – Venezuela.

Comunidad de Mituseño Urania, Vaupés - Colombia.

“Algo muy importante de los encuentros de la cuenca amazónica, es que nos estamos fortaleciendo y ya somos protagonistas en relación a la política organizativa”.

**Alana Manchineri,
pueblo Manchineri - Brasil.**

● Considerando que la equidad de género es un reto presente en las organizaciones indígenas, es importante que exista la voluntad política de los líderes para trabajar en estrategias que permitan generar espacios equitativos, en relación al involucramiento de la mujer indígena en la organización.

● Fortalecer la red de comunicación de las juventudes líderes de las organizaciones base que conforman la COICA, con estrategias que permitan consolidar a la comunicación propia como un mecanismo de resistencia para las juventudes indígenas.

“Ha sido un espacio muy interesante para poder aprender y difundir todo lo que se está realizando en cada uno de los países. Apropiémonos de las nuevas tecnologías, de estos nuevos formatos virtuales, con el objetivo de mantener en contacto y en sintonía todos los pueblos indígenas, para que se sienta nuestra presencia”.

Cesar Quintero, pueblo Mapoyo – Venezuela.

- Involucrar a los cuadros técnicos de nuestras comunidades en los procesos de la organización indígena, que con su conocimiento como profesionales graduados puedan aportar y fortalecer a la organización, logrando además que no se desvinculen de su comunidad ni de su pueblo.

“Hemos analizado muchas propuestas, pero para su aplicación es necesario que existan recursos económicos. Es importante que se gestione y se puede crear un fondo para las juventudes de cada país, todos tenemos problemas diferentes. No podemos quedarnos solo como observadores, debemos empezar a actuar y ser los líderes que nuestros pueblos necesitan ahora y para el futuro.”

Mona Lisa Sabajo,
pueblo Lokono - Surinam.

- Un tema que no se ha discutido ampliamente y que es importante que se considere desde la organización, es el de la salud mental, ya que muchos jóvenes cuando se movilizan a zonas urbanas para seguir con su proceso educativo, empiezan a experimentar el choque cultural, sufriendo afectaciones en su identidad, en su estabilidad espiritual y mental.

“Los que tenemos la oportunidad de ingresar a las universidades, nuestro mayor reto es aportar a nuestros territorios, a nuestras organizaciones en defensa de nuestra pachamama, porque es la mejor opción en beneficio de nuestros pueblos.

Nos debemos a nuestras organizaciones.”

Wayra Shiguango, nacionalidad Kichwa de la Amazonía – Ecuador.

- En el marco de los procesos que se están generando a favor de las juventudes desde las organizaciones indígenas, es importante que además del uso de los medios tecnológicos como las redes sociales y plataformas virtuales, se consoliden espacios de comunicación más adaptados a los territorios como el uso de emisoras radiales, con el fin de empoderar e involucrar a las juventudes de las comunidades que no disponen de internet, en los diferentes espacios de formación.
- Convocamos a los líderes, padres, abuelos y abuelas a confiar en las juventudes y a involucrarse con nuestras causas que son las mismas, para que en un trabajo conjunto podamos fortalecernos como pueblos indígenas.

“En este proceso también tienen la responsabilidad los sabios y adultos. No es simplemente que nosotros los tenemos que buscar, porque también ellos tienen que acercarse a nosotros”.

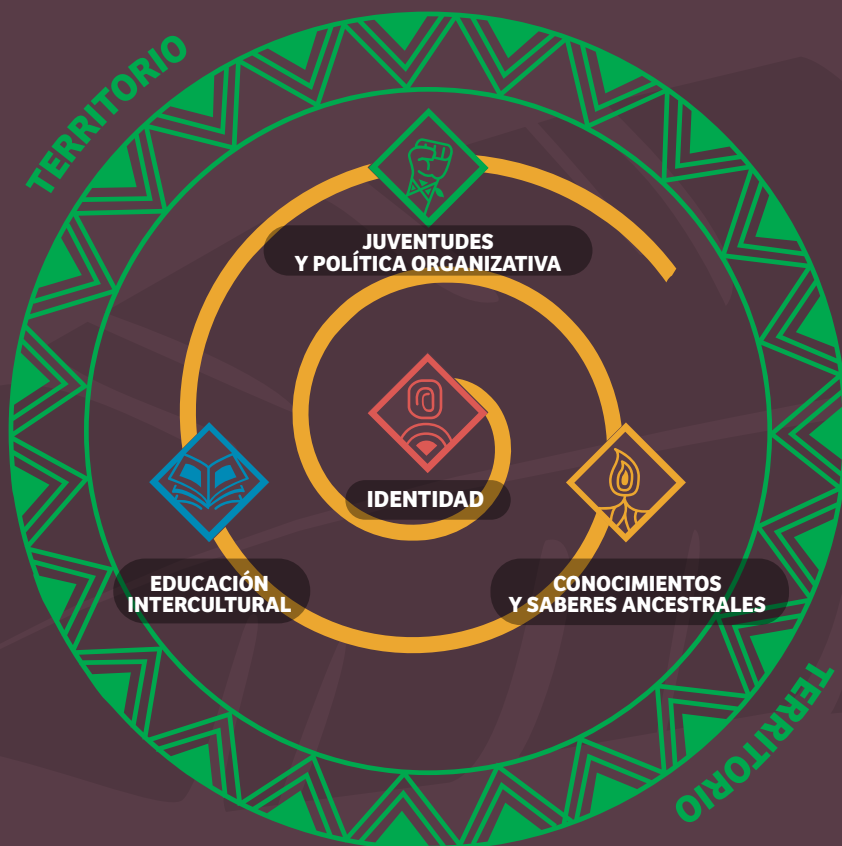
Liliana Hernández, pueblo Guanano - Colombia.

Tabla 4: Análisis de las problemáticas del cuarto eje.

Juventudes y política organizativa	
<p>En esta temática analizada, se determina como uno de los problemas centrales la:</p> <ul style="list-style-type: none">● Limitada participación de las juventudes en la política organizativa.	
Causas	Efectos
<ul style="list-style-type: none">● Desinterés de los dirigentes y mayores.● Estatutos de las organizaciones no contemplan la dirigencia de juventudes.● Desconocimiento de los procesos administrativos, financieros y técnicos dentro de la organización.● Influencia de la política partidista en las organizaciones.● Pérdida de identidad en las generaciones actuales.	<ul style="list-style-type: none">● Exclusión de las juventudes.● Falta de participación legítima de las juventudes en los procesos organizativos.● Falta de financiamiento y limitada generación de espacios y encuentros de participación para las juventudes.● Desconfianza y división de las bases y juventudes.● Desinterés en el involucramiento organizativo indígena.
Propuestas planteadas	
<ul style="list-style-type: none">● Implementar escuelas de formación política y de liderazgo desde la COICA a nivel de los nueve países amazónicos.● Convocar e involucrar a más juventudes en los espacios de participación de la organización indígena.● Crear y registrar la Coordinación de las Juventudes, en los estatutos de las organizaciones base de cada país y a nivel regional desde la COICA.● Ejecutar el Primer Congreso de las Juventudes de la Cuenca Amazónica.● Realizar encuentros binacionales entre organizaciones juveniles de los nueve países amazónicos.● Fortalecer la red de comunicación de jóvenes líderes de las organizaciones regionales de la cuenca amazónica.● Desde la organización, incluir el tema de salud mental en los diferentes espacios de debate.● Potencializar el uso de las emisoras radiales como un instrumento para socializar en territorio las acciones generadas por las organizaciones indígenas.● Involucrar en la organización indígena a los profesionales técnicos que surgen de nuestras comunidades.● Construir una red de juventudes indígenas amazónicas con diferentes frentes de trabajo.● Implementar estrategias que permitan generar espacios más equitativos dentro de la organización, con la participación en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres.	

CONCLUSIONES:

La siguiente imagen resume en contexto las perspectivas teóricas y prácticas que las juventudes indígenas amazónicas hemos desarrollado en la marco del Encuentro virtual con el análisis de cuatro ejes temáticos.

Amenazas

- Violación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
- Explotación indiscriminada de los recursos a través de actividades extractivistas (explotación petrolera, minera y maderera)
- Globalización e imposición del modelo occidental.
- Discriminación.

A partir de la noción de la espiral -patrón presente en varias formas de la naturaleza- cuya simbología ancestral representa el proceso de crecimiento, evolución y continuidad que va desde adentro hacia afuera, fundamentados en los debates y consensos de las juventudes participantes, se concluye que, la **identidad** es el centro de todo, que implica saber quiénes somos y de dónde venimos, convirtiéndose en un concepto clave para la construcción de procesos sostenidos en beneficio de nuestras culturas. Solo a partir de una identidad fortalecida, podemos revitalizar y poner en práctica nuestros **conocimientos y saberes ancestrales**, entendiendo que son la base para la preservación y pervivencia de nuestros pueblos.

Apoyados en esa sabiduría ancestral, podemos involucrarnos y exigir una **educación intercultural** desde lo propio, para encontrarnos y fusionar los conocimientos propios y de otras culturas, siempre sabiendo cuál es nuestro centro. Las **juventudes** indígenas concebimos que todo ese proceso es la base para nuestro involucramiento efectivo y sostenido en la **política organizativa** indígena; volver a nuestras raíces, a nuestra identidad una y otra vez, pero en un nivel diferente.

Todos estos procesos solo se pueden desarrollar con la **garantía del territorio**, del espacio integral donde se conjuga nuestro diario vivir en conexión con la madre naturaleza. Sin embargo, existen **amenazas** constantes que atentan contra nuestros territorios amazónicos como la vulneración de los derechos colectivos de los pueblos indígenas por parte de los Estados y la explotación indiscriminada de los recursos naturales a través de las actividades extractivistas a gran escala, implementadas desde el sistema dominante.

A sabiendas de que la Amazonia es la región que aporta significativamente al producto interno bruto de los países amazónicos y por sus características biodiversas, contribuye con la mayor cantidad de oxígeno para el mundo, es el territorio más excluido e invisibilizado, privado de derechos fundamentales como servicios básicos, educación y salud.

En este contexto, las juventudes hemos identificado la necesidad urgente de volver a lo propio, a nuestras raíces, a nuestra comunidad, a nuestro territorio y empezar a rescatar las prácticas que nos distinguen como pueblos indígenas, sobre todo aquellas que, basadas en el principio de convivencia armónica con la naturaleza, donde el ser humano es parte y no dueña de ella, protegemos y salvaguardamos los elementos que en ella habitan. Esta necesidad **no es por simple nostalgia ni rebeldía; representa un acto de revolución frente a la crisis ambiental y civilizatoria que el mundo se encuentra atravesando** actualmente como consecuencia de las malas decisiones de nuestros gobernantes y la ambición del ser humano, que, bajo la influencia del modelo capitalista ha intensificado las actividades extractivas, que concibe a la naturaleza como objeto y no sujeto de derechos.

Es importante tener claro que nos encontramos en un momento clave para la humanidad; nuestros sabios, abuelas y abuelos se nos están yendo, sin que podamos hacer mucho. Sin embargo, es nuestro compromiso como juventudes indígenas amazónicas emprender acciones urgentes para salvaguardar esa sabiduría y transmitirla a las nuevas generaciones. La pervivencia de los pueblos indígenas, está en nuestras manos.

Finalmente, se concluye que todas las problemáticas y amenazas presentes en nuestros territorios y formas de vida no cesarán si no existe la voluntad política de los Estados, organizaciones e instancias internacionales para ejecutar estrategias oportunas y con pertinencia intercultural en beneficio de las juventudes y pueblos indígenas.

Anhelamos que este primer Encuentro sea solo el inicio de una etapa donde se consoliden los espacios de participación e involucramiento de las juventudes de los 9 países de la cuenca amazónica.

**¡Las juventudes somos la semilla de resistencia y lucha,
defenderemos y protegeremos nuestros territorios!**

CONOCE SOBRE LAS ORGANIZACIONES DE BASE DE LA COICA:

AIDSESP (Perú): Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana - es una organización conformada hace ya 40 años. Representan a 9 organizaciones regionales de base que se ubican en el norte, centro y sur de la selva peruana, incluyendo a 109 federaciones y 1.809 comunidades donde habitan más de 650.000 mujeres y hombres pertenecientes a 64 pueblos indígenas agrupados en 19 familias lingüísticas.

COIAB (Brasil): Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira) - fue fundada el 19 de abril de 1989 y tiene su sede en la ciudad de Manaus. Es la organización indígena más grande de Brasil integrada por sus 46 regionales de base a nivel de los nueve estados amazónicos de Brasil. Se estima que la Amazonía brasileña ocupa el 50% del territorio nacional y tiene población indígena de 440.000 personas, con 180 pueblos indígenas y 160 lenguas propias.

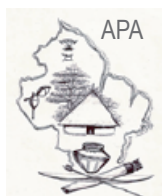
ORPIA (Venezuela): Organización Regional de los Pueblos Indígenas de Amazonas - es una organización creada en 1993 mediante un Congreso Regional, tiene su sede en el Estado Indígena de Amazonas, ciudad Puerto Ayacucho. Agrupa a 35 organizaciones de base pertenecientes a 20 pueblos indígenas que habitan en la Amazonía venezolana.

CIDOB (Bolivia): Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia – fue fundada en 1982 y tiene su sede en Santa Cruz de la Sierra. Actualmente, reúne a 34 pueblos indígenas del Oriente, Chaco y la Amazonía boliviana a través de sus 13 organizaciones regionales. Estos pueblos habitan en toda la región de Tierras Bajas, es decir, en 7 de los 9 Departamentos que hacen al país (Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, Chuquisaca, Trópico de Cochabamba y Norte de La Paz).

FOAG (Guyana Francesa): Federación de Organizaciones Autóctonas de Guyana Francesa (Federation Organisations Autochtones Guyane) - se estima que la población indígena alcanza 19.000 personas, lo que representa el 10% de la población total de la Guayana Francesa, donde habitan pueblos indígenas como: Palikur, Kali'na, Pahikweneh, Lokono, Wayana, Wayapi y Teko.

APA (Guyana): Asociación de Pueblos Amerindios de Guyana (Amerindian Peoples Association of Guyana) - fue conformada en 1991 y tiene su sede en Charlotte Street Bourda – Georgetown. La estructura de APA comprende unidades base y actualmente alcanza 80 unidades ubicadas en cinco de las diez regiones administrativas del país. Se estima que en Guyana habitan más de 70.000 mujeres y hombres pertenecientes a 9 pueblos indígenas.

OPIAC (Colombia): Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana - con su sede en Bogotá, fue creada en el año 1995. Está constituida por 20 asociaciones de base que representan a 56 pueblos indígenas en 162 resguardos indígenas que habitan en una extensión de 406.000 km², con una población aproximada de 76.000 habitantes.

OIS (Surinam): Organizaciones Indígenas de Surinam (Organization van Inheemsen en Surinam) - fue fundada en 1994 y está compuesta por 9 pueblos indígenas que habitan en los 10 distritos que comprende el país. OIS es la única organización certificada por la Presidencia de la República de Surinam, para defender y promover el interés de los pueblos indígenas en temas nacionales y nivel internacional. Surinam es el país más pequeño de América Latina, con un 93% de cobertura de bosque tropical y también es hogar de aproximadamente 30.000 mujeres y hombres indígenas.

CONFENIAE (Ecuador): Confederación de las Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana - fundada en el año 1980, tiene su sede en Puyo – Pastaza. Está conformada por 23 organizaciones y federaciones de base en las 6 provincias amazónicas del Ecuador, que representan a 11 nacionalidades: Kichwa, Shuar, Achuar, Waorani, Sapara, Andwa, Shiwiar, Cofan, Siona, Secoya y Quijos.

Expositores :

Mario Bustos.
Elizabeth Buenabad.
José Gregorio Díaz Mirabal.
Jhomar Maynas.
Jenny Elizabeth Piruch.
Inai'ury Pompeu.
Héctor Fabio Yucuna.

Participantes:

PERÚ

Aroteya Calderón, pueblo Ashaninka.
Rusber Rucoba, pueblo Shipibo.
Sintia Portocarrero, pueblo Ashaninka.
Margare Díaz, pueblo Shipibo.
Franklin Chimanca, pueblo Nomatsigenga.
Jhomar Maynas, pueblo Shipibo.
Blanca Pascual, pueblo Ashaninka.
Pedro Corisepa, pueblo Harakbut.
Yulissa Trigoso, pueblo Yine.
Rusber Pizango, pueblo Shawi.
Genaro Escalante, pueblo Shipibo.

VENEZUELA

Jesús Yuriyuri, pueblo Warekena.
María Arana, pueblo Uwottuja.
Ebertina Rodríguez, pueblo Yekwana.
Cesar Quintero, pueblo Mapoyo.
Jheislyn Brice, pueblo Baniva.
Nelkys Guzmán, pueblo Ñengatu.
Martin Herrera, pueblo Jivi.
José Gudiño, pueblo Puinave.
Miguel Rojas, pueblo Piapoco.
Mileidy Franco, pueblo Yekwana.

BRASIL

Alana Manchineri, pueblo Manchineri.
Inara dos Santos, pueblo Sateré-Mawe.
Jessica Nascimento, pueblo Apuriña.
Elcio da Silva Manchineri, pueblo Manchineri.
Rodrigo Yaray Tupari, pueblo Tupary.
Kokinire Haraxare, pueblo Gavião.
Magner dos Santos, pueblo Karipuna.
Eldely Narciso Laparra, pueblo Palikur.
Haratumá Maurerri, pueblo Javaé.
Ariene dos Santos, pueblo Wapichana.
Cristian Tseremey'wa, pueblo Xavante.
Inai'ury Pompeu, pueblo Wajajara.

BOLIVIA

María José Bejarano, pueblo Chiquitano.
Hernan Nay, pueblo Tacana.
Everton Gonzales, pueblo Leco.
Andrea Leal, pueblo Quechua.
Gabriel Gil, pueblo Chiquitano.
Carly Poñe, pueblo Guarayos.
Elisa Barequí pueblo Chiquitano.

GUYANA FRANCESA

Lydie Yubitana, pueblo Lokono.
Yann kayamaré, pueblo Kalin'a.
Mylène Jean-Jaques, pueblo Kalin'a.
Lorenzo Mac-intosh, pueblo Kalin'a.
Anaïs Labonte, pueblo Palikur.
Murwin Biswana, pueblo Lokono.
Brandon Tawayan, pueblo Wayampi/Teko.
Erine Batiste, pueblo Palikur.

GUYANA

Dan James, pueblo Wapichan.
Don Stoll, pueblo Arawak.
Danella Clement, pueblo Akawaio / Macusi.
Azoney Clement, pueblo Akawaio / Macusi.
Romario Hastings, pueblo Akawaio.
Mariah Lall, pueblo Arawak.
Nandanie Jerry, pueblo Akawaio.

COLOMBIA

Zaiza Rodríguez, pueblo Cubeo.
Nathalia Bacca, pueblo Inga.
Salvador Miraña, pueblo Miraña.
Mercy Cruz, pueblo Piratapuyo.
Gerson Arambula, Tikuna.
Vanesa Teteye, pueblo Bora.
Rodolfo Gómez, Murui.
Nery Góngora, pueblo Cubeo.
Claudia Eimenekene, pueblo Uitoto.
Edgar Gutiérrez, Cubeo.
Karen Sanda, pueblo Kichwa.
Wendy Kuetgaje, pueblo Uitoto.
Héctor Fabio Yucuna, pueblo Yucuna.
Liliana Hernández, pueblo Guanano.

SURINAM

Mona Lisa Sabajo, pueblo Lokono.
Marcello Araitjamare, pueblo Kaliña.
Birambie Romano, pueblo Kaliña/Lokono.
Liguori Merselino, pueblo Lokono.

ECUADOR

Delfín Tuntiak Chiriapa, nacionalidad Shuar.
Martín Chamik, nacionalidad Shuar.
Alexis Grefa, nacionalidad Kichwa de la Amazonia.
Gladys Alvarado Nenquimo, nacionalidad Waorani.
Maraska Aguinda, nacionalidad Quijos.
Mireya Tsakimp, nacionalidad Shuar.
Tobías Quenama, nacionalidad Ai'Kofan.
Asdrúbal Cayap, nacionalidad Shuar.
Yanda Montahuano, nacionalidad Sapara.
Kinkia Sharupi, nacionalidad Shuar.
Jose Unkuch, nacionalidad Shuar.
Jenny Piruch, nacionalidad Shuar.
Tom Sharupi, nacionalidad Shuar.
Wayra Shiguango, nacionalidad Kichwa de la Amazonia.
Nanki Sharup, nacionalidad Shuar.

COORDINADORA DE LAS ORGANIZACIONES
INDÍGENAS DE LA CUENCA AMAZÓNICA

Hivos
people unlimited

TODOS LOS
OJOS EN LA **AMAZONÍA**

CON EL APOYO DE:

**SVENSKA
POSTKOD
STIFTELSEN**

