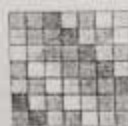

QUINTO ENCUENTRO CONTINENTAL
TAWANTISUYU PACHA
 DE JOVENES Y NACIONALIDADES ORIGINARIOS
 SEK KU'H A' KAFX 160,000, 500 MK - 15 PK

IPIALES - POPAYAN - TOTORÓ - AMBALÓ - KIZGO - WAMPÍA -
 SA'TH TAMA KIWE - PUEBLO NUEVO - CALDONO
 CHINCHAYSUYU - KAUKA - COLOMBIA - 14 al 24 JUNIO 2007

CONCLUSIONES

CALDONO. SATH' TAMA KIWE 23 de JUNIO del 2007

MESA 1: IDENTIDAD COSMOVISIÓN y ESPIRITUALIDAD

Moderadores: Inti Nan - Qollasuyu, Argentina
 Augusto Flores - Chinchaysuyu, Ecuador

100 asistentes en promedio en sesiones realizados durante tres días.
 Hicimos recordar las definiciones trabajadas en encuentros anteriores

Entendemos por Identidad la conciencia de que somos parte de la totalidad cósmica. Entendemos por Pacha la totalidad del tiempo y del espacio que conlleva a tener actitudes y acciones naturales desde la cosmovivencia que es nuestra propia forma de ver, sentir, pensar y vivir en armonía con Pachakamaq, integrado por el Nawpa Pacha, Kay Pacha, y Ukuh Pacha que están en movimiento cíclico y constante transformación infinita a partir de la complementariedad, la reciprocidad, la dualidad y armonía con todo cuanto existe.

Qué queremos?

reconstrucción y fortalecimiento
 La reconstrucción y fortalecimiento de todos nuestros ayllus, marcas, layas y suyus originarios del tawantinsuyu, basado en la cosmovivencia armónica con la Pachamama y Pachatata.

Pachamama: Es la totalidad del espacio de la tierra, entorno natural fértil dadora de vida y de los frutos.

Qun taqsi: Fundamento de la existencia productor del fuego.

Teqsi: Principio

Jatun samay: Energía vital, aliento de vida

Wiraqocha: Contenedor del agua

Pachakamaq: sustento de la existencia de vida en la totalidad del universo para la cosmovivencia con el Allin: Kawsey, Allin Yachay, Allin Munay, Allin Llenk'ay

Pacha: Espacio y tiempo infinito

- No existe dios, santos ni virgencitas, tampoco ideologías filosóficas cristianas impuestas según el concepto invasor alienante Europeo de origen griego.
- Dejar de ir a las iglesias de cualquier religión ideológica mercantilista, desvincularse de sectas politiqueras.
- Dejar de bautizarse, casarse en las iglesias, no colocar cruces en las tumbas, no llevar crucifijos por ser símbolo de tortura, muerte y sometimiento inventado por invasores romanos.

WAYRA
 VIENTO

NINA
 FUEGO

YAKU
 AGUA

JALLP'A

TIERRA

A partir de lo anterior decimos:

Realizar estos rituales

Amorarnos mediante espiritualidad

reconstrucción y fortalecimiento a todos los jóvenes indígenas relacionados en los temas de espiritualidad y cosmovivencia ancestral para ampliar y enriquecer nuestros conocimientos basados en la experiencia de nuestros ancestros

después - tierra del fundamento

reconstrucción de un mundo, que

La invasión europea a la espiritualidad, identidad y cosmovisión indígena propia de las nacionalidades originarias se invisibilizó como consecuencia de la destrucción y desequilibrio de la Pachamama generada.

En este quinto encuentro nos reunimos todos los hermanos de las diversas nacionalidades en el ayllu del círculo alrededor de nuestro abuelo Fuego, nuestra abuela Agua, nuestro abuelo Aire, alrededor de la Wiphala, Chaka Janaq mameando la coca, es decir la palabra y expresar nuestra espiritualidad originaria.

La espiritualidad es la parte fundamental de existencia como nacionalidades originarias. La coca, el peyote, el tabaco, el Padre Sol, a los sitios sagrados para lograr la reconciliación con la naturaleza.

También hablamos de recuperar las plantas y las medicinas originarias. La coca, el peyote, el tabaco, el yagé y otras plantas sagradas a través de su buen uso conciente conectándonos con el todo.

La recuperación de nuestra identidad nos plantea preguntas de lo que hemos sido y lo que somos, sentido del auto reconocimiento de nuestros propios corazones, de nuestros ritos, símbolos y de nuestras formas de leer la naturaleza. decimos que es el encuentro con la espiritualidad ancestral con la Pacha con el todo, el saber de las nacionalidades originarias, con nuestras costumbres.

Somos nacionalidades originarias de espíritu, la identidad que tenemos no tiene límite en tanto se practica la espiritualidad, reciprocidad, complementariedad con nuestros hermanos, con la Pachamama, por eso tenemos fronteras que los estados coloniales nos imponen, no son nuestras. Debemos recuperar nuestra espiritualidad, defender nuestro territorio, volver a la Pachamama, que permita la unificación de la nación ANDINA. Ella es de nuestra cotidianidad; nuestras costumbres ancestrales, la variedad de pueblos de lenguas; que somos hijos del sol y la luna, de nuestra Madre Tierra.

Por lo tanto, planteamos:

- La recuperación de los valores tradicionales, las cosmovisiones ancestrales de nuestra espiritualidad ancestral, en los suyus, los rituales, nuestras lenguas.
- La recuperación del fuego del fogón
- La recuperación del saber propio de la medicina indígena.
- La recuperación saber propio de las plantas originarias
- El retorno a la naturaleza
- La recuperación y practica de los principios de dualidad, la espiral y demás propios de nuestra cosmovisión originaria y nuestra forma de vida.

Así seremos transmisores del pensar, actuar y sentir para contrarrestar con las formas materiales mercantilista de vivir en el sistema capitalista.

CONCLUSIONES

1. Generalizar desde nuestra propia identidad la estructura circular de nuestros ayllus basado en la circularidad vivencial que conlleva a la armonía a todas las sociedades conformadas en la diversidad.
2. Recuperar nuestras formas de vida cultural para contrarrestar al sistema opresor devastador que llevado al extremo el desequilibrio de la PACHA MAMA -madre naturaleza-.
3. La práctica y vivencia con responsabilidad, profundizando lo espiritual ancestral como la columna vertebral de nuestra identidad cultural, hacer una vida sana, revalorar las demás expresiones de conocimientos autóctonos o propios que se manifiestan además en la música, danza, cerámica etc.
4. La pérdida de valores y la identidad por causa de la opresión del sistema colonialista imperialista, traición y la corrupción y de ciertos dirigentes pseudo indígenas
5. Nos encontramos en proceso de reconstitución cultural que implica la urgente descolonización espiritual, mental e individualista de estas generaciones para la liberación del Abya Yala. Como los trabajos estratégicos para reconstruir y fortalecer la identidad ancestral, educación en valores desde la práctica permanente y consciente de nuestra cultura.

Otras propuestas:

Propiciar y practicar consecuentemente los rituales conforme al año o calendario andino del Tawantinsuyu. En lugar de utilizar la palabra recuperación, usar "Reactivación" de la cosmovivencia.

MESA 2: EDUCACION
Apoyaron: Manuel Ramiro Muñoz, Libro Palen, Amanu Cr

PLANTEAMIENTOS
Luego de la charla, Manuel Ramiro Muñoz campo educativo a las nacionalidades indígenas respecto a la Unión de comunidades organizadas anexan los documentos.

Los planteamientos:
-Cuál es su opinión
-Desde la visión de

Argentina
Aunque la educación como Jujuy, Salta, los mapuches, pero Aunque existen indígenas pero de originarios.

Bolivia
El proceso educativo solo para sus hijos. Desde 1994, pensiónal. Sin lengua. Con antipensiónal pertenencia. educación, autoreconocimiento estrategias que la define nuevas políticas.

Ecuador
Desde 1990 mantiene población en las etapas se empez oligarquiz obtención exigencia desde s propuestas llamado

La COM
comuni
funcion
preferi

documentar y construir las Casas del Saber-Yachay Wasi, que a los niños se le enseñe todo lo que está en su comunidad. El ambiente que lo rodea, las etapas climáticas para que comprenda en qué estado de patria está.

MESA 2: EDUCACION PROPIA Y UNIVERSIDAD INDIGENA

Apoyaron: Manuel Ramiro Muñoz
Libio Palechor
Amaru Choque

PLANTEAMIENTOS

Luego de la charla acerca de la situación de la educación en América Latina orientada por el compañero Manuel Ramiro Muñoz, el compañero Libio Palechor habló sobre el papel de las organizaciones en el campo educativo a nivel internacional, sobre aspectos de la situación de la educación superior en las nacionalidades indígenas de Colombia habló los hermanos Graciela Bolaños, Inocencio Ramos nos respecto a la Universidad Indígena y el proceso de Universidad Autónoma, Indígena e Intercultural que las comunidades organizadas en el CRIC, vienen impulsando. Luego de estas breves presentaciones se anexan los documentos -ponencia

Los planteamientos y discusión se dieron alrededor de dos temas centrales:

- Cuál es su opinión sobre las políticas y planes educativos en su país?
- Desde la visión del Tawantinsuyu, cuál es la propuesta respecto a la construcción de política educativa?

Argentina

Aunque la educación es laica, en las instituciones escolares de comunidades con mayor población indígena como Jujuy, Salta y Tucumán, se sigue dando el curso de Religión. En Argentina se han devuelto tierras a los mapuches, pero no se enseña a sembrar y se sigue recibiendo comida y gas del gobierno. Aunque existen algunas organizaciones poco han hecho por la revitalización de la cultura, tienen cara indígena pero dan educación ajena - occidental, se requieren universidades propias para todos los pueblos originarios.

Bolivia

El proceso educativo es replanteado desde 1952 la política de educación sigue siendo del mismo Estado solo para sus intereses. El presupuesto de la nación se ha ido recortando, hay magisterio urbano y rural. Desde 1994, se generó la reforma educativa, bajo la imposición del Banco Mundial, afectando el fondo pensional. Sin embargo así, la interculturalidad se ha utilizado como herramienta de mantenimiento de la lengua. Con Evo Morales, se están generando procesos de cambio que apuntan a políticas educativas antiimperialistas, descolonizadoras con voluntad de fortalecimiento con lo indígena, con sentido de pertenencia. Innovación curricular hecha desde los sabios, maestros establecidos desde el Ministerio de educación, rescatando usos, costumbres, tradiciones, trabajo mancomunado y con respeto y autoreconocimiento. Profesionales con conocimientos y práctica de lenguas indígenas, manejo de estrategias educativas de interculturalidad. Pero la iglesia está en contra de estas políticas y los senadores que la defienden son minoría. Es necesario un trabajo fuerte y colectivo para sostener y desarrollar estas nuevas políticas educativas.

Ecuador

Desde 1905 hay educación laica impulsada por el presidente Eloy Alfaro. Este proceso educativo se mantiene, pero ahora se está elitizando y crean status. Existen categorías de universidades para poblaciones de altos, medios y bajos ingresos. En las de alto status se forman los hijos de los empresarios, en las status medio los mandos medios y en la universidad pública, los de bajo recursos, aunque ahora ya se empezó a cobrar. Estos son los que tienen puestos bajos a nivel de empleo. Son instituciones oligarquizadas sin articulación a las organizaciones de base. La motivación principal del estudiante es la obtención de un título. Las petroleras ofrecen becas a estudiantes indígenas, pero bajo los criterios y exigencias de las universidades extranjeras que coartan la dinámica cultural que llevan los estudiantes desde sus pueblos de origen. Los estudiantes universitarios vienen haciendo críticas integrales y propuestas de cambio. El gobierno de Rafael Correa ha prometido mayor inversión en la educación y en el llamado a la Asamblea Constituyente propone crear nuevas políticas de educación.

La CONAIE, ha creado la primera universidad indígena (AMAWTAY WASI) sin presupuesto, desde la comunidad y sus procesos de lucha, el estado no le da presupuesto pero se está procurando el inicio de sus funciones. Los profesores de las universidades nacionales, son muy mal pagados y muchos profesionales prefieren trabajar en el exterior. Se piensa más en la política.

México

La educación es laica y gratuita. Su objetivo principal es castellanizar a los indígenas. La reforma constitucional del 2001, reconoce la educación intercultural pero con enfoque folklorista. Existen el Plan de crear 10 universidades interculturales. Se han creado 8 en estados como Chiapas, Oaxaca, Puebla, Estado de México, entre otras. Se trabaja con áreas como Desarrollo Sustentable, Lengua y Cultura, Comunicación Intercultural. El personal universitario investiga lo indígena, escribe sobre su vivencia, pero tiene una actitud integracionista. Muchos estudiantes son adolescentes migrantes y tienen la mente en EEUU. La identidad cultural indígena no está fortalecida y por lo tanto no se produce esa transición hacia nuevas miradas, esfuerzos por revitalizar las lenguas y la cultura. La inclusión de las cátedras de interculturalidad y lengua, en algo está balanceando los procesos formativos, sobre todo en el grado superior, el reconocimiento de identidad permite algunos cambios de actitudes, pero desde las comunidades para exigir derechos y términos de la política del gobierno, no hay valoración de la diversidad cultural.

Colombia:

Educación influida por la religión. Siempre se ha dado de acuerdo a la política de los gobiernos. Se sigue imponiendo un sistema que niega el derecho a los pueblos indígenas a ejercer autonomía. Se sigue imponiendo "Se ha negado, preestablecido para mantener el sistema de hegemonía e impedir el libre pensamiento. "Se ha negado la oportunidad de decir lo que pensamos". Alrededor del fogón se construyen los diálogos entre abuelos, padres, hermanos, pero éstos ahora se han perdido por la influencia de la radio y la TV alienante. Los territorios son insuficientes, las comunidades están hacinadas. Las universidades nacionales propician la educación neoliberal alienante solo para ser empleados, consumidores y no de liderazgo.

El Estado es inoperante en Colombia, frente a la educación bilingüe, no reconoce la importancia de la educación propia con lenguas nativas. Es necesario revitalizar las culturas y la educación desde las familias, reconociendo sus raíces.

En Colombia existen varios procesos educativos que apuntan a fortalecer los saberes de los ancestros. Se forman a los docentes, se impulsa la Licenciatura Pedagogía de La Madre Tierra liderada por la OIA, Universidad de Antioquia. El Consejo Regional Indígena del Cauca igualmente lleva más de 30 años construyendo un sistema educativo propio y entre sus componentes, cuenta con el Programa de Pedagogía Indígena Intercultural, el cual en sus 9 años de existencia cuenta con el Programa de Pedagogía Comunitaria, Derecho Propio, Administración y Gestión, entre muchos otros procesos formativos, que apuntan a potenciar los proyectos y planes de vida de nuestras nacionalidades indígenas.

Los procesos educativos en Colombia, pensados y exigidos por las mismas nacionalidades indígenas han dejado buenos resultados para el fortalecimiento de sus respectivas organizaciones; por ello el movimiento indígena las sigue impulsando, resultado de los procesos organizativos, políticos y pedagógicos por replantear los modelos educativos exigiendo al gobierno el reconocimiento de la autonomía administrativa y replanteándolo y llevar adelante la educación propia como la queremos.

Existen otros sectores de población como son los campesinos, los afrocolombianos, algunos sectores estudiantiles que también están de acuerdo en la educación propia. Se está concientizando a la gente por que la lucha por la educación se de también con otros sectores. Es necesario lograr unidad continental para lograr construir propuesta fuertes que orienten la exigencia y cumplimiento de los derechos a la educación propia, comunitaria e intercultural.

Movimiento estudiantil:

Por su parte representantes del movimiento estudiantil universitario, en especial de la Universidad del Cauca... Hacen un acercamiento a la problemática de la Universidad denunciando las condiciones de reciente movilización emprendida para defender las universidades estatales y la respuesta a los reclamos de gobierno es con la represión. Se aboga por la creación de espacios universitarios con identidad propia, no extranjerizante, con contenidos emanados de las mayorías sociales colombianas, entre los distintos sectores campesinos, indígenas, afrocolombianos, rurales y urbanos. Se propone igualmente la necesidad de renovar el sistema de vinculación indígena a las universidades.

Desde el Tawaintinsuyu es necesario ir más allá de la realidad, si no hay desarrollo de la cultura, de identidad las comunidades no se fortalecen. En Casanare casi la mayoría de los colegios de agropecuarios pero no se enseña desde los saberes de la tierra y de la comunidad, la mayoría de los maestros son católicos no son indígenas. Los profesores no hablan lengua indígena y los bilingües enseñan muy poco en su idioma. La lengua predominante es el castellano. No se enseña el proceso organizativo de los cabildos y autoridades indígenas. La educación debe dar un vuelco total con asignaturas propias recuperando la chaqra, las formas de producción propia, seguir el pensamiento de los abuelos. Se propone

Los planes de vida educativos debemos apoyar brevemente Decreto 804 de 1995.

RECOMENDACIONES

Se propone desde el Tawaintinsuyu

1. En los diversos países con culturas que conforman débiles. Algunos países de diversidad cultural demuestran ni la mayoría de ni el derecho a nuestra

2. Se recomienda interculturalidad, servir, para ello cada país pueda de nuestros accesos la visión cristiana culturas y que garanticen el eje

3. Cada país genere fortalecimiento de la conformación de ejes de actividades e instituciones, destrucción de indígena, es

4. Las organizaciones estamos con parte desde ancestros, actuales, La normativa experiencia obligación

5. Los programas pueblos, dependencia en sus organizaciones investigaciones innovadoras diversas

5. Se requieren planes de

6. Los espacios indígenas establecidos muchos comunicados miembros indígenas tengan

los planes de vida educativos para replantear las formas de enseñar y aprender. Estos procesos los debemos apoyar creando la propia Universidad Intercultural Indígena. Hay que exigir e implementar el Decreto 804 de 1995.

RECOMENDACIONES

Se propone desde el Tawantisuyu:

1. En los diversos países no existen políticas de fortalecimiento, respeto y valoración de las diversas culturas que conforman su población total, por lo tanto los proyectos de interculturalidad son aun muy débiles. Algunos países en términos generales poseen legislaciones que desde las leyes reconocen la diversidad cultural manifestada en la pluriculturalidad y el plurilingüismo, pero en sus prácticas no demuestran ni la voluntad política, ni los mecanismos y recursos para implementar estas políticas. En la mayoría de nuestros pueblos se sigue imponiendo la educación cristianizante obstaculizando el derecho a nuestra autonomía educativa.
2. Se recomienda que el Tawantisuyu, asuma como uno de sus ejes de acción la construcción de la interculturalidad, incluyendo a toda las diversas culturas propias y la cultura occidental que pudiera servir, para ello es necesario el establecimiento de encuentros de programas formativos en los cuales cada país pueda aportar a la formación del tejido social a la reflexión, al conocimiento y reconocimiento de nuestros acervos culturales, al respeto a los mayores y mayoras; este debate constructivo, no desde la visión cristiana, sino con proyección de compromiso y respeto recíproco de todas y cada una de las culturas y que habilite condiciones de consolidación y fortalecimiento de los sectores sociales que garanticen el ejercicio de los derechos de todos y una convivencia para el bienestar de todos.
3. Cada país generará estrategias y espacios para la construcción activa de relaciones de reciprocidad, de fortalecimiento de las diferentes identidades, de interculturalidad para convivir en armonía. Se propone la conformación de una red que permita la articulación del pensamiento del Tawantisuyu y la creación de ejes de acción en el marco de las consideraciones y recomendaciones de este evento. Entre las actividades se propone la creación de espacios en los cabildos, universidades, comunidades, instituciones, etc. El intercambio y vivencia intercultural posibilitará el aporte de todos los pueblos en la destrucción de las hegemonías y fortalecerá la vida en todas sus dimensiones más allá del ámbito indígena, es decir, proyectando procesos de un nuevo ordenamiento social para todos.
4. Las organizaciones por medio de la movilización y el desarrollo de programas de educación propia, estaremos construyendo política desde nuestras cosmovisiones y realidades. La educación propia que parte desde las cosmovisiones de los mayores y mayoras, de los saberes y orientaciones de los ancestros, pero también de la construcción de nuevos saberes en coherencia a las necesidades actuales, abre el camino para el replanteamiento del modelo de sociedad impuesto por la dominación. La normatividad que regula la educación en los territorios indígenas requiere ser revisada. Las experiencias de educación propia deben fortalecerse y consolidarse. Los gobiernos están en la obligación de apoyar política y financieramente estos procesos.
5. Los programas universitarios no son pertinentes a las necesidades y situaciones culturales de los pueblos, puesto que están enfocados a la formación para conseguir empleo, factor que caracteriza la dependencia. Se necesita replantear el modelo de formación superior para que las universidades surjan en sus respectivos territorios, tengan una dirección que involucre la activa participación de las mismas organizaciones y se conviertan en estrategias de crecimiento sostenido y progresivo, retomando la investigación como el recurso pedagógico para abordar la construcción de programas y procesos innovadores y creadores de soluciones políticas, económicas, territoriales, sociales que potencien las diversas regiones y por ende la nación en su conjunto.
5. Se requiere posibilitar la recuperación y actualización de la historia indígena como fundamento de los planes de vida de los pueblos y como herramienta apropiada para la labor pedagógica.
6. Los espacios urbanos donde generalmente funcionan las universidades descontextualizan al estudiante indígena de su cultura. Existen procesos universitarios donde los estudiantes que salen no regresan, se establece un fuerte distanciamiento entre sus comunidades de origen y cada estudiante, terminando en muchos casos por fuera de la comunidad o en conflicto permanente entre los mismos indígenas. Las comunidades deberán preocuparse por generar una política más amplia frente a la formación de sus miembros y establecer mecanismos de seguimiento y desarrollo de estrategias de acercamiento y compromiso de sus profesionales en sus respectivos territorios. Se debe exigir a las autoridades indígenas la construcción de políticas indígenas para que los respectivos estudiantes profesionalizados tengan posibilidad de trabajar dentro de sus mismos territorios, asegurándoles sus salarios.

7. Los procesos de construcción de la universidad propia deben ser fortalecidos con el trabajo, propuestas de los diversos pueblos para consolidar una línea de acción educativa y política a largo plazo con capacidades y condiciones de las causas de la situación de pobreza y discriminación de pueblos indígenas, campesinos, sectores marginales rurales y urbanos. La universidad debe entenderse no como el acceso a una élite sino como la posibilidad más concreta de democratizar la educación, avanzar en el reconocimiento y respeto de las culturas y por lo tanto de los procesos de resistencia, autonomía que de siglos atrás venimos defendiendo los pueblos indígenas. Se propugna por el día de la educación como un derecho fundamental de todos los pueblos.
8. Se requiere posibilitar el posicionamiento y valoración de las diferentes epistemologías como base, los saberes y sistemas de pensamiento indígena.
9. Se propone impulsar una red de economía solidaria entre los pueblos.
10. Se propone abrir un espacio en la página del Tawantinsuyu para la socialización y retroalimentación de las experiencias educativas en los diferentes países.
11. Ante la reiterada denuncia de los compañeros estudiantes de la Universidad del Cauca acerca de hechos represivos con que son tratados por defender sus derechos al buen funcionamiento de la institución, este espacio del Quinto Encuentro del Tawantinsuyu, nos solidarizamos con sus luchas responsabilizando al gobierno y autoridades responsables de la situación que de los problemas garantizar de inmediato el funcionamiento de este espacio formativo. La Universidad no la controlan sólo los directivos, la universidad la mantienen y construyen sus estudiantes, profesores y orientadores en general.
12. Los responsables de la organización del próximo encuentro del Tawantinsuyu considerará el seguimiento de los acuerdos surgidos en este encuentro y en los anteriores como base para la continuidad en el trabajo y el abordaje de las diferentes problemáticas de la vida de los pueblos en los diferentes países de ABYA YALA.

¿Cómo entendemos la educación propia?

La educación propia nace directamente de tomar un formato de una comunidad, de un símbolo sagrado de las comunidades son, como lo es en la mayoría de los casos el ayni o la práctica de la reciprocidad representado en símbolos en nuestros aguayos (tejidos) que no nos damos cuenta pero también son símbolos de la identidad cultural, todo lo que debe aprender un niño, a hilar, tejer, sembrar, cosechar, entender el clima, tener sus rituales respetar su entorno, entender a todo los seres y conocer sus apus (montañas) que es como un espacio de reloj que permite entender los tiempos que están pasando y también como la vía láctea, la noche, la oscuridad y en ella la luna, sus diferentes etapas. Eso también es una formación que sirve directamente a una comunidad. Ahora, en estos tiempos que vivimos, uno puede vivir tranquilamente que esto no le puede ayudar en nada a su comunidad según la visión actual de los Estados o gobiernos. De esa forma, nosotros manteniendo esa forma de organización, también podemos complementar con las universidades para dar una herramienta (un título universitario) a los jóvenes para que puedan ayudar o defenderse de estos estados que los tienen sometidos y que requieren de sus comunidades para servir y trabajar en ellas.

Otra propuesta:

Redactar una propuesta para que el gobierno de Venezuela otorgue becas para estudiantes indígenas a través del Movimiento Tawantinsuyu. Entregar esta propuesta a la delegación de Venezuela que se encuentre en este encuentro para que a lo largo del año se hagan las gestiones y según la respuesta que se obtenga continúe su procedimiento.

MESA 3: ORGANIZACIÓN, TERRITORIO Y GOBIERNO INDÍGENA

Apoyaron: Julián Condori - Qanchi-Qullasuyu
 Didier Chirimuskay - Wampia-Chinchaysuyu
 William González - Kizgo-Chinchaysuyu

- Los territorios ancestrales se encuentran militarizados y ocupados por las transnacionales so pretexto de combatir grupos armados al margen de la ley.
- Las organizaciones nacionales indígenas de todos los países se encuentran divididas por intereses individuales y politiqueros de malos dirigentes.
- Falta de concientización de la lucha indígena por la unidad.
- Propiciar y practicar los principios de la cosmovisión y organización, las sabidurías indígenas.

- Falta de apoyo en el sistema de riego para la producción en las comunidades en el campo agrícola
- La dirección nacional de etnias del Ministerio del Interior, el INCODER no representa a los pueblos indígenas de Colombia siendo un aparato represor del imperialismo.
- Propuestas y acciones: (aspectos puntuales que sugiere la mesa para que esto se siga trabajando)

- Denunciar y continuar difundiendo la problemática del TLC, Plan Colombia y otros.
- Hacer pronunciamientos y denuncias ante las organizaciones internacionales de derechos humanos de manera permanente.
- Propiciar la inspección de verificación de los impactos ambientales ocasionados por "ECOPETROL" y demás transnacionales invasoras y saqueadoras a los territorios ancestrales.
- Valorar y defender la biodiversidad
- Propiciar la desocupación inmediata de todos los grupos armados que no representan al pensamiento indígena que ocupan indebidamente territorios indígenas.
- Reconocer la existencia de 92 nacionalidades indígenas en Colombia y de todas las nacionalidades indígenas del continent, declarándoseles estados plurinacionales para lo cual se oficialice el mapa correspondiente.
- Propiciar la campaña continental para la reforma constitucional de los actuales estados constituidos y republiquetas coloniales creadas por las oligarquías desde apenas 200 años atrás.
- Implementar las autoridades tradicionales en dualidad dando espacio a mujeres y niños
- Formación de jóvenes tawantinsuyu constantemente.
- Fortalecer la guardia indígena para proteger los territorios ancestrales.
- Respaldo al proceso de recuperación de la identidad cultural y del fortalecimiento organizativo de la asociación de cabildos indígenas del Huila.
- Exigir el incremento y cumplimiento del derecho legítimo con las regalías y transferencias estatales.
- Rechazar y condenar la pretensión nacional de los churumbelos en el Municipio de Piamonte y otros, por ser territorio ancestral del pueblo inga. "Nukanchipa atún Kunapa Alpa" (Tierra de nuestros ancestros) donde existen minerales y otras riquezas naturales.
- Alertar las formas que tienen hoy los megaproyectos y los programas llamados de Desarrollo Rural, se identifican en lo general como parte de un plan para fragmentar a las comunidades. Por tanto deben ser rechazados pues buscan la privatización de las comunidades.
- Propiciar la descolonización del pensamiento indígena, nuestras mentes están llenas de basura de 500 años.

seguir fortaleciendo nuestras identidades originarias estan previstas un plan de acciones que se cumplan en los próximos años.

MESA 4: SALUD INDÍGENA Y NATURALEZA

Apoyaron: Alicia Chocué, AIC
Epifania Carvajal
Marlene Díaz- Inga-antisuyu

Qué es la salud?

- Es la relación armonica de equilibrio del ser humano con la naturaleza.
- Es la capacidad del conexión y convivencia con la naturaleza.

PROPUESTAS

1. Hacer promoción por medio de toda comunicación como: cartillas, videos y otros, dentro de la comunidad con el fin de **fortalecer los conocimientos ancestrales en salud**
2. Comprometer a las instituciones prestadoras de salud IPS, para que asuman con responsabilidad y compromiso el desarrollo práctico de la salud y la aplicación de la salud propia.
3. Generar espacios de participación donde se desarrollen los trueques para rescatar y recuperar plantas, minerales y conocimientos medicinales de acuerdo a los espacios geográficos y climáticos de las comunidades.
4. Retornar todos los conocimientos sobre usos y costumbres de los pueblos sobre el cuidado y preparación del embarazo y después del parto. Para que los pueblos podamos con todos los conocimientos ancestrales aplicarlos, es necesario conservar y defender los bosques y sitios sagrados como son: los cerros, las quebradas que son la despensa de las plantas medicinales que existen por ejemplo en la reserva los Churumbelos que se encuentra en el municipio de Piamonte-Cauca. Es necesario que los pueblos continúen retomando y consumiendo los alimentos tradicionales que permiten que los niños tengan un buen desarrollo y conocimiento.

- Es necesario que los pueblos en las zonas rurales retomando y consumiendo los alimentos tradicionales que permiten el desarrollo y crecimiento
6. Implementar estrategias de control para que no entren alimentos con químicos como: Enlatados, gaseosas, lácteos que son los generadores como las enfermedades como el cáncer, úlcera, gastritis, entre otras.
 7. Realizar talleres de capacitación para preparar alimentos y medicamentos con plantas medicinales.
 8. Escuchar a nuestros mayores y aprender todas las experiencias y conocimientos que ellos tienen para los jóvenes.
 9. Asumir la defensa de la hoja de coca y de otras plantas espirituales en todo el continente

Comentario 1:
Mi nombre Vizle Flor Hurtado, soy de aquí de Sath Tama Kiwe. Tengo la preocupación de que muchos de nuestros mayores, nuestros ancianos están olvidados. Si vamos a las comunidades vemos que el anciano está viviendo en condiciones infrahumanas. Hay lugares donde no tienen nada que comer, hace falta la presencia de las autoridades, de las organizaciones en salud. Y como ustedes lo dijeron la salud es un derecho.

Comentario 2:
Inti Nan, Argentina. En Buenos Aires, hace dos meses atrás se vio que los niños se enfermaron de diarrea por consumir coca cola y otras gaseosas más baratas. Se ha comprobado que esto también genera problemas estomacales. Además es una adicción que debemos dejar.

MESA 5: BIODIVERSIDAD Y TLC
Apoyaron: Ma. Jose Rodríguez Rojas
Amaru Choque

Se analizó cómo ven los pueblos indígenas los recursos naturales y cómo los ve la visión occidental

Referentes	Visión de las naciones originarias	Visión occidental (TLC)
Cosmovisión y Sabiduría		Lucrar creando las patentes
Biodiversidad y bienes naturales	Conservación, equilibrio	Explotación, industrialización, explotación
Territorio	Madre Tierra	Propiedad Privada
Diversidad Cultural	Coexistencia en unidad	Saqueo, esclavitud
Autonomía y Sabiduría	Transmisión de conocimientos	Comercialización de conocimientos

El encuentro no es sólo con la persona sino con el río, con la piedra, con los manantiales. En la visión occidental somos la materia prima. Ellos consumen y Nosotros somos consumidores de los productos de la producción nuestra. La globalización en sí no es malo y tampoco los tratados de libre comercio que persiguen los intereses que persiguen las transnacionales que arrasan con los territorios y con nosotros.

En cuanto a la explotación de los territorios vemos que se ven cada vez más reducidos por las transnacionales. En mi país en Ecuador hay empresas mineras que quieren ingresar a explotar los minerales son un recurso fundamental para el desarrollo. Nosotros tenemos la minería. También tenemos como ven las áreas protegidas. Ellos también plantearon la estrategia de explotación de las áreas protegidas. Esto se ha ido aplicando cada vez más y la estrategia funcionó. Se han quitado más territorios como en EEUU hasta que muchos indígenas desaparecieron por esta razón. En biodiversidad, vemos que en un pequeño espacio tenemos muchos seres que conviven mientras que en la visión occidental lo ven como materia prima, nosotros lo vemos como seres hermanos. La autonomía es la capacidad de preparación que uno tiene para mejorar y construir nuestros medios de consumo.

- El gobierno y las multinacionales no reconocen la autonomía de los pueblos indígenas. Los problemas que nos ocasiona todo esto son:
- La deforestación, contaminación, calentamiento global, lluvia ácida
 - Reforestación indevida con pinos, eucalipto o plantas que no son propias de la región.
 - Introducción de semillas transgénicas a las comunidades
 - Emigración, desplazamiento de la población
 - Creación de patentes sobre nuestras semillas y plantas
 - Ecoturismo visto como una estrategia de control sobre las comunidades
 - Extinción de especies
 - Explotación de territorios, patentes (plantas, genes, saberes)

- Intromisión en la toma de decisiones de la comunidad
- Pérdida de la identidad cultural
- Sometimientto e imposición de la militarización, la violencia
- control de las instituciones nacionales e internacionales encargados de cuidar la naturaleza

Propuestas:

- Realizar acciones Colectivas y continentales contra el TLC desde la vision del tawantinsuyu
- Participación y decisión directa de las comunidades sobre sus bienes naturales
- Retomar los conocimientos sabiduría y relación con la naturaleza que tienen las comunidades
- Control, transparencia y firmeza de las autoridades comunitarias
- Difusión de la importancia de la biodiversidad por las autoridades comunitarias
- Informatización sobre los recursos por parte de los cabildos y las comunidades
- Campañas de descontaminación, cuidado del agua, reforestación, rescate de las plantas
- recate de cultivos orgánicos
- Aprovechar la comunicación alternativa para la difusión masiva

Otras propuestas:

Empezar a reforestar con plantas propios de la región pensando que la naturaleza es parte de nuestras vidas, del conocimiento de nosotros de nuestra cultura.

Reflexión sobre la autonomía y soberanía. No podemos seguir cayendo en el mismo juego de dependencia de lo externo o de la invasión.

COMENTARIOS

Héctor Gutiérrez de Venezuela

No se ha hecho el cuestionamiento de la idea de patente hecho por las transnacionales.

Nuestros abuelos no patentaron nada porque ellos no sintieron que la tierra les pertenecía y entonces no tenia sentido patentarse nada.

En el caso del agua, hay comunidades en Venezuela en el amazonas hay comunidades que consideran que el agua tiene cuatro colores como lo es el amarillo, azul, rojo...

Ni lo que está en el agua, ni lo que está en aire, ni lo que está en la tierra es susceptible de ser privatizado.

Ya en múltiples foros se hablo que no se permita que ninguna industria ingrese a los territorios indígenas sin su previo consentimiento al menos. Que primero se respete la territorialidad de los pueblos indígenas.

Cada una de las declaraciones es justamente para preservar la Pacha Mama

MESA 6: DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO EN LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL CONTINENTE

Apoyaron: Marisol Grajales, Colombia

La creación de la carta de Derechos Humanos Indígenas pensando en la realidad como nacionalidades indígenas y no como pensado en la guerra o para la guerra.

Los pueblos indígenas no le jugamos a la guerra sino a una resistencia pacifica. Esas son cosas que la sociedad del mundo tiene que entender.

La segunda propuesta es la elaboración de un pronunciamiento como asamblea para que desde aquí, desde el tawantinsuyu, se entienda que el problema de violación de derechos humanos no es solamente aquí en Colombia sino en todo el mundo.

Como nacionalidades indígenas decimos que tenemos unas particularidades no dejarnos comprar, ni sabotear, ni manosear. Decimos que tenemos nuestros valores porque las gentes que violan los derechos humanos ha perdido el valor, ha perdido la ética y ha perdido la moral.

La violación a los derechos humanos es critico y es diario.

Como tercer propuesta si consideramos que la Ley de reordenamiento territorial tiene que hacerse en los terminos adecuados pero no solamente tenemos que pensar como Colombia sino tenemos que pensar a nivel continental porque hace más de 500 años nos parcelaron y desordenaron nuestro territorio.

El ordenamiento territorial tiene que hacerlo nosotros mismos con la participación comunitaria.

fortalecimiento para la creación y apropiación de los medios de comunicación para los pueblos indígenas.

Que el centro de comunicación de la ONIC abra una red para que trabaje con todos los medios nacionales e internacionales y la información sea permanente o sea diario sobre las nacionalidades indígenas.