

**Encuentro
de juventudes
indígenas**

por la vida y conservación de la Amazonía
Curso por la defensa territorial
y gestión ambiental

FILAC

FONDO PARA EL DESARROLLO
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

© 2023. FILAC

DIRECCIÓN GENERAL

Erwin Freddy Mamani Machaca - Presidente del Consejo Directivo - FILAC

SUPERVISIÓN GENERAL

Alberto Pizarro Chañilao - Secretario Técnico - FILAC

Amparo Morales - Jefa de Gabinete - FILAC

COORDINACIÓN

Dali Ángel Pérez – Coordinadora del Programa Juventud y Mujer Indígena

Álvaro Zapata - Coordinador del Programa Educación para la Equidad

EQUIPO EDITORIAL: ÁREA DE COMUNICACIÓN FILAC

Paula Rosales - Coordinadora del área – Editora general

Wendy Medina - Edición de estilo

Stanley Luna - Redacción

DISEÑO GRÁFICO

Carlos G. Nina - Unidad de Comunicación FILAC

Imágenes - @Fotombia - @conservationorg

Distribución libre, bajo licencia Creative Commons de Distribución No Comercial

FILAC- Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe

20 de octubre 2287, Esq. Rosendo Gutiérrez, La Paz, Bolivia

Teléfono + 591-2-2423233

Email: filac@filac.org

www.filac.org

Memoria

Encuentro por la defensa de la vida y conservación de la Amazonía

**Encuentro
de juventudes
indígenas**

por la vida y conservación de la Amazonía

Curso por la defensa territorial
y gestión ambiental

Índice

Resumen ejecutivo	3
Introducción	4
Ocho países, una Amazonía	5
Jornada I	7
Ceremonia espiritual y palabras de bienvenida	7
Paola Chindoy:	8
Gerardo Jumi, delegado de los Pueblos Indígenas de FILAC en Colombia:	9
Embajador Javier Darío Higuera Ángel, viceministro de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia:	10
José Fernando Rubio Navarro, secretario general de la Universidad del Externado de Colombia:	11
Daniel Oliva, representante de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid:	12
Fanny Cuiru, Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, COICA:	13
Darío Mejía, presidente del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas:	14
Cándido Pastor, representante de la Conservación Internacional:	16
Erwin Palacios, representante de Conservación Internacional Colombia:	18
Alberto Pizarro, Secretario Técnico del FILAC y representante legal de la Universidad Indígena Intercultural:	20
Iniciativas para la defensa y protección de la Amazonía	22
Proyectos ganadores	23
Diálogo Intergeneracional	26
El Sistema de Protección Internacional a Derechos Humanos	28
Jornada II	31
Moot Court: Estado de Sudamérica vrs. comunidades indígenas	31
Jornada III	36
Comunicación e incidencia de las juventudes indígenas	36
La incidencia social	36
Reflexiones finales	37
Conclusiones	38
Anexos	39
Declaración de las Juventudes Indígenas de la Cuenca Amazónica en el marco de la Cumbre Amazónica	39

RESUMEN EJECUTIVO

Antecedentes

En marco del proyecto “Nuestros Futuros Bosques, Amazonía Verde”, de Conservación Internacional financiado por el Gobierno de Francia, se desarrolló el Programa “Fortalecimiento de Capacidades para la Defensa Territorial y Gestión Ambiental Sostenible”, dirigido a las juventudes indígenas, profesionales o no profesionales, de la Cuenca Amazónica.

El Programa implementado por la Universidad Indígena Intercultural del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC) y acreditado por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, se desarrolló desde el 19 de noviembre de 2022 hasta el 21 de enero de 2023, e incluyó una etapa de trabajo por los estudiantes en territorio. El curso fue el resultado de un proceso en donde se realizó un diagnóstico de las necesidades de aprendizaje, se elaboraron materiales de aprendizaje y una metodología de aprendizaje virtual adaptada a la interculturalidad.

El objetivo del programa fue fortalecer las capacidades y el liderazgo de las juventudes indígenas de la Cuenca Amazónica, en los aspectos relativos a la defensa de sus territorios y a la gestión del desarrollo sostenible, y particularmente en lo relacionado a la conservación y gestión sostenible del medio ambiente desde un enfoque del Buen Vivir-Vivir Bien.

Objetivo del encuentro

Facilitar herramientas específicas para potenciar los proyectos elaborados en el marco del programa, fortalecer sus capacidades de liderazgo y debate en espacios regionales y globales, y entregar herramientas para incidir a través de la comunicación en temas medioambientales y de desarrollo.

Metodología

El encuentro tuvo una duración de tres días y se realizó en modalidad presencial. Contó con metodologías participativas que fomentaron el intercambio entre los participantes.

Características del evento

El encuentro fue un espacio de diálogo intergeneracional e intercultural, en donde 45 líderes y lideresas pertenecientes a ocho países de la cuenca Amazónica compartieron las experiencias de organización en sus comunidades, sus principales preocupaciones y colectivamente que buscaron plantear soluciones inmediatas, exigiendo a los Estados el cumplimiento de los compromisos en derechos humanos.

Se desarrolló una “Feria de Proyectos” que generó el intercambio de propuestas, soluciones y se obtuvo retroalimentación de proyectos relacionados con la defensa territorial y gestión ambiental sostenible de la Amazonía.

Otra de las actividades fue la realización de un Moot - Court o simulación de tribunales internacionales públicos, en donde las juventudes indígenas defendieron estrategias en torno a aspectos importantes para la acción política de los Pueblos Indígenas de la Amazonía.

Se concluyó con un taller para la incidencia a través de los medios de comunicación como parte del taller de comunicación a través de redes sociales.

Todos los talleres contaron con sesiones preparatorias en modalidad en línea, para entregar elementos conceptuales y teóricos, así como ejercicios prácticos que prepararon a los jóvenes para realizar las actividades presenciales.

Los talleres y sus contenidos fueron desarrollados por expertos en la temática con un enfoque intercultural y énfasis en la defensa territorial y desarrollo sostenible de la Amazonía. Se realizó en tres idiomas (español, portugués e inglés).

Contó con transmisión y con la asistencia del cuerpo diplomático y de Cooperación Internacional de países amazónicos del país sede. Y se espera que este sea el inicio de un evento recurrente de encuentro entre jóvenes indígenas amazónicos.

Participantes

Del Programa “Fortalecimiento de Capacidades para la Defensa Territorial y Gestión Ambiental Sostenible” egresaron 75 líderes y lideresas de los ocho países amazónicos de la región. De ellos, 67 asistieron entre el 10 y 12 de julio a la Universidad del Externado, en Bogotá, Colombia, para clausurar el proceso formativo.

Otros asistentes

Además de los estudiantes que participaron en este proceso formativo, el encuentro realizado en Colombia contó con la presencia de otros actores que acompañaron a los líderes y lideresas a potenciar su liderazgo en las comunidades de la cuenca Amazónica. Entre ellos podemos mencionar:

Autoridades de gobierno del país sede del evento.

Representantes diplomáticos de los países amazónicos de Colombia.

Representantes de organismos internacionales y cooperantes.

Sabios y sabias indígenas.

Equipos directivos y de gestión de las instituciones organizadoras.

I. Introducción

El fortalecimiento de las capacidades de liderazgo y plantear soluciones inmediatas y sustentables para enfrentar la crisis climática que atraviesa la Amazonía fue el punto central que convocó a juventudes indígenas de los ocho países que forman parte de la cuenca amazónica, quienes entre los días 10 y 13 de julio se reunieron en la Universidad del Externado, en Bogotá, Colombia, para concluir el curso “Fortalecimiento de capacidades para la defensa territorial y gestión ambiental sostenible”.

En el marco de este encuentro presencial, los jóvenes provenientes de comunidades indígenas de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela asistieron a talleres, ponencias con especialistas en derechos humanos, realizaron una feria de proyectos basados en sus conocimientos ancestrales y que por hoy algunos implementan en sus comunidades para dar respuestas a temas como la soberanía alimentaria, la protección de bosques y ríos. Y finalmente, concluyeron el proceso formativo con la elaboración de la Declaración de Juventudes Indígenas de la Cuenca Amazónica, un documento presentado a presidentes y Jefes de Estado en la Cumbre Amazónica, desarrollada en agosto de 2023.

El curso previo a este encuentro presencial, permitió reunir y fortalecer las capacidades de Pueblos Indígenas amazónicos, es una iniciativa del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), junto con Universidad Indígena Intercultural (UII), la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y la Conservación Internacional, estuvo conformado por cinco módulos que abordaron contenidos relacionados con interculturalidad, el liderazgo y el desarrollo sostenible. Los graduados recibieron un título acreditado por la UII y la Universidad Rey Juan Carlos.

La Amazonía es el pulmón de la tierra. Tiene una extensión de 7.4 millones de km², representa el 4.9% del área continental mundial. Es, además, el hogar de 400 Pueblos Indígenas, que se ven amenazados por problemas como el extractivismo maderero y la minería. Pese a existir legislación nacional e internacional que respalda y protege la vida y la cosmovisión de los Pueblos Indígenas, su cumplimiento todavía es una tarea pendiente por parte de los Estados y esto impacta directamente en sus comunidades. Lo que conlleva a la necesidad de reforzar el trabajo de defensa territorial que, por centenares de años, los pueblos vienen realizando en la Amazonía.

Así, como parte de este proceso formativo, los líderes y lideresas tuvieron la oportunidad de simular una audiencia pública en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que, basados en un caso hipotético, aplicaron la normativa internacional que protege los derechos de los Pueblos Indígenas y también asimilaron el funcionamiento del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.

El presente documento sistematiza la participación activa que los jóvenes de la Amazonía tuvieron durante los tres días del encuentro, expone sus preocupaciones, sus demandas y también las soluciones que proponen en colectividad ante las problemáticas medioambientales y sociales que atraviesan.

Estas demandas, resumidas y sustentadas en la Declaración Final de los Pueblos Amazónicos, son un llamado de atención para que los Estados impulsen el fortalecimiento de sus sistemas de gobiernos propios, la protección de sus territorios, la purificación de la biodiversidad y el acceso a iniciativas económicas y sustentables. Además de garantizar el acceso a derechos fundamentales desde una perspectiva intercultural e intergeneracional, y el cumplimiento de las legislaciones nacionales e internacionales.

“No podemos alimentarnos de nuestra selva, ni usar nuestra medicina ancestral como en épocas anteriores, no tenemos acceso a empleos y tampoco al apoyo a nuestros emprendimientos, economías propias. Esto ocasiona una gran migración al sector urbano, donde tampoco encontramos solución a nuestros problemas y al contrario nos sentimos discriminados”, reclaman con preocupación los jóvenes de la cuenca amazónica.

Ocho países, una Amazonía

Los 67 participantes del taller presencial en Bogotá fueron jóvenes de Pueblos Indígenas de Bolivia, Guyana, Brasil, Perú, Colombia, Surinam, Ecuador y Venezuela con vinculación territorial y organizacional. Para llegar a Bogotá, viajaron varias horas por vía terrestre, aérea y fluvial. Desde el inicio de su experiencia de formación en noviembre de 2022, era la primera vez que conocían en persona con sus compañeros de lucha, autoridades gubernamentales y representantes de organizaciones regionales y nacionales.

El fin de esta travesía: compartir la sabiduría ancestral de los Pueblos Indígenas, fortalecer y proyectar los conocimientos adquiridos durante el curso y, sobre todo, discutir; formando alianzas, las soluciones colectivas e intergeneracionales para hacer frente a los problemas en sus territorios.

El encuentro de tres días de duración, también fue clave para que los participantes plantearan y afinaran la ejecución de proyectos sus comunidades, conocieran el funcionamiento del Sistema Internacional de Derechos Humanos, se llevaran consigo herramientas comunicacionales y de incidencia social, para difundir con otros el trabajo que realizan en defensa de la Amazonía.

Carlos Suárez, de la comunidad Kichwa, Perú, relató que uno de los problemas en su comunidad es que sus territorios no son reconocidos. “Este curso, este espacio me ha dado dos herramientas importantes. Uno, es el fortalecimiento y capacidades para la elaboración de proyecto. Y dos, me ha permitido contactar a nuevos aliados para la búsqueda de financiamientos. Entonces estas dos oportunidades que me ha dado este curso, este espacio, las estoy llevando ya a la defensa territorial dentro de las comunidades en las que trabajo”, dijo.

Ero Tukue, de la comunidad Gaviao, en Brasil, contó que su comunidad fue desplazada. “Mi pueblo fue expulsado de este territorio a causa de una presa. Aprendí los protocolos y las herramientas necesarias para que mi pueblo no tenga que pasar por esto. Me pareció un curso muy importante, porque dentro del curso pude conocer las herramientas necesarias. Por ejemplo, el Protocolo de Consulta”, indicó.

El proceso formativo marcó para ellos un antes y un después, pues manifestaron la importancia de socializar con sus comunidades las herramientas adquiridas durante los cinco módulos cursados desde noviembre del año pasado al cierre del proyecto, en el encuentro en Bogotá.

“Quiero llegar a mi pueblo y transmitirles todo lo que yo he aprendido, para que se animen a capacitarse, a tener fortaleza de conocer y defender sus derechos”, expresó Roceli Ruiz Pinto, de la comunidad Chiquitano, de Bolivia.

Yensy Franco, de la comunidad Jivi, de Venezuela, destacó que una de las herramientas fundamentales que aprendió en el proyecto fue la apropiación de su identidad. “Si nosotros no somos conscientes de nuestras raíces, de dónde venimos, difícilmente podemos saber hacia dónde vamos”, señaló.

Jornada I

Día 1: Lunes 10 de julio de 2023

Ceremonia espiritual y palabras de bienvenida

El encuentro inició con una ceremonia espiritual, de reconexión con la cosmovisión y espiritualidad como marco de trabajo y de fortaleza para lograr los objetivos propuestos en la jornada.

Con posterioridad se dieron palabras de apertura significativas por parte de los representantes y estudiantes.

Paola Chindoy (estudiante egresada, colombiana, del Pueblo kamentsa)

“Quiero extenderles la bienvenida a nuestros hermanos indígenas de los 42 Pueblos Indígenas que nos encontramos aquí, en este territorio de la Amazonía Colombiana. Para nosotros es un gusto y mi corazón se llena de mucha alegría al saber que hoy nos une un propósito por la defensa de nuestro territorio, que es defender la vida y el llamado que nos hace nuestra madre tierra, al generar acciones y que como jóvenes podamos contribuir en el cuidado de la misma, que nos da el sustento de la vida, que nos permite la formación y que por ella hoy estamos

también estamos en este espacio. A los docentes, facilitadores, a las instituciones que han hecho posible este espacio, muchas gracias.

Realmente sin su contribución esto no sería posible y que esta sea la semilla que estamos poniendo en la tierrita para poder lograr grandes cosechas y grandes frutos. Para mí también era un honor invitar a este espacio a mis hermanos indígenas, porque este es un espacio con construcción. El llamado que nos hace la madre tierra es a que la defensa se hace en unidad como pueblos indígenas, y traigo a este espacio las palabras de mi madre, que siempre nos dice la importancia de la conexión territorial y que lo único que nos separa, después de la Constitución, son las fronteras, pero nosotros somos miembros de una gran Amazonía, de un solo territorio y el cuidado de nuestro territorio es responsabilidad de todos. Y tal vez nosotros no podamos observar y vivenciar los cambios, propuestas, estrategias que estamos anhelando, pero esperamos dejar construir y garantizar bienes de vida para las generaciones futuras, que creo que es para ellos que estamos en este espacio, dirigiendo la palabra y el pensamiento.

Para muchos de los que estamos aquí es un gran sacrificio poder venir, dedicar el tiempo, los largos caminos que tuvimos que recorrer, tal vez preocupaciones, tal vez situaciones en nuestras comunidades, con nuestra familia. Pero quiero invitarles en este momento a que soltemos lo que tengamos en la mano, a que nos desconectemos un momentito de la tecnología, porque ya estuvimos muchos meses en la virtualidad, vamos a disfrutar de este espacio presencial, cerremos los ojos un momentito y seamos conscientes del lugar que estamos ocupando en este espacio, del lugar que estamos ocupando en nuestros territorios, del lugar que ocupamos en nuestras familias, de que volvamos al territorio, de que agradezcamos a nuestros abuelos y nuestras abuelas por toda esta lucha milenaria de cuidarnos el territorio para que nosotros hoy estemos gozando del territorio y que hoy nos convocamos en este espacio para continuar en la defensa de la vida y por la vida, que procuremos el cuidado del territorio, pero procurando también el cuidado a nuestro propio territorio y que no nos olvidemos de respirar y de agradecer a la vida por ponernos en este espacio, y que sea el inicio, el comienzo y la continuidad, un tejido, la Amazonía.

Voy a pasar por cada espacio compartiéndoles la medicina, una medicina, y traigo al espacio, con el permiso de mis abuelos y de mis abuelas, y la fuerza espiritual de mi padre y de mi madre, quienes nos permitirán conectarnos con la jornada de esos tres días y que sea que podamos tejer procesos, encontrarnos y que podamos atender muchísimo y compartir.

Gerardo Jumi, delegado de los Pueblos Indígenas de FILAC en Colombia:

“Los Pueblos Indígenas en el mundo estamos significando enormemente, no solamente por la simbología que representamos, nuestra lengua, nuestra filosofía, nuestros atuendos, nuestra belleza, sino porque el mundo ha entrado en crisis.

En los últimos años, con la emergencia climática, recuperamos fuerzas, recuperamos significado, porque el mundo consumista, industrial, no tiene bosque, no tiene ríos, no tiene aguas cristalinas, no tiene montañas, al contrario los Pueblos Indígenas que tenemos todo ello. Una diversidad de producción y sistemas de conocimiento, una capacidad de relacionamiento con la madre tierra, espiritual, social, biótica con el mundo, con la naturaleza, con el bosque, con el río, con los animales y las plantas.

Estamos significando para los tiempos de hoy, la sustentabilidad, la posibilidad de supervivencia de la humanidad. Aunque somos poquitos en el mundo, 400 millones de indígenas, 60 millones en América, estamos conservando el 89 % de la biodiversidad del mundo. Eso es de un significado enorme. Igualmente, la Amazonía está significando, por así decirlo. Yo me atrevo a decirlo, compañeros y compañeras, con toda

la convicción: la Amazonía y el resto de los territorios del mundo está significando la supervivencia de la humanidad. El día que esos bosques se acaben, los talen o se incendien, la humanidad morirá, no el planeta. El planeta tierra puede volver a resurgir, nuevas plantas, nuevos seres, pero por lo menos esta civilización, puede sucumbir. Estamos ante esa enorme posibilidad, estamos ante ese riesgo. Solamente la Amazonía tiene 7.4 millones de kilómetros cuadrados, eso es igual casi a Brasil juntos, sumando todos los países de la cuenca Amazónica, que hacen presencia los Pueblos Indígenas. Para ir concluyendo, nos parece importante que en el futuro el FILAC pueda establecer relaciones con los distintos gobiernos de los países de la Organización del Tratado de la Cuenca Amazónica (OTCA), porque ya se están dando reuniones preparatorias.

Los indígenas, no somos meramente simbología, no somos meramente en las reuniones aspectos decorativos. Si algún conocimiento, si alguna sabiduría sociedad alguna posee son los Pueblos Indígenas, de cómo relacionarse y cómo conservar a la madre tierra. Y eso no es un asunto meramente de los gobiernos, es de los Estados. Y al Estado pertenecen los funcionarios, claro que sí, pero al Estado pertenecemos los pueblos indígenas también, las instituciones jurídico-políticas de los pueblos indígenas. Somos parte del Estado y por lo tanto los Pueblos Indígenas tenemos que actuar, interactuar, interlocutar, proponer.

Las voces indígenas tienen que oírse, viene la próxima COP y no vamos a ir allá solamente de lujo, tenemos que ir planteando propuestas. Por lo menos en Colombia, señor embajador, la normativa de la Mesa Permanente de Concertación prevé que toda vez que el gobierno vaya a plantear decisiones en los organismos multilaterales, se debe concertar con la Mesa Permanente de Concertación, la cual usted ya conoce, que es un escenario absolutamente legítimo, capaz de toma de decisiones conjunta entre gobierno y los Pueblos Indígenas, en nombre del Estado, oígase bien. Entre gobierno y Pueblos Indígenas tomar decisiones en nombre del Estado colombiano y así sucesivamente creo que habrán discusiones y preocupaciones en cada uno de los países, pero digamos, aquí ya de una vez queremos presentar unas preocupaciones y unas propuestas de cómo interactuar de manera coordinada y finalmente a la FILAC, muchas gracias por toda esta iniciativa.

Los jóvenes han dicho, ellos mismos, que no son el futuro, sino el presente. Para quienes no tuvimos juventud, nosotros tenemos la obligación de apoyar los procesos de jóvenes. A nosotros nos ha tocado actuar desde niños, desde jóvenes, en el mundo de la política, de la dirigencia, sin mucha reflexión

sobre el papel de los jóvenes, pero entonces ustedes tienen que hacerlo con mayor calificación, con mayor capacidad de reflexión, de debate y de representatividad, y siempre conservando y manteniendo la legitimidad que les otorgan sus pueblos y sus autoridades. Muchas gracias”.

**Embajador Javier Darío Higuera Ángel,
viceministro de Asuntos Multilaterales del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia:**

“Para mí es un privilegio participar en este espacio, en representación del canciller Álvaro Leiva y en nombre de él quiero transmitirles un amistoso saludo. Él estuvo recientemente en Leticia, liderando, junto al presidente Petro, la Cumbre Técnico Científica Amazónica, porque el bioma amazónico es una de las prioridades de la política exterior colombiana. Colombia aplaude el importante liderazgo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC) y de las demás instituciones organizadoras de su programa de formación dirigida a las comunidades indígenas de las cuencas Amazónicas. Este programa es un significativo aporte para el empoderamiento de ustedes, los Pueblos Indígenas de nuestra región. Nos motiva a

seguir adelantando esfuerzos que sean necesarios para acompañar la defensa de sus territorios. Hoy felicitamos aquí a los 75 jóvenes que reciben su título otorgado y avalado por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, una universidad con un alto reconocimiento académico a nivel internacional.

Este importante esfuerzo que dedicaron para la culminación del programa, seguro que incidirá en sus proyectos, porque ustedes son los jóvenes, parte vital en la formulación de las políticas encaminadas a defender sus territorios y a gestionar el desarrollo sostenible. Sin duda, hoy ustedes se convierten en unos grandes aliados en todas las tareas por los países de la región en favor de los Pueblos Indígenas. Para Colombia, para la Cancillería, para mí, personalmente, es un honor que esta ceremonia se realice hoy aquí, en Colombia, en este claustro, del cual también soy egresado de postgrado, porque Colombia es una nación pluriétnica y multicultural.

El Presidente Petro está comprometido con el reconocimiento y la protección de la diversidad étnica cultural, así como con la eliminación de cualquier tipo de discriminación. De ahí que los jóvenes colombianos que hoy reciben su título, puedan contribuir en este esfuerzo para mejorar la vida de sus comunidades. Estamos totalmente convencidos de que también será así en las comunidades que habitan, en los territorios de otros Estados. Como parte del objetivo de dignificación de los pueblos y comunidades étnicas, el gobierno de Colombia, el gobierno de la vida, busca, desde la interculturalidad, que las comunidades indígenas gobiernen desde sus territorios, orienten y definan el futuro de la nación y el planeta, con fundamento en la economía productiva y soberanía alimentaria, en su labor de guardianes de la vida del territorio de la paz. El mensaje que acaba de mandar el hermano Jumi está muy bien recibido y, de hecho, creo que en la COP anterior precisamente un acercamiento, pero lo más importante es que miremos hacia el futuro y sigamos trabajando, teniendo en cuenta esa relación entre gobierno y comunidades indígenas para tomar decisiones del Estado, como dice el hermano Jumi.

Nuestros Pueblos Indígenas tienen un gran reto en la gestión del cambio climático, pues sus conocimientos y labores tradicionales tienen un papel de primer orden en la acción climática, debido a que cuidan, como decía el hermano Jumi, alrededor del 80 % de la biodiversidad que queda en el mundo, por lo que integrando esa visión, ese conocimiento ancestral sobre la naturaleza y reconociendo su papel como guardianes del territorio, se podrán alcanzar las metas climáticas de desarrollo y conservación. Finalmente les deseo, en nombre del canciller Leiva y del mío propio, éxitos en el desarrollo de las actividades previstas para este encuentro, en especial, lo que tiene que ver con la Feria de Proyectos

por la Amazonía, que busca generar intercambio de soluciones y obtener retroalimentación de los proyectos relacionados con la defensa territorial y gestión sostenibles de la Amazonía. Este, como lo mencioné al principio, es un objetivo primordial de la política exterior del presidente Petro. Muchas gracias y éxitos”.

José Fernando Rubio Navarro, secretario general de la Universidad del Externado de Colombia:

“Muy buenos días para todos, permítanme antes de hacer los saludos protocolarios que vamos a reiterar en varias oportunidades, saludarlas y saludarlos a todos ustedes, jóvenes estudiantes indígenas, bienvenidos a Bogotá, bienvenidos a Colombia y bienvenidos al Externado de Colombia. Su presencia nos honra esta mañana, en esta casa de estudios y, personalmente, me honra también profundamente dirigir unas breves palabras hacia ustedes.

Gracias por venir a Colombia, gracias por venir al Externado, les deseamos y auguramos tres días muy tranquilos, muy serenos, disfruten esta casa de estudios. Esta casa de estudios tiene dos matices particulares. Primero, está en el centro histórico de Bogotá, centro histórico de Colombia, lugar de muchísimos espacios de diálogos, de convergencias políticas de educación superior, de gente que converge en la zona central del país, pero también es un espacio verde que hemos querido cuidar. Y queremos que también conozcan y cuiden nuestros jardines, que están dispuestos para todos los que nos visitan. A todas y todos ustedes, bienvenidos, y

muchísimas felicitaciones por los logros que hoy van a recoger en este podio. Además, por lo que nos van a mostrar esta mañana en la feria y en los tres días de estudio, de talleres, en los cuales seguramente el aprendizaje y la convergencia va a ser fundamental. Gracias por venir, bienvenidos y bienvenidas al Externado.

Dos mensajes muy sencillos, porque ustedes nos honran esta mañana. El primero, un saludo directo de Luis Hernando Parras Nieto, rector de la esta casa de estudios, quien desde el primer momento que empezamos a hablar con FILAC, encontró propicio y oportuno que estableciéramos estas alianzas para poder ser sede de eventos como este tipo, pero también para acompañar otra suerte de eventos, de iniciativas académicas y de espacios de diálogo. Reciban un saludo de parte de él y de otra dirección para abrir la puerta de esta casa, para que ustedes tengan tres días, ojalá, fabulosos de intercambio y de plena convivencia y convergencia de saberes.

El segundo es muy sencillo y es una convergencia tal vez casual en estos últimos días, primero decir una personal. La semana pasada tuve la oportunidad de estar compartiendo con algunas comunidades eco camas, eco cunas, en el río Amazonas, el jueves pasado. También tengo unos colegas yaguas que están en territorio colombiano y vengo muy fresco de aires, de medicinas, de productos amazónicos, por lo menos los que están cerca del río. Y, además, coincide coyunturalmente con la cumbre que se inauguró recientemente. El embajador tuvo muchos días de trabajo, en Leticia, en la cual se encontraban gobernantes. Todo esto es una coyuntura personal absolutamente y nacional, pero una coyuntura mayor y tiene que ver con cómo las universidades en Colombia, y esta en particular, ha venido aprendiendo y entendiendo que no solo estamos para enseñar, una de las misiones tradicionales y mediadoras de la universidad, que es transmitir conocimiento. Recientemente ha nacido otra misión fundamental de las universidades a través del mundo, que es la de generar conocimiento a través de la investigación. Y muy recientemente otra que es impactar nuestras sociedades con el conocimiento.

El Externado de Colombia se ha comprometido con ser un espacio de convergencia, de diálogo y entendiéndolo de la mejor manera: allende más allá de las diferencias político administrativas que a veces nos unen y nos dividen a los países. Allende y más allá de las agendas políticas que están en nuestros Estados, un espacio, con todo el riesgo de esta palabra, pero que lo decimos reiterativamente en esta universidad, neutro, sino neutro, convencido de convergencia, para que se encuentren diferentes tipos de saberes. Un espacio de diálogo y esto queremos ser estos tres días para ustedes, un espacio de encuentro, de feria, de diálogo, de

talleres, de conocimiento y de convergencia de algo que nos llama la atención y de lo cual la universidad no enseña, sino aprende de la custodia responsable y profunda de los saberes ancestrales de los Pueblos Indígenas, para beneficio del entero globo; de la oportunidad hermosa de ver que surgen nuevos liderazgos que están basados y deben estar basados, creemos, en el conocimiento de las lenguas propias, en el conocimiento de las medicinas propias, en el conocimiento de las tradiciones propias, que salen de lo propio y se colocan al servicio de otros diálogos convergentes y probables. Y en eso nos enorgullece su presencia, porque veo a jóvenes respetuosos de sus saberes ancestrales, vemos a jóvenes, mujeres y hombres, líderes, y la universidad, la Amazonía, como región, allende los límites que a veces nos separan, necesitan profundamente de líderes que han de ser jóvenes capaces de enfrentar, como dijo usted, con más herramientas y de ser puentes con las sociedad civil, con el gobierno, con el Estado y con las múltiples iniciativas que se mezclan particularmente en un territorio tan complejo, tan extenso como la Amazonía.

Daniel Oliva, representante de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid:

“Nuestro reconocimiento de todos los profesores que hemos formado parte de la dirección académica de este curso, por el trabajo que habéis desarrollado,

el trabajo incansable, comprometido, a veces en condiciones difíciles, porque no siempre la conexión, como bien sabemos, funcionaba adecuadamente. Pero a pesar de ese, habéis mantenido siempre se pulso, esa intensidad, ese interés por el proceso de aprendizaje y gracias al cual hoy estáis aquí y hoy, efectivamente, tenéis el reconocimiento, no solo de la Universidad Rey Juan Carlos, sino del conjunto de instituciones que nos acompañan y que han hecho posible, como digo, este acto.

Ese trabajo incansable, ese compromiso, ese interés, esas intervenciones, esas preguntas, esos comentarios que enriquecieron tanto las clases y las sesiones son la clave de todo el trabajo que nosotros hacemos y es lo que dan sentido, efectivamente, a nuestra labor. Si no fuese por ese interés, si no fuese por vuestro compromiso, sino fuese por vuestro trabajo, pues nada de lo que hacemos tendría sentido y, por tanto, yo creo que es muy importante hoy, públicamente aquí, con todas las autoridades presentes, recordar ese reconocimiento, recordar ese esfuerzo que habéis desarrollado con tanto intensidad y con tanto éxito, que os ha permitido graduarse y obtener un título prestigioso, de una universidad prestigiosa, con muchos reconocimientos, a su vez, internacionales, que os colocan al mismo nivel que aquellos que están ingresados en otras muchas universidades o en otros muchos cursos de grado, de postgrado, de diferentes partes del mundo.

Por lo tanto, tenéis que sentir os muy orgullosos, muy orgullosas del esfuerzo y el trabajo que habéis realizado, tenéis que mirar frente a frente a la gente con la que vais a trabajar a partir de ahora: funcionarios del Estado, embajadores, personal de las organizaciones no gubernamentales, gente del mundo de las empresas, académicos, personas de diferentes formaciones, como digo, sentir os muy orgullosos, orgullosas, pisad muy fuerte, porque habéis demostrado un gran compromiso y habéis obtenido unos excelentes resultados.

La Universidad Indígena Intercultural, surgió en el año 2007, y fui parte de aquel grupo de profesores y de académicos que, en el marco del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe formaron parte, como digo, de aquellos primeros grupos que pusieron en marcha esta iniciativa, que es una universidad, una universidad en red, que cuenta con diferentes centros académicos colaboradores. Y el objetivo era ese, proporcionar una educación de máxima calidad al estudiantado indígena para que efectivamente por sí mismos, los estudiantes indígenas, una vez graduados, egresados, pudiesen efectivamente obtener, además de esos reconocimientos académicos, situarse al mismo nivel de cualquier otro egresado de cualquier otra universidad del

mundo. Y por eso, yo creo que los objetivos, en gran medida, también con este curso, desde luego, se han cumplido.

Y quiero destacar la importancia de esta actividad. Si os dais cuenta, aquí estamos representantes de universidades, aquí estamos representantes de la sociedad civil, de organizaciones no gubernamentales, aquí estamos representantes de las organizaciones de Pueblos Indígenas, representantes del gobierno, representantes de organizaciones internacionales, como Naciones Unidas o como el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe; y aquí estáis los máximos protagonistas de esta actividad que sois vosotros, estudiantes, jóvenes, hombres y mujeres que os habéis formado en nuestras aulas virtuales.

La presencia de los diferentes actores, yo creo que pone de manifiesto la importancia que esta actividad tiene y la importancia del trabajo que se ha venido desarrollando. Si os dais cuenta, concitado y mucho interés de diferentes instituciones y eso tiene que haceros sentir muy bien, y tiene que haceros sentir muy importante. Sois muy importantes para el presente y para el futuro, como decía antes Gerardo: siempre decimos que la juventud es el futuro. Es verdad que el futuro se construye desde el presente, y precisamente con actividades como estas estamos construyendo el futuro, pero no solamente el futuro de nuestros territorios, el futuro de vuestros países, sino el futuro, como se ha señalado previamente del conjunto de la humanidad y el futuro del planeta.

Vosotros y vosotras, con este título que ahora os acredita con una formación universitaria de máxima calidad, estáis en posición, mejor aún, de defender los intereses de vuestros pueblos, de defender vuestros territorios, de defender la Amazonía, pero también de defender el futuro de la humanidad. Estáis a la vanguardia de la defensa de la humanidad, porque vuestros valores y los principios que representan vuestros pueblos, de reciprocidad, de ayuda mutua, de responsabilidad con la naturaleza, de respeto por la biodiversidad, de defensa del diálogo intercultural son los grandes valores y los grandes principios aferrados, a su vez e integrados en vuestros conocimientos tradicionales, que son la clave para que la humanidad pueda sobrevivir en el futuro. Y, por lo tanto, como decíamos, sois el futuro de vuestros pueblos, de vuestros territorios, pero sois el futuro también del conjunto de la humanidad. Para eso yo creo que tenemos que seguir explicándoles, tenemos que seguir trabajado desde el FILAC, desde las universidades amigas, desde las organizaciones indígenas, desde las organizaciones de la sociedad civil, desde los gobiernos, tenemos que seguir implicándonos para que este curso no sea solamente un curso, sino que sea seguido de muchos cursos

más, para que otros compañeros y compañeras como vosotros puedan formarse también y puedan integrar a este grupo de integrantes y de profesionales que están, como decía, a la vanguardia por la defensa y la lucha de los derechos de los pueblos indígenas, pero también en la defensa de la lucha por los derechos de la humanidad, del conjunto de la humanidad.

Desde luego a las universidades, también a la Universidad Rey Juan Carlos, también a la Universidad Carlos III, siempre nos tendréis aquí y espero que, efectivamente, esta primera promoción, esta primera promoción de setenta y tantos compañeros y compañeras venga seguida de un montón más, para que en el futuro, cientos de compañeros y compañeras procedentes de la Amazonía reciban este título académico y puedan seguir luchando en la defensa de sus derechos y, como decía, de los derechos del conjunto de la humanidad. Muchísimas gracias y, enhorabuena”.

Fanny Cuiru, Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica , COICA y Coordinadora del Curso de Formación:

“Muy buenos días para todos ustedes, que están aquí presentes. Es un honor para mí estar hoy en este espacio, como bien lo decía Jessica, nuestra hermana también indígena: el Pueblo Quichua,

después de 39 años, hoy la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica a la que pertenecen todos estos jóvenes de la cuenca Amazónica tiene la dirección una mujer. No es fácil, pero aquí estamos.

Fue, de verdad, un trabajo arduo de más de tres meses preparando los módulos, porque también hice parte de ese trabajo. Para mí hoy es un honor, dirigirme a este potencial de jóvenes originarios de la cuenca Amazónica, defensores de los territorios y gestores ambientales de nuestra gran maloca la Amazonía.

Los felicito por este logro que me llena de alegría y de orgullo adquirir nuevos conocimientos. Siempre será un arma poderosa para poder forjar su camino y hacer cambios significativos en sus comunidades. Ustedes son el presente, no solamente son el futuro, también la memoria de nuestros ancestros. Son los guardianes de ese vasto territorio amazónico, por eso es necesario que continúen combinando los conocimientos propios con los conocimientos académicos y otras ciencias.

Esto les permitirá ser líderes integrales, preparados para afrontar los desafíos que hoy vivimos como pueblos originarios y sobre todo nuestro territorio amazónico. Jamás olviden quiénes son. Recuerden siempre el valor de su identidad amazónica y la memoria de sus ancestros, ya que de ellos vienen la fuerza, ustedes son los portadores y prolongadores de los sistemas de conocimientos propios con los que hemos cuidado la Amazonía y con los que hemos perdido por milenios. Somos pueblos originarios habitantes de uno de los ecosistemas claves para mitigar los efectos del cambio climático, tenemos que sumarnos a las acciones urgentes que se están promoviendo para evitar que la Amazonía llegue a su punto de no retorno.

Para ellos, los invito a que se sumen a la iniciativa del 80 por 25, es una campaña de la COICA, es liderada por la COICA y sus aliados. ¿Qué se busca con esto? Proteger al 80% de la Amazonía antes del año 2025 y entre todos podemos ayudar a superar la crisis climática, que pone en riesgo, como decían todos, que pone en riesgo la vida la vida en todas sus formas y manifestaciones. Tenemos mucho trabajo como Coordinadora General, parte de la COICA.

Los invito también para reestructurar nuestra organización, hoy nuestra organización nos quedó pequeña. Tenemos que ser una COICA más incluyente, transparente, representativa, donde ustedes los jóvenes tengan un espacio, hoy no lo tienen. Y tiene que ser una lucha que los jóvenes estén allí y esa reestructuración la haremos con ustedes, con nuestros pueblos y nuestras autoridades.

Por último, como abuela, voy a dar un consejo. Es que sean ustedes mismos actúen siempre con el alma limpia, con justicia, apártense de las malas prácticas. Aquellos que padecen la enfermedad del egoísmo, del individualismo y de lo que aqueja a la humanidad en todos los estamentos de la corrupción. Una corrupción que ha hecho tanto daño hace que nuestros procesos internos se detengan.

Nuestros jóvenes varones, trabajen de la mano con nuestras compañeras. Nuestras hermanas son la fuerza, son complementos, nuestras leyes de origen, nuestras tradiciones, son complementos. Por eso debemos trabajar de la mano, si queremos que el trabajo tenga un resultado efectivo.

Esto es apenas el comienzo de nuestro, de ese río donde tenemos que navegar. Hay muchos ríos que recorrer y muchos puertos adonde llegar. Recordemos que hemos hablado de navegar y llegar a diferentes puertos. Llegamos a cuatro puertos y hoy están cosechando el resultado de haber llegado y haber adquirido conocimientos en cada uno de esos puertos y hoy vemos el resultado.

Que esta cosecha, estos canastos llenos de conocimiento se comparta con las comunidades en defensa de nuestros territorios y de nuestros pueblos amazónicos, y del cuidado de la Amazonía. Muchísimas gracias a todos ustedes”:

Darío Mejía, presidente del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas:

“Les saludo en nombre del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. Es uno de los mecanismos que los Pueblos Indígenas

han logrado en su lucha histórica para ser escuchados en los escenarios internacionales. He venido a saludarles y a felicitarles por este trabajo que están haciendo. Gracias a la invitación de FILAC, al trabajo de Conservación Internacional, a la Universidad Rey Juan Carlos, gobierno de Francia, también a las autoridades y al gobierno de Colombia. Muchas gracias por estar aquí presente a las organizaciones de los indígenas, tanto de Colombia como de la región.

Hermanos y hermanas, este en realidad es un resultado colectivo, así que también muchas gracias y felicitaciones a todas y a todos. La sesión del Foro Permanente del próximo año dará su énfasis a las juventudes indígenas, que está dedicada al derecho a la libre determinación y la razón, por la que hemos querido poner el derecho a la libre determinación en el centro de los debates globales, porque ya hemos venido reflexionando sobre los retos que enfrentamos actualmente. Encontramos en los escenarios internacionales regionales y nacionales muchas manifestaciones de buena voluntad, manifestaciones que el aporte y las contribuciones de los Pueblos Indígenas a la lucha frente al cambio climático y otros retos globales, pero estas manifestaciones no siempre se traducen en acciones concretas que pongan en el centro los derechos territoriales, de autonomía a la identidad de los Pueblos Indígenas.

Necesitamos recuperar la agenda de los derechos y ustedes en eso se han formado y se están formando. Porque necesitamos en este momento, que es un poco esquizofrénico, a veces locura, recuperar la coherencia y la humildad en los Estados, en las sociedades. Humildad para reconocer que no estamos andando por un buen rumbo, que a pesar de los enormes esfuerzos, la ciencia y las ideologías no son la única manera de entender el mundo ni han sido tampoco las más efectivas. Nos han llevado a un punto crítico con sus pros y sus contras. También la ciencia tiene sus propias luchas internas y está contribuyendo con lecturas, pero también allí hay retos enormes y coherencia para que los compromisos que se asumen a nivel internacional tengan efectos concretos, esos son, yo digo, los más enormes retos que enfrentamos como humanidad.

Y en esos dos retos, los conocimientos de los Pueblos Indígenas están allí. Están vigentes y están dispuestos, necesitan ser escuchados, pero necesitan ser escuchados desde sus derechos, porque de otra manera estaríamos cayendo en forma distinta de colonialismo. Yo he dicho, sería una forma distinta un color distinto al colonialismo, sostenibilidad verde, bio economías, otros nombres rimbombantes y bonitos que a la hora de la verdad

son una traducción del lenguaje del progresivo y el desarrollo a la forma de camuflarse como ideologías, y esto es muy riesgoso y esto es muy riesgoso, porque a veces estamos hablando de lo mismo pero en realidad no estamos entendiendo lo mismo.

Hace dos días justamente con estos propósitos, estuvimos en Leticia, en el encuentro que promovieron los gobiernos de la cuenca Amazónica, le pusieron un nombre, se llamó 'Encuentro Científico Técnico'. Yo les decía que en realidad fue mucho más que esto, porque fue un encuentro de saberes. Fue un encuentro de expectativas o en un centro de anhelos y, sobre todo, un encuentro de corazonadas, no de siempre, de razones. No siempre de razones, siempre es importante tener la razón al frente, pero también la espiritualidad. Fue también un encuentro de espiritualidad.

Con este propósito, hace otra semana antes estuvimos en el Consejo Directivo del Fondo del Campo de Cambio Climático, que está pensando en implementar la agenda post 2020 de Biodiversidad, por primera vez se logró que un cupo aspiracional de al menos el 20%, esto es dedicado para los Pueblos Indígenas del mundo. Entonces allí vamos avanzando poco a poco. Necesitamos acelerar los esfuerzos.

El Foro Permanente de este año trató el tema de la salud del planeta humana y territorial pudimos verificar. Yo voy a resumir dos cosas: que los pueblos indígenas siguen estando al frente de las acciones cotidianas para enfrentar el desequilibrio de la vida en el planeta, pero al mismo tiempo son los que más impactos reciben por la aceleración de los ciclos del agua y de otros fenómenos cambiantes acelerados en el planeta.

Por otro lado, esta semana también conocimos los informes científicos sobre los avances del clima. No son noticias alentadoras, infortunadamente, las principales variables que miden si estamos bien o estamos mal no nos dan buenos augurios. Las temperaturas están aumentando. Hace cuatro días tuvimos el récord mundial en toda la historia, cerca de 18 grados. El promedio del nivel del mar está aumentando, el nivel de descongelamiento de los glaciares también. En definitiva, no estamos andando por buen camino y el 2030 se avizora como posibles metas no cumplidas de la humanidad, así que estamos enfrentando retos enormes.

Yo esto se los compartí a los compañeros indígenas, tanto en Brasilia como en Leticia, que no es momento para fijarnos en cuál indígena tiene las plumas más bonitas o el sombrero más pintoso, más grande, no. No es momento para caer en las discusiones sobre quién tiene o no la institucionalidad o el poder, este no es el momento para eso. Este es el momento para juntarnos,

este es el momento para consolidar toda la historia de lucha de los Pueblos Indígenas con toda la historia de lucha que también ha tenido la ciencia y juntarnos. Estos son los retos que ustedes enfrentan, pero yo que les puedo decir, como consejo me han pedido que les diga algo, si ustedes ya son muy sabios, yo quiero aprender mucho de ustedes, en realidad. Pero me puedo acercar a decirle algunas cosas: miren, nuestros ancestros los más lejanos y también los más cercanos.

No, no son siempre los que están muertos, los que se han ido, no. Nuestros ancestros también son nuestros mayores, los que están ahí en la vida real. Esos han hecho un enorme esfuerzo. No estamos acá solamente por nuestras capacidades personales, sino porque esto es el resultado de un trabajo colectivo. Lo primero que hay que hacer es honrarles, hay que honrar, hay que honrar ese esfuerzo pasado y presente, y en esto me refiero al trabajo que ha hecho FILAC con estos cursos.

Yo mismo, por ejemplo, soy graduado de una de estas estrategias de formación de FILAC. Hay que valorarlas mucho, no hay que dejarlas ahí como un curso más. Es esforzarse diariamente y así como también le hemos pedido a los gobiernos que sean humildes y que sean coherentes, también nosotros tenemos que ser humildes para reconocer que no lo sabemos todo. Para reconocer que necesitamos de los demás y necesitamos ser coherentes para que esos aprendizajes, para que esos compromisos amanezcan, como dice Fanny, amanezcan, convirtiéndose en acciones. Esa es la primera cosa que yo les diría a ustedes.

La segunda: no sean presa fácil de las especulaciones que dicen una cosa o la otra sobre lo que somos los indígenas. No se creen cuentos ustedes. Nosotros no somos folklore. No somos minoría, no, ustedes son valientes. Están, hacen parte de un proceso y esto es muy importante, que nunca lo pierdan de vista, pero sobre todo, nunca dejen de tratarse como hermanos, siempre recuerden que son hijos, hijas del territorio.

Miren, en mi territorio hay una planta que le decimos granadilla. Esta crece y es hermosa. Cuando vienen los huracanes y las tormentas, uno la ve que va para aquí, va para allá, a veces queda aplastada o inundada, pero cuando el sol brilla, cuando aparece nuevamente, esta planta se levanta una y otra vez hermosa y muy fuerte, ¿por qué? Porque ella puede bailar e ir para donde quiera, pero jamás se desprende de su territorio y esto es lo que nosotros debemos ser, siempre estar apegados a nuestro territorio, nunca se alejen de su espiritualidad. Cuiden su corazón”.

Cándido Pastor, representante de Conservación Internacional:

“Quiero comenzar recordando una visita que hice a San Miguel del Bala, está justamente a la entrada del territorio indígena Tacana, en Bolivia, yo soy boliviano. Me invitaron a una reunión en San Miguel Bala y me dijeron: ‘Traiga coca, porque vamos a hablar toda la noche’, entonces yo obedecí. Había un problema en la comunidad, que yo no sabía. Obedecí, llevé una bolsa de coca y evidentemente me esperaron y me dijeron ‘vamos a gastar la palabra’.

A la mañana siguiente les pregunté cuál era el problema, pero no hay problema, solo tenemos que hablarnos, teníamos que vernos a los ojos, teníamos que saber que somos socios, teníamos que reconocernos como algo común. Este proyecto, en esta tarea que estamos haciendo, yo recordé esto

porque esta reunión es larga, estamos gastando la palabra, pero espero que las palabras que estamos gastando tengan sentido de su corazón. Que pueda procrear en ideas y que pueda afectar cosas de las cosas que decimos los que nos paramos aquí al frente. Por eso lo menciono y quería agradecerles, quería agradecerles por estar acá. Creo que todos hemos hecho un esfuerzo.

Desde nuestra perspectiva, el curso tiene algunas connotaciones importantes. Primero, quiero regresar al tema de la crisis climática. Esto no es chiste, es en serio y no lo estamos tomando seriamente. La humanidad no lo está tomando seriamente y en esta ecuación de la crisis climática aparecen los Pueblos Indígenas, globalmente, en la Amazonía, en particular. El 25 % del territorio del bioma Amazónico es de propiedad de los Pueblos Indígenas 25%.

Hace unos años estábamos en la Organización Indígena del Perú y nos decían: 'Nosotros tenemos pendiente 20 millones de hectáreas por titular'. Con la COICA hicimos un ejercicio hace unos años y más o menos había 100 millones de hectáreas pendientes por titular. Entonces eso quiere decir que ese 25 % suma, es cierto, no sabemos al final cuánto, pero suma más del 25% de la solución climática. Es el conocimiento tradicional de los pueblos, son las prácticas son la gobernanza de los territorios indígenas tal como los conocemos hoy. Es cierto entonces en esa ecuación crisis climática propiedad de los territorios indígena de la Amazonía da también un elemento, que es baja inversión. No hay muchos estudios que dicen que al final es un triángulo. La inversión climática empieza en las partes altas en los intermediarios. Nosotros también somos su intermediarios es una autocrítica también y termina en un punto, en un triángulo invertido, en el territorio.

El jefe decía que apenas 5 % de la inversión global desde 1986, creo, ha sido destinada a territorios indígenas y comunidades locales. Es cierto y tenemos siempre una respuesta variable de los gobiernos. Entonces una ecuación que es crisis climática, más 25% de propiedad, baja inversión y respuesta variable de los gobiernos, por decirlo de una forma relativamente amable. Parte de la situación que caracteriza el contexto donde los Pueblos Indígenas y los jóvenes están trabajando, donde están respondiendo.

Cuando empezamos esta idea de este curso, identificamos con los representantes líderes indígenas de la COICA y de otros movimientos que había un vacío de liderazgo, de Fanny, evidentemente, de Darío, de otros que no están. Es evidente, fuerte y afectado en las políticas globales y nacionales, pero en la renovación del liderazgo

hay una crisis. Los jóvenes están viendo hacia otros modelos culturales de desarrollo, sin ver a los modelos culturales de desarrollo de los Pueblos Indígenas de sus propias raíces, de su herencia ancestral y creo que una combinación saludable es prudente en este momento. Pero, ¿qué pasa con los jóvenes? Necesitan una formación. Esa pregunta nos hicimos nosotros y teníamos una respuesta que era 'hagamos un proceso de formación en línea' y todos dijeron, porque siempre hay detractores a las ideas, siempre hay, hay alguien que aporta desde la contradicción y dice 'no, un proceso de formación en línea no funciona, la desertión es más de 40 % en asistentes, en ciudades con buen servicio de Internet'. Y, el primer logro, aquí tenemos a 75 personas que han completado el curso, de 80 personas. Se merecen un aplauso.

Y, además, 60% de estas, de estos aprobados, son mujeres. A ver señoras, por favor, señoritas, dense un aplauso. No es cierto, esta es una característica fundamental.

Entonces, además, a ver, yo creo que hay que quejarse de la pandemia y evitarla siempre, pero la pandemia nos golpeó a favor en este proceso. A decir verdad, los países abrieron posibilidades de acceso a Internet, etcétera. Nos ayudó a tomar la decisión en alianza con FILAC, COICA, CI, a comprar equipos y dárselos a los estudiantes. Si no hubiera esa situación, no hubiésemos tomado esa decisión para que sepan jóvenes cómo funciona todo este asunto, que al final aquí estamos gastando la palabra. Pero para que sepan el cuento debajo.

Y la educación a distancia. En mi oficina particularmente me dijeron: 'Estás loco, los Pueblos Indígenas no van a responder, cómo tendrían buen acceso a Internet'. Los peros se fueron aumentando, yo lo único que les dije en mi equipo superior, les dije 'miren, hace unos años nadie utilizaba electricidad y había miedo de usarla', hoy día el Internet es una realidad y veámosla, pues ustedes lo han hecho posible.

Estamos en un proceso tecnológico evidente donde los jóvenes indígenas tienen acceso y pueden tener un mejor acceso, no estoy diciendo que está resuelto. El sacrificio que han hecho para conectarse, para desconectarse, para completar sus trabajos que estaban incompletos y hacerlos bien. Felicidades de nuevo.

Y la respuesta a estos desafíos tenía que ver con una certificación, porque muchos líderes indígenas, amigos, hermanos, hemos ido a cursos. Yo tengo certificados que no son reconocidos, de ahí que nace la idea con FILAC, de aliarse con una universidad que tenga un título reconocido a nivel europeo. Y es

que a veces uno no se da cuenta de lo que tienen, pero sí lo tiene. Estas 75 personas tienen un título reconocido que les certifica, de alguna forma para el tema laboral también.

Creo que estaban por acá. El representante de la COIAB, Toia Machineri, nos dice: 'Pues aquí somos 500 pueblos, imposibles un curso muy chiquitito'. Y es evidente, es muy pequeño, pero es uno de los más grandes que ha existido para jóvenes en la cuenca Amazónica. Eso es un motivo de infelicidad y felicidad, felicidades, el más grande hasta ahora; infelicidad porque no respondemos a toda la pregunta compleja de formación. Entonces elevamos el curso a 80, sin saber todavía cómo poder financiarlo. Pero en el riesgo está la respuesta a la crisis climática.

Desde nuestro punto de vista, hoy día tenemos 75 becarios. Ahora, ¿dónde va este curso institucionalmente en la alianza la FILAC nos propone firmar un COI, que es un convenio interinstitucional. Está muy clara la ruta, ¿no es cierto?

FILAC tiene una enorme experiencia en procesos en línea de certificación y capacitación. Y hemos creado esta fórmula, el curso en línea; el encuentro en persona, donde estamos ahora, más la ejecución de proyectos. Hemos subido al doble de la ejecución de proyectos ahora y quisiéramos hacerlo para todos los estudiantes, pero en esa fórmula yo creo que institucionalmente, junto con la Universidad Rey Juan Carlos, vamos adelante.

Pero, para finalizar, cada uno de ustedes es un proyecto individual, primero para sí mismo. Mi proyecto individual se llama Cándido Pastor. Ustedes tienen un proyecto individual con lo que tienen ahora para hacer 75 respuestas al problema que tienen: crisis climática, baja inversión, territorios presionados, etcétera. Entonces yo les invito a verse como emprendedores de manejo sostenible de los recursos, verse como el nuevo liderazgo indígena, verse como políticos, verse como presidentes de las naciones, de la cuenca Amazónica, verse como representantes internacionales, como Darío, vean, sean. Sí, tienen 75 respuestas y les invito a responderse a ustedes mismos y alegrarnos con su respuesta en lo que viene adelante. Muchas gracias".

Erwin Palacios, representante de Conservación Internacional Colombia:

“Muy buenos días, muy emocionado de ver tantas caras, colores, sonrisas, belleza, neuronas en actitud de ganar el mundo y de ganarlo de la manera más positiva, de ganarlo con el conocimiento, de ganarlo, como decía Cándido, ganarlo con proyectos personales y ganarlo con proyectos que finalmente, como muchos han mencionado acá, dan proyectos en bien de la humanidad.

Por más de 30 años, Conservación Internacional ha trabajado para conservar la naturaleza mientras se garantiza el desarrollo sostenible de la gente que depende de ella. Como sé y contamos con una estrategia regional orientada a proteger y conservar a la Amazonía, que tiene como eje central,

justamente el trabajo de la mano con los Pueblos Indígenas y otras comunidades locales y que incluye, por supuesto, la actividad, participación de las juventudes.

Conservación Internacional reconoce las contribuciones de las comunidades indígenas y otras comunidades locales a los esfuerzos de conservación y por ello trabaja en alianza con ellas. Nuestro portafolio de proyectos en la Amazonía incluye, por ejemplo, los proyectos 'Nuestros futuros bosques. Amazonia Verde 1 y 2' y el proyecto 'Salvando la tierra' y 'Reemplazable empieza protegiendo los Andes tropicales'. Estos son ejemplos palpables de un enfoque de trabajo con pueblos indígenas y otras comunidades locales y en concordancia con ello se gestionó un convenio marco interinstitucional entre la FILAC, COICA y Conservación Internacional, en el que se definieron áreas de trabajo común incluyendo entre el fortalecimiento de capacidades de líderes indígenas y temas ambientales.

Aprovecho aquí para agradecer a las partes por esta confianza para la creación de este modelo interinstitucional y por permitirnos trabajar a su lado en objetivos comunes, ejemplo claro de ello: la FILAC y que la Universidad Rey Juan Carlos haya creado este maravilloso programa de educación a distancia que llegó a su finalización con la graduación de los 75 jóvenes, que ya se han mencionado, nos acompañan en este momento.

Es el resultado precisamente de su propia visión y el pedido de ustedes de podernos reunir acá en persona, no solamente para poder fortalecer conocimientos adquiridos en liderazgo en defensa territorial y conservación, sino también poder saber frente con sus pares, establecer una conexión cultural intelectual y espiritual, para formar una red poderosa influyente frente amenazas y retos que enfrenta la Amazonía.

Jóvenes, ustedes nos inspiran y nos motivan a generar ideas innovadoras para poder aportar en algo a las grandes demandas sociales y ambientales de la Amazonía y de sus pobladores, y que requieren una atención y priorización urgente. Agradezco a todos ustedes, a los 31 líderes y 44 lideresas por su dedicación, por su entrega durante todo el programa de entrenamiento. Y reconozco, además, el esfuerzo que han hecho para poder estar presentes hoy aquí, dejando a su familia en sus tareas diarias. Es admirable su nivel de compromiso y demuestra, una vez más, su liderazgo, el potencial y la capacidad para seguir proyectándose como líderes.

Agradezco a FILAC por toda su coordinación y trabajo para llevar adelante el encuentro, la articulación de la Universidad Rey Juan Carlos y Conservación

Internacional. Agradezco también a la oficina de Conservación Internacional por el apoyo en temas logísticos y de comunicación, y al gobierno de la República de Francia y, la vida puede ser en términos generales definida como un proceso de conservar su complejidad y replicarla.

El proceso de la vida de los cientos de miles de formas en que se puede expresar se refleja en el bioma Amazónico de una manera extraordinaria. La vida en un nivel más sofisticado de complejidad se refleja también en la diversidad de grupos socioculturales que habitan la Amazonía y al final del día, más allá, en la totalidad de la especie humana que depende de una Amazonía saludable y funcional, lo cual en gran medida sólo será posible gracias a la protección y el reconocimiento del papel fundamental de los aproximadamente 511 Pueblos Indígenas que la habitan que con sus estructuras de gobernanza, medios de vida, idiomas y conocimiento ancestral.

Son guardianes de ella, hay urgencia de salvar la Amazonía. Ustedes, jóvenes indígenas, son protagonistas decisores del presente y futuro de ella, como agentes de cambio frente al escenario de destrucción y deforestación que enfrentan. Ustedes jóvenes, en general, de diferentes orígenes, culturas, idiomas y con estos variados y complementarios, son protagonistas fundamentales para trabajar con un enfoque intercultural por la Amazonía.

Nosotros, ya pocos jóvenes, seguiremos firmes para, hombro a hombro, participar en esa batalla. Desde Conservación Internacional cuentan con todo nuestro compromiso y estructura organizacional, para continuar apoyando y escalar este tipo de iniciativas muchas gracias".

Alberto Pizarro, Secretario Técnico del FILAC y representante legal de la Universidad Indígena Intercultural:

“Este encuentro tiene el objetivo de entregar a las juventudes amazónicas que estarán estos días, estos tres días de trabajo, herramientas para fortalecer y potenciar sus iniciativas individuales y colectivas desde defensa territorial de la Amazonía. Ahora, ¿cuáles son estas herramientas? ¿Cuál es la aproximación para fortalecer y potenciar sus iniciativas? Bueno, en eso consiste justamente el programa que tendríamos a continuación y que le haré un breve resumen. Este encuentro va a iniciar con una feria de proyectos en que las juventudes acá

presentes expondrán sus ideas y propuestas para la defensa de la Amazonía. Estas ideas nacen de los territorios y ese es el gran valor que tienen como respuesta justamente a los desafíos y amenazas que enfrentan y observa las juventudes indígenas y sus comunidades en sus territorios. Hemos invitado a este encuentro, además por eso mismo, a distintas agencias de cooperación para que se hagan parte de estos proyectos apoyando técnica y financieramente en lo posible la realización de estas ideas.

El proyecto que da lugar a este encuentro, con el financiamiento, debo decirlo, del gobierno de Francia y la gestión de Conservación Internacional, que aprovecho, nuevamente, de agradecer, contempla financiar alguna de estas ideas y apoyarlas técnicamente a través de la Iniciativa de Cooperación indígena del FILAC. Es la expectativa de las instituciones organizadores que nos encontramos presentes, que otras agencias, en lo posible, se sumen a este esfuerzo, para que esperemos que la mayor parte de ideas que aquí están planteadas.

Debo decir que hay un arduo trabajo de cada uno de los jóvenes, que me consta, que han sido largas horas. Muchas veces desde desvelo para poder trabajar y pulir estos estos proyectos, para que puedan recibir financiamientos, ojalá, y hacerlo realidad. Este proceso de concepción, presentación e implementación es un primer conjunto de herramientas que se entregan como parte de este importante encuentro.

Por otro lado, el proceso de formación que congrega este corte de egresados de la Universidad Indígena Intercultural se marca en un larga trayectoria de más de 16 años de formación a líderes en la capacidad, para llevar la voz de los Pueblos Indígenas, a espacios nacionales y globales, en esa trayectoria se han realizado experiencias muy enriquecedoras, como la llevaba adelante por el doctor Daniel Oliva y su equipo, en el Título Experto que hice mención, ya como la dinámica del Moot Court, que será otra. Actividades que se realizarán aplicado al Sistema Interamericano de Justicia.

Debo decir que, desde el inicio de la planificación de este encuentro, fue una inquietud de las instituciones organizadoras el generar un espacio en que se pueda aproximar a la juventud en sacar presentes situaciones de argumentación y debates jurídico, a través de cómo aquellas nosotros que muchas veces y lamentablemente se tiene que recurrir para poder hacer prevalecer convenios y acuerdos reconocidos internacionalmente. Es así como este encuentro busca también entregar herramientas. No solamente es importante tener el conocimiento, acceder, sino que saber argumentar adecuadamente. Por lo tanto, esta actividad nos parece muy relevante también de

que se puede realizar. Es así como este encuentro va a entregar herramientas para esto, cuando en el segundo día se realiza un debate jurídico en que las juventudes deben asumir el rol de Estados y Pueblos Indígenas. Es interesante este ejercicio para confrontarse en un caso ficticio, pero basado siempre en hechos que pueden ser comunes en la realidad.

Por otro lado, y en el mundo actual, está claro que las comunicaciones y herramientas de comunicación están al alcance de todos y todos los presentes ¿no es cierto? A los celulares que cada uno de nosotros tiene, en muchos casos más de uno. Poder comunicar para incidir a través de estas redes, por lo tanto, es una herramienta fundamental para concientizar a la sociedad global y visibilizar la agencia de los pueblos.

Es por esto que para el último día del encuentro se entregará también a las juventudes herramientas para incidir también en el mundo virtual de las comunidades, en una apropiación intercultural de las tecnologías. Ahí donde hablaba y enfatiza este diálogo intercultural de los conocimientos y las ciencias ancestrales, justamente estos elementos tecnológicos. De modo tal que sirvan para promover nuestros derechos culturales y proteger nuestros territorios, para entregar estas herramientas.

Contamos, además con el equipo de comunicaciones, liderado por Paula Rosales, con el apoyo invaluable del equipo académico de alto nivel de la Universidad del Externado. Finalmente, este encuentro contará también con mesas redondas de diálogo intergeneracional, así como los interculturales. Nos parece fundamental, intergeneracional resulta fundamental para nosotros los pueblos de América Latina y el Caribe, que podrán conversar, dialogar activamente con los jóvenes acá presentes.

Además, contará y esto no puede faltar, con espacios interculturales y de festejo también, por qué no decirlo, sirven para construir y fortalecer alianzas y acciones de futuro. Estamos convencidos de que este solo es el inicio de un largo camino, dependerá de cada uno de nosotros hasta dónde podemos llegar.

El evento cerrará con una declaración elaborada por los estudiantes y que esperamos pueda hacerse llegar como un aporte para los encuentros y cumbres que se realizarán este año, con motivo de la protección del ecosistema más grande del mundo, como es la Amazonía.

Para finalizar y terminar de gastar las palabras en esta inauguración, espero que los objetivos de este encuentro se puedan cumplir y que todas las experiencias de cada una y cada uno de nosotros herramientas vivencias e intercambios que se den

sea la semilla que permita una mayoría de vida y verde para el futuro de la humanidad. Como se ha dicho anteriormente, con la acción de los Pueblos Indígenas, que son su guardianes naturales y reemplazables, que cuidan nada más y nada menos que el 80 % de la biodiversidad de este planeta.

Quiero dar por inaugurar esta importante actividad, esperando que estos tres días sean de un diálogo fecundo, intercultural e intergeneracional, para que cada uno de los aquí presentes salga un poco distinto después de esta actividad, por el éxito de esta actividad pido un gran aplauso para cada una y cada uno de ustedes. Muchas gracias”.

Iniciativas

para la defensa y protección de la Amazonía

La primera actividad del encuentro fue la “Feria de Proyectos Amazonía Viva”, en la que los 45 participantes expusieron ante un jurado calificador iniciativas trabajadas entre el 12 de junio y el 4 de julio de 2023, basadas en acciones para proteger la Amazonía.

Durante este proceso formativo, cada uno de los estudiantes recibió una computadora y una tablet, que les permitió conectarse a las sesiones en línea en las que, bajo el acompañamiento de sus docentes, afinaron las propuestas que tuvieron que defender en una ponencia de cinco minutos.

Los jóvenes se agruparon según las temáticas en común de sus proyectos. Estas iniciativas se basaron en los siguientes ejes: la protección de la Amazonía, la protección y purificación del agua, la reforestación y restauración ecológica, energías limpias, la recuperación de protección y purificación de agua de áreas degradadas, la medicina tradicional y otras iniciativas económicas, de promoción del turismo comunitario, y sensibilización para reducir la destrucción del territorio.

En las exposiciones, los estudiantes hicieron uso de carteles, otros llevaron presentaciones en sus

tablets y computadoras, y aquellos que plantearon la elaboración de productos, los llevaron como muestra.

El jurado calificador estuvo conformado por cuatro comisiones integradas por Alberto Pizarro, Secretario General del FILAC; Cándido Pastor, de Convenio Internacional; Amparo Morales, Jefa de Gabinete del FILAC; Fernanda González, delegado del Convenio Internacional; Alvaro Zapata, responsable del programa Educación con Identidad del FILAC; Kyle Joseph, delegado del Convenio Internacional; Cecilia Ballesteros Valdez, especialista en Diálogo Intercultural e Inclusión Social de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura; Luis Maldonado, responsable del programa de Diálogo y Concertación; Erwin Palacios, delegado del Convenio Internacional; Verónica Tejerina, delegada del Banco Interamericano de Desarrollo; más dos delegados de la Universidad del Externado.

En la feria, los estudiantes presentaron 68 iniciativas de las cuales el jurado seleccionó 14. Los criterios de evaluación fueron el conocimiento y coherencia del proyecto; el compromiso y la motivación que presentó cada participante; la claridad y precisión con la que el estudiante defendió su propuesta; y el uso de herramientas pedagógicas complementarias aprendidas en el curso.

Las iniciativas seleccionadas ya comenzaron a implementarse en el territorio gracias al fondo concursable Amazonía Viva, que se implementa por medio de la Cooperación Indígena "Sumak Kawsay".

En la siguiente tabla, se presenta una descripción de los 14 proyectos seleccionados, la comunidad y el país en el que se ejecuta, y el líder o líderesa encargado de realizarlo.

Iniciativas

*seleccionadas para
recibir fondo de
Amazonia Viva*

Nombre	Pueblo indígena	País	Proyecto
Elisa Barequi Tapeo	Chiquitano	Bolivia	Construcción de un vivero para producción y reproducción de plantines de especies forestales, frutales y medicinales.
Yamil Nay Vargas	Tacana	Bolivia	Establecimiento de la cabaña de turismo comunitario y regenerativo en la comunidad San Miguel. Estrategia para fortalecimiento de la economía indígena.
Milton Ting Terói Arara	Povo Gavião	Brasil	Encuesta de invasiones de la tierra indígena Igarapé Lourdes.
Vanessa Souza Ferreira	Apurinã	Brasil	Bioeconomía y fortalecimiento de las raíces tradicionales del pueblo Apurina: Empoderamiento de jóvenes y mujeres.
John Keiner Quintana Daza	Murui Muina (Uitoto)	Colombia	Fortalecimiento de la gobernanza territorial y de las organizaciones indígenas por jóvenes indígenas universitarios.
Libia Stella Guamanga	Inga	Colombia	Trueque de semilla como estrategia de soberanía alimentaria en el cabildo Inga Musu Ñambi Kauasi.
Alex Wagner Aldana Santi	Nacionalidad Achuar	Ecuador	Gobernanza territorial y personería jurídica de la comunidad Kintiuk, provincia de Pastaza.
Lelis Mirella Jindiachi Chumbia	Shuar	Ecuador	Implementación de ajas ancestrales con plantas medicinales en el centro Shuar Mayaik, cantón Tiwintza.
Brad Mick Antone	Makushi	Guyana	Conservation champions for the north Rupununi Wetlands- voz de nuestros jóvenes y ancianos en apoyo de los humedales de Rupununi norte.

Chris Elliman	Arecuna	Guyana	Preservación de la lengua indígena Arecuna en la aldea de Paruima, Guyana.
Chuim Arnaldo Santiago Velásquez	Wampis	Perú	Revaloración de medicina ancestral y fortalecimiento del uso de plantas medicinales en la nación Wampis.
Yulisa Tiwi Wajai	Awajun	Perú	Siembras de plantas medicinales nativas en la comunidad nativa de Alto Naranjillo, distrito Awajún, provincia Rioja, región San Martín – Perú.
Azariah Abednego Johnson	Lokono	Surinam	Cartografía de los árboles Carapa guianensis (nuts) y transferencia de conocimientos ancestrales sobre el procesamiento de las nueces Carapa hasta el producto final.
Yensy Ruthsmery Franco Torres	Jivi	Venezuela	Plan de identificación de la vocación turística de las comunidades de los municipios Autana y Atures.

Diálogo

Intergeneracional

Después de la feria, comenzaron las mesas redondas presididas por especialistas en derechos de Pueblos Indígenas.

La primera mesa, “Diálogo Intergeneracional: un legado con la Pachamama para recuperar la esperanza”, fue presidida por Abadio Green, del Pueblo Tule y profesional indígena de Colombia; Myrna Cunningham, vicepresidenta del Consejo Directivo del FILAC. Darío Mejía Montalvo, del Pueblo Zenú y presidente del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas; Dayana Domicio, de la Red de Jóvenes Indígenas y Gabriel Muyuy Jacanamejor, pueblo Indígena Indga, exsenador de la República y Secretario Técnico del FILAC.

A continuación, se resaltan los puntos de intervención más importantes de la mesa redonda y la participación final de los estudiantes.

Green centró su intervención en reflexionar sobre el hermanamiento entre las comunidades, que se construye desde que el ser humano está en el vientre de la madre. Por ello, dijo, se debe amar a la madre, cuidar de las mujeres y también de la tierra. Agregó que la tierra es la proveedora de todo: del fuego, las plantas y la comida.

“Yo soy uno de los creadores en este país en la pedagogía de la Madre Tierra y lo que yo he aprendido no ha sido por los libros, porque yo he estado conectado con el viaje. He estado conectado con las plantas y las plantas me enseñaron cómo tejer el currículo de la pedagogía. De la madre tierra aprendí desde el vientre, me enseñaron las abuelas, las plantas. En el vientre de la madre aprendimos cosas muy interesantes: el silencio, escuchar”, señaló Green.

Alertó, además, que, a consecuencia de la violencia sexual, en comunidades colombianas hay niñas menores de edad que se están suicidando y que esto es parte de la estructura del pensamiento heredado de Europa, que hace al ser humano individualista, machista y le impone una sola religión.

Mejía Montalvo, en consonancia con Green, habló sobre la crisis contemporánea a causa de la estructura Europa, algo que él llama “código colonial” y que consiste en entender las normas jurídicas, sociales, políticas y económicas a partir del derecho romano, donde las mujeres y los menores de edad quedan excluidos. Pese a ello, argumentó, este código se sigue aplicando en la mayoría de Estados modernos

“El código colonial que aún persiste en la mayoría de los Estados modernos. Yo digo, en todos los sistemas educativos, en los sistemas financieros, en los sistemas económicos. Este código sigue funcionando incluso que organizan nuestras, en nuestros calendarios, organiza nuestros bolsillos, organiza nuestra cotidianidad y este desmonte o este desaprender de los códigos se hace en la cotidianidad, pero se hace con coherencia y se hace de manera colectiva”, precisó el ponente.

Muyuy Jacanamejor, por su parte, dijo que las juventudes indígenas vigorizan sus luchas con la sabiduría ancestral y esto abarca cuidar la tierra, caminar con los mayores y aprender de su sabiduría.

El ponente enumeró cuatro pilares fundamentales de los pueblos indígenas:

- 1) La unidad para la defensa de la autonomía.
- 2) El cuidado de la chakra: las plantas y los animales.
- 3) El fortalecimiento de la sabiduría ancestral.
- 4) El cuidado de la Amazonía.

Se abrió el espacio para preguntas y comentarios. Gerson Andy, de la Amazonía ecuatoriana, compartió que en su comunidad hay educación bilingüe y que, desde los 12 meses a los 36 meses, los niños deben aprender quichua, porque esta es una etapa de la infancia en la que no se les puede olvidar la lengua.

“Dentro de la malla curricular que hay que proponer, desde la juventud, desde las comunidades, desde las dirigencias, que se inserte el tema al cuidado de la Pachamama, el respeto a la cosmovisión indígena. Pues también los conocimientos ancestrales son muy importantes, para con ello, donde quiera que estemos, poder defender y hablar sobre los recursos naturales que tenemos y siempre estar en la lucha en defensa de nuestros territorios”, propuso Andy.

Cariel Araya, de Venezuela y representante de 51 comunidades amazónicas, recordó que las comunidades indígenas son garantes del futuro y del presente. “El próximo paso después de esta formación es salvar a la humanidad siendo indígenas y sintiéndose orgullosos de serlo”, expresó.

Paula Andrea, de la comunidad Kamentsa, en Colombia, habló de las narrativas transformadoras y que el amor debe multiplicarse hacia la madre y hacia la tierra, porque la defensa del territorio es desde lo colectivo, no desde lo individual.

“Uno de los cuestionamientos que hacemos en nuestros territorios es por qué la mayoría de procesos formativos y de incidencias se centralizan y no llegan a los territorios. Cuando mencionamos hablar

desde las realidades de nuestros territorios es hablar desde los territorios, porque una cosa es hablar de las problemáticas ambientales de los pueblos o de las comunidades indígenas vistas desde acá y otra cosa es hablarlas desde los territorios y desde la gran diversidad”, señaló la participante.

Para finalizar la mesa redonda, los ponentes y los participantes arribaron a las siguientes conclusiones:

- Las presiones y demandas de los Pueblos Indígenas pueden generar cambios en las políticas de un Estado. Green comentó el caso de Colombia que, antes de 1991, cuando se aprobó una Constituyente, contaba con una Constitución política que definía a la nación como mestiza; pero a partir de la Constituyente, declaró a la nación diversa, multiétnica y pluricultural.
- La modernidad trae consigo retos que asumir, como el papel de la inteligencia artificial, que no supera a la sabiduría de los pueblos ni su trabajo colectivo. Es necesario realizar acciones de autoidentificación en las comunidades, porque el conocimiento es transmitido generacionalmente por los abuelos.
- La lengua es fundamental para el ser humano, porque representa su conexión con la memoria, su pensamiento y el cosmos.
- El primer territorio del ser humano es el vientre; el segundo, el cuerpo. Por ello la necesidad de cuidarlo y también de cuidar a los otros, comenzando por la familia.
- Es necesario apropiarse de los derechos para defenderlos desde la colectividad y de esta manera incidir en la toma de decisiones de los Estados, desde un enfoque intercultural e intergeneracional.

A close-up portrait of a young man with traditional indigenous face paint and a feathered headdress. The face paint consists of a black horizontal band across the cheek with three diamond-shaped cutouts. The headdress is made of blue and white feathers. The background is a soft, out-of-focus brown.

El Sistema de Protección Internacional a Derechos Humanos

El encuentro continuó con un breve repaso sobre la activación del Sistema de Protección Internacional a Derechos Humanos, un contenido que los jóvenes estudiaron a lo largo del proyecto.

Los sistemas de protección ayudan a que los pueblos sean respetados. En el continente americano funciona el Sistema Interamericano de Protección a Derechos Humanos, que incluye el funcionamiento de la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Los jóvenes, para poner en práctica los conocimientos, realizaron un Moot Court, que es la simulación de una audiencia pública, tomando el caso hipotético de una comunidad indígena que denuncia ante la Corte Interamericana a un Estado de Sudamérica por no haberle consultado sobre la concesión de su territorio para la instalación de un proyecto agroforestal.

Los jóvenes de Perú, Bolivia, Colombia, Guyana y Surinam conformaron el grupo que representaba al Estado. Mientras que participantes de Brasil, Venezuela y Ecuador fueron los representantes de la comunidad indígena afectada.

De acuerdo con la consigna de este ejercicio, el Estado de Sudamérica que realizó la concesión agroforestal anunció que el proyecto incrementaría el comercio, generaría empleos directos e indirectos a la comunidad, animaría a las empresas a invertir y haría crecer el Producto Interno Bruto del país.

Sin embargo, este Estado había ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José y el Convenio 169 de la OIT, que contemplan derechos que protegen a los Pueblos Indígenas. Además de haber respaldado el voto favorable en la aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Estas especificaciones estuvieron a cargo de Daniel Oliva, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, de Madrid, quien explicó que las declaraciones no se ratifican, sino que se votan y en el derecho se les conoce como “derecho blando”, porque los Estados no están obligados a cumplirlas.

El profesor indicó que el Estado de Sudamérica en mención es parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Tratado de Cooperación Amazónica, y que en su Constitución política reconoce el valor de los Pueblos Indígenas y sus culturas, diferenciadas del conjunto del país: tienen derechos específicos que rigen las temáticas culturales, el derecho a la justicia, a la autonomía y también a derechos territoriales.

“La Constitución es la ley fundamental. Es como una pirámide. La Constitución está en la punta y después lo que establece la Constitución tiene que ser desarrollado por las leyes y por los distintos reglamentos”, explicó Oliva. Pero en este caso práctico, dijo, el Estado no tenía leyes secundarias que desarrollara los derechos que la Constitución otorga a los Pueblos Indígenas.

Para defenderse de la concesión realizada sin una consulta pública a los Pueblos Indígenas, el Estado alegó que el proyecto llevaría crecimiento económico, esto a costa de las afectaciones a la flora y la fauna en la Amazonía.

Sumado a ello, el gobierno negó amparar los derechos de los Pueblos Indígenas y antepuso los intereses del Estado, que dijo que las tierras donde ellos viven le pertenecían. Tampoco reconoció a las autoridades locales de las comunidades, porque no fueron elegidas por fórmulas electorales preestablecidas.

En la fase de aprobación del proyecto, cuando se ejecutaban las obras de construcción de una autopista y una vez realizada la instalación agroforestal, los representantes de los Pueblos Indígenas asistieron a los tribunales internos e interpusieron recursos de amparo que, sin fundamento, les fueron negados. Entonces decidieron elevar la denuncia a nivel internacional.

En este punto, Oliva explicó que una vez la denuncia se presenta internacionalmente, en América, la

recibe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el sistema europeo, cuando se agota la vía interna del Estado, la denuncia se realiza en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, conocido también como Tribunal de Estrasburgo.

La Comisión Interamericana, una vez recibe la denuncia, realiza visitas llamadas visitas in loco, con las que verifica los hechos denunciados.

La Comisión Interamericana, continuó Oliva, es parte de la Organización de Estados Americanos y tiene sede en Washington, Estados Unidos.

En el ejemplo usado para el Moot Court, la comunidad indígena acudió a la Comisión Interamericana para solicitar medidas cautelares, las cuales buscan solucionar un problema. En este caso, detener las operaciones de la instalación agroforestal.

Con base a las competencias que le da la Convención Americana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana busca solucionar de forma amistosa entre los pueblos y los Estados.

Sin embargo, este Estado sudamericano no cumplió con las recomendaciones de la comisión, no acató las medidas que le dictó y tampoco permitió que sus representantes realizaran una visita in loco al país.

Cuando esto ocurre, la Comisión Interamericana entiende que el Estado no está ofreciendo garantías adecuadas para el cumplimiento de las recomendaciones que dicta.

Por lo tanto, la Comisión ascendió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya sede está en San José, Costa Rica, debido a que se creó cuando se aprobó el Pacto de San José, en 1969. La Comisión Interamericana, por su parte, nació de la Carta de la OEA.

Hace algunos años, la Comisión Interamericana podía condenar a aquellos Estados que no cumplían con sus resoluciones, pero ahora, por una modificación en su reglamento, lo que hace es notificar a los denunciados para que ellos sean los que denuncien a los Estados ante la Corte.

Una vez el caso del Estado de Sudamérica ascendió a la Corte Interamericana, esta instancia alegó que el Estado no había marcado las tierras comunales, que no había garantizado la protección de los derechos de propiedad de los Pueblos Indígenas, no les había consultado sobre la instalación agroforestal y no había conformado mecanismos internos efectivos para que los Pueblos Indígenas pudieran defender sus derechos diferenciados y establecidos en la Constitución Política.

En tanto, en respuesta a la denuncia, el Estado argumentó que la comunidad no había agotado los recursos internos y que los indígenas no eran habitantes originarios de los territorios, pues habían llegado a ellos a finales del siglo XIX, después de una serie de movimientos de poblaciones internas. Además de no haber reclamado una titulación de sus tierras.

Estos argumentos, señaló Oliva, son frecuentemente utilizados por los Estados cuando son denunciados por las comunidades indígenas a nivel internacional.

Otro de los argumentos del Estado fue que, por encima del interés particular de miles de indígenas, debía primar el interés general de la nación. Y que los indígenas no contaban con la dirigencia legitimada ante instituciones democráticas del país. La Corte Interamericana, sin embargo, contradujo al Estado y señaló que las comunidades indígenas agotaron los recursos internos.

Una vez finalizada la explicación de la consigna, Oliva dijo que en estas audiencias las partes suelen llevar pruebas documentales, testimoniales y peritos expertos para argumentar y contraargumentar.

Es así que cada uno de los grupos seleccionó de entre sus participantes a diferentes personajes-testigos para simular la audiencia, como cartógrafos, antropólogos y especialistas en temas de medio ambiente y economía.

Jornada II

Día 2: martes 11 de julio de 2023

Moot Court: Estado de Sudamérica vrs. comunidades indígenas

El Moot Court es, en el Derecho, un concurso en el cual los participantes se preparan, exponen argumentos y los defienden frente a un tribunal. Este ejercicio, realizado en el segundo día del taller, fue preparado colectivamente por los líderes y lideresas. Una vez conformaron los dos grupos: el Estado y la comunidad indígena, cada uno se reunió por aparte para ingeniar las estrategias de defensa frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La simulación de la audiencia se realizó en tres lenguas: en español, el inglés y el portugués, y contó con la participación de traductores.

Previo a comenzar la actividad, realizaron un ensayo que les permitió conocer mejor el protocolo a seguir en este tipo de audiencias, desde la presentación de los argumentos y las pruebas, hasta la participación de los peritos.

El profesor Ignacio Angel Perez Macias, de la Universidad Rey Juan Carlos dio una serie de consejos a los jóvenes antes de la práctica, de acuerdo al grupo que representaban.

A los representantes del Estado les aconsejó:

Ser rotundos en afirmar que el Estado sí realizó una consulta pública previo a la instalación agroforestal y demostrar que los representantes de las comunidades indígenas no asistieron a dicha consulta.

Asegurar que la comunidad indígena sería beneficiada con el proyecto.

Presentar documentos físicos como prueba (peritajes, actas, etc.).

Mencionar que la empresa cumplía con todos los estándares internacionales para comenzar las operaciones.

Recordar que los tratados no son vinculantes para los Estados; los convenios sí, porque son ratificados por estos.

A los representantes de la comunidad indígena les recordó:

- Recordar que la Constitución política les reconocía como pueblos indígenas, pero que no había leyes secundarias que desarrollaran sus derechos.

- Que los pueblos indígenas no habían llegado al país Sudamericano en el siglo XIX.

- Que existe un registro llamado Registro de Indias, que está en Sevilla, España, que señala que las tierras de estas comunidades son estatales. Y lo tuvieron en cuenta en sus argumentos.

De esta forma la actividad dio inicio. Cada grupo tuvo 20 minutos para defender sus posturas.

Por ser la parte denunciante ante la Corte Interamericana, la primera intervención fue realizada por el representante legal de las comunidades indígenas, quien alegó a los magistrados del tribunal que las comunidades estaban sufriendo el cambio climático y, a pesar de ello, el Estado había realizado la concesión de la instalación agroforestal en sus tierras sin una consulta pública, perjudicando así su biodiversidad.

En tal sentido, el Estado vulneró los derechos de la comunidad porque no respetó el Convenio 169 de la OIT, ratificado en 2003, y que establece en sus artículos 14 y 15 el reconocimiento ancestral, el asentamiento de los pueblos y reconoce su autodeterminación.

También citó el artículo 25 de la Declaración de las Naciones Unidas, que menciona que los Pueblos Indígenas tienen una relación con la naturaleza.

Luego, hizo pasar al estrado, como perito, a una cartógrafa espiritual de la comunidad, que presentó al tribunal un acta que establece la extensión territorial y los lugares turísticos de la comunidad.

Ella señaló que este documento fue construido a base de testimonios de personas de la comunidad y que estos testimonios no podían ser desestimados.

El representante de la comunidad indígena llamó al sabio de la comunidad para que hablara de la importancia de los indígenas con la naturaleza. Este resaltó que los indígenas heredaron la tierra de sus abuelos y que su vida se rige por su cosmovisión. Así que el tribunal debía reconocer que los indígenas son huéspedes y no dueños legítimos de la tierra.

Continuando con la prueba, al estrado se presentó un cazador, para justificar que los Pueblos Indígenas son herederos de sus costumbres y que la empresa contratada por el Estado les perjudicaba en su

soberanía alimentaria, pues estaba contaminando ríos y talando árboles.

El último testigo por parte de los Pueblos Indígenas fue una arqueóloga de la Universidad de México que constató, con documentos, que los antropólogos trabajan con la comunidad desde 1950 y que las misiones religiosas que llegaron a América documentaron que ellos ya habitaban el territorio desde 1700, no desde el siglo XIX, como afirmó el Estado. Para llegar a esta aseveración, dijo, habían estudiado vestigios de instrumentos cotidianos de la comunidad.

Los Pueblos Indígenas cerraron su participación con la conclusión del representante legal, quien alegó que había quedado determinada la relación intrínseca que existe entre los Pueblos Indígenas con la naturaleza, y que el Estado no realizó la consulta pública correspondiente para ejecutar el proyecto.

La consulta, dijo, no solo está establecida en el Convenio 169 de la OIT, sino que también hay jurisprudencia establecida, como el caso Sarayuka versus Ecuador, donde la misma Corte Interamericana subrayó cómo debía hacerse una consulta pública. “El Estado está jugando con la vida y la cultura. La lengua se puede perder”, señaló. Una vez terminada la participación de las comunidades indígenas, el tribunal no tuvo ninguna pregunta y dio la palabra al Estado.

Los delegados del Estado argumentaron que este no quería violar ni invalidar los derechos de los Pueblos Indígenas, ya que para la concesión agroforestal, durante seis meses se reunieron con miembros de la comunidad para socializar el proyecto. La convocatoria se difundió por varios medios, como la radio y carteles. De esto se contaba con fotografías y actas firmadas por los asistentes a dichas reuniones. Sin embargo, dijo el representante, de entre los denunciantes que ese día estaban siendo representados, no asistió nadie.

Además, mencionó que los Pueblos Indígenas no cuentan con títulos de las tierras en las que viven y que al Estado le corresponde velar por la economía, la salud, el trabajo y la vivienda, áreas que podrían reforzarse con las ganancias obtenidas del proyecto. Después de su intervención, al estrato pasaron dos voceros de la Federación Campesina, una federación que fue testigo de la socialización que hubo en la comunidad antes de la ejecución del proyecto.

La primera vocera de la federación dijo que esta estaba conformada por 26 comunidades campesinas y que, con el proyecto agroforestal, el gobierno estaba garantizando la soberanía alimentaria de los indígenas y la generación de empleos. Presentó a

los magistrados actas de las reuniones en las cuales, según el Estado, socializaron con los indígenas la instalación de la empresa. Ahí, dijo, no aparece la firma de ninguno de los indígenas que reclamaban sus derechos. También que, con estudios antropológicos, negarían que en la zona hubiese un impacto ambiental.

El otro testigo, miembro de la Federación Campesina, remarcó que los indígenas no habían solicitado titulación de las tierras y que, sin titulación, no podían reclamar sus derechos en instancias internas. Afirmó que no había ninguna prueba de la conexión espiritual de ellos con las tierras, tal como había dicho el representante legal de las comunidades indígenas al citar el Convenio 169 de la OIT.

El Estado, en ese momento, presentó al tribunal informes periciales, realizados por diferentes especialistas.

La audiencia continuó con la participación de un perito antropólogo. Él dijo que los indígenas debían ser negros y racializados en un ámbito territorial, pero que durante sus estudios no encontraron pruebas científicas que mostraran la existencia de la comunidad. Otro de los antropólogos que estudió la zona dijo que lo único que encontraron ahí fueron huesos de un animal.

Entre las pruebas que aportó el Estado también estuvieron reportes financieros de los beneficios de la instalación de la empresa. Su presentación estuvo a cargo de la ministra de Economía.

Ella justificó que el Estado era multicultural y debía velar por los derechos de todos los ciudadanos, sin importar la raza o la clase social a la que pertenecieran y que, tal como lo mostraría más adelante un investigador de la Universidad Rey Juan Carlos, el proyecto había reducido la pobreza en el país.

El perito económico tomó la palabra y mostró a los magistrados el acta firmada por el Estado y la empresa para el mejoramiento de la economía del país. Dijo que antes de la concesión, la proyección económica del país era de 6.6 millones de dólares, pero una vez iniciaron las operaciones, esta proyección incrementó a 24 millones de dólares.

De esta manera, alegó, el proyecto llevaría una inversión en salud, educación, energía y otros servicios básicos, incluidos bonos a mujeres embarazadas, niños y ancianos.

Cuando las partes terminaron de argumentar, el tribunal hizo preguntas. La magistrada Soraya Pérez preguntó por qué si las organizaciones no habían asistido a las reuniones organizadas del gobierno y

no había referencias de que esto haya sido así, hay personas que se sienten agraviados por el proyecto.

El Estado respondió que había cumplido con la Ley Forestal de Transparencia y Comercio de la Unión Europea, para fortalecer la sostenibilidad, legalidad y transparencia relacionada con lo forestal.

La magistrada Amparo Morales también preguntó al Estado por qué asumía, que por el hecho de que las comunidades no habían asistido a la consulta pública, podía instalar un proyecto agroforestal en el territorio.

El Estado respondió que las personas fueron convocadas a una consulta con 20 días de anticipación, pero no lo hicieron.

El magistrado Luis Maldonado preguntó tajantemente al Estado si había o no había Pueblos Indígenas en el territorio donde fue instalado el proyecto y repreguntó si se había hecho consulta previa.

El Estado respondió que no hay registros del reclamo del territorio donde vive la comunidad y que ellos no asistieron a las reuniones de socialización.

Otro magistrado del tribunal comentó que no le quedaba claro si el Estado había consultado otras fuentes secundarias, como el Instituto Nacional de Estadísticas, para corroborar si en esos territorios habían o no pueblos indígenas.

Cuando terminó la ronda de preguntas, las partes tuvieron la oportunidad de presentar sus alegatos finales. El representante de los Pueblos Indígenas dijo que era vergonzoso escuchar que el Estado afirmara que hubo consulta pública, cuando no la hubo.

Para reforzar su argumento, el representante pidió la participación de una de los antropólogos peritos para reforzar su argumento.

Este perito señaló que la Corte Interamericana había señalado en 2019 que, en América, hay 200 pueblos que viven en aislamiento voluntario y que, en 2013, hubo más de 25 de estos Pueblos Indígenas, que habían sido víctimas de asesinatos por enfrentarse al extractivismo en sus tierras.

En este punto, el representante de los Pueblos Indígenas presentó un documento de solicitud de la titulación de las tierras de la comunidad afectada, que databa del año 1970.

Luego hizo pasar al estrato a una geógrafa del Colegio de Profesionales Geográficos de Colombia

que había realizado estudios de catastro y registros de propiedades. Ella dijo que estos documentos eran de 1954, por lo tanto, los pueblos ya llevaban años en ese territorio.

Además, agregó, se habían realizado estudios satelitales en los que lograban establecer las áreas en las que habitan estos indígenas. Al mismo tiempo se habían realizado recientemente estudios ambientales que determinaron la contaminación del agua en la comunidad.

“Hay sentimientos y conexión con la tierra, no somos pasado, somos presente. Hay pueblos no contactados”, mencionó, por otra parte, otra vocera de las comunidades.

Enseguida fue el turno de los alegatos finales del Estado. Una de sus representantes dijo que no habían registros de que los documentos que las comunidades indígenas habían presentado al tribunal fueran auténticos, y cuestionó por qué en años anteriores los indígenas no habían reclamado la titulación de sus tierras.

Terminó la audiencia. Los magistrados se tomaron un tiempo para deliberar y, con cuatro votos a favor y tres en contra, designaron como ganador al Estado.

Los ganadores recibieron un certificado de la Universidad Rey Juan Carlos. También hubo un diploma de reconocimiento para los participantes del otro grupo.

Jornada III

Día 3: miércoles 12 de julio de 2023

Comunicación e incidencia de las juventudes indígenas

El tercer día el encuentro se centró en enseñarles técnicas de generación de contenido, programas de diseño, edición de video e imagen, uso y algoritmos de las redes sociales más importantes.

El taller práctico titulado “Incidencia en temas medioambientales a través de las redes sociales” estuvo a cargo de Mónica María Parada Llanes, Sofía Jaimes Castrillón, Paula Monastoque y Paula Rosales, especialistas en Comunicaciones.

Previo al taller, Rosales hizo un repaso de los contenidos comunicaciones que los estudiantes habían estudiado a lo largo del proceso formativo, como el storytelling, que, les recordó, debe cumplir tres aspectos:

1) Lograr que las personas tengan conexión con la historia que se quiere contar.

2) Que haya una representación de las audiencias meta en la historia.

3) Que la historia genere emoción.

La especialista dijo que, en la construcción de la historia, deben hacerse cuatro preguntas fundamentales: qué se quiere contar, por qué se quiere contar, por qué es relevante lo se quiere decir y a quién se le quiere comunicar ese mensaje.

El taller se dividió en tres partes. La primera estuvo enfocada en la producción de historias: el manejo de los encuadres y planos de la cámara de celular y el uso de programas de edición de imágenes para celulares.

La segunda, en el conocimiento de redes sociales y las plataformas Twitter, Instagram, Facebook, Tik Tok y Youtube. Y la tercera, en las herramientas que ofrece cada red social y cómo sacarles provecho.

Las talleristas procedieron a hacer un sondeo de las redes sociales que más ocupaban los líderes y lideresas de la Amazonía. También consultaron tenían a un creador de contenido favorito, qué es lo que los participantes contaban en sus redes sociales y qué es lo que quisieran contar.

Algunos participantes comentaron que la red que más ocupaban era Facebook, donde compartían información sobre emprendimientos, actividades comunitarias y la usaban como un medio para comunicar a otros su identidad y cultura.

Las especialistas siguieron con la clase. Explicaron que, antes de tomar imágenes, se debe configurar la cuadrícula de la cámara del celular y es preferible que usen luz natural. Precizaron, además, que existen 10 tipos de planos, entre ellos el general, el entero y el americano, que son los más usados; y que deben hacer uso de ellos para lograr mejores tomas.

Respecto a la producción del contenido, recomendaron que, para grabar, deben usar estabilizador, que puede hacerse manualmente, y que deben tener cuidado de que, cuando graben videos, no haya interferencia en el audio.

Ante la pregunta de cuáles herramientas de edición utilizaban, los estudiantes mencionaron VN, CapCut, Snapseed, en celulares; y Corel y Vegas, en computadoras.

Procedieron a analizar un spot de la Universidad Externado de Colombia que fue editado en CapCut y cuya edición tomó 10 minutos. Esto les dio la pauta para hablar sobre el concepto de ecosistema digital, en referencia a las plataformas y dispositivos que permiten la generación de contenidos.

Las especializadas, en tanto, propusieron a los estudiantes que se tomaran 15 minutos para hacer un video o tomar una fotografía que, al final del taller, se convertiría en una pieza gráfica a difundir en sus redes sociales.

Después, las talleristas explicaron el funcionamiento de cada una de las redes sociales actuales y las horas de mayor tráfico.

Redes sociales

Instagram

Cuenta con 1.200 millones de usuarios, lo cual ayuda a tener mayor alcance. Es considerada una vitrina de contenidos creativos por ser una red social visual. Permite publicaciones de imagen y video en diferentes formatos: publicaciones fijas, historias de 24 horas de duración, historias destacadas y reels.

Tik Tok

Tiene un billón de usuarios activos por mes. Cada segundo se unen ocho personas a esta red social, por lo que es considerada como una de las de mayor crecimiento en toda la historia. Da la posibilidad de crear contenido desde la plataforma, editarlo y publicarlo.

Las talleristas sugirieron tener cuidado con las tendencias en redes sociales, porque estas pueden usarse para llegar a una audiencia nueva, pero también es importante guardar la identidad de las cuentas, ya que no todas las tendencias tienen relación con lo que se quiere comunicar.

En ese sentido, señalaron que el algoritmo es una de las herramientas más importantes en el manejo de redes sociales, porque si el contenido producido forma parte del algoritmo, significa que hay una audiencia interesada.

Facebook

Es la red social líder. Pertenece a Mark Zuckerberg y tiene múltiples propósitos. Su calendario de publicación es distinto a las otras redes y es recomendable subir ahí contenido en horas laborales, por ejemplo, de una a cuatro de la tarde los jueves, viernes, sábados y domingo.

Telegram

Se destaca de las otras redes sociales por su seguridad y porque, como ventaja, es que deja a las comunidades crear grandes canales de difusión.

Es importante tomar en cuenta que no se publica el mismo contenido en todas las redes sociales, porque se trata de públicos diferentes. Facebook llega a un público de 40 años en adelante; Tik Tok a jóvenes de entre 14 y 15 años e Instagram a un público de entre los 22 y 24 años.

Una de las asistentes preguntó a las especialistas qué red le recomendaban para tener alcance en las redes sociales con contenido sobre la protección y cuidado de la Amazonía, que se diferencia del contenido de consumo.

Una de las ponentes respondió que recomendaba Tik Tok, ya que así llegaría a personas que no son parte de la comunidad y esto generaría una audiencia. También aconsejó contar historias de su realidad, proteger su identidad y reiterar varios días el mismo mensaje.

En este momento, los estudiantes expusieron los videos e imágenes que grabaron y los recibieron las retroalimentaciones de las ponentes.

La incidencia social

La segunda parte de este último día del encuentro fue dedicada al taller llamado “La articulación de los procesos organizativos de los pueblos y las juventudes indígenas para una mejor incidencia”, y estuvo a cargo de Dayana Domico, de la Red de Jóvenes Indígenas Latinoamérica y El Caribe, del programa de Juventud del FILAC, y también participante de COICA.

La sesión inició con la presentación de un video que mostraba cómo Brasil está haciendo uso de las redes sociales para la incidencia social. Domico se remitió a este video para hablar sobre la definición del plan estratégico de incidencia, que es el arte de expresar ideas, por ejemplo, demandas sociales, y involucra la utilización de la comunicación como un elemento clave para difundirlas

“¿Qué creen ustedes que muestra incidencia hacia el Estado para cambiar un problema?”, preguntó la ponente. Uno de los participantes respondió que las políticas públicas que busquen crear reformas en dicho Estado.

En seguida, Domico instó a entonces a los líderes a preguntarse qué es lo que quieren cambiar de su territorio. Y para ejemplificar el impacto que puede tener una incidencia social comentó que aunque el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer tiene 40 años de existencia, no había recomendado velar específicamente por los derechos de las niñas y mujeres indígenas, sino hasta en octubre del año pasado. Este, dijo, fue un logro de la incidencia social de las mujeres que venía desde 1992.

La ponente aclaró que lo principal en una estrategia de incidencia es que las personas conozcan sus propios derechos. Las redes sociales, continuó, pueden ser una herramienta para incidir, pero deben ser entendidas como empresas privadas con intereses y lucrativas. Se vuelven a favor de los usuarios, pero sabiéndolas usar.

Domico trajo a la clase otro ejemplo sobre incidencia social. Esta vez habló sobre la participación de Ecuador en la creación de radios comunitarias. Contó el proceso que les llevó formular una propuesta de radios comunitarias, presentarlas al Congreso y, finalmente, este ratificó el proyecto y asumió el 50 % de sus costos a través del Ministerio de Comunicación. Antes de esto, faltaba un reglamento que estableciera la administración de las radios comunitarias. Pero para llegar a esta ratificación, las personas primero

tuvieron que estudiar la ley y llegar a la conclusión de que no existía un reglamento, y lo exigieron. Hoy, las comunidades pueden crear u obtener una señal de radio comunitaria, y recibir la información esencial para sus vidas y en sus idiomas.

A manera de conclusión, la especialista resumió los elementos que debía contener un plan de incidencia:

- Conocer la situación histórica de los problemas que afectan a las comunidades o territorios específicos. Y luego plantear la situación actual del problema.
- Justificar por qué es importante atender el problema y también se analizan las causas.
- Plantear las acciones que se necesitan para cambiar.

Reflexiones finales

Al final del encuentro, los participantes dieron lectura a la Declaración de las Juventudes Indígenas de la Cuenca Amazónica, elaborada durante los meses de formación por los estudiantes y el acompañamiento de Luis Maldonado, coordinador del Programa de Diálogo y Concertación de la FILAC.

Maldonado explicó que la declaración sería de incidencia política en la cumbre de Presidentes y Jefes de Estado de la cuenca Amazónica, que se realizó entre el 8 y 9 de agosto, e implicaría un cambio sustancial en lo que hasta ahora ha sido la presencia de los gobiernos en la cuenca.

Señaló que una declaración como la que han elaborado sirve para exponer sus ideas y también se convierte en un compromiso que deben asumir como jóvenes. Por ello, invitó a los líderes y lideresas de la Amazonía a ser coherentes entre su discurso y su actuar, ya que, dijo, no se puede hablar de la naturaleza y soñar con la vida occidental capitalista. “Si no nos organizamos, estamos perdidos”, acotó. E instó a hacer incidencia en las labores que cada uno realiza en sus territorios y a estar vinculados en una red social, donde sugirió compartir no sólo los fracasos, sino los avances logrados, para constituir una hermandad entre las comunidades.

Maldonado notificó también informó que había un avance en el marco de la Cumbre de Presidentes y Jefes de Estado de la Cuenca Amazónica. Esta instancia, que consiste en el planteamiento de la participación de los Pueblos Indígenas en las decisiones de la Organización del Tratado de la Cuenca Amazónica (OTCA), aunque es un punto no concretado.

Sin embargo, lo ya concretado es que la presentación de un mecanismo de participación de los Pueblos Indígenas de carácter vinculante, es decir, que las obligaciones que se tomen sean de obligatorio cumplimiento y que esta participación sea permanente, no tenga sea una comisión.

Dicha participación debe ser paritaria entre los representantes del gobierno y los Pueblos Indígenas; debe tomar decisiones en todos los temas relacionados con los pueblos indígenas y estos deben participar en las políticas públicas desarrolladas en la cuenca amazónica, en su planificación, programas, proyectos y contar con un presupuesto. Se tratan de recursos que deben llegar directamente a los pueblos.

Maldonado, así, recomendó agregar a la declaración un párrafo que hablara sobre cómo se va a desarrollar este mecanismo propuesto, para que una vez el documento sea aprobado por los presidentes y jefes de Estado, se proceda a la elaboración y definición de dicho mecanismo. También sugirió tomar en cuenta a los actores principales, que son los Pueblos Indígenas y sus organizaciones.

Esta atribución debe ser de la secretaría permanente de la OTCA, pero la FILAC será la facilitadora de los procesos de consulta de este mecanismo de participación.

“Esta es la oportunidad para que decidan cuál debe ser la política pública a nivel de toda la cuenca amazónica y creo que esa es una oportunidad única que tienen ustedes”, concluyó.

Carlos Lozano Suárez y Cindy Cerda, de Ecuador, leyendo la declaratoria. Y posteriormente, hubo un espacio para que los participantes realizaron comentarios y observaciones al documento.

Las sugerencias se enfocaron en:

- Enfatizar en la declaratoria el acceso al financiamiento de fondos ambientales.
- Que los Estados reconozcan el valor de los bosques indígenas en la estabilidad climática y generen mecanismos de compensación ante su daño.
- Que se comprometan a proteger hasta en el 80 % de la Amazonía para el año 2025.
- Que los Estados reconozcan los saberes ancestrales como patrimonios colectivos y culturales.
- Que se establezca una diferencia entre defensores ambientales y defensores indígenas. La diferencia entre ambos es que los primeros pueden elegir defender o no el medio ambiente, en cambio, los indígenas no pueden decidirlo, porque nacen en un territorio de amenaza constante.

Conclusiones

El Encuentro por la Defensa de la Vida y Conservación de la Amazonía fue un espacio de reflexión entre los líderes y lideresas representantes de 45 comunidades, ubicadas en los ocho países de la cuenca Amazónica, y también se convirtió en un momento para reivindicar colectivamente su lucha histórica.

Durante los tres días que estuvieron reunidos, los jóvenes pudieron conversar con sus profesores temáticas vinculadas con la participación de la juventud en los procesos comunitarios y colectivos, su papel en las demandas del cumplimiento y las garantías de derechos humanos por parte de los Estados. Al tiempo que adquirieron herramientas de liderazgo, comunicación e incidencia social.

A lo largo de las jornadas de trabajo, los participantes abordaron la necesidad de políticas y gobernanzas inclusivas, interculturales e intergeneracionales, que respeten su cosmovisión y sabiduría ancestral.

Asimismo, propusieron soluciones ante problemas que atraviesan en sus territorios, los 16 proyectos seleccionados durante la feria son un claro ejemplo del liderazgo que han asumido, ya que se trata de iniciativas centradas en ejes trascendentales en sus territorios, como la soberanía alimentaria y la protección de la Amazonía.

El encuentro, por otra parte, sirvió para retroalimentar sus conocimientos acerca del funcionamiento del Sistema Internacional de Protección a Derechos Humanos, que se activa cuando los Estados no protegen los derechos de sus ciudadanos, y que está compuesto por dos instancias: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Sumado a ello, aprendieron sobre el uso eficiente de las redes sociales en su trabajo como líderes y lideresas, para comunicar los problemas y los logros que viven en sus territorios. Esta temática fue complementada con un taller sobre la incidencia social, clave para generar cambios sociales en los países. Estos cambios, parten del reconocimiento de sus derechos, para luego llevarlos como una exigencia ante los Estados.

Por últimos, los participantes también pudieron depurar y establecer una versión final de la Declaración de las Juventudes Indígenas de la Cuenca Amazónica, un documento histórico que fue presentado a presidentes y jefes de Estado en la Cumbre Amazónica, realizada en agosto, y que resume una serie de exigencias a los gobiernos de los ocho países de la Amazonía. Y no solo esto, la declaración les enlista a los funcionarios públicos soluciones a los problemas destacados por la crisis climática, el extractivismo y la desigualdad, propuestas desde la cosmovisión y la sabiduría de los ancestros.

Anexos

Declaración de las Juventudes Indígenas de la Cuenca Amazónica en el marco de la Cumbre Amazónica “Por la vida y la conservación de la Amazonía”.

Nosotras y nosotros, juventudes de 47 Pueblos Indígenas, de ocho países de la Cuenca Amazónica; Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela reunidos en el “Encuentro de juventudes indígenas por la vida y conservación de la Amazonia” que se realiza en la ciudad de Bogotá, República de Colombia del 10 al 12 de julio de 2023, en el marco del curso sobre “Fortalecimiento de Capacidades para la Defensa Territorial y Gestión Ambiental Sostenible”, promovida por la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de las cuencas Amazónicas (COICA), el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), la Universidad Indígena Intercultural (UII), la Universidad Externado de Colombia, Conservación Internacional (CI), nos hemos reunido para compartir nuestras realidades, luchas y levantar la voz reflexiva, analizar y presentar propuestas de intervención para la defensa, protección y conservación de nuestra madre selva, la Amazonía.

Nuestro territorio ancestral es la Amazonía, que abarca más de siete millones de kilómetros cuadrados. Es el bosque tropical más extenso del mundo, con la mayor diversidad biológica y cultural del mundo y en donde habitamos y convivimos más de 500 pueblos indígenas incluyendo a los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial PIACI, a más de un millón de habitantes, reducidas a una situación de vulnerabilidad constante, debido al proceso de articulación de los países de la Cuenca Amazónica, a las sociedades dominantes y a la introducción de proyectos y empresas extractivistas. Sus impactos han sido catastróficos, nuestros ríos bosques están altamente contaminados por el mercurio usado en la minería legal e ilegal, los continuos derrames petroleros, el avance de los monocultivos, la tala indiscriminada de nuestros bosques, la presencia de grupos armados ilegales, cultivos de usos ilegales y otras problemáticas, ponen en alto riesgo la biodiversidad y nuestra vida misma.

Además, somos una generación que hemos vivido y vivimos cómo se vulneran los derechos de nuestra madre tierra, y continúan llevándose nuestros recursos, por cuanto estamos evidenciando las consecuencias de la contaminación, problemas sociales y una falta casi total de servicios básicos.

Estas afectaciones o problemáticas ambientales han ocasionado limitación territorial y las malas condiciones en nuestros territorios ancestrales han influenciado negativamente sobre todo en las actuales generaciones, progresivamente se han ido perdiendo la sabiduría ancestral, la transmisión de conocimientos es limitada y nuestras lenguas se están extinguiendo y en sí, ha alterado el equilibrio, la armonía en relación con nuestras propias formas de vida. Por ejemplo, con la llegada de la COVID perdimos a una gran parte de nuestros sabios y sabias, poseedores de toda la sabiduría ancestral.

Además, ya no podemos alimentarnos de nuestra selva ni usar nuestra medicina ancestral como en épocas anteriores, en la mayoría de los territorios no tenemos acceso a empleos y tampoco el apoyo a nuestros emprendimientos o economías propias. Esto ocasiona una gran migración al sector urbano, donde tampoco encontramos solución a nuestros problemas y al contrario nos sentimos discriminados.

En respuesta, las juventudes indígenas, altamente preocupadas por estos impactos negativos económicos, socio -culturales y ambientales, en coordinación con nuestros mayores y autoridades, venimos impulsando procesos relacionados al fortalecimiento de nuestros sistemas de gobierno propio, desarrollo, protección del territorio, protección y purificación de agua, reforestación y restauración ecológica, energías limpias, recuperación de áreas degradadas, medicina ancestral, iniciativas económicas, promoción de derechos, turismo comunitario y sensibilización para reducir la destrucción y promover la protección de la Amazonia. Sin embargo, estos esfuerzos no han sido suficientes y el apoyo continúa siendo limitado.

Por ello, vemos con mucha esperanza la realización de la Cumbre Amazónica a realizarse el 8 y 9 de agosto en Belem do Para, donde presidentes y jefes de Estado abordarán temas urgentes en relación con los graves problemas que vive la Amazonía. En este marco la participación e involucramiento de los Pueblos Indígenas en este espacio es clave, reconocidos como los mayores protectores de la biodiversidad.

Al respecto, como un hecho histórico, como agentes estratégicos de cambio en nuestros territorios, amparados en los derechos originarios como pueblos amazónicos, en la legislación internacional y los avances constitucionales y normativos, las juventudes indígenas, PROPONEMOS y EXIGIMOS:

- Garantizar la protección de defensoras y defensores indígenas de la cuenca amazónica, frente a la persecución y vulneración de los derechos de quienes alzan la voz por la Amazonia.

- Cumplir y hacer cumplir nuestros derechos como Pueblos Indígenas ampliamente reconocidos en instrumentos internacionales y normativa nacional, en especial referente a la consulta previa, autonomía y autodeterminación.
 - Implementar programas y políticas públicas relacionadas a las juventudes indígenas. De manera vinculante y participativa desde los territorios.
 - Urgir que los derechos de los Pueblos Indígenas en los países de Guyana y Surinam sean reconocidos e implementados de acuerdo con los instrumentos internacionales.
 - Construir e implementar de forma real y comprometida políticas públicas que garanticen el acceso a la educación intercultural en todos los niveles, el cual incluye la revitalización lingüística, el diálogo intergeneracional y la incorporación de los conocimientos propios de los Pueblos Indígenas.
 - Fiscalizar la gestión de los recursos en todos los niveles de gobierno en los 8 países, que, así como son extraídos nuestros recursos, las retribuciones económicas sean invertidas en nuestros territorios, sobre todo para cubrir nuestras necesidades básicas de agua potable, salud y educación.
 - Reconocer y defender el valor de compensación a los territorios de las comunidades y Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) por los servicios ecosistémicos que proveen.
 - Garantizar el acceso directo a fondos ambientales y otros fondos que permitan financiar proyectos dentro de los territorios de las comunidades indígenas de la cuenca amazónica.
 - Generar procesos de formación virtuales y presenciales con visión Intercultural, como los realizados por la Universidad Indígena Intercultural (UII), que nos permita fortalecer nuestras capacidades con la combinación de los conocimientos tradicionales y la aplicación de las nuevas tecnologías.
 - Garantizar la comprensión, el respeto, el reconocimiento, la inclusión y la protección de los sistemas alimentarios de los Pueblos Indígenas, y garantizar soberanía y autonomía alimentaria para las comunidades indígenas dentro de sus territorios.
 - Promover y revitalizar el conocimiento y las buenas prácticas de los Pueblos Indígenas en los sistemas alimentarios con potencial para transformar los sistemas alimentarios mundiales en general.
 - Garantizar y promover el uso de la medicina ancestral de los Pueblos Indígenas a nivel nacional e internacional.
 - Reconocer y fortalecer las organizaciones de juventudes indígenas, de nivel territorial al nivel regional, pues solo desde nuestra unidad y propia gestión podemos empoderar a las actuales y futuras generaciones en la defensa de nuestros territorios, y en la preservación de nuestros saberes ancestrales.
 - Instar a los Estados, organismos internacionales, agencias y organizaciones, el deber de promover la participación de las juventudes indígenas en las reuniones de interés para sus Pueblos, representando a sus propias organizaciones y formando parte de las delegaciones oficiales de los Estados, como juventudes podemos aportar mucho con nuestras propuestas y acciones.
 - Garantizar la formación de líderes y lideresas ambientales para la defensa de la tierra y el territorio, así como para procesos de fiscalización.
 - Garantizar la delimitación y titulación de nuestros territorios ancestrales, así como la restauración de tierras degradadas.
 - Instar a las autoridades nacionales de los 8 países a que, en consulta con las juventudes indígenas, tomen las medidas necesarias para generar evidencia e información relevante destinada al diseño y ejecución de políticas públicas para las juventudes indígenas.
 - Solicitar el reconocimiento e inclusión en la definición y ejecución de políticas implementadas en el marco de la agenda climática, biodiversidad, bosques, Cumbre del Futuro y Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, como actores estratégicos reconocidos de la protección de la madre tierra.
 - Garantizar financiamiento a las iniciativas productivas, de gobernanza y defensa territorial de los Pueblos Indígenas y sobre todo de las juventudes, permitiéndonos generar empoderamiento y cuidar nuestros propios territorios en beneficio de la humanidad.
 - Garantizar el derecho que tienen los pueblos indígenas a mantener, fomentar, enriquecer, proteger, controlar y desarrollar su patrimonio cultural.
- No se trata solo de una retórica o un grito de auxilio que puede ser ignorado, se trata de nuestra pervivencia como Pueblos Indígenas, se trata de un territorio megadiverso que contribuye a la estabilidad climática del mundo, y anhelamos que ante la gravedad de la situación en la Amazonía nuestras voces sean escuchadas y que los compromisos asumidos trasciendan a la acción pronta para enfrentar la crisis climática actual.

Encuentro
de juventudes
indígenas

por la vida y conservación de la Amazonía

Curso por la defensa territorial
y gestión ambiental

FILAC

FONDO PARA EL DESARROLLO
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

FILAC

FONDO PARA EL DESARROLLO
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

AMAZONIA