

II Reunión Iberoamericana de las Juventudes Indígenas

Concertación para el Buen Vivir

II Reunión Iberoamericana de las Juventudes Indígenas

Concertación para el Buen Vivir

Septiembre de 2021

© 2021. FILAC

SUPERVISIÓN GENERAL

Myrna Cunningham Kain - Presidenta Consejo Directivo FILAC

Gabriel Muyuy - Secretario Técnico FILAC

Amparo Morales - Jefa de Gabinete FILAC

COORDINADORA GENERAL DEL EVENTO

Dali Ángel - Coordinadora de la Unidad de Juventud Indígena

REDACCIÓN Y EDICIÓN

Osvaldo Calle Quiñonez - Coordinador de la Unidad de Comunicación FILAC

Wendy Medina Rossel - Unidad de Comunicación FILAC

Daymira Barriga Velarde - Unidad de Comunicación FILAC

Paula Vera

DISEÑO GRÁFICO

Marcos Flores - Unidad de Comunicación FILAC

IMÁGENES

Archivo institucional FILAC

DISTRIBUCIÓN

Libre, bajo licencia Creative Commons de Distribución No Comercial

FILAC

20 de octubre 2287 esq. Rosendo Gutiérrez

La Paz, Bolivia

+ 591-2-2423233

filac@filac.org

www.filac.org

Contenido

Resumen ejecutivo.....	1
Introducción.....	3
Primera jornada	5
Panelistas:	
- Ninawa Huni Kui – Ceremonia de Invocación.....	7
- Palabras de bienvenida <i>Gabriel Muyuy</i>	8
- Saludo de la representante de la Red de Jóvenes Indígenas y el Caucus Global de Juventudes <i>Jéssica Vega</i>	10
- Los objetivos de la reunión en el marco del Plan de Acción relacionado con las Juventudes Indígenas <i>Dalí Ángel</i>	12
- Políticas públicas para Jóvenes Indígenas: Un diagnóstico necesario <i>Ricardo Changala</i>	14
- Aportes de las Juventudes Indígenas en la transformación de los sistemas alimentarios <i>Jessica Vega</i>	20
- Aportes de las Juventudes Indígenas en la transformación de los sistemas alimentarios <i>Mai Thin Yu Mon</i>	22
- Participación política de las Juventudes Indígenas <i>Tania Pariona Tarqui</i>	24
- Acceso a la salud con pertinencia cultural para las nuevas generaciones <i>Dayana Domico</i>	28
- Acceso a una educación cultural y lingüísticamente adecuada: Iniciativas innovadoras de las juventudes <i>Nadino Calapucha</i>	32
- Conocimientos tradicionales e innovación para el empoderamiento económico <i>Luz Marina López</i>	35
- Acciones para combatir la violencia hacia las jóvenes indígenas en la era digital <i>Antonia Benito</i>	38
- Preguntas y conclusiones de las mesas de trabajo.....	40
CIERRE DEL PRIMER DÍA DEL EVENTO Dalí Ángel	47

RESUMEN EJECUTIVO

Antecedentes

En abril de 2018 en la Antigua Guatemala, en el marco del Encuentro de Altas Autoridades de Iberoamérica sobre Pueblos Indígenas, se desarrolló el Primer Encuentro Iberoamericano de Juventudes Indígenas con la participación de jóvenes indígenas de más 19 países de la región de América Latina y el Caribe, pertenecientes al FILAC.

Resultado de ello se logró incorporar en el Objetivo 2 del Plan de Acción de Iberoamérica para el cumplimiento de la Declaración de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la inclusión de la perspectiva de los Pueblos Indígenas, con especial consideración a las juventudes en los planes nacionales, para la implementación y seguimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En 2022 se debe realizar la primera evaluación de Acción Iberoamericano, cuyos resultados se ajustarán al Plan para su implementación.

Considerando lo anterior se vio oportuno que, como parte de la ruta hacia la XV Asamblea General del FILAC, se realice la II Reunión Iberoamericana de las Juventudes Indígenas, como evento preparatorio, donde las y los jóvenes indígenas sean quienes analicen los avances en la implementación del Plan de Acción y sus desafíos, promoviendo un nuevo impulso a los trabajos que vienen realizando.

Objetivo

Promover un espacio de diálogo con las Juventudes Indígenas de Iberoamérica, con la participación de gobiernos y organismos internacionales, que contribuya a analizar el estado actual y perspectiva de la ejecución del Plan de Acción de Iberoamérica. Los resultados de este encuentro serán considerados en el II Encuentro de Altas

Autoridades de Iberoamérica con Pueblos Indígenas, a realizarse durante la XV Asamblea General del FILAC del 25 al 29 de octubre de 2021.

Participantes

- Organizaciones de jóvenes indígenas de base comunitaria de la región de América Latina y el Caribe.
- Red de Jóvenes Indígenas de América Latina y el Caribe.
- Representantes gubernamentales de instituciones o secretarías de la juventud.
- Organismos internacionales y agencias de la ONU

Metodología

Para lograr el objetivo se han llevado a cabo dos jornadas de trabajo virtual, los días miércoles 11 y jueves 12 de agosto de 2021, entre las organizaciones de las Juventudes Indígenas y representantes de las agencias internacionales.

Durante la primera jornada se llevaron a cabo paneles temáticos sobre sistemas agroalimentarios, educación intercultural, emprendimientos e innovación y otras presentaciones en las áreas prioritarias que tienen incidencia en la construcción de políticas públicas hacia la juventud. Después se realizó el trabajo en cuatro mesas de debate con las siguientes preguntas guías.

- ¿Cuáles son las principales preocupaciones y desafíos que enfrentan las y los jóvenes indígenas en tu comunidad?
- ¿Cuáles son las principales actividades que realizan las y los jóvenes indígenas en tu comunidad y entorno?

- ¿Qué programas y políticas públicas dirigidas a las Juventudes Indígenas existen en tu país? En caso de existir, ¿las considera adecuadas a la situación real que viven las juventudes en tu país? Si pudieses mejorarlas, ¿cuáles serían tus recomendaciones?
- Si tuvieran que elegir algo prioritario e inmediato que tendría que pasar para la Juventud Indígena, ¿qué propondría?
- Si tuvieran que elegir una acción concreta o una política concreta que debiéramos impulsar de forma prioritaria, ¿qué política pública deberían promover el FILAC en materia de Juventud Indígena?
- Otro desafío que asumen los jóvenes indígenas es el compromiso con la defensa y desarrollo de sus territorios ancestrales, así como el respeto, fortalecimiento y promoción de sus idiomas indígenas.
- Dentro de las principales actividades que realizan los jóvenes indígenas se destacan aportes culturales que van desde las artes, como la danza y la música, hasta acciones orientadas a la innovación y emprendimiento económico. Además de iniciativas que fortalecen a la comunidad como la medicina tradicional y el fortalecimiento del idioma a través de las tecnologías.
- Muchos de los jóvenes indígenas que se quedan en sus territorios están dedicados a tareas de agricultura, por lo que se precisan capacitaciones en dicha área para fortalecer y compartir el conocimiento de los sistemas agroalimentarios de los pueblos indígenas.

En la segunda jornada de trabajo se escucharon los mensajes de los representantes de las agencias internacionales y representantes de jóvenes indígenas que expusieron los resultados de las cuatro mesas de trabajo del día anterior.

Resultados

A partir de la revisión de los resultados de las mesas de trabajo y de lo expuesto por los jóvenes indígenas ante las autoridades de las agencias internacionales se identifican las siguientes ideas generales de los grupos:

- Existen preocupaciones para los jóvenes indígenas que están relacionadas a las problemáticas que genera la migración a las ciudades como violencia estructural, marginalidad social, racismo, discriminación, exclusión, temas relacionados a la delincuencia, drogas, desempleo, inseguridad, etc.
- Los desafíos de los jóvenes indígenas están relacionados a romper las barreras que impiden el acceso a la salud pública, educación intercultural y oportunidades laborales, respetando y valorando todas las identidades culturales.
- En todos los grupos se identifica una ausencia de políticas públicas gubernamentales dirigidas específicamente a las Juventudes Indígenas. Por lo que se sugiere al FILAC seguir generando espacios de diálogo que incidan en la construcción participativa de políticas inclusivas, interculturales y equitativas para la Juventud Indígena.
- Se sugiere promover la articulación de espacios intergeneracionales de diálogo en los pueblos indígenas donde los jóvenes puedan acudir a los abuelos para la transmisión del conocimiento y saberes ancestrales.

Cabe destacar la declaración de trabajo comprometido con los jóvenes indígenas que durante la segunda jornada realizaron los representantes de las agencias internacionales; así también, se manifestó la predisposición a ser parte activa en la construcción de políticas públicas para el beneficio de los jóvenes indígenas de Latinoamérica y el Caribe.

Introducción

La presente memoria recoge las voces y propuestas de más de 200 jóvenes indígenas, quienes participaron en la II Reunión Iberoamericana, durante las jornadas del 11 y 12 de agosto. En ellas analizaron el estado actual y la perspectiva de la ejecución del Plan de Acción de Iberoamérica para la implementación de los Derechos de los Pueblos Indígenas, además de analizar los problemas y desafíos que enfrentan las Juventudes Indígenas, las acciones en beneficio de sus comunidades, los programas y políticas dirigidas a ellos/as.

En la reunión participaron 215 jóvenes de los siguientes países: África, Alemania, Argentina, Bangladés, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Estados Unidos y Venezuela.

En estos dos días del encuentro, las Juventudes Indígenas, trabajaron en mesas de trabajo para analizar y debatir la situación y elaborar propuestas. Algunas de las propuestas son fortalecer la autonomía territorial, garantizar el derecho a la educación y salud, generar oportunidades de empleo para las juventudes indígenas, impulsar la formación de liderazgos, fortalecer las instituciones educativas tomando en cuenta conocimientos indígenas, trabajar en la inclusión de las Juventudes Indígenas en espacios de toma de decisiones, garantizar el acceso a internet, luchar por los recursos naturales y contra proyectos que afecten estos recursos, así como a las tierras y territorios indígenas.

En este encuentro también, el FILAC, a través del Observatorio Regional de Pueblos Indígenas (ORDPI), presentó los avances del “Informe de Juventudes Indígenas, pandemia y políticas públicas”. El informe considera varios aspectos, que los mismos jóvenes participantes en el encuentro

plantearon, entre ellas las temáticas de las juventudes en general y las Juventudes Indígenas en particular, la actualización de su propio concepto de lo que llamamos juventudes, su posicionamiento en la política pública, además de la información de base sobre juventudes.

El primer día del evento, el 11 de agosto, contó con la participación de expositores internacionales de Alto Nivel, entre ellos Jessica Vega, coordinadora de la Red de Jóvenes Indígenas de América Latina y El Caribe; Ricardo Changala, coordinador del Observatorio Regional de Pueblos Indígena del FILAC; la ex congresista del Perú, Tania Pariona; Mai Thin, representante del Punto focal de Asia del Caucus Global de Jóvenes Indígenas; Dayana Domico, de la Red de Jóvenes Indígenas de América Latina y la ONIC; Nadino Calapucha, de la agrupación Kambak, Juventud COICA; Luz Marina de la Red de Jóvenes Indígenas; además de la comunicadora Antonia Benito, del Punto Focal LAC del Caucus Global de Jóvenes Indígenas.

El 12 de agosto también participaron: Jayathma Wickramanayak, enviada del Secretario General de las Naciones Unidas para la Juventud; Harold Robison, director regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA); Cynthia Brizuela, especialista en Educación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF); la presidenta del FILAC, Myrna Cunningham; Mary Lou Valdez, Directora Adjunta de la Organización Panamericana de la Salud (OPS-OMS); Jessica Vega, Coordinadora del Caucus y de la Red de Jóvenes Indígenas; Lou Valdez, Directora Adjunta de la Organización Panamericana de la Salud; Darío Mejía, experto independiente del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas; Cecilia Ballesteros, especialista en diálogo intercultural e inclusión social del Equipo de Políticas con Pueblos Indígenas y Tribales Oficina Regional de la FAO para América Latina y El Caribe y

la Coordinadora de la Unidad de Juventud del FILAC, Dali Angel.

La actividad fue clausurada por el secretario técnico del FILAC, Gabriel Muyuy, quien agradeció a los jóvenes indígenas e instituciones

que participaron en este evento. “Tomamos nota de las deliberaciones y conclusiones del día de hoy y esperamos que sirva como insumo de exigencia de garantía de los derechos de las juventudes a los Estados y gobiernos”, dijo Muyuy.

Primera jornada

II Reunión Iberoamericana de las Juventudes Indígenas

En el marco del Día Internacional de la Juventud

Regístrate aquí

- 11 y 12 de agosto
- 11:00 a.m. (Hora de Bolivia)
- 12:00 p.m. (Hora de Brasil)
- 10:00 a.m. (Hora de Colombia, Ecuador y Perú)

II Reunión Iberoamericana de las Juventudes Indígenas

En el marco del Día Internacional de la Juventud

PROGRAMA DEL PRIMER DÍA, MIÉRCOLES 11 DE AGOSTO:

Nadino Calapucha
Juventud COICA

Gabriel Muyuy Jacanamejoy
Secretario Técnico del FILAC

Jessica Vega
Coordinadora del Caucus Global de Jóvenes Indígenas

Dalí Ángel
Unidad de Juventud del FILAC

- 11 y 12 de agosto
- 11:00 a.m. (Hora de Bolivia)
- 12:00 p.m. (Hora de Brasil)
- 10:00 a.m. (Hora de Colombia, Ecuador y Perú)

Regístrate aquí

II Reunión Iberoamericana de las Juventudes Indígenas

En el marco del Día Internacional de la Juventud

PROGRAMA DEL PRIMER DÍA, MIÉRCOLES 11 DE AGOSTO:

Ricardo Changala
Coordinador del ORDPI-FILAC

Mai Thin Yu Mon (Myanmar)
Punto focal de Asia del Caucus Global de Jóvenes Indígenas

Tania Pariona Tarqui
Ex congresista de Perú

Dayana Domico
Red de Jóvenes Indígenas de América Latina y el Caribe

Regístrate aquí

- 11 y 12 de agosto
- 11:00 a.m. (Hora de Bolivia)
- 12:00 p.m. (Hora de Brasil)
- 10:00 a.m. (Hora de Colombia, Ecuador y Perú)

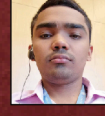
II Reunión Iberoamericana de las Juventudes Indígenas

En el marco del Día Internacional de la Juventud

PROGRAMA DEL PRIMER DÍA, MIÉRCOLES 11 DE AGOSTO:

Antonia Benito
Comunicadora Maya Poqomam

José Gudiño
Red de Jóvenes Indígenas de América Latina

Luz Marina López
Red de Jóvenes Indígenas LAC

Sumay Yaric Cachimuel Nin
Rapero Kichwa de Ecuador

Regístrate aquí

- 11 y 12 de agosto
- 11:00 a.m. (Hora de Bolivia)
- 12:00 p.m. (Hora de Brasil)
- 10:00 a.m. (Hora de Colombia, Ecuador y Perú)

Ninawa Huni Kui, ceremonia espiritual

La II Reunión Iberoamericana de Juventudes Indígenas se inició con una ceremonia a cargo de, Ninawa Huni Kui, Jefe General del Pueblo Huni Kui de la Amazonía brasileña, con un rezo espiritual.

“Mi nombre es Ninawa, soy líder del pueblo Huni Kui del Brasil en la Amazonia. Quisiera enviar un mensaje a los jóvenes que están participando del *II Encuentro Iberoamericano de Jóvenes Indígenas* realizado el 11 y 12 de agosto.

Es importante que la Organización de Naciones Unidas y los Organismos Internacionales reconozcan las acciones que los jóvenes están realizando, porque los jóvenes no son el futuro, los jóvenes son el presente construyendo el futuro, juntos.

Estoy haciendo un rezo espiritual para que la Pachamama y los espíritus puedan tocar sus espíritus y sanar las enfermedades”.

Palabras de bienvenida

GABRIEL MUYUY
Secretario Técnico de FILAC

“ Hay temas estructurales que es necesario que ustedes analicen con cabeza fría, con toda la seriedad y la responsabilidad histórica que implica. Por ejemplo, la situación socioeconómica de la región a causa de la pandemia, el desempleo, la exclusión de la política pública y la afectación a la integridad territorial, el maltrato y la exclusión de las mujeres y juventudes. ”

Muchas gracias. Quiero expresarles un fraternal saludo a todas y todos los jóvenes de los Pueblos Indígenas hoy reunidos y agradecerles de todo corazón el atender a esta convocatoria, que nosotros consideramos fundamental para todo lo que viene en el marco de esta pandemia y después de la pandemia.

Quisiera recordarles que este Encuentro es parte de un proceso que ustedes mismos empezaron. En la Primera Cumbre fueron 26 jóvenes que se reunieron y marcaron la pauta e incidieron para que en el Plan de Acción de Iberoamérica quedara un objetivo específico para la atención y garantía

de derechos de ustedes, los Jóvenes Indígenas de América Latina y el Caribe.

Ahora vemos una gran asistencia, veo que solo por Zoom hay más de 100 personas entre jóvenes hombres y mujeres. Seguramente por las redes hay otra cantidad de jóvenes que están participando. Eso nos muestra el interés, el entusiasmo por participar en este evento.

De verdad, estimadas y estimados jóvenes, de ustedes dependen muchas cosas de lo que vendrá para el futuro de los Pueblos Indígenas. Hay temas estructurales que es necesario que ustedes analicen con cabeza fría, con toda la seriedad y la responsabilidad histórica que implica, problemas como, por ejemplo, la situación socioeconómica de la región a causa de la pandemia, y de problemas estructurales como el desempleo, que afrontan la gran mayoría de las juventudes; la exclusión de la política pública y todo el tema de la afectación a la integridad territorial de nuestros pueblos a lo largo y ancho de la región; el maltrato y la exclusión de las mujeres y juventudes en muchos sentidos y otros tantos temas que nos gustaría que se analizarán en las discusiones de grupos, entre ellos la educación pública a la que los Pueblos Indígenas podemos acceder y que necesitamos que sea de calidad.

Debo decirles que no se trata solamente de un ejercicio cultural y político, sino de preparar buenas propuestas y plantear buenas iniciativas para mejorar la situación de nuestros pueblos, incluido las juventudes.

Todo lo que ustedes hoy van a discutir, mañana lo intercambiarán con las instituciones invitadas. La idea es que ustedes puedan presentarlas directamente a las Altas Autoridades de Iberoamérica durante la reunión previa a la Asamblea General del FILAC que está prevista para el 25 al 29 de octubre próximo. Así que esta reunión de hoy y mañana es histórica, depende ustedes, es un gran reto. Los invito a que hagamos un buen ejercicio, saquemos buenas propuestas, viables, objetivas, fundamentadas, para que las Altas Autoridades tomen cartas en el asunto e incluyan en la política pública de cada uno de sus países.

Muchas gracias por separar parte de su tiempo, del trabajo que cada uno de ustedes hace en su país o comunidad, y dedicarlo para compartir opiniones, discutir, consensuar, para llevar las propuestas a la Reunión de las Altas Autoridades que será antes y previa a la realización de la Asamblea del FILAC.

¡Muchas Gracias!.

Saludo de la representante de la Red de Jóvenes Indígenas y el Caucus Global de Juventudes

JÉSSICA VEGA
Representante de la Red de Jóvenes Indígenas

“ Como Jóvenes Indígenas del Abya Yala, continente que históricamente ha sido invadido y colonizado, expresamos nuestra preocupación, repudio y descontento por la violación sistemática a los derechos de los Pueblos Indígenas, la militarización de nuestros territorios, la criminalización, persecución y asesinato a las y los líderes, defensores y defensoras de la región. ”

Desde la Red de Jóvenes Indígenas de América Latina, el Caucus Global de Juventudes, saludamos gratamente la II Reunión Iberoamericana de las Juventudes Indígenas en el marco del Día Internacional de la Juventud.

En este sentido celebramos la continuidad y el seguimiento del trabajo conjunto entre el

FILAC, la Red de Jóvenes Indígenas de América Latina y el Caucus Global de jóvenes. Felicitamos al FILAC por los resultados del Plan de Acción de Iberoamérica sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, uno de cuyos ejes principales es el empoderamiento de las Juventudes Indígenas para la promoción de nuestros derechos, en el marco de un diálogo

intergeneracional, y agradecemos el trabajo de la Unidad de Juventud.

Han transcurrido un poco más de dos años desde nuestra reunión en la Antigua Guatemala, donde las Juventudes Indígenas del Abya Yala pudimos ser parte del proceso del Plan de Acción Iberoamericano, que sabemos fue adoptado por Jefes de Estado y Gobierno durante la XXVI Cumbre Iberoamericana, donde presentamos, no solo nuestras problemáticas, sino nuestras propuestas de acción.

Sin embargo, desde nuestra reunión en 2018 a la fecha, han ocurrido múltiples y nuevos desafíos como la pandemia y lo que se habla en los nuevos estudios de impacto ante el cambio climático, los avances de las violencias sistemáticas, y otras pandemias que nos siguen afectando y vulnerando nuestros derechos humanos, individuales y colectivos.

Como Jóvenes Indígenas del Abya Yala, continente que históricamente ha sido invadido, colonizado y vulnerado y donde en la actualidad se siguen violentando los derechos a través de modelos de “desarrollo” con políticas extractivistas y neoliberales, expresamos nuestra preocupación, repudio y descontento por la violación sistemática a los derechos de los Pueblos Indígenas, la militarización de nuestros territorios, la criminalización, persecución y asesinato a las y los líderes, defensores y defensoras de la región.

Las juventudes hemos tomado conciencia sobre las diversas problemáticas que atingen a nuestros pueblos, la resistencia por el cuidado, la restauración y florecimiento de la Madre Tierra. Se ha trabajado a través de la unidad, la diversidad y la innovación, generando espacios de participación, diálogo colectivo, tomando en cuenta y

valorando las realidades de cada uno de nuestros pueblos para encontrar soluciones a los problemas que nos aquejan.

El Plan de Acción Iberoamericano, la ruta y este nuevo diálogo, sin duda son fundamentales y esperanzadores para nuestra región, para promover el diálogo continuo y cercano entre las Juventudes, como actores claves para cambiar el juego en la búsqueda de superar las brechas existentes, y las realidades que se viven en nuestras localidades.

Analizar la situación actual y llevar los resultados de ese análisis a la próxima Asamblea General del FILAC, puede ser la oportunidad para asegurar que la perspectiva de las Juventudes Indígenas esté incluida entre las voces y los acuerdos.

La Red de Jóvenes Indígenas de América Latina y la participación de las juventudes de Abya Yala han sido fundamentales como primera línea de acción en los diferentes niveles, dando seguimiento a las agendas internacionales de manera transversal e intergeneracional, para asumir los compromisos de nuestros pueblos y territorios.

En memoria de nuestras hermanas y hermanos:

¡No callaremos, porque si hablamos nos matan y si nos callamos también! ¡Entonces seguiremos reafirmando nuestra Identidad!

¡Ni una gota más de sangre indígena!

Para cada acción hay una reacción igual y opuesta, cuanto más niegues nuestros derechos, más nos despertaremos y seguiremos adelante como Juventudes del Abya Yala.

Los objetivos de la reunión en el marco del Plan de Acción relacionado con las Juventudes Indígenas

DALÍ ÁNGEL

Coordinadora General del programa Juventud Indígena (FILAC)

« Uno de los logros más importante ha sido la elaboración de la Estrategia de Juventudes Indígenas de América Latina y el Caribe con una amplia participación de las juventudes. »

En abril de 2018, en el Encuentro de Altas Autoridades de Iberoamérica sobre Pueblos Indígenas, en la Antigua Guatemala, se desarrolló el Primer Encuentro Iberoamericano de Jóvenes Indígenas, con la participación de representantes de más 19 países de América Latina y el Caribe que forman parte del FILAC.

El objetivo de la reunión fue tener una posición común frente a la elaboración del Plan de Acción de Iberoamérica sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración de Iximuleu. En ese

evento se impulsó la Plataforma de Pueblos Indígenas a nivel regional, en coordinación con la Red de Jóvenes, y se enfatizó en la importancia de los procesos organizativos locales de las juventudes.

Una prioridad de las juventudes en esa reunión fue impulsar el vínculo de la organización local con la agenda internacional. Se recomendó impulsar el diálogo intergeneracional e intergubernamental, enfatizando las prioridades de la Juventud Indígena. Luego de dos días de arduo trabajo, diálogo y reflexiones colectivas sus opiniones fueron

expresadas ante las Altas Autoridades donde detallaron los retos más importantes.

Resultado de ello, es que contamos con el Objetivo 2 del Plan de Acción, donde se menciona la inclusión de la perspectiva de los Pueblos Indígenas, con especial consideración a las juventudes, en los planes nacionales para la implementación y seguimiento de la Agenda 2030 y los ODS. Teniendo como resultado la implementación de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), incorporando metas e indicadores específicos con relación a la juventud y la niñez indígena, su derecho a ser consultados de forma previa, libre e informada, su participación plena en temas relacionados con sus intereses, en las acciones de seguimiento y cumplimiento de la Agenda 2030 y los ODS, además de la participación de este sector en planes de desarrollo.

El Plan de Acción de Iberoamérica para la implementación de los Derechos de los Pueblos Indígenas tiene como finalidad generar las condiciones propicias para la efectiva realización de los derechos individuales y colectivos de los Pueblos Indígenas, con enfoque intercultural, intergeneracional y con igualdad de género, el cual fue aprobado en la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefes de Estado y de Gobierno.

¿En qué hemos avanzado como FILAC desde su aprobación?

Hemos impulsado la articulación de los procesos organizativos de las Juventudes Indígenas desde el ámbito local y comunitario; a través de la coordinación de las organizaciones y redes de jóvenes indígenas, hemos integrado contenidos y respuestas a las realidades de las Juventudes Indígenas en las tres áreas programáticas del FILAC que son: Diálogo y Concertación, Desarrollo Económico con Identidad y Educación para la Equidad.

A través de diversos concursos hemos podido apoyar el acceso de las y los jóvenes indígenas a la financiación para el fortalecimiento de sus iniciativas locales, como emprendimientos sociales y de innovación tecnológica.

A través de cursos y diplomados hemos podido fomentar el desarrollo de las capacidades de las y los jóvenes indígenas y sus organizaciones mediante el fortalecimiento de liderazgos, teniendo como ejes principales, la capacitación y formación —en temas que son de su interés—, con el objetivo de generar articulaciones organizativas más sólidas, más sostenibles y duraderas.

En coordinación con la Red de Jóvenes Indígenas hemos promovido la realización de foros regionales sobre temas fundamentales para el fortalecimiento de las competencias y liderazgos, contribuyendo a la formación de nuevos liderazgos.

Uno de los logros más importante ha sido la elaboración de la Estrategia de Juventudes Indígenas de América Latina y el Caribe con una amplia participación de las juventudes. La Estrategia está diseñada para lograr la implementación del Plan de Acción de Iberoamérica sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y alcanzar los ODS de la Agenda 2030 mediante la profundización del enfoque de Juventudes Indígenas en las tres áreas programáticas del FILAC.

En esta sesión y respondiendo a las recomendaciones que nos han hecho en diferentes foros, nos gustaría saber: ¿De qué manera podemos promover la generación y aplicación de políticas públicas integradoras y transversales sobre las Juventudes Indígenas por los Estados Miembros del FILAC, mediante una participación inclusiva de las Juventudes Indígenas?

Políticas públicas para Jóvenes Indígenas: Un diagnóstico necesario

RICARDO CHANGALA
Coordinador del Observatorio Regional sobre Derechos
de los Pueblos Indígenas (ORDPI)

“ *Este Foro lo consideramos como un mojón importante para el informe de Juventudes Indígenas que estamos trabajando.* ”

Es un honor, para alguien que hace rato cruzó la franja del concepto de juventud estar con ustedes; sea cual fuere el límite de este, hace rato que lo pasamos, pero es una enorme oportunidad para compartir con ustedes algunas reflexiones y, como lo anunciaba la colega Dali Ángel, adelantarles algunas ideas concretas sobre lo que estamos trabajando en esta materia junto con la Unidad de Juventud Indígena del FILAC.

La idea es trabajar con ustedes algunos conceptos vinculados a políticas públicas y juventudes, hacer una breve presentación para poner en contexto lo

que estamos haciendo. Para el FILAC y, por tanto, para el Observatorio que tengo el honor de coordinar, la tarea central es ayudar a encontrar respuestas a los grandes problemas, desafíos y propuestas que tienen los Pueblos Indígenas de la región, particularmente, para las juventudes y las mujeres, que son sectores altamente prioritarios.

En una entidad paritaria como el FILAC, con representaciones gubernamentales y de organizaciones indígenas, siempre se plantean los grandes temas desde un enfoque de derechos y aspirando a políticas públicas estatales. ¿Por qué desde un

enfoque de derechos? Porque esa ha sido una de las grandes conquistas de los Pueblos Indígenas en las últimas décadas, pasar de acciones aisladas, de ayuda humanitaria, o peor, de total abandono, a ser sujetos de derechos, con posibilidad de exigirlos, demandarlos, promoverlos y protegerlos.

Para nosotros el enfoque de derechos es absolutamente clave, pero también la idea de promoción, acompañamiento y ayuda en las políticas públicas. ¿Por qué? Porque entendemos que es esencial el rol de los Estados nacionales, regionales y locales —las distintas formas que los Estados asumen—, es imprescindible que un área relevante para la sociedad, como la de las Juventudes Indígenas, sea motivo de planificación, ejecución y seguimiento; de acción, con asignación de recursos y con presencia protagónica de los involucrados —en este caso de las Juventudes Indígenas—, de eso hablamos cuando nos referimos a políticas públicas.

Por eso, la Estrategia de Juventudes del FILAC, de la Red, plantea promover la generación y aplicación de políticas públicas integradoras y transversales sobre las Juventudes Indígenas por los Estados que conforman el FILAC, y con amplia participación de los jóvenes.

En ese sentido, nosotros en este trabajo ¿De dónde partimos? ¿Cuáles son los antecedentes? ¿De dónde venimos para trabajar estas ideas? Pues bien, es un punto de partida complejo, difícil y con más ausencias que presencias.

En primer lugar se requiere tres elementos básicos para construir cualquier política pública —hay muchos más, pero quiero referirme a estos tres—, primero, tener claridad en la materia, los beneficiarios y los actores de la política pública; luego se requiere información de base, un conjunto de datos relevantes, necesarios para construir respuestas y acciones frente a ellos, y en tercer lugar, —desde nuestra óptica, nuestra visión—, un proceso de construcción participativa.

Sobre lo primero, el concepto de Juventudes Indígenas —como creo que está claro para todos los que participan aquí—, no es un concepto claro, preciso, delimitado o cerrado para no discutirse más.

Más bien, es un concepto abierto por muchas razones, y porque además, no es un concepto (Juventudes en general y Juventud Indígena en particular) que esté meramente asociado a una etapa biológica o de desarrollo personal, tiene mucho más que ver con un entorno social, cultural, donde se otorgan distintos alcances, significados y perspectivas del concepto de juventud, lo mismo ocurre con algunos otros conceptos vinculados al ser humano y su desarrollo biológico. Por lo tanto, estos conceptos ni son permanentes, ni están plenamente definidos, ni tampoco son idénticos en cada lugar, por lo tanto, allí hay un proceso para trabajar.

Además, cuando hablamos de juventudes no estamos hablando solamente de las personas, hablamos de colectivos, de sectores sociales. Eso le otorga al concepto todavía un desarrollo más importante y más complejo, pero más desafiante para poder desarrollar. Juventudes, personas jóvenes que se encuentran —como todos nosotros—, insertas en distintas relaciones e interacciones, y por lo tanto, eso no se puede obviar ni dejar de considerar a la hora de entender cualquier proceso de análisis y de construcción de política que se quiera desarrollar.

En el marco del FILAC, la Red de Jóvenes, ha ensayado una primera conceptualización —seguramente operativa—, producto de un montón de procesos de diálogo y debate, donde se apartan de algunas definiciones que en otras áreas se construyen, pero esto, sin que sea algo definitivo, nos permite ver que esta construcción es importante.

No solo es un tema etario, sino mucho más que eso, incorpora nuevas visiones sobre la realidad mundial, social, cultural, política del mundo actual, por ejemplo, tener claridad e incorporar la lógica del género no binario entre las conceptualizaciones que estamos trabajando. Hace años atrás eso sería algo que no estaría incorporado en este tipo de conceptualizaciones, pero hoy la realidad nos marca otros contextos y estos hay que considerarlos.

Como decía, se trata de conseguir una perspectiva colectiva, la visión no solo de la persona joven como tal, que por supuesto es relevante, pero lo que más nos interesa es la visión desde lo

colectivo, desde lo grupal y, sobre todo, tomando en cuenta el contexto histórico actual. Eso en cuanto al primer aspecto de conceptualización de la materia que estamos trabajando.

En cuanto a los datos de información base para construir políticas, en el tema de Jóvenes Indígenas o Juventudes Indígenas tenemos las mismas dificultades, pero potenciadas, de lo que hoy encontramos en relación con datos e información desagregada sobre Pueblos Indígenas en general. Ya sabemos que hay una enorme carencia en ese sentido, por más que se han hecho muchos esfuerzos y hay avances destacables, pero en realidad hay pocos (datos), y si queremos verlos específicamente sobre Jóvenes Indígenas, la información es aún más carente.

Por tanto, uno de los desafíos que tenemos por delante es construir esa información, construir no solo la información, construir variables, indicadores que interesen a las Juventudes Indígenas y a partir de las cuales construir datos. Si vamos a repasar lo que hay, lo que conocemos, recuperamos algunas informaciones en documentos, en publicaciones anteriores, tenemos muy poca información. Hay cierta valoración de cantidad de personas Jóvenes Indígenas en el continente, que sabemos que son varios millones de personas, no sabemos exactamente cuántas, pero son muy variadas y con realidades muy distintas.

« Uno de los desafíos que tenemos por delante es construir variables, indicadores que interesen a las Juventudes Indígenas a partir de las cuales construir datos. »

Por ejemplo, si vamos a ver cuántas personas jóvenes existen en zonas rurales o en las zonas urbanas, todos los datos nos indican que en realidad no hay un panorama idéntico. Si generalizamos podemos sacar que hay un porcentaje de más de 40% y 50% de Jóvenes Indígenas que están en las zonas urbanas, que es por cierto mucho más alto que lo que se da en otros sectores. Pero si eso lo vemos por país y por Pueblos Indígenas, las realidades son muy distintas, por ejemplo, tenemos —por dar un dato— en

Guatemala algunos Pueblos Indígenas que tienen a la mayoría de jóvenes habitantes en zonas rurales y otras, en zonas urbanas. Por lo tanto, ahí hay situaciones bien diferentes según los países, las realidades, etcétera.

En materia de educación tenemos un panorama similar. En general, el panorama es que el acceso a ciertos niveles del sistema educativo formal para las juventudes de los Pueblos Indígenas, es bastante más bajo que para otros sectores de la población, siempre hablando de conceptos muy generales.

Cuando vamos a ver datos en materia de participación económica de las juventudes, —ya se dijo en la intervención inicial del secretario técnico (Gabriel Muyuy)— este es uno de los grandes problemas, que se encuentra, además, agravado por las crisis recientes. Ahí (en relación con su presentación) tenemos datos importantes, no definitivos, pero nos dan elementos claros de que hay una seria problemática para las Juventudes Indígenas, y también, el acceso a determinados servicios, tecnologías, formación, educación en ciertos niveles que generan niveles importantes de desigualdades entre indígenas y no indígenas, entre jóvenes indígenas y no indígenas.

Todos son datos que requieren mucha más información, pero para tener información se requiere que las políticas públicas comiencen por entender que eso es importante y, por lo tanto, desarrolle mecanismos, sistemas, indicadores, variables que interesen a las Juventudes Indígenas y que los Estados se hagan cargo de eso. Esto es parte de la articulación que hay que hacer.

El tercer elemento que queremos plantear aquí, tiene que ver con la construcción participativa de estas políticas públicas, que es parte de la idea fundamental que nos ha movido a impulsar este trabajo del informe y generar insumos para políticas públicas. Esta idea fundamental de promover la participación plena de organizaciones y redes de jóvenes indígenas, de las distintas maneras en que los Jóvenes Indígenas se presentan, se organizan y hacen saber sus necesidades.

Pero la participación no solo termina ahí, nos parece muy importante que esa construcción sea también participativa en términos del diálogo intercultural con otros actores sociales relevantes, intercultural e intergeneracional —pero particularmente intercultural—, para poder establecer diálogos en equidad, en condiciones adecuadas para que las voces, la visión desde las juventudes se escuchen, se valoren, se aprecien, pero también se conozcan otras perspectivas sobre estos temas. Y esa participación, tiene que darse no solo como una opinión aislada, sino que tiene que ser plena en materia de políticas públicas, tanto en el diseño, la ejecución, el seguimiento, y en la evaluación, para que tenga sentido una visión diferente, distinta, y que apunte a cambiar el estado de situación de las cosas como hoy se plantea.

En ese sentido, queremos compartir y destacar muchas cosas que las juventudes proponen y hacen actualmente, evitando estereotipos absurdos. Nosotros, en los últimos trabajos que hemos hecho, en los informes que ha trabajado el Observatorio, el FILAC y también la Plataforma Indígena Regional, nos hemos propuesto identificar acciones concretas de juventudes, de organizaciones de Jóvenes Indígenas en el marco de la pandemia. Porque cualquier trabajo que se haga en este entorno en los últimos años es en el marco de la pandemia, 2020-2022 sigue marcado por eso. En las evidencias que hemos recogido encontramos muchísimos ejemplos.

Los jóvenes que han trabajado una estupenda iniciativa de Semillero Fotográfico, por ejemplo; los Pueblos Indígenas de México, que han ayudado mucho en términos prácticos y emocionales en este contexto de pandemia; hay un notable esfuerzo, por ejemplo, del Pueblo Indígena Wayuu, en Venezuela, para promover el uso, aprendizaje y conservación del idioma, con materiales extraordinarios que han trabajado y campañas que han desarrollado; en El Salvador, el esfuerzo hecho por mujeres indígenas de Izalco, buena parte de ellas muy jóvenes,

vinculados a la promoción y recuperación de la medicina tradicional ancestral; en Belice, un esfuerzo enorme de trabajar, fomentar y promover, prácticas tradicionales ancestrales en el uso de la yuca; en Ecuador, en términos del uso de música, arte indígena, que apunta a promover los valores, la cultura, y los planteos y las propuestas de las Juventudes Indígenas en el marco de su contexto cultural y regional; recientemente en lo que se refiere a la promoción de la vacuna, vimos algunos ejemplos muy interesantes en Brasil, impulsado por jóvenes indígenas, hay campañas en lenguas indígenas promoviendo el acceso a la vacuna y dando información sobre la vacuna, en México también algo parecido hemos visto. Los ejemplos son muchos, estos son solo algunos.

Estamos hablando de un ámbito, un espacio y de un sector que tiene muchas cosas para decir, para aportar y que lo están haciendo ahora mismo.

El informe de Juventudes Indígenas que estamos trabajando, este Foro que se está desarrollando lo consideramos como un mojón importante para esa producción porque, la idea es conocer e intercambiar las visiones, las perspectivas, las ideas y propuestas que ustedes tienen sobre muchos de los temas que les resultan importantes.

Esto queremos construirlo siguiendo una serie lógica como líneas epistémicas, donde el centro fundamental sea visibilizar, valorar y dar la voz de las prácticas y perspectivas de las Juventudes Indígenas. No solo que otros digan cómo son los jóvenes, cuántos son, dónde están, lo más importante es la visión, la valoración, las prácticas y las perspectivas de los propios jóvenes con ese abordaje intercultural que mencionaba.

(Entre) los contenidos que queremos trabajarlos —no podemos ver todo en detalle ahora—, nos interesa recopilar información, ¿Qué hay? ¿Qué se hace? ¿Qué está pasando? Como mencionaba antes, por ejemplo, saber si los países han avanzado en normas e instituciones que trabajan

La idea es conocer e intercambiar las visiones, las perspectivas, las ideas y propuestas que ustedes tienen sobre muchos de los temas que les resultan importantes.

específicamente sobre Juventudes Indígenas, ¿Qué hay? ¿Qué tenemos? ¿Dónde están?, ¿Hay marco?, ¿Hay políticas diseñadas? En algunos países hay ese tipo de información en otros no, la queremos recoger, pero, sobre todo, queremos recoger la visión de las propias Juventudes Indígenas, ¿Cómo se perciben? ¿Qué quieren? ¿Qué proponen los jóvenes indígenas como colectivo y como actores de cambio?, porque de eso se trata, de asumirse como actores de cambio, de promover mejores realidades que las que tienen.

En el informe tenemos claro que estamos en un contexto de pandemia, nos interesa mucho esa relación, porque la pandemia nos está convocando a revisar las prácticas de todos, nos está convocando a que esta crisis enorme que vive el mundo requiere de nuevos procesos, de nuevos contratos

“ *No es cierto que los jóvenes sean el mañana, el futuro. El mañana es lo que hoy hacemos para construir lo que vendrá, por lo tanto, los jóvenes son parte del presente.* ”

sociales hacia un Vivir Bien. Y en esos contratos sociales ¿Dónde se ubican las juventudes? ¿Qué proponen? ¿Cómo construir ese contrato? Eso es parte de la reflexión que nos interesa hacer.

Entre los contenidos, nos interesa mucho que sea un proceso ampliamente participativo, por eso ustedes se van a enterar, van a saber —además de la convocatoria que estamos haciendo en este propio Foro para escuchar sus opiniones—, de convocatorias más abiertas para saber opiniones, perspectivas, propuestas sobre el tema y el desarrollo de una herramienta de recopilación de información que nos pueda dar muchas voces, visiones, promoción de debates e invitaciones a aportar todo lo que se pueda aportar.

Nosotros consideramos este informe no tanto como un documento, lo consideramos más bien como un proceso, un proceso de construcción colectiva, participativa, hacia una visión que podamos recoger las principales ideas, perspectivas y visiones de los Jóvenes Indígenas sobre estos temas, y además, como un punto de partida, no como un punto final. Para el FILAC, para la Unidad de

Juventudes del FILAC, recoger esta información y estas reflexiones va a permitir darle seguimiento, revisar, ajustar periódicamente, y seguir generando procesos de insumos, de alimentación y seguimiento, ojalá de políticas públicas sobre el tema.

Quería terminar esta presentación, compartiendo algunas ideas sobre el rol de las juventudes en este proceso. Creo que hay que evitar estereotipos, tanto en el informe como en el trabajo que estamos haciendo, queremos evitar esa visión que a veces se escucha mucho de considerar que una persona joven es un proyecto de adulto, pero con Instagram y con TikTok, con las nuevas tecnologías. Esa visión, bastante extendida por cierto, asimila a la juventud con la tecnología novedosa —más allá de que las tecnologías novedosas las nuevas generaciones las van adoptando—,

no solo es falso, sino que es engañoso, porque oculta la esencia del colectivo juvenil, que es la crítica a lo existente, la búsqueda de cosas diferentes, la promoción del cambio, de la

mejora en todos los aspectos de la vida vinculada a un contexto que siempre es cambiante. Pero además, en el caso de los Jóvenes Indígenas hace desaparecer un elemento fundamental que es la pertinencia cultural —como los ejemplos que hemos visto antes—, la verdad, es que ser joven indígena no es renegar de su origen, de su cultura de su colectivo, al contrario, es desarrollarse a partir de esos valores como un punto básico de construcción.

Tampoco es cierto lo que se dijo en la ceremonia inicial de este Foro, no es cierto que los jóvenes sean el mañana, el futuro; el mañana es lo que hoy hacemos para construir lo que vendrá, por lo tanto los jóvenes son parte del presente, y esto lo quiero decir, porque ubicar a las juventudes en el mañana es casi robarles el protagonismo o la incidencia en la realidad actual. Es despreciar sus valores actuales, sus visiones actuales, sus promesas actuales, que incluyan lo que hoy hacen sus mayores, pero además es una falacia histórica, yo los invito a que revisen, releen las edades de los grandes personajes de la historia que hicieron gestas extraordinarias entre los Pueblos

Indígenas como en otros actores sociales. Buena parte de esas gestas históricas, tan importantes, lo hicieron personas que en ese momento tenían la edad que ustedes tienen ahora, incluso menos, por lo tanto, no reconocer el protagonismo del presente es también una falacia histórica.

Las juventudes tienen un sentido social fundamental si se plantean generar cambios, responder a las necesidades propias y del colectivo, si se asumen como agentes de cambio y no como testigos de la historia. Una juventud anodina, que no lucha por el cambio, no sería más que un aburrido ensayo hacia la vejez. Creo que ninguno de los que están en esta sala se mira de esa manera.

Hace poco leí un documento, un estudio hecho por Naciones Unidas, donde había una frase que

me pareció muy importante de una leyenda del rock latinoamericano, decía: “En las juventudes de ahora, en sus nervios, en sus venas, hay muchas más información del futuro, de la que las personas de nuestra edad puedan tener como para estar aconsejándoles”.

De manera que nos parece muy importante, que avancemos en ese sentido y que ustedes pueden asumir ese gran desafío que implica ser jóvenes, ser parte de las juventudes en el presente actual, en un mundo tan complejo y tan desafiante como el que enfrentamos ahora, esa es la invitación desde el FILAC y de todos nosotros para que nos acompañemos mutuamente en ese recorrido, en ese camino.

Muchas gracias.

Aportes de las Juventudes Indígenas en la transformación de los sistemas alimentarios

JESSICA VEGA

Representante de la Red de Jóvenes Indígenas
y copresidenta del Caucus Global de Jóvenes Indígenas

Hablar de los sistemas alimentarios, es hablar del cambio climático, es hablar de la Madre Tierra, es hablar de las lenguas y también de los múltiples desafíos a los que nos enfrentamos como Juventudes Indígenas.

Quiero agradecer a todos los jóvenes que están en sus localidades aún con las dificultades por el tema de internet, por el respaldo de todas y todos porque a través del trabajo de la Red de Jóvenes, a través del trabajo de las juventudes del Abya Yala, hemos podido colocar nuestras voces en las grandes agendas como son los sistemas alimentarios. Saludos a la hermana Mai Thin, agradezco su participación y entendemos la situación que está viviendo en su Estado

nacional, pero sigue siendo un eco para nosotros en el espacio del Caucus Global de Jóvenes Indígenas.

Siempre ha sido un honor poder trabajar con los hermanos de las diferentes regiones y esto nos permite a nosotros los jóvenes continuar trabajando, no solamente en nuestra región, conocer las realidades de otras regiones, nos permite aprender de las problemáticas, pero también de

las buenas prácticas de cada región en la difícil situación a la que nos enfrentamos.

Es un honor para mí ser partícipe del proceso de Sistemas Alimentarios, pues hablar de los sistemas alimentarios, es hablar del cambio climático, es hablar de la Madre Tierra, es hablar de las lenguas y también de los múltiples desafíos a los que nos enfrentamos como Juventudes Indígenas.

Seguimos redoblando los esfuerzos para garantizar nuestros derechos en muchas esferas como en la Agenda Global. Los diálogos regionales que implementamos hace unos meses fueron, sin duda, una parte fundamental para poder llevar nuestras propuestas a la Pre-Cumbre, resaltando realmente los trabajos que se siguen haciendo a nivel local, pero también las preocupaciones a las que nos enfrentamos, como: la malnutrición, la falta de acceso a la alimentación, y también, todas esas inquietudes de jóvenes que han podido ser parte de una transformación, donde el diálogo puede pasar a la acción; no solamente nos hemos quedado en discutir nuestras problemáticas.

He asistido a esta Pre-Cumbre hace unas semanas llevando los insumos del diálogo realizado por la Unidad de Juventud junto a la Red de Jóvenes. Además de estos insumos, llevamos los insumos del Foro Global de Jóvenes Indígenas que hemos concretado junto a la Unidad de Pueblos Indígenas de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), donde muchos y muchas de ustedes fueron parte fundamental para tener sistematizadas ciertas recomendaciones en la Declaración Mundial de Jóvenes Indígenas sobre Sistemas Alimentarios Sostenibles y Resilientes. Una de las recomendación fue: Reconocer los Sistemas Alimentarios de los Pueblos Indígenas como una solución que cambia el juego y que debe preservarse y respetarse, los Jóvenes Indígenas lo hemos mencionado, somos agente clave para ello, para que realmente exista una Madre Tierra sostenible y resiliente.

Hemos hablado también de la necesidad de crear un Fondo para los Pueblos Indígenas que apoye las iniciativas de innovación lideradas por los jóvenes, donde puedan combinar la tecnología, pero también el conocimiento de la vida tradicional que ha sido un ejemplo para el mundo, porque por algo somos los protectores del 80% de la biodiversidad. Los Pueblos Indígenas dependemos de nuestros propios sistemas alimentarios para garantizar la seguridad alimentaria de 470 millones de indígenas en el mundo.

Muchas veces nos olvidamos de nuestra seguridad alimentaria por seguir la primera línea de acción y trabajar fuertemente para que nuestros pueblos sigan teniendo estos derechos que no hemos alcanzado. Hablar de la alimentación, es también hablar de las autonomías indígenas y el respeto al acceso y control de nuestro territorio; el respeto en tanto que el mercado utiliza nuestros conocimientos tradicionales, por eso debemos hablar de la restauración de conocimientos degradados, sin embargo, para lograr ese objetivo de Hambre Cero, deben existir reales compromisos, los diálogos nacionales que se han tenido deben tener un mayor alcance.

Necesitamos llamar a la acción y sumar las voces, pero también las voluntades y los compromisos de la sociedad y el Estado, las organizaciones, los ambientes públicos y privados, de todas y de todos. Como parte de la delegación indígena que estuvo presente en la Pre-Cumbre, reitero mis agradecimientos, pero aprovecho este espacio e para invitar a sumar y formar parte de la Alianza que se ha formado dentro de este espacio para soportar las voces de los Pueblos Indígenas, los Estados deben soportar las voces y la participación en la Cumbre Mundial de la Alimentación.

¿Qué debemos hacer? Debemos hacer que estos espacios de diálogo sean espacios de acción. No queremos más discursos, sino realidades que impacten en un diario vivir para una mejor seguridad alimentaria sostenible y resiliente.

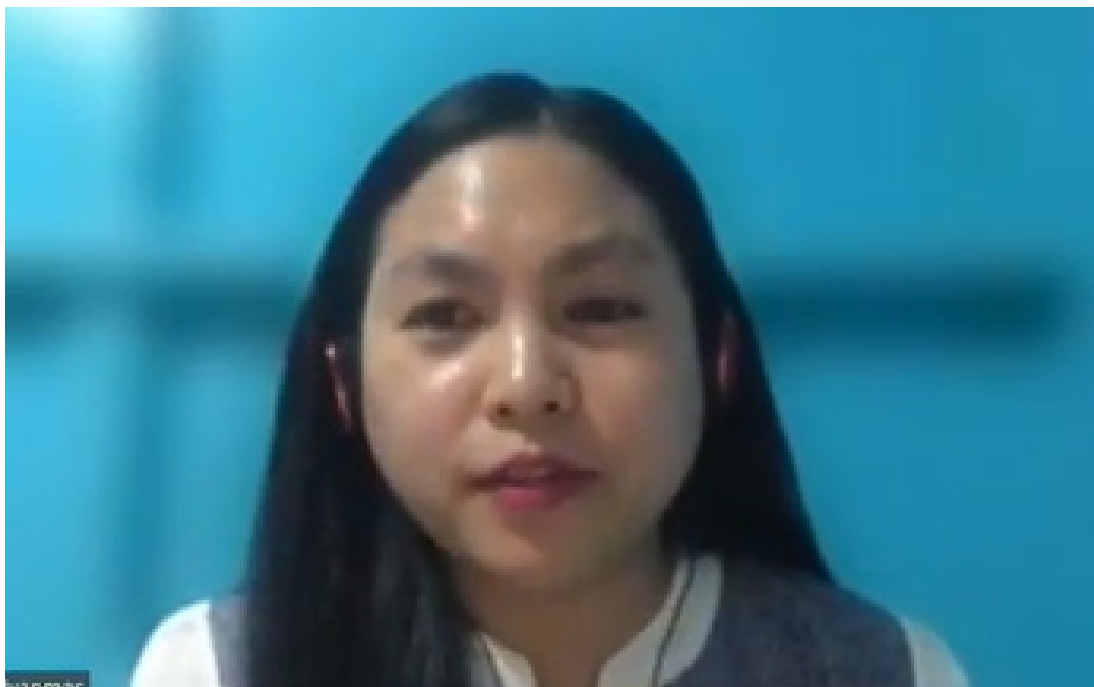
Gracias.

Aportes de las Juventudes Indígenas en la transformación de los sistemas alimentarios

MAI THIN YU MON

Directora del Programa de Desarrollo de Pueblos Indígenas
de la Organización de Derechos Humanos de Myanmar

En el periodo de la pandemia, muchas comunidades indígenas han demostrado que nuestros sistemas alimentarios son bastantes resilientes y sostenibles.

(Presentación traducida al castellano)

Buenos días, aquí estamos casi en la medianoche, pero es fantástico estar aquí, es un gran honor estar junto con todos ustedes, ser parte de este evento que es el *II Encuentro Iberoamericano de Jóvenes Indígenas*, esta es la Reunión de Jóvenes Indígenas más importante de la que he participado, es fantástico ver a amigos como José (Gudiño) y a otros acá.

Junto con Jessica, también soy activa en el Congreso de Juventudes Indígenas, somos campearonas de Sistemas Alimentarios y Seguridad

Alimentaria a nivel mundial, como parte de esta Cumbre de Sistemas Alimentarios. Desde el comienzo del proceso siempre ha sido muy difícil, ya que el concepto de alimento en el mundo indígena es tan diferente del concepto de alimentos en el mundo en general, entonces, para nosotros los Pueblos Indígenas cuando mencionamos el (concepto) alimento incluimos todas las medicinas, las hierbas y los productos naturales que utilizamos en la cocina, pero también en nuestra salud.

Así que para los Pueblos Indígenas, como mencionó Jessica Vega, los alimentos son una

fuelle de medicina, seguridad alimentaria y sistemas alimentarios, por esto dependen de la soberanía alimentaria, es decir; ¿Cuánto acceso tenemos a nuestros recursos naturales? ¿Cuánta influencia tenemos ahí? Como Juventud Indígena tenemos tantas soluciones y contribuciones que podemos incluir para transformar estos sistemas alimentarios.

Como Juventudes Indígenas sabemos que nuestros sistemas alimentarios están muy alineados con nuestras culturas, nuestros climas y el Cambio Climático. Por supuesto son muchas las acciones que aún tenemos que llevar a cabo, porque siempre hemos sido las víctimas de este cambio climático y de todas las injusticias sistémicas que nuestros ancestros han padecido, y aún seguimos enfrentando (como Pueblos Indígenas). Para cambiar estos sistemas alimentarios, tenemos que resolver los problemas que yacen aquí en los sistemas gubernamentales, en nuestros propios gobiernos.

Para ser honesta, siempre vemos cuán resilientes son nuestros sistemas alimentarios indígenas, pero especialmente lo vimos en el periodo de la pandemia, donde muchas comunidades indígenas han demostrado que nuestros sistemas alimentarios son bastantes resilientes y sostenibles. El mundo también está aceptando esta discusión, incluso en la Pre-Cumbre de 2021, los Pueblos Indígenas fueron invitados y fue reconocido por muchos gobiernos que los sistemas alimentarios indígenas deben reconocerse como una fuente, un sistema, que realmente puede transformar el sistema actual y que también puede rellenar todas las brechas que existen.

Entonces, nosotros, los jóvenes, tenemos un rol y desafío muy importante: transformar los

sistemas alimentarios, porque no solo tenemos este conocimiento tradicional de que son resilientes y sostenibles, sino que también tenemos la tecnología que nos ayuda a conectarnos con el mundo externo y con la sociedad en general. Las brechas que vemos están porque el sistema occidental nos ha excluido del acceso a recursos, territorio, energías y también porque ha habido muy poco apoyo para mantener nuestros conocimientos tradicionales y nuestros sistemas alimentarios tradicionales. Siempre y cuando tengamos acceso a los recursos y a la tecnología que el mundo actual está utilizando, creo vehementemente que el mundo externo o la sociedad pronto estará preparada para aceptar y ver las contribuciones de las Juventudes Indígenas, y visibilizarlas al mundo también es un deber que tenemos como Juventudes Indígenas.

Otra cosa importante para nosotros es llevar a cabo la reunión con nuestros ancianos, tenemos una cooperación con nuestros ancianos, y a la vez, como mencioné en la presentación previa, es sumamente importante que no nos excluyamos de la sociedad en general, pero trabajar en propagar más nuestro mensaje sobre nuestra fuerza y fortaleza. Necesitamos más científicos que realmente puedan vincular estas dos sociedades.

Creo que estos son los roles que las Juventudes Indígenas realmente pueden cumplir, especialmente en la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios 2020-2021. Nosotros somos los líderes de hoy y del futuro también, creo que podemos llevar a cabo nuestros deberes y responsabilidades como Juventudes Indígenas para ayudar con la transformación del sistema alimentario.

Muchas gracias.

Participación política de las Juventudes Indígenas

TANIA PARIONA TARQUI
Ex congresista de Perú

“*Venimos de procesos juveniles distintas a las generaciones anteriores, hay un nivel de empoderamiento académico, en el campo de la investigación, la profesionalización. Creo que son elementos básicos para empezar a hablar de una participación política activa para cambiar las estructuras nacionales y las políticas públicas.*”

“En primer lugar quiero agradecer al FILAC por la invitación a este *II Encuentro Iberoamericano de las Juventudes Indígenas*: a ti también Dali por seguir el camino de la organización y articulación en red de procesos organizativos juveniles, que sostiene la voz pública vigilante del contexto en que nos encontramos, pero también nos permite tejer estos lazos de identidad global y desde la perspectiva indígena, que se hace necesario mantenerlos, y asegurar esta continuidad de luchas históricas que han emprendido

nuestros abuelos y abuelas hace muchísimo tiempo.

En torno a la participación política de las Juventudes Indígenas, retomando un poco mi experiencia personal y también el acercamiento que he tenido a las historias de hermanos jóvenes, sobre todo de Perú, que han experimentado un empoderamiento político y participación en espacios de toma de decisiones, tanto en el nivel comunitario como en estamentos de poder estatal, en

primer lugar, quiero señalar que las Juventudes Indígenas vienen asistiendo a procesos de cambios significativos, en relación con la visibilidad indígena y la incidencia política.

Esta reunión es un ejemplo claro de lo que tenemos, lo que señalaban de los sistemas alimentarios y cómo esto se puede traducir en un programa global con fondos propios para los jóvenes, y cómo las políticas públicas nacionales pueden considerar estos aportes, pero también estos cambios refieren a las relaciones de género. Estoy segura de que ninguna joven que está en la plataforma estaría dispuesta a repetir la historia de discriminación basada en género que ha vivido su abuela, que ha vivido su mamá o que actualmente siguen viviendo hermanas en contextos rurales e incluso en contextos urbanos. Estas desigualdades de género que trascienden, muchas veces, las relaciones humanas que establecemos entre hombres y mujeres en las comunidades, también tienen que ver con el enfoque de derechos desde la diversidad y, principalmente, el cuestionamiento de las relaciones de poderes asimétricos y excluyentes que aún imperan en nuestros países.

Estos procesos de cambio son bastante notorios y, porque venimos de procesos juveniles distintas a las generaciones anteriores, hay un nivel de empoderamiento académico, en el campo de la investigación, la profesionalización. Creo que son elementos básicos para empezar a hablar de una participación política activa para cambiar las estructuras nacionales y las políticas públicas, donde no necesariamente hay una voz indígena o una decisión de un actor indígena.

También quiero señalar que las estadísticas nacionales sobre la participación política de la juventud, sobre todo en Latinoamérica —que es lo que he podido explorar un poco—, no toman en cuenta las experiencias de participación juvenil indígena en espacios de decisión comunitaria, ni en las estructuras tradicionales de nuestros pueblos, ni en los cargos directivos de las organizaciones regionales y nacionales de los Pueblos Indígenas.

Algunos estudios sobre Juventud Indígena hablan, sobre todo, de una Juventud Indígena

invisibilizada, y el temor de los adultos, de los mayores a la pérdida de identidad a la que están expuestos los jóvenes indígenas. Yo plantearía más bien algo distinto, porque hay un protagonismo que pasa desapercibido en estos espacios más locales, más hacia adentro, y esto puede deberse a que están territorializados.

Por lo general, se entiende que la participación política es únicamente en el sistema estatal, a través de los partidos políticos y, por otro lado, también porque estos procesos no están visibilizados y creo que es una oportunidad para decir que es momento de hacerlos visibles, ya que están generando cambios interesantes a partir de este empoderamiento que los jóvenes van tomando desde su comunidad, desde su territorio.

Sin embargo, hay que destacar que hay experiencias más allá de la periferia comunitaria, por ejemplo, la postulación a cargos en el Congreso o en los Parlamentos. Hoy más que antes puedo observar que las jóvenes y los jóvenes tienen interés por vincularse con un colectivo político, que puede ser partidario o puede ser un movimiento regional, pero que quieren trascender en su liderazgo social público a un nivel de decisión mayor, de asumir un cargo de poder y de autoridad.

Entonces, sí hay un empoderamiento político de las Juventudes Indígenas, que creo que hay que profundizar y explorar más, diría que están rompiendo las barreras históricas de la discriminación por género, por etnia, por edad y que necesitan ser tomadas en cuenta, pero, y sobre todo, acompañadas de una mentoría intergeneracional indígena. Porque cuando uno accede a un espacio político y más cuando se trata de un espacio partidario, necesita tener la seguridad, la claridad de su perspectiva indígena, de su posición política, porque es un espacio de poderes, de negociación permanente y es un espacio donde sabes que no eres mayoría.

Las experiencias son varias, no solo de jóvenes indígenas sino también de adultos que han experimentado participación política en los partidos políticos, y dan cuenta de que los políticos experimentados y con más trayectoria terminan, o usando la imagen indígena, o la trayectoria del

joven indígena, incluso de las mujeres indígenas, solo para favorecer una imagen hacia afuera a favor del partido político.

Entonces, sí necesitamos un acompañamiento desde esta mentoría intergeneracional, y un proceso de formación política para que la presencia de más jóvenes en los espacios de toma de decisión, sobre todo en los cargos de poder estatal, pueda tener todas las herramientas, todas las condiciones para marcar incluso una diferencia entre la clase política tradicional, que hoy por hoy está desprestigiada, esto muy común en la región y resalta por los actos de corrupción y el aprovechamiento del poder, y la sociedad tiene una calificación de descrédito a los políticos que vemos que son los que gobiernan, los que están visibles y los que toman decisiones.

“ *No podemos hablar de una democracia si no hay una democracia intercultural, que es lo mínimo en países con diversidad cultural, una democracia paritaria a la que hay que agregarle lo intergeneracional.* ”

No podemos hablar de una democracia si no hay una democracia intercultural, que es lo mínimo en países con diversidad cultural, pero también una democracia paritaria desde el enfoque étnico racial, que es algo que estamos colocando desde las mujeres indígenas en distintos espacios: local, nacional e internacional, y a ello hay que agregarle lo intergeneracional, porque también las juventudes en estos países, no necesariamente han reflejado la representación, ni las demandas, ni los sueños, ni las aspiraciones que tienen los jóvenes indígenas para con su pueblo y con su país.

Pero estas, no podrán concretarse si no se dan los cambios dentro de los marcos legales, para lo cual es importante hablar también de incidencia política de estas normativas sobre las cuales se rigen y establecen las reglas del juego. Esto lo podríamos decir en sencillo, expresando que no tenemos presencia de jóvenes en gran número; si bien hay procesos de empoderamiento político que se dan de forma tímida, y casi invisibilizada por las estadísticas y estudios, es importante que los jóvenes empiecen a incidir para transformar estas

normas y leyes, ahí es donde se hace necesaria su voz su presencia.

Estos nuevos contratos sociales a los que se hizo referencia previamente, parten por tener voz en las decisiones sobre políticas públicas, en la discusión sobre políticas económicas, sobre el sistema de justicia; la voz en los espacios de toma de decisión es clave para la transformación de las desigualdades, es un desafío que las juventudes deben tomar en serio para cambiar esa estructura nacional, todavía de corte colonial, con prácticas racistas y patrones que han generado una mirada de visión paternalista hacia los Pueblos Indígenas.

Estoy segura de que este capital acumulado de la experiencia organizativa permite un desempeño loable y positivo en los cargos de decisión. Para muchos de los que venimos de los procesos organizativos de larga data —yo llevo en esto desde que tengo 11 años de edad, muy niña, organizando, articulando redes, ahora soy parte del Grupo de Mujeres Indígenas—, llega un momento en el que dices: “me quedo en el liderazgo indígena, social, en los espacios de concertación” —donde parecemos concertar entre nosotros—, pero ¿qué más sigue?.

Donde realmente se deciden las leyes, las políticas públicas, donde se discuten sobre lo que va a hacer nuestro país frente a la pobreza, tiene un nivel más alto: es en las estructuras de poder. Con esto no quiero decir que es la única vía, porque incluso esta participación para nosotros es —yo diría— instrumental, y también sustantiva, pero cuando tenemos la claridad del poder desde dónde y el poder para qué, cuando hay claridad de eso, creo que podemos lograr los cambios que siempre estamos planteándonos y que se tornan aún mucho más desafiantes para nosotros, porque hay barreras en niveles de participación, legales, o la invisibilidad en caso de los jóvenes que sí tienen proyectos, claridad de lo que quieren para sus pueblos, sin embargo, no tienen los respaldos o las oportunidades.

Con esto quiero plantear algunas recomendaciones, que podrían sumar al conjunto de iniciativas

que aquí se han mencionado, y que tienen que ver con los procesos de formación política, no de aquellos que solo nos permiten entender cómo funciona el Estado sino, sobre todo, donde la perspectiva indígena nos permita sentar posiciones políticas respecto al conjunto de aspectos vinculados a nuestros derechos, aquellos que pueden ser viabilizados cuando un hermano accede a un cargo de poder, aquello que puede ser considerada como una propuesta que no viene del sujeto que toma el poder, sino que viene de una construcción política.

Yo estoy segura de que esto se da, desde mi experiencia, ha sido un soporte y herramienta que me ha mantenido muy fuerte y firme, porque nuestra representación en el Parlamento Peruano no ha sido individual, siempre ha sido colectiva: Ley que salía y atentaba a los Derechos de los Pueblos Indígenas, los colectivos estuvieron presentes en el parlamento para protestar, para salir en prensa, para plantear una alternativa, para emplazar al congresista que planteó esa ley que era lesiva para los derechos de los Pueblos Indígenas.

Entonces se trata de un empoderamiento político, individual, pero también colectivo, no son temas nuevos ni aspectos fuera de lo que normalmente se comenta, pero vale la pena tomarlos en cuenta desde una dimensión política, para cambiar esa asimetría de poder desigual que hasta ahora tenemos en nuestros países.

En Perú, antes del gobierno actual, no teníamos ministros de rostros indígenas, ni ministras indígenas, teníamos muy poca presencia de congresistas que reivindicuen su identidad indígena y, menos aún, que reivindicuen los Derechos de los Pueblos Indígenas. No sabemos cómo se va a tornar el Parlamento peruano, porque apenas han comenzado su periodo legislativo, pero creo que nos emplaza a pensar en esa democracia intercultural, paritaria e intergeneracional. Yo me quedaría con estas opiniones, no sin antes agradecer la escucha de las y los jóvenes que están en distintas partes y se conectan desde el ánimo de seguir creciendo en colectivo.

Muchas gracias.

Acceso a la salud con pertinencia cultural para las nuevas generaciones

DAYANA DOMICO
Red de Jóvenes Indígenas de América Latina

“ El tema de salud propia e intercultural es de gran importancia. En los territorios, quienes tienen el mayor conocimiento son los abuelos y abuelas. Se promueve desde la Red de Jóvenes de América Latina y el Caribe, que sean los jóvenes quienes puedan ir conociendo esos saberes ancestrales. ”

Un saludo desde el territorio ancestral de Alto San Jorge de Córdoba y desde el Pueblo Emberá.

En esta ocasión, quiero explicarles cómo se ha venido trabajando en un tema importante para nosotros como Jóvenes Indígenas. En Colombia, hay un proceso muy bonito que se llama el SIS-PIC, que se traduce como un Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural y está pensado desde varios puntos (de vista): la Naturaleza, Madre

Tierra, comunidad, autoridad, territorio y, ante todo, desde una espiritualidad.

Todo esto surge desde el Decreto Ley N° 1953 de 2014. Se pueden imaginar un poco que el tema de salud surge netamente desde una comunidad, como algo fundamental, tiene entonces una sabiduría ancestral que es para las familias y para las personas como pilares fundamentales, que tienen que ver desde lo propio, pero también, hacia un hermanamiento con lo occidental.

Hay una administración y una gestión donde se empieza a ver que hay unas luchas indígenas desde el derecho mayor y el gobierno propio para que haya garantías del derecho hacia el gobierno no nacional, que ellos también puedan garantizarnos algo a nosotros; luego, está un tema político organizativo que sería para las personas, para luego estar hablando del cuidado de la salud propia, que tiene que ver con la coordinación con la red de servicio occidental, pero también de una formación y una capacitación de usos y conocimientos desde nosotros. Todo ello, para que haya una armonía, un equilibrio y un Buen Vivir.

Ustedes dirán: ¿Qué tiene que ver eso con lo que estoy comentando? Pues es fundamental para nosotros hablar de esto, porque las que tienen el mayor conocimiento, el conocimiento propio y espiritual de los Pueblos Indígenas, son las prácticas que hacemos normalmente. También es cultural, de una forma milenaria que se va transmitiendo de generación en generación, a través de las autoridades espirituales que, de una u otra manera, permiten que exista algo físico, algo espiritual para nosotros.

Hay un tema organizativo obviamente, un tema político también, que fortalecen unas estructuras propias de las organizaciones indígenas, fortalece una gobernabilidad, una capacidad de empoderamiento, unas estructuras propias de participación comunitaria. Algo muy importante es que es necesario articular y coordinar (para que) se pueda complementar con el sistema general de salud.

Tenemos otro espacio para temas de formación, capacitación y generación de usos y del conocimiento. Es el componente que promueve y fortalece la investigación, la generación y uso de conocimientos, así como la gestión, la planificación, el diseño y la orientación de los programas, de la formación propia e intercultural. Mediante este componente se fomenta la formación integral de los actores, de acuerdo con las necesidades de los Pueblos Indígenas y del SISPIC. Hay un cuidado, obviamente, de la salud propia e intercultural, la cual se puede comprender como las acciones en la salud propia y complementaria que se realizan con las personas, con la familia, las comunidades,

con el territorio, que tienden a promover y proteger la salud, el prevenir y tratar las enfermedades para la recuperación y para mantener una armonía y un equilibrio.

Quiero que ustedes puedan comprender que en Colombia y en muchos países, el tema de salud propia e intercultural es de gran importancia. Empezamos a ver que en los territorios, quienes tienen el mayor conocimiento son los abuelos y abuelas, ahora, quienes acceden a ese conocimiento de una u otra manera serían los niños, niñas y también los jóvenes. Se ha querido y se promueve en Colombia, de parte de la Red de Jóvenes de América Latina y el Caribe, que sean los jóvenes quienes puedan ir conociendo esos saberes ancestrales, esos saberes para el Buen Vivir, para el equilibrio y la armonía de los territorios, que sean los jóvenes quienes estén al tanto del proceso de los abuelos y abuelas.

Es un proceso que no solamente consiste en sentarse en el círculo de la palabra, sino que es una constante, que quiere decir desde niño, desde el vientre, luego del parto, sigue la niñez y luego la adolescencia y la juventud. Todas estas etapas las están captando los jóvenes a través de sus mayores y mayores, a través de parterías, a través de sobanderos o médicos con especialidad, y esas especialidades, muchas veces, cada joven las va desarrollando a través del tiempo.

Por ejemplo, si nos vamos para el Amazonas, hay muchos jóvenes que están aprendiendo de plantas; si nos vamos para la zona de occidente podemos ver que hay una gama amplia de jóvenes indígenas, de diferentes Pueblos Indígenas, de los 115 que están en Colombia, que están aprendiendo la medicina propia, por ejemplo; también están fortaleciendo sus huertos con plantas que son netamente ancestrales para el territorio o del territorio; si nos vamos para la zona de la Orinoquía, podemos ver que hay unas prácticas a través de las danzas, a través del yopo, a través del mambreoque, que de una u otra manera se están fortaleciendo; si nos vamos para la zona norte, vemos a través de las consultas espirituales, que hay muchos jóvenes que están aprendiendo a recorrer el territorio; en la zona de la macrocentro como tal, se viene fortaleciendo una red de jóvenes, que

son unos jóvenes que están caminando la palabra, están ellos mismos llamando también a otros jóvenes a que se vayan uniendo a la Red y puedan fortalecer sus conocimientos, están trabajando de modo que se pueda armonizar el territorio.

Hay algo fundamental que quiero mencionarles, y es que en Colombia, el Acuerdo de Paz lo que hizo fue fomentar mayor conflicto, pensábamos que el hecho de que se firmara el Acuerdo de Paz, lograría subsanar algunas cosas y lo que hizo fue traer mayor conflicto.

Lo que están haciendo los jóvenes, mayores y mayores, mujeres indígenas, las organizaciones indígenas, es que se puedan ir creando mayor solvencia sobre el conocimiento ancestral, un pensamiento para sostenerlo no solamente por un año, ni dos, ni tres, sino que la sabiduría ancestral se pueda sostener a 20 años mínimamente, para poder generar cuatro generaciones y que esas cuatro generaciones sean las que puedan ayudar a las otras generaciones que vienen y que puedan decir: esto tenemos de la espiritualidad, esto tenemos del sistema de salud propio, esto tenemos de este Acuerdo que se ganó a través de Minsk.

Entonces, las Juventudes Indígenas en Colombia han venido manejando unos recorridos de los territorios —se está trabajando en territorios netamente—, hay jóvenes que se trasladan a sus comunidades a generar círculos de palabra, a dialogar qué es el SISPI, por ejemplo.

El Consejo Regional Indígena del Huila ha sido una de las organizaciones que está haciendo el fomento del SISPI en el territorio, permitiendo que haya un hermanamiento, un anclaje, entre ¿qué es la sabiduría ancestral?, y ¿qué es el conocimiento occidental?, y que de una u otra manera, las autoridades espirituales y los médicos ancestrales puedan trabajar de manera articulada. Cuando llega un momento en el que la autoridad espiritual, ya no puede o se le sale de las manos —por así

« *Lo que están haciendo los jóvenes, mayores y mayores, mujeres indígenas, las organizaciones indígenas, es que se puedan ir creando mayor solvencia sobre el conocimiento ancestral.* »

decirlo— o esa atención no es de su competencia, ahí es cuando se remite a occidente para que occidente sea el que ayude, por ejemplo, cirujías; entonces se está trabajando para que pueda haber una articulación.

Esas articulaciones no solamente consisten en que “las organizaciones lo hagan”, está ya en el Decreto Ley como tal, debe haber una articulación en conjunto. Ahora, ¿En qué va esto desde una instancia local? ¿Ese SISPI, qué tiene que ver con una instancia nacional?

Ahora, en lo local se conoce y se reconoce a las organizaciones pequeñas que están trabajando lo que es el SISPI, para que las y los jóvenes, los niños, las mujeres, y autoridades conozcan qué es eso del SISPI.

Desde una instancia regional, se está haciendo la construcción de unos modelos del cuidado de salud de algunos pueblos, se están discutiendo temas para trabajar y se está trabajando también internamente en unos acuerdos y unas dinámicas regionales.

Desde una instancia nacional uno empieza a ver que ahí este trabajo es un poco lento. Se tiene que llevar a una Mesa Permanente de Concertación (MPC) con las Organizaciones Indígenas, para el trabajo y los contenidos de los componentes del SISPIC. Una MPC quiere decir que los Pueblos Indígenas de Colombia se sienten de gobierno a gobierno para decir: Eso que usted me está diciendo, nosotros ya lo tenemos” o “Lo que usted quiere, lo podemos trabajar de esta manera”, no es que el gobierno llega a poner sus temas, sino que también hay un gobierno indígena que, de una u otra manera, se lo tiene que respetar.

Surgen muchas interrogantes, ¿Por qué se ve que es un tema lento? ¿Por qué pareciera que el tema de salud avanza y no avanza? Por ejemplo, fue difícil para nosotros como Pueblos Indígenas, hablar de la COVID, porque las autoridades

espirituales, los mayores y mayores, dijeron: “No mencionen el nombre de la pandemia”, porque el hecho de que usted lo menciona y lo repite y repite, implica que lo está llamando, entonces hay que cambiarle también el término y desde las autoridades espirituales dieron una ruta, nos tocó a muchos jóvenes y organizaciones indígenas decir: vamos a crear una ruta específica, ¿Para qué?, para que esta afectación sea mucho menor para nosotros. Somos pueblos que estamos transitando de las comunidades a ciertos municipios o ciudades, pero también tocó que desde las mismas organizaciones se haga un plan de contingencia y una ruta para que nosotros mismos nos cuidemos.

De parte del Estado colombiano nunca hubo una ruta que dijera: “Esto es para Pueblos Indígenas, y miren ustedes cómo se puede solventar esta crisis”. Entonces muchos jóvenes hicieron unos videos que aparecían en lenguas propias, en idiomas de cada Pueblo Indígena, hubo cartillas que de una u otra manera llegaron a los territorios y estaban escritos en idioma de cada pueblo indígena. Había audios, porque muchas veces no sabemos leer ni entendemos bien el español, entonces se mandaban audios y se llegaba con esos materiales a los territorios, y se pudo explicar lo que estaba pasando. Muchos abuelos y abuelas habían dicho desde hace 5, 6, 10 años atrás que vendría una pandemia y esta pandemia está aquí ahora.

Vienen otros temas muchos más complejos, los que se ha ido consultando desde los mayores y mayores, el ¿qué hacer? La idea es que eso se pueda ver para los Jóvenes Indígenas, pues son

ellos los que se mueven mucho más en los territorios, quienes hacen los recorridos son los jóvenes, quienes están haciendo un empoderamiento político y social son los jóvenes, quienes están también pendientes de todo lo que está pasando en Colombia desde las comunidades son los jóvenes, entonces se ha venido dialogando estos temas de salud, para que se pueda ver de una manera un poco acorde a nuestros usos y costumbres, porque no es solamente hablar de: “bueno, ustedes tienen un SISPI y verán lo que hacen con ese SISPI”, sino que sea un SISPI para los Pueblos Indígenas y que esté acorde al modelo de nuestra Ley de Origen. La Ley de Origen es la que enruta a cada Pueblo Indígena: cómo caminar, cómo debe avanzar en los territorios y cómo se debe transmitir esos conocimientos, no es que el joven diga: “Yo aprendí algo y lo estoy haciendo solo, no”, siempre estamos de la mano de mayores y mayores.

Agradecerles mucho a ustedes (los jóvenes) que está, en este espacio. Para nosotros es importante que ustedes puedan conocer que no estamos solos, estamos articulados, somos muchísimos jóvenes en el mundo que estamos tratando de que haya un hermanamiento de pueblo a pueblo, que haya más abuelos y abuelas que nos estén acompañando a cuidarnos a nosotros mismos, que cuidemos nuestros cuerpos, pero, ante todo a cuidar un territorio para que haya un Buen Vivir y que haya un proceso de armonía y equilibrio en los territorios.

Muchas gracias.

Acceso a una educación cultural y lingüísticamente adecuada: Iniciativas innovadoras de las juventudes

NADINO CALAPUCHA
Integrante de la agrupación Kambak,
y representante de la Juventud COICA

Para los Pueblos Indígenas ha sido difícil acceder a la educación convencional, lograr que se incluya el concepto de educación intercultural en los procesos, en las metodologías, en las constituciones. Además, el ejercicio mismo del sistema de educación intercultural ha sido una lucha constante.

He escuchado atentamente a los compañeros y compañeras en sus exposiciones, que son de suma importancia para las juventudes y los Pueblos Indígenas, no solamente del Abya Yala, sino del mundo entero.

Respecto a la educación intercultural, quiero decir, en primer lugar, que para los Pueblos Indígenas ha sido difícil acceder a la educación convencional. Posteriormente, lograr que se incluya el concepto de educación intercultural en los procesos, en las

metodologías, en las constituciones y, además, el ejercicio mismo del Sistema de Educación Intercultural ha sido una lucha constante. Ecuador lleva casi 30 años de historia ejerciendo el sistema de educación intercultural bilingüe. No ha sido fácil.

Tenemos a grandes lideresas, desde la parte andina Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña, quienes han luchado históricamente y han dejado su vida. Y hoy estamos aquí las nuevas generaciones para dar continuidad a esa historia, a esa lucha, eso hay

que reconocer, que lo que hoy tenemos es gracias a esa lucha y no es que tenemos porque simplemente nos merecemos por ser Pueblos Indígenas.

Hemos tenido que luchar, hacer grandes levantamientos, grandes movilizaciones, y los derechos se han conseguido a través de las luchas, por eso decimos que la lucha es el camino.

Ahora, sobre la educación intercultural desde la perspectiva de los Pueblos Indígenas entendemos que la interculturalidad toma en cuenta la diversidad de interacción entre las diferentes culturas, por lo que el concepto de educación intercultural no corresponde, como muchos dicen, a un uso exclusivo de los Pueblos Indígenas. La lucha por este derecho exige el reconocimiento y la valoración de todos los conocimientos y saberes en igualdad de condiciones, tomando en cuenta que ninguna cultura es más ni menos, simplemente somos diferentes.

Creo que es importante analizar este punto, pues cuando hablamos de educación intercultural, pensamos: ¡Ah!, es una educación solo para Pueblos Indígenas. ¡No!, nosotros estamos poniendo sobre la mesa nuestros conocimientos y saberes para que sean incluidos en las mallas curriculares, para que podamos construir un mundo en respeto a la diversidad de pensamientos y cosmovisiones, con diversidad lingüística y esto queremos compartirlo con el mundo, no solamente para los Pueblos Indígenas. Pero sí es prioridad para los Pueblos Indígenas rescatar, defender, valorizar y salvaguardar nuestras lenguas originarias, nuestros conocimientos y saberes.

Hay que reconocer que el mundo ha cambiado, es cíclico, está en espiral y todo el tiempo está cambiando. Las tecnologías han cambiado, las ciudades han cambiado, pero el sistema y los modelos educativos no han cambiado y eso definitivamente nos preocupa. Nos tienen encerrados en un mundo cuadrado, en una formación cuadrada; solamente nos forman para servir al sistema, para servir de empleados, para servir de peones a grandes capitales y gobiernos, nos quieren adoctrinados.

Frente a eso es que el Sistema de Educación Intercultural está basado en la humanidad, en las diferentes realidades culturales, sociales, geográficas e

históricas. El objetivo entonces, es formar a seres humanos que sirvan a la colectividad, a la humanidad, que garanticen la vida plena, y que no queden frustrados porque se los ha formado con el objetivo de conseguir trabajo y poder vivir en las ciudades.

Nosotros queremos que, a través del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, veamos de una manera holística cómo podamos trabajar para las comunidades, para los pueblos y defender los territorios para garantizar una vida plena. Ese es uno de los desafíos que tenemos los jóvenes.

También sabemos que por la influencia del sistema dominante y la globalización, tal como se ha analizado, abrimos camino en un sistema educativo ajeno, pues estamos caminando en un sistema donde las reglas del juego son impuestas y las diferencias son excluidas. La discriminación es latente en todos los procesos y niveles educativos convencionales, y representa un gran reto para los Pueblos Indígenas adaptarnos a un ambiente donde el materialismo es lo primordial. Así nos enseñan los centros educativos o las universidades donde el ser humano es más productivo, más racional pero menos sensible.

Mi abuelo decía que en las universidades, las escuelas nos enseñan a servir, a escuchar, a obedecer al sistema y a los gobiernos, y también que solamente nos enseñan a saber cómo hacer, pero no nos enseñan a hacer; decía que había una diferencia entre el saber y tener conocimiento, el conocimiento es profundo, y eso es lo que tenemos los Pueblos Indígenas, que hemos desarrollado a través de la historia mediante una relación íntima con la naturaleza, con nuestros territorios. Por eso, cuando hablamos de la educación, no solamente estamos hablando de una cuestión física, estructural o conceptual, estamos hablando de algo integral, hablamos de lenguas, de territorios, de conocimientos, de sabidurías, de soberanía alimentaria, sobre la equidad y la participación. Entonces, abarca muchos derechos cuando hablamos sobre educación. Esto es lo que podríamos ir analizando desde las Juventudes Indígenas de la cuenca amazónica.

También tenemos que ver que las limitaciones económicas en el mundo occidental, en las grandes ciudades, influyen enormemente y, por lo

complicado de la situación, en muchos casos las juventudes que salen hacia las ciudades después de un proceso, después de una lucha, desisten y tienen que buscar empleo, hecho que los conduce a cubrir puestos de trabajos informales y con sueldos indignos, ocasionando así la pérdida de la identidad y la desconexión con su propio pueblo y comunidad, lo que finalmente se traduce en bajos índices de retorno a las comunidades.

Estos son temas preocupantes, porque si bien es cierto que muchos jóvenes salen con el objetivo y el sueño de estudiar, frente a los problemas económicos y la discriminación que encuentran en las ciudades, terminan perdiendo su identidad lejos de su familia, desconectados, con un empleo que no representa a los trabajos que ellos hacen.

En muchos de los casos, el abandono histórico de los Estados, sobre todo en la Cuenca Amazónica, hace que acceder a una educación superior sea sumamente complicado por falta de universidades. No existen muchas opciones de universidades, lo cual limita nuestras posibilidades para acceder a la educación superior, y al final, muchos de los jóvenes se estancan en el camino y, en casos extremos, hay juventudes que por falta de oportunidades y empleo se deprimen y terminan suicidándose.

Son temas sumamente complicados cuando hablamos de educación y sobre todo, de educación intercultural, porque todavía no tenemos en todos los espacios esta oportunidad de poder formarnos en el marco del respeto a nuestras lenguas, nuestra identidad y poder desarrollarnos plenamente y servir a las comunidades.

Nuestro reto es gigante, que tenemos que asumir como comunidades, como organizaciones, como organismos, como gobiernos para poder incidir y desarrollar políticas y acciones regionales para insertar en todas las políticas públicas globales y regionales el modelo de educación intercultural que responda a estas dinámicas y realidades de los Pueblos Indígenas.

Las juventudes estamos aquí, muchos nos hemos formado y estamos trabajando para nuestras organizaciones y nuestros pueblos, pero muchos compañeros también han sido influenciados y trabajan inclusive para los gobiernos y las empresas, en contra

de sus propios pueblos. Por eso es importante ir trabajando y articulando las acciones y espacios para poder luchar en defensa de nuestros territorios y de nuestros derechos, aún más sabiendo que hoy la humanidad enfrenta graves crisis: económicas, sociales, ambientales, políticas y, sobre todo, vive una crisis climática de la que todo el mundo está hablando, pero sin saber cómo enfrentarla.

Estamos hablando en términos técnicos, estamos hablando solo entre representantes de los gobiernos, pero las comunidades lo están viviendo y (estos actores externos) no saben que estamos viviendo la crisis climática, por eso son importantes los procesos de formación, de educación intercultural, para ir abordando y dando respuestas desde las comunidades a las crisis.

Con nuestros conocimientos y saberes estamos respondiendo, así lo ha confirmado la ciencia; los conocimientos de los Pueblos Indígenas son clave para luchar contra el cambio climático, y por ello, se hace más necesario fortalecer y trabajar en el marco de la educación intercultural.

Eso podría comentarles y quisiera motivar a todas las juventudes que nos observan desde los diferentes rincones del mundo, que nuestra lengua es importante. Cierro con esto, porque los abuelos dicen que nuestros espíritus, nuestra historia, nuestras plantas, los animales, el agua, el aire, el fuego, conversan, entienden nuestra lengua y si perdemos nuestra lengua, estaremos perdiendo esa conexión, ese diálogo que hemos sostenido históricamente.

La lucha es intergeneracional y, hoy por hoy, las juventudes tenemos esa fortaleza y esas ganas, pero también los abuelos, nuestros mayores, tienen los conocimientos y saberes y por eso tenemos que caminar juntos.

Agradecerles por el espacio, creo que las juventudes estamos empezando a levantar nuestras voces, y a articularnos, a estar unidas, no estamos solos y eso es importante. Debemos hacer escuchar nuestras voces, pero también generar acciones en nuestros territorios.

Muchas gracias.

Conocimientos tradicionales e innovación para el empoderamiento económico

LUZ MARINA LÓPEZ
Fundadora y punto focal de la Red de Jóvenes Indígenas

“ *En Nicaragua empezamos a usar el término “desarrollador creativo”, ya que esto se basa en desarrollar la creatividad, las habilidades, el ingenio y el talento, tanto individual como colectivo, que genera productos y servicios que fusionan valores económicos y culturales.* ”

Buenas tardes a los hermanos que están en diferentes partes del mundo, es siempre un placer compartir con cada uno/a de ustedes.

Voy a hablar un poco sobre los procesos de los jóvenes, a nivel internacional, en su búsqueda de formas para ser parte integral de todas las políticas públicas, acciones y programas que llegan a nuestras comunidades, barrios y a cada rincón de nuestros pueblos; esta es una necesidad que los jóvenes hemos venido recalando en diferentes espacios.

En nuestro caso, después de enfrentar los huracanes en la Costa Caribe Norte, que han tocado de forma drástica la economía y, sobre todo, el entorno en el que nos desarrollamos, hemos demostrado una vez más lo resilientes que podemos llegar a ser los Pueblos Indígenas, a pesar de que nuestro ser esté roto por los estragos que vivimos. Para nosotros fue una experiencia aún más impactante que la misma pandemia, pues cuando empezábamos a sobrellevar las nuevas formas de vivir y convivir con la COVID-19 nos toca la naturaleza. Los jóvenes del Caribe Norte nos dispusimos de

forma solidaria a acompañar, inclusive a consolar, fomentando acciones directas con las familias y entendimos que las formas de encaminar estas tareas nos sirvieron para aplicar las iniciativas de los jóvenes en los Pueblos Indígenas con esa solidaridad que nos caracteriza.

En Nicaragua, en los últimos años, y en este último tiempo de pandemia —nosotros decimos “en estos nuevos tiempos”, como mencionó la hermana de Colombia, ya que no es necesario decir pandemia, pues lamentablemente es algo con lo que hay que aprender a convivir— empezamos a entender que es necesario emplear procesos que puedan incorporar a los jóvenes en diferentes aspectos de su vida, ya sea profesional o no profesional.

Y es por eso, que empezamos a usar el término “desarrollador creativo”, ya que esto se basa en desarrollar la creatividad, las habilidades, el ingenio y el talento, tanto individual como colectivo, que genera productos y servicios que fusionan valores económicos y culturales. Siempre y cuando se reconozcan los valores funcional y expresivo y se interactúe con la innovación, es posible que los jóvenes que están en las comunidades, en los pueblos, donde aún no ha llegado la tecnología, puedan sentirse parte de estos procesos, de forma que ellos mismos puedan fomentarlos desde sus comunidades.

Durante este proceso nos dimos a la tarea de conocer, de conocernos, de expresarnos en diferentes aspectos, en diferentes contextos a la misma vez, puesto que los jóvenes que están en comunidades aledañas a la ciudad no tienen la misma forma de contextualizar que los jóvenes que están más alejados de la ciudad.

Esto nos enseñó que las políticas públicas deben enfocarse en la disminución de las inequidades en materia digital y técnica. Por ejemplo, Nicaragua durante los últimos años, ha creado programas para el fortalecimiento del conocimiento técnico,

Las políticas públicas deben enfocarse en la disminución de las inequidades en materia digital y técnica. Nicaragua ha creado programas para el fortalecimiento del conocimiento técnico, que nacen del seno de los Pueblos Indígenas.

que nacen desde el seno de los Pueblos Indígenas y de las comunidades, proyectados y propuestos por los mismos jóvenes.

Basándonos, por ejemplo, en las formas propias de ¿Cómo se cultiva?, y ¿Qué es lo que quieren cultivar?, o bien que desde la pesca artesanal podamos llegar a ver un tipo de comercialización local, regional, nacional, o industrializarla,

pero desde nuestro contexto como pueblo. Esto permite que el gobierno de Nicaragua pueda tomar esta parte de las propuestas de los jóvenes, no para hacerlas propias, sino para trabajarlas conjuntamente con los jóvenes, y que el Gobierno pueda incluir dentro de su Plan de Desarrollo esta nueva forma de creatividad que nace desde los Pueblos Indígenas.

Esto nos lleva a crear la “economía naranja”, que en muchos países de Latinoamérica se ha estado implementando y ha sido abordada por el Banco Interamericano de Desarrollo, donde se enfoca un conjunto de actividades encadenadas que permiten que las ideas se transformen en servicios culturales y cuyo valor está determinado por su contenido de propiedad intelectual.

¿Por qué los jóvenes estamos trabajando en estos nuevos tiempos con este proceso? Porque reconoce nuestros valores, nuestras riquezas culturales y porque las propias formas económicas de desarrollarnos desde nuestras comunidades sean respetadas y tomadas en cuenta para el dinamismo económico en la zona, a nivel regional y nacional de Nicaragua.

Esto nos permite crear nuevos ejes, nuevas formas, nuevas puertas, como la activación del comercio, a través de otra forma emergente, como los espacios digitales.

La educación técnica, como carrera básica, como antesala para proyectarnos de forma profesional, permite que los jóvenes no se encierren por no ser profesionales; el joven puede desarrollar otras

(habilidades) técnicas para poder darles un valor agregado a sus productos, a nuestra forma de comercializar nuestras hortalizas, nuestros granos y poder decir: el valor de mi arroz o de mi frejol ya no puede ser el mismo, porque ahora conozco que hay una forma diferente de dinamizar la economía, y no darle el valor que quiere el comprador, si no el valor que yo considero que es necesario y poder proyectar ese valor en el comercio.

La necesidad de disminuir la migración de los jóvenes a la ciudad nace del hecho de que los jóvenes podamos estar en nuestros territorios y defender nuestra Madre Tierra, y no que vengan otros a decirnos cómo ejecutar nuestros programas en nuestras comunidades. Es por eso, que a través de los diferentes institutos que tiene el gobierno de Nicaragua se nos permite tecnificar el trabajo en las comunidades, pero a la vez, buscamos conectar la creatividad con identidad, la tecnología y la innovación de la Juventud Indígena. Y no nos sentimos fuera de este contexto nacional, nos sentimos parte.

Hay mucho trabajo por hacer, hay muchas acciones por desarrollar, esto es para nosotros una primera parte: ver cómo vamos a ir funcionando y tomando los espacios que son creados para las Juventudes Indígenas, con los Pueblos Indígenas, con los gobiernos territoriales, como lo mencionan nuestros hermanos que nos antecedieron, y estar cohesionados intrínsecamente en todos los aspectos.

A diferencia de otros países, en Nicaragua si se ha tenido la presencia y la toma de decisión desde los Pueblos Indígenas, tenemos muchos desafíos, somos un país que no es perfecto, pero se han implementado buenas prácticas desde la base, desde los Pueblos Indígenas. Entonces consideramos que los procesos que deben tener las políticas públicas deben ser netamente consensuados y retomar siempre el Convenio 169 para los Pueblos Indígenas y con los Pueblos Indígenas.

Muchas gracias.

Acciones para combatir la violencia hacia las jóvenes indígenas en la era digital

ANTONIA BENITO
Comunicadora Maya Poqomam,
integrante de la Red de Jóvenes Indígenas

“Actualmente, las redes sociales facilitan la divulgación de la información, pero también es evidente la carga de racismo y discriminación, por medio de los comentarios en las publicaciones, cuando se trata de mujeres o de mujeres indígenas.”

“Gracias Dali, y sobre todo agradecer las energías que nos acompañan en este día.

Abordar el tema de los Pueblos Indígenas es abordar el derecho al acceso a la comunicación y seguridad en su ejercicio. Hoy recordamos la Cumbre Iberoamericana, donde los jóvenes indígenas visibilizamos lo que están realizando las y los jóvenes con el fin de divulgar la actividad para que se sumen más aliadas y aliados, y este ha sido uno de los resultados del trabajo.

Los Pueblos Indígenas han sido usuarios de los medios corporativos, en muchas comunidades es el único medio de comunicación al que pueden tener acceso, sin embargo, en las agendas de los medios de comunicación la realidad de las comunidades, la forma de organizarse, sus demandas y procesos colectivos, no se visibilizan.

Un espacio que ha sido importante son las radios locales o radios comunitarias, que generan una programación inclusiva, facilitando espacios para

las organizaciones, para los grupos de jóvenes y mujeres. Contar con un medio de comunicación también implica grandes retos; uno, es lograr la autorización por la Superintendencia de Comunicaciones, y otro, es el costo de pagos de servicios.

Ahora, la otra alternativa es visibilizar lo que se escucha y llevarlo a través de las redes sociales. Antes se conocía como única alternativa para hacer comunicación el pertenecer a los medios tradicionales (televisión, radios y periódicos), la información era únicamente en español y lo hacían los profesionales de la comunicación, no valorando a las y los jóvenes indígenas y a los comunicadores comunitarios.

Sin embargo, con las redes sociales surgen estos espacios alternativos para informar a las poblaciones, sin dejar a un lado la brecha digital. Ahora, la mayoría de las radios comunitarias tienen redes sociales que transmiten en tiempo real lo que ocurre, tanto en español como en idioma indígena.

Las personas que no han logrado pertenecer a los medios de comunicación, han generado sus propios espacios para visibilizar el trabajo de las comunidades; ahora existe material audiovisual en idiomas indígenas en las plataformas virtuales y de mensajería inmediata que nos alertan de las agresiones que sufren compañeras y compañeros indígenas o comunicadores. Esto permite mayor seguimiento a los casos en los que han surgido campañas para visibilizar los procesos, sin embargo, es importante poner sobre la mesa el tema de acoso social y sexual que muchas veces se queda en lo interno de las familias, organizaciones y espacios que deberían ser seguros.

Contar con las plataformas antes mencionadas, permite a las instituciones, tanto del Estado como de la sociedad civil, difundir material de prevención de violencia, y ahora, dentro de las líneas de trabajo, el hacerlo desde los idiomas indígenas.

Actualmente, las redes sociales facilitan la divulgación de la información, pero también es evidente la carga de racismo y discriminación, por medio de los comentarios en las publicaciones, cuando se trata de mujeres o de mujeres indígenas.

La inseguridad es uno de los factores de riesgo y un sector vulnerable son las niñas, niños y jóvenes, y más cuando somos indígenas, debido a que desconocemos el uso de estas nuevas plataformas, por lo que es importante contar con el acompañamiento de organizaciones que tratan la violencia hacia la niñez, juventud y adolescencia. Sobre todo, el acompañamiento a los padres de familia.

Otra práctica que visibiliza la realidad de la niñez, juventud y mujeres indígenas es la elaboración de documentales, muchos de nosotros hemos empezado con unos celulares y con el paso del tiempo se ha mejorado el trabajo que se ha llegado a proyectar.

Las y los jóvenes ya se encuentran generando cambios desde las comunidades y debe existir un proceso generacional, para las niñas y niños que ya están aportando a la comunicación, para erradicar la violencia y la discriminación, pero también en la resistencia de la indumentaria, del idioma y la cosmovisión.

Hay esperanza en las nuevas generaciones y son las niñas y los niños.

Gracias.

PREGUNTAS Y CONCLUSIONES DE LAS MESAS DE TRABAJO

Los participantes se dividieron en grupos para responder las siguientes preguntas guía:

1. *¿Cuáles son las principales preocupaciones y desafíos que enfrentan las y los jóvenes indígenas en tu comunidad?*
2. *¿Cuáles son las principales actividades que realizan las y los jóvenes indígenas en tu comunidad y entorno?*
3. *¿Qué programas y políticas públicas existen en tu país? En caso de existir, ¿las consideras adecuadas a la situación real que viven las juventudes en tu país? Si pudieses mejorarlas ¿Cuáles serían tus recomendaciones?*
4. *Si tuvieran que elegir algo prioritario e inmediato que tendría que pasar para la Juventud Indígena: ¿qué propondría?*
5. *Si tuvieran que elegir una acción concreta o una política concreta que debiéramos impulsar de forma prioritaria, ¿qué política pública debería promover el FILAC en materia de Juventud Indígena?*

Las conclusiones, con base en dichas preguntas fueron presentadas por los siguientes representantes de los grupos:

PRIMER GRUPO: MARTÍN DELGADO:

Primera pregunta

Hacen falta oportunidades en la región, preocupa la delincuencia organizada, hay problemas graves como el feminicidio, redes de trata de personas y drogadicción, entre otros, la confluencia entre crimen

organizado y falta de oportunidades laborales en las comunidades, lo que genera una cantidad de problemas para las juventudes.

1. En Ecuador, hay grandes desafíos en torno a los aspectos de salud y educación intercultural, o sea, no hay una cuestión que sea realmente intercultural, especialmente en el contexto de la pandemia que nos afectó duramente.
2. En Uruguay, se ha visto pérdida de identidad, posiblemente por aspectos educativos, los jóvenes migran a las ciudades y con ello se pierde la identidad.

Hay una vulneración de los derechos. Al momento de plantear propuestas no se toma en cuenta la vocería de jóvenes indígenas.

Hay una deuda de reconocimiento a los Pueblos Indígenas y, particularmente, a los jóvenes indígenas, esta es una de las principales preocupaciones. La educación está basada en una forma diferente de comprender la vida, la formación sobre nuestros saberes pareciera que va en contra de los mismos Estados.

3. En Colombia, hace falta la implementación de leyes, la pandemia se llevó mucha sabiduría porque afectó a los mayores.

Es un desafío mantener la autonomía en los territorios, así como el derecho propio y el derecho mayor.

4. En Panamá, es necesario el fortalecimiento de la autonomía

territorial, esto es fundamental para garantizar otros derechos como a la educación y la salud.

La falta de oportunidades de trabajo, esta es una de las grandes limitantes. Hay problemas como el despojo, desalojos y criminalización de los líderes; por estas y otras razones, no pueden continuar sus estudios, y, por lo mismo, pelagra la estabilidad laboral.

Segunda pregunta

1. En México, la juventud se dedica a la agricultura, al turismo. Por ello, se necesita capacitación para hacer permanecer la cultura, la identidad.

Las juventudes también se han dedicado a levantar pequeños emprendimientos, pero se requiere apoyo.

2. En Colombia, se ha trabajado juntamente con los mayores, se han tomado iniciativas como llevar a cabo el proceso organizativo e implementación de trabajos colectivos y comunitarios que tienen que ver con la soberanía alimentaria.
3. En Panamá, son los jóvenes los que encabezan la soberanía alimentaria, esto es importante para los Pueblos Indígenas porque es parte del sostenimiento de su propia vida.

Hay emprendimientos de agricultura, turismo, albañilería y maquilería.

Tercera pregunta

1. En México, las y los jóvenes indígenas son sujetos de derecho solo en lo formal, porque en los hechos no hay ninguna política real y medible que se evite que los jóvenes indígenas sean arrastrados por grupos criminales.

En las comunidades no existen espacios para empoderarse, se requiere capacitación sobre los derechos.

2. En Panamá, se resalta la Educación Intercultural Bilingüe por el énfasis en los conocimientos indígenas, así como la lengua propia.

Se puede mejorar la formación de líderes para que los jóvenes no necesiten salir de sus comunidades y así poder formarse dentro de ellas.

Cuarta pregunta

1. En las comunidades se debe empezar a tecnificar los conocimientos. Los Taytas y Mamas tienen mucha tecnología como las terrazas agrícolas, pero no hay un fortalecimiento desde los Estados, por esto mismo las juventudes migran a las ciudades.
2. Se carece de formación profesional para llevar adelante el ejercicio pleno de derechos, es necesario romper esas limitaciones. Esta capacitación serviría para enfrentarse a los retos.
3. Es necesario prestarle atención al sistema de alimentación propia.
4. Formar casas culturales en diferentes partes de América Latina para fortalecer las identidades indígenas.

Quinta pregunta

1. En las comunidades tienen que potenciarse las academias, instituciones educativas tomando en cuenta los propios conocimientos indígenas.
2. Mantener las acciones que enfatizan el Buen Vivir de las comunidades.
3. Ayuda y participación en la implementación de acuerdos a los que se

llegan con los diferentes gobiernos para que estos se vean materializados en los propios territorios y comunidades indígenas.

SEGUNDO GRUPO: SAÚL MARTÍNEZ

Primera pregunta

1. Es importante que se trabaje en la salud y, principalmente, en la educación sexual dirigida a las adolescentes y jóvenes; hay una limitación para las niñas y mujeres indígenas que muy tempranamente salen embarazadas —embarazos no deseados, muchos de ellos— además, son divorciadas muchas de ellas. Los matrimonios tempranos en la Juventud Indígena tienen que ver mucho con el acceso a la salud.
2. Un problema es la falta de derechos sexuales y reproductivos. Los servicios existentes fueron suspendidos a causa de la pandemia.
3. No existe una nueva generación de jóvenes líderes, es necesario formar a los jóvenes con los conocimientos y enseñanzas tradicionales de nuestros pueblos del Abya Yala. Una solución es la capacitación de los jóvenes para que sigan con la responsabilidad de luchar por los pueblos, es necesario tener apoyo financiero, la educación intercultural debe ser comunitaria.
4. Al finalizar la educación, no existen trabajos con salarios dignos para la Juventud Indígena, muchos de los contratos laborales fueron suspendidos por la pandemia. Una solución es la alianza con empleadores potenciales y promover trabajos para jóvenes indígenas.
5. La deserción escolar es otro problema recurrente causado por la falta de conexión en comunidades

y por la responsabilidad de las familias.

6. Otro problema preocupante es el reclutamiento forzado de las Juventudes Indígenas (12 años para adelante) por grupos armados ilegales y de la fuerza pública, en el caso específico del Estado de Colombia.
7. La educación superior que no es inclusiva, ni intercultural.

Segunda pregunta

1. En la comunidad Mapuche, la actividad principal es la agricultura en zonas rurales. Otra actividad a la que se dedican los jóvenes es a la pesca para el consumo familiar y a la ganadería.
2. Los jóvenes miskitos realizan mayormente deporte en sus comunidades, hacen parte de las actividades religiosas, culturales y tradicionales. Los jóvenes son el primer apoyo para padres y madres en las actividades de la comunidad, principalmente en la labranza.
3. En la comunidad Zapoteca, formaron grupos musicales en las lenguas de los pueblos, estas canciones se usan para revitalizar los conocimientos e historias de los pueblos, además de la traducción de películas para que los mayores puedan comprender los materiales multimedia.
4. Los jóvenes lideran los espacios de diálogo y participación para inspirar a más juventudes. Los que han culminado sus estudios han conformado organizaciones para apoyar en procesos de gestión comunitaria y con proyectos productivos.
5. La protección de los conocimientos tradicionales es vital, principalmente en la revitalización de nuestra lengua.

Tercera pregunta

1. En Guatemala, no existe una política para la juventud. Sin embargo, los colectivos, instituciones de jóvenes indígenas trabajaron un Plan de Política Pública con todo el procedimiento. Se debe dar un proceso de incidencia y participación liderado por la juventud.
2. El otro tema es el presupuesto de la política pública, que contempla varios sectores.
3. Debemos desarrollar un respaldo nacional a la Juventud Indígena, promover el tema de juventudes con las necesidades de cada comunidad, que sea incluyente, con pertinencia cultural y que recoja la memoria de nuestros ancestros y los abuelos.
4. Se necesitan políticas enfocadas en la educación, apoyo para que los jóvenes finalicen su educación mediante diplomados.
5. Los subsidios para la recuperación de la tierra.

Cuarta pregunta

1. Que las comunidades y autoridades promuevan y apoyen a la juventud en los procesos de desarrollo juveniles.
2. Que las autoridades nacionales se acerquen a la juventud mediante las organizaciones y mediante las autoridades tradicionales, para evitar la brecha de participación en las ONG (organizaciones no gubernamentales).
3. La juventud necesita espacios de diálogos para fomentar y ser garantes de los conocimientos tradicionales. Además de crear una agenda con las necesidades prioritarias, la educación es fundamental para que se fortalezca a la juventud

mediante la educación y saberes propios de cada pueblo.

4. Hay que tener en cuenta las altas tasas de suicidio en la Juventud Indígena, la salud mental es fundamental

Quinta pregunta

1. Con relación a la última pregunta, es importante que el FILAC pueda apoyar en procesos de incidencia para gestionar fondos a favor de la Juventud Indígena en temas de educación, empleos, investigación, cambio climático, acceso a tecnología y a la economía verde.
2. Desde el FILAC se debe trabajar en la inclusión de la juventud mediante el fortalecimiento de la identidad.
3. Promover los diálogos locales, regionales e internacionales y por supuesto la inclusión de la Juventud Indígena en los espacios laborales desde la interculturalidad.

TERCER GRUPO: FÉLIX SANTIAGO MONTERO

Primera pregunta

1. En **Uruguay**, los jóvenes charrúas enfrentan el mismo problema que otros grupos, que es el no reconocimiento de los Pueblos Indígenas en el país. Eso implica vulneraciones y falta de garantías.

En Uruguay, se discrimina a los jóvenes, especialmente a los jóvenes indígenas.

Existe el problema de acceso a la vivienda y a la tierra para la Juventud Indígena.

2. En **Brasil**, la población enfrenta hambre y miseria, también existen vulneraciones a Derechos Indígenas, como el derecho al acceso al agua en las comunidades.

Los Pueblos Indígenas que viven en la frontera, sufren persecución y no tienen derechos reconocidos.

3. En **México**, el principal desafío es hablar sobre los derechos sexuales y reproductivos, son tabú en las comunidades. Algunas comunidades se opusieron a campañas de prevención del VIH Sida y no se les permite hablar con los jóvenes y mujeres, a veces tampoco con las personas adultas, a pesar de que existe una alta prevalencia de embarazos no deseados en las comunidades indígenas.

El reconocernos como indígenas y el reconocimiento del derecho a la identidad.

4. En **Perú**, los jóvenes tenemos una limitada participación en las comunidades, a pesar de que tenemos un gran potencial.

Hay una creciente pérdida de identidad cultural en la selva central por la imposición de modelos culturales en niños y jóvenes para limitar la transmisión de los conocimientos interculturales, y por la presencia de colonos en las tierras nativas. Se requiere también una mayor articulación en las ciudades.

5. En **Colombia**, hay escasez de oportunidades en la educación superior, donde los jóvenes indígenas pierden su cultura y su identidad.

El consumo de sustancias psicoactivas está afectando a las comunidades.

La deserción de jóvenes en sus territorios por no tener oportunidades, como la empleabilidad.

6. En **Bolivia**, existe una falencia de información, por lo que deben unirse esfuerzos para preservar y conservar los territorios, esto genera que se haga una descolonización de la biodiversidad.

7. En **Ecuador**, especialmente en la región amazónica, los jóvenes indígenas que nos encontramos en una lucha constante contra el extractivismo, debemos luchar cada día por la supervivencia.

Se debe priorizar la práctica de la lengua materna para la transmisión y revitalizar las manifestaciones culturales como la danza, el canto, el juego y otras manifestaciones culturales.

Debemos priorizar el acceso a las nuevas tecnologías de comunicación.

Unos 14 pueblos tienen presencia en la construcción de derechos y aperturas a la gran integración social, esto dentro de políticas públicas para mejorar la salud y el vínculo ciudadano, pero en la práctica no se establece, ya que aún después de votar para la última reforma constitucional en 2008, con justicia indígena y apertura a la participación política, la única aplicable para los jóvenes es la política de acción afirmativa, donde tienes un mínimo beneficio para acceder a la educación con identidad.

Hay que trabajar en una estrategia para reforzar la identidad, aunque existe un poco de apatía.

Los jóvenes son portadores de la cultura, y son relevantes para los niños, pero los jóvenes también tienen problemas y se sienten obligados a migrar a la ciudad.

8. En **Colombia**, estamos tratando de sacar adelante una Agenda de la Juventud Indígena, a través del proyecto "Colombia Joven". Se avanza lentamente en estos procesos.

Existe incumplimiento y lentitud en las decisiones internacionales.

No hay políticas públicas para las Juventudes Indígenas, en general son limitadas.

En **Venezuela**, se deben apoyar las iniciativas en territorios indígenas para prevenir enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados, generar algún tipo de actividad para hablar de salud sexual con pertinencia intercultural.

procesos organizativos estén dirigidos a las juventudes.

CUARTO GRUPO: ORFA JANETH

En el Grupo 4 se dio lectura a las cinco preguntas y se colocó el enlace para los que no pudieron participar, puedan registrar sus respuestas. De las preguntas se puede resumir lo siguiente:

Las propuestas son (Pregunta quinta):

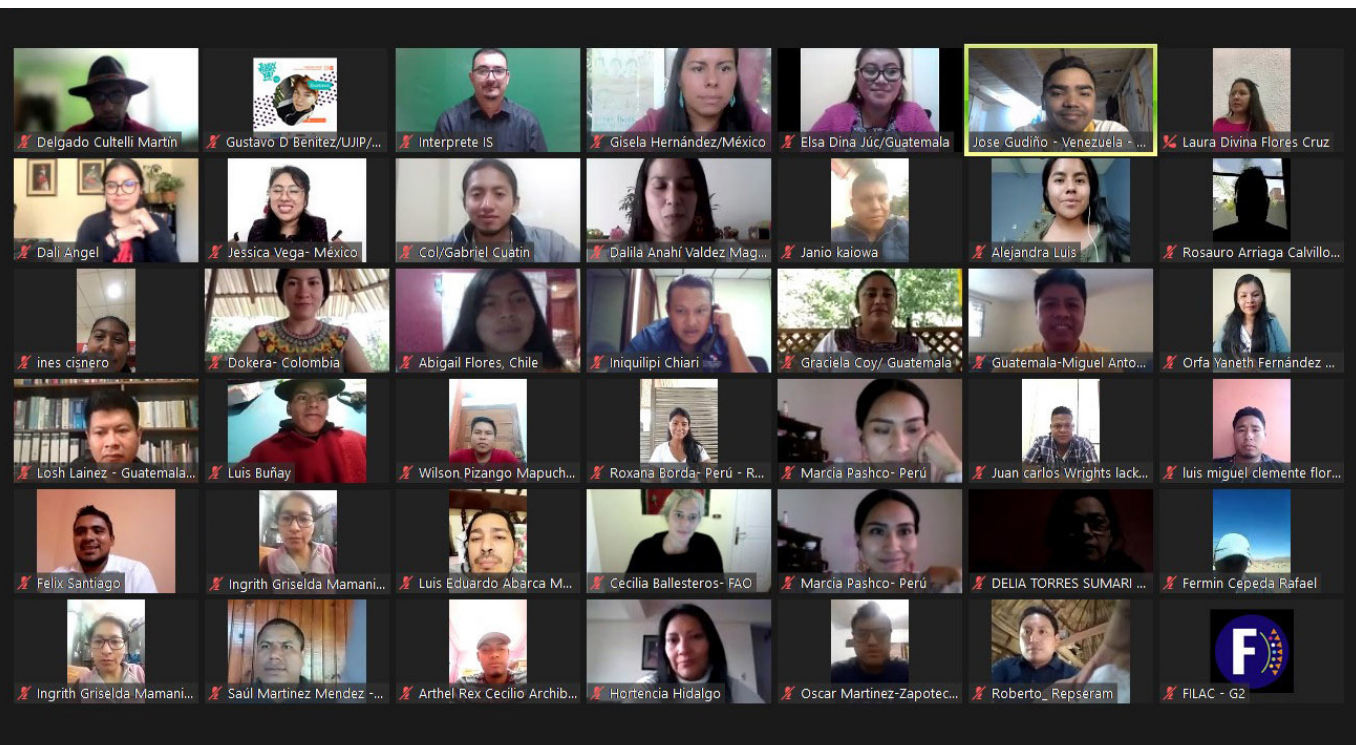
1. Seguir apoyando a través de un fondo semilla a los jóvenes.
 2. El FILAC, ha lanzado iniciativas para apoyar a los jóvenes indígenas, están premiando a las iniciativas de los jóvenes, pero hace falta mayor esfuerzo, instar a los países miembros del FILAC a que, en cada país exista un fondo semilla específico para los jóvenes indígenas.
 3. Se debe capacitar en gestión, tecnología, formulación de planes y negocios juveniles.
 4. Capacitación técnica constante y formulación de proyectos orientados a la Juventud Indígena.
 5. Se debe reforzar los planes de vida desde la niñez indígena, enfocarse en la educación superior y empleabilidad.
 6. Que los jóvenes que tengan oportunidad para llevar adelante sus emprendimientos; existe carencia de herramientas para las juventudes y falta de valoración.
 7. A los jóvenes que tienen oportunidad para salir adelante, ayudarlos, creando una red en la que realicen actividades y que vayan con ese sentido de diversidad.
 8. Hay que hacer una apuesta a los Derechos de la Madre Tierra. Es necesario que los procesos formativos en liderazgo, en gestión y
1. Es necesaria la descolonización del Pensamiento
 2. Es necesaria la descolonización de la Madre Tierra
 3. Hay un desuso de los conocimientos ancestrales en las nuevas generaciones, lo cual provoca un conflicto con nuestros sabios, un conflicto intergeneracional.
 4. Acciones conjuntas para visibilizar las propuestas de los jóvenes
 5. Concretar un festival de arte originario.
 6. Dar oportunidad a los jóvenes en los cabildos, asambleas y reuniones. Se tiene que intercalar la participación de los sabios mayores con jóvenes.
 7. Acceso a la información. Hace falta la alfabetización para el acceso a la educación.
 8. Un problema que varios identificaron es la migración por la falta de oportunidades, esto se debe en parte al cambio climático y la discriminación a los jóvenes, que limita muchas veces su participación.
 9. La necesidad e importancia de que se pueda fortalecer las lenguas indígenas, la vestimenta, el arte.
 10. Falta de identidad: indígenas jóvenes no se reconocen como tales.
 11. La pandemia nos mostró la enorme brecha tecnológica que existe, hecho que ha limitado el acceso a la

- educación por falta de internet, lo cual está llevando a la deserción escolar en muchos Pueblos Indígenas.
12. La importancia de la lucha por los recursos naturales, evitar su uso indiscriminado, luchar contra proyectos que afectan los recursos, tierras y territorios indígenas.
 13. Rescatar la medicina ancestral que sirvió mucho en la pandemia y puede ayudar a la humanidad.
 14. Acceder a los recursos con pertinencia cultural.
 15. Los Pueblos Indígenas tenemos los mismos derechos, la libre determinación debe ser reconocida por los Estados.

José Gudiño: moderador del Evento

“Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a encender nuestras cámaras para sacarnos una foto grupal de este primer día de nuestra reunión.”

CIERRE DEL PRIMER DÍA DEL EVENTO

DALI ÁNGEL

Coordinadora del Programa de Juventud Indígena

“Habiendo escuchado todos los aportes de los grupos de trabajo que han sesionado hoy, queremos agradecer a todas las personas que nos han acompañado en esta larga jornada. Para el cierre artístico cultural tenemos una presentación que nos ha enviado “Los NIN”, son un grupo de rap *ki-chwa* en la cordillera andina. Este proyecto nace en las comunidades indígenas Indabura de Ecuador en el año 2008. Sus integrantes vienen de un pueblo con mucha historia y tradición musical, por eso sus propuestas toman como base las melodías propias de la música andina para combinar con los *beats* del hip hop, creando nuevas texturas, colores y sonoridades dentro del contexto de la América contemporánea.

Sus líricas contestatarias abordan las problemáticas sociales atribuidas a una sociedad neoliberal

en los sectores populares, rurales y urbanos. Ellos rapean con fluidez en su lengua materna el kichwa revitalizando este idioma que se niega a desaparecer, y motivando a las nuevas generaciones a seguir el camino de la resistencia a través de la música y la palabra.

Adelante Sumay:

Sumay Cachimuel: “Mi nombre es Sumay, soy kiwcha. Estuve hace rato escuchando estos encuentros, en estos espacios que son muy importantes. Como todos sabemos, las juventudes son las precursoras, todos sabemos que no somos el futuro si no somos el presente, quienes ahora debemos llevar las riendas. Yo soy parte de un grupo de rap en kiwcha, tenemos 14 años con este proyecto musical. Como característica somos kiwchas, y

utilizamos la música andina, los instrumentos andinos y, sobre todo, el idioma, que es un elemento importante, y lo implementamos dentro de nuestro grupo.

Estuve presenciando y escuchando las intervenciones, las observaciones y las recomendaciones, coincidido con ellas, porque hay muchos aspectos desde los jóvenes para potencializar, dar apoyo. En nuestro caso es desde el arte, estas intervenciones artísticas nos han servido también como una vía para denunciar lo que sucede. Como muchas personas comentaron, este rezago, esta lucha de clases, estas desigualdades, esta inequidad que ahorita existe. Pienso que ese es el punto importante que en realidad nos une.

Yo pienso que va más allá de la cuestión étnica y no querer hacer una lucha de clases de gente rica contra gente pobre, nosotros llegamos a ver cuáles son esas desigualdades y cuáles son esos planteamientos, estos espacios de reunión.

El nombre de nuestra banda es “Los Nim”, nuestras canciones han ido más allá de un simple track, de un simple sonido, generan debate, en las canciones que hacemos no existe una verdad absoluta, sino temas que nosotros ponemos sobre la mesa para debatir en cuanto a identidad, religión, política. O sea, hay muchas cosas en las cuales estamos involucrados.

Como se decía, el hip hop ha sido rezagado, pero de esa forma mostramos que después de una década en este proyecto, el hip hop y el idioma kiwcha se ha fortalecido muchísimo en Ecuador. Con esta herramienta, logramos que más jóvenes se sumen y de esa forma, denuncien, hablen, digan, propongan, para conseguir estos objetivos que todos mencionaron.

Muchas gracias por este espacio. Sería perfecto compartir un momento y podamos coincidir y encontrarnos. El video que van a transmitir se llama “Andesground”.

Muchas gracias.

Segunda jornada

II Reunión Iberoamericana de las Juventudes Indígenas

En el marco del Día Internacional de la Juventud

Regístrate aquí

- 11 y 12 de agosto
- 11:00 a.m. (Hora de Bolivia)
- 12:00 p.m. (Hora de Brasil)
- 10:00 a.m. (Hora de Colombia, Ecuador y Perú)

II Reunión Iberoamericana de las Juventudes Indígenas

En el marco del Día Internacional de la Juventud

PROGRAMA DEL SEGUNDO DÍA, JUEVES 12 DE AGOSTO:

Mirna Cunningham
Presidenta del Consejo Directivo del FILAC

Harold Robinson
Director Regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas UNFPA

Anne Nourgan
Presidenta del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas

Mary Lou Valdez
Directora Adjunta de la Organización Panamericana de la Salud (OPS-OMS)

Jayathma Wickramanayake
Enviada del Secretario General de Naciones Unidas para la Juventud

Regístrate aquí

- 11:00 a.m. (Hora de Bolivia)
- 12:00 p.m. (Hora de Brasil)
- 10:00 a.m. (Hora de Colombia, Ecuador y Perú)

II Reunión Iberoamericana de las Juventudes Indígenas

En el marco del Día Internacional de la Juventud

PROGRAMA DEL SEGUNDO DÍA, JUEVES 12 DE AGOSTO:

Dali Ángel
Unidad de Juventud del FILAC

Jessica Vega
Coordinadora del Caucus y voceros ORDPI

Ricardo Changala
Coordinador del ORDPI-FILAC

Cynthia Brizuela
Punto Focal Regional para los Derechos de los Pueblos Indígenas UNICEF

Regístrate aquí

- 11:00 a.m. (Hora de Bolivia)
- 12:00 p.m. (Hora de Brasil)
- 10:00 a.m. (Hora de Colombia, Ecuador y Perú)

II Reunión Iberoamericana de las Juventudes Indígenas

En el marco del Día Internacional de la Juventud

PROGRAMA DEL SEGUNDO DÍA, JUEVES 12 DE AGOSTO:

Sandra del Pino
Organización Panamericana de la Salud OPS-OMS

Sonja Caffé
Organización Panamericana de la Salud, OPS-OMS

Cecilia Ballesteros
Oficina Regional de la FAO para América Latina y El Caribe

Dario Mejía
Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas

Gabriel Muyuy Jacanamejoy
Secretario Técnico del FILAC

Regístrate aquí

- 11:00 a.m. (Hora de Bolivia)
- 12:00 p.m. (Hora de Brasil)
- 10:00 a.m. (Hora de Colombia, Ecuador y Perú)

Tabla de contenido

Presentación de la segunda jornada de la II Reunión Iberoamericana de Juventudes Indígenas.

Dali Ángel y Gabriel Cuatin 59

- Transmisión intergeneracional de conocimientos, pilar de la descolonización de la juventud indígena
Myrna Cunningham..... 55
- Los jóvenes indígenas deben ser socios en negociaciones, diseño de políticas y toma de decisiones
Jayathma Wickramanayake..... 58
- El UNFPA trabaja en una estrategia “VIP” para las juventudes indígenas
Harold Robinson..... 60
- La OPS seguirá trabajando con los jóvenes indígenas para avanzar en su agenda de salud
Mary Lou Valdez..... 62
- Territorio, autonomía y cultura como estrategia fundamental de la unidad
Darío Mejía..... 64

Conclusiones de las mesas de trabajo... 72

- Saber qué proponen los jóvenes indígenas es un insumo fundamental
Ricardo Changala..... 74
- Necesidad de un enfoque diferenciado en cualquier tema y decisión sobre salud de la juventud indígena
Sandra del Pino..... 77
- Cinco dominios interrelacionados para mejorar el bienestar de adolescentes y jóvenes
Sonja Caffè..... 79
- Mensaje de la directora ejecutiva de Unicef Henrietta H. Fore
Cynthia Brizuela..... 81
- Preservar, clave para transformar los sistemas alimentarios no indígenas
Cecilia Ballesteros..... 83
- Las propuestas son la base de la interlocución con las altas autoridades del FILAC
Gabriel Muyuy..... 85

Presentación segunda jornada

Les damos la más cordial bienvenida a este segundo día de la II Reunión Iberoamericana de las Juventudes Indígenas. Este es un evento preparatorio al II Encuentro de Altas Autoridades de Iberoamérica con Pueblos Indígenas, Avances y Desafíos para la Implementación del Plan de Acción rumbo a la primera evaluación de 2022, a realizarse en la XV Asamblea General del FILAC, la que se llevará a cabo del 25 al 29 de octubre de 2021.

En abril de 2018, en la Antigua Guatemala, en el Encuentro de Altas Autoridades de Iberoamérica sobre Pueblos Indígenas, se desarrolló el Primer Encuentro Iberoamericano de Jóvenes Indígenas, con la participación de jóvenes de 19 países de la

región de América Latina y el Caribe, los cuales forman parte del FILAC. Mi nombre es Gabriel Cuatin Cuesta, integrante de la Red de Jóvenes Indígenas de América Latina, y al igual que ayer estaré moderando este evento con Dali Ángel, coordinadora de la Unidad de Juventud del FILAC (Gabriel Cuatin).

Gracias al trabajo de las juventudes en el Primer Encuentro Iberoamericano de Jóvenes Indígenas realizado en 2018, se logró contar con el Objetivo 2 del Plan de Acción de Iberoamérica donde se menciona la inclusión de la perspectiva de los Pueblos Indígenas, con especial consideración de las juventudes, en los planes

nacionales para la implementación y seguimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El Plan de Acción de Iberoamérica para la implementación de los Derechos de los Pueblos Indígenas tiene como finalidad, generar las condiciones propicias para la efectiva realización de los derechos individuales y colectivos de los Pueblos Indígenas con enfoque intercultural, intergeneracional y con igualdad de género, que fue aprobada en la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno.

Ayer, en este II Encuentro Iberoamericano, escuchamos y abrimos espacios para aportar sobre temas relevantes para la agenda de las Juventudes Indígenas a nivel regional, generando aportes de las juventudes a la transformación de sistemas alimentarios, acceso a la salud con pertenencia cultural, la educación cultural y lingüísticamente adecuada, la política de Juventudes Indígenas, los conocimientos tradicionales e innovación para el empoderamiento económico de las Juventudes Indígenas y acciones para combatir las violencias hacia las mujeres y Jóvenes Indígenas en la era digital (Dali Ángel).

Después de una sesión rica de trabajos en grupos del día de ayer, hoy nos acompañarán representantes de agencias de Naciones Unidas,

organismos internacionales, amigas y amigos de las juventudes para escuchar nuestras contribuciones y para emprender juntos una conversación sobre cómo promover la agenda de las Juventudes Indígenas y cómo podemos colaborar y trabajar junto con las instituciones aliadas presentes.

Antes de dar inicio a los trabajos del día de hoy, les pedimos por favor identificarse con su nombre completo y país y/o las siglas de su institución para que al equipo se le facilite la distribución en los grupos de trabajo. Les pedimos también identificarse con su nombre, tal cual está en su registro. Las personas que quieran un certificado de participación al evento deberán escribir un email al siguiente correo: protocolo@filac.org especificando su nombre completo. (Gabriel Cuatin)

El idioma principal de este encuentro es el español, sin embargo, contamos con traducción simultánea al portugués, al inglés, así como al lenguaje de señas proporcionado por la oficina regional de UNICEF. (Dali Ángel)

A continuación, damos inicio al panel de mensajes dirigido a las Juventudes Indígenas, para comenzar nos acompaña la doctora Myrna Cunningham, Presidenta del Consejo Directivo del FILAC (Gabriel Cautin)

Transmisión intergeneracional de conocimientos, pilar de la descolonización de la Juventud Indígena

MYRNA CUNNINGHAM

Presidenta del Consejo Directivo del Fondo para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC)

Este planteamiento de la transmisión intergeneracional de conocimientos indígenas, está establecido en el artículo 13 de la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, en donde dice que los Pueblos Indígenas tenemos el derecho de revitalizar, usar, desarrollar y transmitir a las futuras generaciones nuestras historias, lenguajes, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literatura, incluso designar sus propios nombres para las comunidades, las personas, los sitios.

Muchas gracias. Les saludo desde mi pueblo, el Pueblo Miskito de Nicaragua, y saludo a este *II Encuentro Iberoamericano de Juventudes*. En el marco de la discusión sobre los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) y la agenda 2030, hace

ya casi dos años, estaba participando en una reunión con un grupo de jóvenes de 12 países del mundo, reflexionando sobre la visión que tiene la juventud y su participación en este proceso, y el planteamiento que me hacían ellos era que, como

jóvenes, obviamente, todos aspiran a tener una buena educación, pero una buena educación, en el contexto de la colonización, significaba, por lo menos para muchos de estos jóvenes, sacrificar su propia tradición, significaba dejar de ser quienes eran y colonizarse.

Entonces, decían que los jóvenes están en una ruta, con un pie en un lado de una línea muy fina entre la colonización y la descolonización. Y obviamente, esa línea era el principal desafío que ellos sentían para poder participar en este proceso. ¿Cómo participamos? ¿Cómo jóvenes indígenas colonizados? ¿Qué significa que olvidemos nuestras raíces, que olvidemos nuestras tradiciones y nos sumemos a otra corriente de pensamiento, o asumimos el desafío de descolonizarnos?

Y en ese proceso de la descolonización, ellos identifican que una de las acciones fundamentales es contar con espacios de transmisión intergeneracional de conocimientos. Este planteamiento de la transmisión intergeneracional de conocimientos indígenas, está establecido en el artículo 13 de la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, en donde dice que los Pueblos Indígenas tenemos el derecho de revitalizar, usar, desarrollar y transmitir a las futuras generaciones nuestras historias, lenguajes, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literatura, incluso designar sus propios nombres para las comunidades, las personas, los sitios.

Si admitimos que les corresponde actualmente a las Juventudes Indígenas ser custodios y guardianes de nuestras tierras y territorios, es fundamental establecer plataformas que aseguren la participación efectiva de jóvenes en las decisiones que tienen que ver con sus comunidades, y en ese proceso juegan un papel fundamental esos espacios de articulación entre mayores, mayores y juventudes.

Ya lo decía el Caucus Global Indígena en el año 2017, que hacía un llamado a los Estados miembros, a las agencias de las Naciones Unidas, para garantizar el control de los Pueblos Indígenas sobre sus conocimientos tradicionales para la transmisión efectiva de conocimientos sin correr

el riesgo de la apropiación o el mal uso de estos conocimientos por otros actores.

Entonces, los jóvenes, las jóvenes, nos han demostrado a lo largo de distintas actividades cuáles son las estrategias que están usando:

La primera estrategia es la promoción de esos espacios de conversación, conversación entre mayores y entre jóvenes, como dicen los mayores: “Nuestros jóvenes”; porque uno cuando se reúne con los mayores, esa es la mayor angustia que tienen, sienten que están perdiendo a las juventudes. Ellos dicen: “Los estamos perdiendo, porque no conocen sus raíces y eso es culpa nuestra, culpa de los mayores”, “culpa de las mayores”, porque cuando ellos aprenden nuestras lenguas, ellos se encuentran a sí mismos y aprenden sobre nuestra forma de vida y nuestras culturas.

La segunda estrategia es la observación, salir. Ese mismo grupo de jóvenes de esos 12 países salió con un mayor a recorrer el bosque, y durante el recorrido iban reconociendo las plantas medicinales, reconociendo el papel que tiene el río, reconociendo los distintos elementos que garantizan ese vínculo estrecho entre los seres humanos y el resto de seres vivos, así es como cada uno de ustedes ha aprendido a nadar, cada uno de ustedes ha aprendido a sembrar, o sea lo que han aprendido muchas veces lo han aprendido a través de la observación.

La tercera estrategia es la acción y la inmersión y esto de alguna manera significa vivir de nuevo y lo hemos visto ahora con la pandemia; jóvenes de muchos países han quedado desempleado en las ciudades, han regresado a sus comunidades y están nuevamente aprendiendo a convivir en sus comunidades y esa es otra forma de aprendizaje.

Pero también ustedes nos han enseñado que a través del arte y la creación se aprenden y se transmiten los conocimientos (cuarta estrategia). Todos los artistas jóvenes indígenas nos están enseñando a través del canto, a través de la pintura, el arte, el teatro cómo están transmitiendo los conocimientos y están revitalizándolos y readecuándolos.

La elaboración de mapas, mapas históricos también ha sido otra estrategia utilizada (quinta).

Aprender, no huir de la transmisión de dones (sexta); muchas vemos que jóvenes que están llamados a ser guías, a ser médicos tradicionales, no aceptan el mandato de los espíritus, esa es otra forma de asumir la responsabilidad.

Por supuesto que los lenguajes indígenas son el mejor tejido entre generaciones (séptima), el uso del lenguaje, aprender el lenguaje es lo que conecta con todos los conocimientos.

Otra de las cosas que ustedes nos han enseñado muchísimo es el uso de la tecnología como un medio para transmitir los conocimientos (octava) Hemos visto enormes experiencias, lindas experiencias, donde usando la tecnología han revitalizado las lenguas indígenas, usando la tecnología están protegiendo los bosques, usando la tecnología están aprendiendo a conocer el tipo de suelo para sembrar mejor.

Hemos aprendido muchas lecciones a lo largo de este periodo del trabajo con ustedes y el éxito de la sostenibilidad de la transmisión intergeneracional de conocimientos descansa en el deseo de cada una de nuestras comunidades de seguir

nutriendo su propia cultura y seguir transmitiéndola a las siguientes generaciones.

Eso es lo que buscamos con la Plataforma de Jóvenes en el FILAC, y obviamente el Plan de Acción Iberoamericano es el marco de referencia para que podamos utilizar todas estas herramientas que ustedes han venido aplicando.

Lo que nosotros deseamos desde el FILAC es poder escucharlos y transformar esas aspiraciones, esas experiencias, esas prácticas, en políticas que puedan ser aplicadas a nivel de los gobiernos, a nivel de la región, en las distintas estructuras y organismos internacionales que trabajan con ustedes; eso es lo que nosotros esperamos potenciar desde el FILAC, y por eso celebramos muchísimo que estén llevando a cabo esta segunda reunión y esperamos que sea exitosa y que podamos estar a la altura como FILAC para responder a sus justas aspiraciones y avanzar en el reconocimiento de los derechos de nuestros pueblos y el ejercicio pleno de cada uno de esos derechos.

Muchas gracias.

Los jóvenes indígenas deben ser socios en el diseño de políticas y toma de decisiones

JAYATHMA WICKRAMANAYAKE

Enviada del Secretario General de Naciones Unidas para la Juventud

Sería un error pensar que los jóvenes indígenas han estado esperando pacientemente a que otros les den los derechos y privilegios que se merecen. Todo lo contrario, los jóvenes indígenas de todas las regiones del mundo están a la vanguardia de la reorganización para lograr un presente y un futuro más justo, sostenible, igualitario y ecológico para todos.

Señoras y señores, compañeros jóvenes líderes, ¡Feliz Día Internacional de la Juventud! Mi nombre es Jayathma Wickramanayake, soy la Enviada del Secretario General de las Naciones Unidas para la Juventud.

En mi oficio, he tenido la oportunidad de conocer y hablar con líderes jóvenes de todo el mundo, y sigo justamente haciendo esto. Me honra ver la

resiliencia, el coraje, la ambición y el compromiso con el que continúan con su notable trabajo a pesar de todas las adversidades, la incertidumbre que la pandemia ha traído en el mundo entero. Los jóvenes de todo el mundo siguen siendo desproporcionadamente afectados por la pandemia de la COVID-19, así como por los sistemas de desigualdad, exclusión y el cambio climático, y los jóvenes indígenas están entre los más afectados.

Sin embargo, sería un error, una equivocación, pensar que los Jóvenes Indígenas han estado esperando pacientemente a que otros les den los derechos y privilegios que se merecen. Todo lo contrario, los Jóvenes Indígenas de todas las regiones del mundo están a la vanguardia de la reorganización de la situación actual para lograr un presente y un futuro más justo, sostenible, igualitario y ecológico para todos.

Piden un nuevo contrato social que no les beneficie solo a ellos, sino a todas las personas y comunidades del mundo, sin dejar a nadie atrás.

Los Jóvenes Indígenas han estado aplicando medidas de autogobierno, en consonancia con sus tradiciones y sus propias lenguas nativas, con el objetivo de salvaguardar su patrimonio cultural y de cara al futuro.

Los Jóvenes Indígenas deben ser incluidos como socios de pleno derecho en las negociaciones, en la elaboración de políticas y en las mesas de toma de decisiones de las organizaciones a nivel local, regional y mundial, incluida la ONU; deben ser reconocidos por sus contribuciones cruciales en la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la lucha contra las crisis climática, económica, sanitaria y social que estamos enfrentando colectivamente. Hay que empoderarlos para que alcancen todo su potencial y celebren estas contribuciones.

Con esto en mente, aplaudo al Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, al Caucus Global de Jóvenes Indígenas y a la Red de Jóvenes Indígenas de América Latina por organizar este importante encuentro del día de hoy y les agradezco por la invitación a estar con ustedes. También saludo a mis otros compañeros oradores y a todos los jóvenes indígenas de 21 países de América Latina y el Caribe que nos acompañarán esta semana.

A principios de esta semana, para conmemorar el Día Mundial de los Pueblos Indígenas, el 9 de agosto, mi oficina junto con el Caucus Global de Jóvenes Indígenas y el Grupo Consultivo de Jóvenes sobre el Cambio Climático del Secretario General de las Naciones Unidas y se presentó a 13 Jóvenes Indígenas que están a la vanguardia trabajando en pos de un mundo mejor para todos, estos 13 destacados jóvenes, estos 13 activistas indígenas fueron presentados en un artículo que se publicó la web de mi Oficina y se difundió en las redes sociales.

Es hora de escuchar las recomendaciones de los Pueblos Indígenas y sus soluciones a los grandes retos que nuestro mundo está enfrentando hoy. Los gobiernos tienen que replantearse las políticas de acceso al territorio, por ejemplo, para reflejar los Derechos Indígenas que integren la equidad intergeneracional y la accesibilidad a la tierra, la salud, los recursos, la participación pública, así como la toma de decisiones para los jóvenes. También quiero dedicar un momento a celebrar a todos los jóvenes presentes hoy. Ser joven en un mundo que equipara la experiencia y la experticia no siempre es fácil, pero ustedes, están ahí, su trabajo, ideas, innovación y creatividad demuestran que no es así.

Les animo a seguir construyendo el mundo y el futuro que creen posible, a seguir aprovechando todas las oportunidades para compartir su trabajo, su visión y sus recomendaciones; que continúen teniendo un impacto positivo en sus comunidades y más allá. Estoy dispuesta a trabajar junto a todos y todas y a promover los derechos y la capacidad de acción de los jóvenes en todo el mundo y especialmente de los Jóvenes Indígenas de América Latina y el Caribe

¡Gracias, una vez más, y que tengan una feliz semana y un Feliz Día Internacional de la Juventud! Espero escuchar los resultados de sus conversaciones.

El UNFPA trabaja en una estrategia “VIP” para las Juventudes Indígenas

HAROLD ROBINSON

Director Regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)

“ La pandemia ha hecho que 168 millones de estudiantes pierdan acceso a casi a todo aprendizaje presencial, y uno de cada cuatro jóvenes se mantiene sin trabajo y fuera de la escuela. La salud de cientos de niños y jóvenes siguen corriendo riesgo de deteriorarse. (...) todas estas manifestaciones de desigualdad se incrementan entre las niñas, niños, adolescentes. ”

Buenas tardes, voy a iniciar saludando a la señora Myrna Cunningham, Presidenta del FILAC, también a la Enviada Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Juventud, señora Jayathma Wickramanayake, también a Mary Lou Valdez, Directora Adjunta de la OPS, en especial un saludo a la Red de Jóvenes Indígenas de América Latina y el Caribe quienes verdaderamente protagonizan esta importante reunión.

El Fondo, verdaderamente aprecia la invitación de participar a esta reunión. Las juventudes hoy son las más afectadas, desproporcionadamente por las diferentes crisis multifacéticas de estos días; la pandemia, el cambio climático, los conflictos prolongados, la violencia, la discriminación, la injusticia racial y la desigualdad. Todas esas crisis están afectando concurrentemente a las Juventudes Indígenas. Estas realidades amplían la desigualdad

y la violación de los derechos, pero afectan particularmente a los Pueblos Indígenas y a los otros grupos que en nuestra región marginamos: los afrodescendientes, las personas con discapacidad, las personas del colectivo LGTBI, las personas migrantes, refugiadas y a las interseccionalidades, estas no son identidades discretas, sino que las personas tienen múltiples identidades.

Nosotros estamos muy conscientes de la situación actual por la que la juventud atraviesa. Recordemos solo dos datos claros: La pandemia ha hecho que 168 millones de estudiantes pierdan acceso a casi a todo aprendizaje presencial, y uno de cada cuatro jóvenes se mantiene sin trabajo y fuera de la escuela. La salud de cientos de niños y jóvenes siguen corriendo riesgo de deteriorarse. Es importante destacar que todas estas manifestaciones de desigualdad se incrementan entre las niñas, niños, adolescentes.

Los jóvenes, sin embargo, siguen mostrando un compromiso con el mundo para mostrarle el camino a seguir con su creatividad, con su trabajo, con su compromiso y su decisión de ser parte de la solución y no parte del problema.

En ese sentido, nosotros desde el Fondo, plenamente comprometidos trabajando con los jóvenes desde hace mucho tiempo con nuestra estrategia y nuestra lógica de: “Nada para las juventudes sin las juventudes.” En el Fondo, por espacio de dos décadas, hemos colaborado estrechamente con un gran número de jóvenes y adolescentes, ayudándoles a desarrollar su potencial pleno, escuchando sus voces y respondiendo a sus inquietudes.

Un poco más allá, nuestro objetivo es apoyar con nuestra amplia experiencia a construir la Estrategia de Juventud de las Naciones Unidas: “Juventud 2030” y así seguir acelerando la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El Fondo también colidera con el Grupo de Juventud de Naciones Unidas a nivel regional.

En cuanto a las Juventudes Indígenas, tienen un rol fundamental en el avance del ejercicio pleno

de los derechos individuales y colectivos. Felicito al FILAC por poner en el centro del Plan de Acción de Iberoamérica a los Pueblos Indígenas, no solo a las necesidades de las Juventudes Indígenas, sino principalmente, sus visiones, proyecciones y aspiraciones, lo que les permite un empoderamiento pleno y el ejercicio de sus derechos.

Actualmente nosotros tenemos una cooperación con FILAC, y estamos trabajando en el Informe Regional sobre Juventudes Indígenas, orientado a visibilizar su situación en cuanto al ejercicio de sus derechos, acceso a servicios y su participación. Trabajamos en una estrategia “VIP” en términos de los grupos considerados más marginados en la región; Visibilización: Asegurarnos de que hay datos que generan los informes para que se conozca su situación; Inclusión: Es decir, tienen incluirse en todas las plataformas, en todas propuestas, programas de desarrollo para la región a todo nivel, y finalmente, la Participación, pues son ustedes mismos los que tienen que estar participando en las decisiones y la conformación de esas políticas, nadie puede hacerlo por ustedes.

Nos comprometemos a seguir en esta lucha contra la discriminación, la marginalización, la exclusión y apoyar a los Pueblos Indígenas a buscar un desarrollo y un bienestar que sea consistente con su propia cosmovisión, y también impulsar mayores y mejores inversiones en políticas que garanticen el desarrollo y derechos de las adolescentes y jóvenes, a continuar impulsando la participación de ustedes en el seguimiento de las agendas de desarrollo para que se garantice que todas las voces de todas las juventudes de nuestra región sean tomadas en cuenta.

Hacemos un llamado, finalmente, a fortalecer la respuesta estatal para que asuman sus responsabilidades como garantes de los derechos, promoviendo los derechos de las Juventudes Indígenas, en particular, y de los Pueblos Indígenas en general, un enfoque intercultural e intergeneracional que permita cumplir la premisa de la Agenda 2030 de no dejar a nadie atrás.

Muchas gracias.

La OPS seguirá trabajando con los jóvenes indígenas para avanzar en su agenda de salud

MARY LOU VALDEZ

Directora Adjunta de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)

“ *Reconocemos la importante colaboración entre la OPS y los jóvenes indígenas para mejorar su situación de salud, incluyendo el desarrollo del Primer Plan de Salud, para los Jóvenes Indígenas, que efectivamente fue liderado por líderes indígenas jóvenes con el apoyo técnico de la OPS.* ”

Muchísimas gracias. Déjenme decir en representación de la OPS que efectivamente es un honor participar en el II Encuentro Iberoamericano de Jóvenes Indígenas. Quiero saludar especialmente a los líderes indígenas jóvenes que están aquí, así como a las distintas organizaciones internacionales que participan hoy en este muy importante diálogo. Tengo que agradecer a mis colegas, ya que se requiere mucho talento, experticia y creatividad para asegurar el éxito en este tipo de reuniones.

Nosotros reconocemos la importante colaboración entre la OPS y los Jóvenes Indígenas para mejorar su situación de salud, incluyendo el desarrollo del Primer Plan de Salud para los Jóvenes Indígenas, que efectivamente fue liderado por líderes indígenas jóvenes con el apoyo técnico de la OPS.

El Plan de Salud para los Jóvenes Indígenas es un producto del apoyo de la OPS a la creación de

oportunidades para el diálogo y la participación social en acción en temas de la salud, que beneficia a los Jóvenes Indígenas de nuestra región.

Ahora bien, la reunión que nos llevó a desarrollar este Plan, tuvo lugar en 2017, en Brasilia, y tuvo lugar la participación de jóvenes indígenas de Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, El Salvador, Guyana, México, Nicaragua, Perú, Panamá, Surinam y Uruguay. Durante el desarrollo del Plan, los Jóvenes Indígenas reafirmaron la necesidad de asegurar su inclusión en los procesos de consulta: los jóvenes también solicitaron participar activamente en la preparación y proceso de toma de decisiones relacionadas con planes de salud y programas que sean relevantes para la juventud y que los jóvenes tengan un rol activo al administrar estos programas cuando sea posible.

Ahora, bien, algunas de estas áreas y prioridades clave que se han identificado en esos momentos incluyen: servicios interculturales de salud, salud sexual y reproductiva, medicina tradicional, abordar la necesidad salud mental de los Jóvenes Indígenas, así como las necesidades de los jóvenes que viven con alguna discapacidad.

La OPS ha destacado la importancia de involucrar a los Pueblos Indígenas en decisiones que afectan a su salud, y nuestros expertos técnicos continúan trabajando con los Ministerios de Salud para asegurar que la participación y el involucramiento sean inclusivos en sus estrategias nacionales o iniciativas con relación a los Pueblos Indígenas.

Únicamente con la participación efectiva y sustentable de los jóvenes indígenas seremos capaces de promover esfuerzos y compromisos entre nuestras autoridades nacionales de salud, otras instituciones estatales, organizaciones locales, la población en general y las comunidades —nuestras comunidades— para promover acciones que fomenten la inclusión, la igualdad y la equidad.

Esta reunión crea un espacio para que trabajemos juntos y fortalezcamos una respuesta coordinada con la juventud indígena para implementar intervenciones culturales adecuadamente para mejorar la salud de las generaciones más jóvenes, tenemos que aprovechar esta oportunidad. La OPS está comprometida en seguir trabajando con los jóvenes indígenas y avanzar en su agenda de salud.

La primera dama estadounidense Eleanor Roosevelt (1884-1962) —estoy volviendo atrás en el tiempo— dijo una vez: “Haz una cosa que te asuste cada día”, y ahora estoy pidiendo que se desafíen a sí mismos, en términos de hacer algo que les asuste. Ser el líder puede darnos algo de miedo a veces, pero ustedes realmente son los futuros líderes de nuestra región y la OPS está comprometida en trabajar con ustedes para que continúen creciendo y expandiendo sus logros en políticas sólidas de salud pública. Ustedes son realmente nuestro futuro y la región necesita su compromiso y su creatividad.

Muchas gracias.

Territorio, autonomía y cultura como estrategia fundamental de la unidad

DARÍO MEJÍA

Experto Independiente del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas

“*Cuando avanzamos en el conocimiento y en la práctica del movimiento indígena, nos damos cuenta de que el asunto no es de reconocimiento solamente; el movimiento indígena ha incorporado principios básicos: voy a mencionar el territorio, la autonomía y la cultura como principios básicos y como estrategia fundamental de la unidad*”

Muchas gracias, un saludo muy especial al II Encuentro Iberoamericano de Juventudes Indígenas, quiero agradecer la invitación del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América y el Caribe - FILAC y extender mis saludos a ustedes: a Dalí Ángel, a Jessica Vega, a José, a Myrna Cunningham y a Gabriel Muyuy, y a todo el equipo de FILAC. También quiero saludar de manera muy especial a la delegación de Unicef, de la FAO, UNFPA

y de la OPS que nos han acompañado en este escenario. Quiero felicitar también a los compañeros de la Red de Jóvenes Indígenas de América Latina y el Caribe, al Caucus Global de Jóvenes Indígenas por la organización de esta actividad tan importante, en estos tiempos y en esta modalidad.

Quiero iniciar recordando un poco de mi experiencia personal cuando estaba en la universidad

cursando mis estudios, al salir de mi territorio, conocí del concepto de “etnofagia” en la academia incluido por un estudioso de los asuntos de la diversidad de origen mexicano, Héctor Díaz Polanco. Básicamente, su preocupación era lo delicado que podía resultar que las personas indígenas que salieran a formarse o a adquirir otras costumbres, comportamientos a centros urbanos o cualquier otro contexto distinto a su pueblo, a su retorno quisieran modernizar o cambiar su cultura incorporando estos nuevos conceptos quizás, en algún momento, en contra vía de las propias tradiciones.

Yo les voy a confesar a ustedes que, en ese momento, quizás porque era estudiante universitario, o porque desde ya estaba convencido de que los Pueblos Indígenas no tenemos culturas pétreas, las culturas no son estáticas en el tiempo y también porque soy un convencido de que la autonomía significa la capacidad de controlar las propias transformaciones, a mí ese concepto me pareció un poco cargado de una visión del “buen salvaje”, pero lo dejé ahí guardado, lo tengo ahí pendiente porque tampoco me parece que hay que echarlo en saco roto y hay que ponerle cuidado.

Posteriormente, al adentrarme en los estudios, también conocí los conceptos de “minorías relativas, discretas o marginales”. Las democracias occidentales han configurado unas formas institucionales que no permiten que ciertos grupos humanos o de diferencias culturales o de otro tipo tengan la capacidad de controlar o de incidir en la toma de decisiones políticas, pero sobre todo en las normas y en los presupuestos. Este concepto es importante porque incorpora al constitucionalismo moderno el reconocimiento de la diversidad.

Pero luego, cuando avanzamos en el conocimiento y en la práctica del movimiento indígena, nos damos cuenta de que el asunto no es de reconocimiento solamente, sino que el movimiento indígena reciente también ha incorporado principios básicos: voy a mencionar el territorio, la autonomía y la cultura como principios básicos y como estrategia fundamental de la unidad entre esto que el constitucionalismo llama minorías, entre estos se aplica la estrategia de la unidad para enfrentar las reglas y los procesos excluyentes de la democracia.

Los principios de territorio, cultura, autonomía y unidad son la base para la creación de una propia institucionalidad, de unas propias reglas del movimiento indígena. No estoy diciendo que son reglas antidemocráticas, sino que son instituciones y reglas para confrontar la exclusión y el dominio que el modelo democrático traído de Europa ha generado por siglos frente nuestros pueblos. Y esto me parece importante porque solo con los avances de los Pueblos Indígenas en la región hemos podido crear nuestras propias instituciones, nuestras propias reglas, es por eso que se ha confrontado la pandemia, se ha podido avanzar y resolver, porque tenemos que preguntarnos ¿Cómo es que esas instituciones democráticas respondieron a la pandemia?, y ¿Cómo es que nos tuvieron en cuenta en esos procedimientos?, y podemos afirmar que durante este periodo, los Estados basados en la democracia, han sido fuertes para establecer mecanismos de control poblacional y de las fronteras y de la movilidad, pero muy ineficaces para establecer políticas de inclusión cultural, de redistribución económica, de sostenibilidad ambiental y, por el contrario, lo que han hecho es profundizar los mecanismos de exclusión y de alguna manera revertido los derechos de los pueblos que hemos conquistado en las últimas cuatro décadas por lo menos.

Dicho esto, hay que echarle una mirada además a los asuntos de la pandemia, ¿Cuál es el tipo de mundo que en el cual vivimos hoy y en el cual nos movemos? ¿Cuáles son nuestros retos internos? ¿Cuál es la realidad en la que nos movemos?

Tenemos un mundo hoy día particularmente secularizado, cada vez más atomizado, tenemos mucha confrontación entre grupos humanos, mucha confrontación entre la gente de la ciudad y del campo, entre ricos y pobres, entre mujeres, hombres, gente de la diversidad sexual, entre mayores y jóvenes. Ese es el mundo, así se está moviendo el mundo hoy día porque los sistemas de valores, las costumbres y las identidades cada vez menos ingresan a nuestras cabezas y a nuestros corazones por la transmisión de los mayores y las mayores, si no que cada vez más nos llegan a través de la pantalla de un celular o un ordenador.

Estos son los retos y desafíos, por lo tanto, la juventud de hoy día no está afrontando solo los retos de los derechos de la juventud, sino los retos del movimiento indígena, es heredero de esta construcción de instituciones y de reglas propias, por eso tiene mucha legitimidad que los Jóvenes Indígenas busquen ser incorporados en las instituciones propias, en las normas propias, en la educación propia.

Pero también tiene mucho sentido que los jóvenes y las nuevas generaciones tengan aspiraciones de participar de los escenarios políticos de la democracia, pero ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque necesitamos estar armonizados. Quienes participan de las instituciones de gobierno, quienes participan de las disputas democráticas deben estar claros de que son un complemento para el fortalecimiento de los procesos y de las instituciones propias y que son acciones y procesos pasajeros, contributivos, para la colectividad y no para el individualismo.

Yo quiero recordar esto, yo quiero recordarlo, porque no se trata de la grandeza y el crecimiento personal, sino de la contribución.

La preocupación del joven indígena cuando va a la universidad no debe ser ¿Qué trabajo voy a tener cuando salga de la universidad?, sino que su mente debe estar pensando en: “¿Cómo voy a generar trabajo para el fortalecimiento de mi cultura?”, para eso necesito transitar durante mis estudios con el conocimiento de lo propio y con la adquisición de destrezas de las otras disciplinas.

Quiero ir finalizando mi presentación diciendo que tenemos enormes retos, retos que tienen que ver con la salud: necesitamos avanzar en una estrategia regional de salud propia, con derechos colectivos.

Tenemos que darle una mirada muy importante al derecho a la educación propia. Creo que en este tiempo hemos dado un salto cualitativo importante, de pasar de la etnoeducación a hablar de la educación propia. Eso tiene enorme significado, tiene mucha importancia, porque lo propio no es solo aquello que viene de las tradiciones culturales, sino que lo propio son aquellas capacidades que también puedo adecuar en favor del

fortalecimiento de nuestros pueblos. Así, tenemos muchos retos, eliminar las violencias contra la mujer, las adolescentes y las niñas es un reto muy importante y especialmente en aquellas poblaciones transfronterizas.

Yo quiero simplemente afirmar aquí, al final de esta presentación, con alegría por estar participando, los Pueblos Indígenas solo sobreviviremos si nuestros sistemas de valores y las cosmovisiones están inscritos en nuestros pensamientos, en nuestra mente y en nuestros corazones. No solamente escritos o transcritos en libros, en videos, en otro tipo de instrumento “mass media”, sino inscritos en nuestros corazones y en las nuevas generaciones, porque hay una gran diferencia entre lo escrito y transcrito, y en lo inscrito en nosotros.

Sin embargo, los instrumentos de las “mass media”, los instrumentos de las nuevas tecnologías y los nuevos conocimientos tampoco los podemos desechar, sino que tenemos que buscar la manera de hacerlos complementarios, adecuados culturalmente y en eso la juventud están demostrando una enorme capacidad, pero necesitamos más. Y necesitamos más desde las instituciones de las Naciones Unidas, desde los gobiernos, desde nuestras propias instituciones, aquí quiero plantear que no se trata de que nosotros, los Pueblos Indígenas, necesitemos estar en las Naciones Unidas o en las oficinas de las Naciones Unidas, en las agencias.

Esta crisis que estamos viviendo en estos tiempos nos están demostrando –y lo digo con toda humildad– que las Naciones Unidas y las agencias de las Naciones Unidas necesitan de los Pueblos Indígenas, necesitan que estemos juntos para avanzar no solo de los derechos de los Pueblos Indígenas sino del cuidado de la tierra grande, de la casa grande, de la grama loca que es nuestra gran Madre Tierra.

Con eso envió mi saludo especial a cada uno de ustedes, esperando que tengan buena salud y cuidando de ustedes y sus familias y esperando que tengan muchos éxitos, porque de su éxito también depende nosotros como pueblo estar mejor en el Buen Vivir.

Un abrazo.

CONCLUSIONES DE LAS MESAS DE TRABAJO

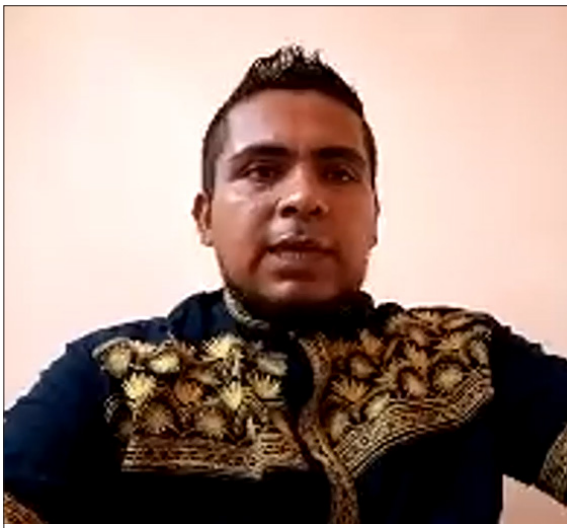
Desde la aprobación del Plan de Acción de Iberoamérica para la implementación de los derechos de los Pueblos Indígenas en la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, el FILAC, a través de la coordinación con las organizaciones y redes de Jóvenes Indígenas, hemos integrado contenidos para responder a las realidades de las Juventudes Indígenas en las tres áreas programáticas de trabajo: Diálogo y concertación, Desarrollo económico con identidad y educación para la equidad.

Ahora, los representantes de los grupos de trabajo que han sesionado el día de ayer, tomarán la palabra para presentar las conclusiones de cada una de mesas de trabajo. Cedo la palabra a Jessica Vega, integrante de la Red de Jóvenes Indígenas

de América Latina y el Caribe y copresidenta del Caucus Global de la juventud quien moderará las intervenciones (Dali Ángel).

Muchas gracias, buenos días, agradezco desde la Red de Jóvenes Indígenas de América Latina y El Caribe esta apertura, este seguimiento para la Reunión Iberoamericana. Ayer hemos tenido la oportunidad de tener unas mesas de trabajo fundamentales para las Juventudes Indígenas donde hemos podido concretar algunas de nuestras recomendaciones. Para esto iré cediendo la palabra a algunos compañeros que han sido seleccionados para ser voceros y compartir con nosotros los avances y perspectiva de la Juventud Indígena (Jessica Vega).

Mesa 1 Félix Santiago Moreno, México

Buenos tardes a los representantes de las instituciones, a los maestros de los Pueblos Indígenas, líderes de los Pueblos Indígenas, a mis hermanas y hermanos, y a todas las personas que ven y nos

escuchan. Muchas gracias al FILAC por generar estos espacios, les mando un saludo del pueblo zapoteca. No somos el futuro somos el presente.

A continuación, tengo a bien dar lectura a un resumen de los aportes de la mesa 1, donde contamos con la participación de juventudes de Bolivia, México, Ecuador, Uruguay, El Salvador, Colombia, Panamá y Guatemala.

Ayer dialogamos sobre las principales preocupaciones y desafíos que enfrentamos como juventudes en la región. Nuestras y nuestros jóvenes expresaron preocupación por la delincuencia organizada, el feminicidio, las redes de trata de personas y la drogadicción. Hemos resaltado el desafío que significa mantener la autonomía en los territorios, así como el derecho propio y el derecho mayor. Es necesario el fortalecimiento de la autonomía territorial, esto

es fundamental para garantizar otros derechos, como la educación o la salud.

También nos preocupa la pérdida de la identidad en nuestras nuevas generaciones, posiblemente por aspectos educativos, ya que la mayoría de nuestras juventudes migra hacia las ciudades y con ello pierden la identidad.

Existe una deuda del reconocimiento a los Pueblos Indígenas y particularmente de los Jóvenes Indígenas, esta es una de las principales preocupaciones. La educación está basada en una forma diferente de comprender la vida, la formación sobre nuestros saberes no es promovida y muchas veces se interpreta como una acción en contra de los mismos Estados.

Hemos reflexionado sobre cómo esto debe incentivar la implementación de leyes, pues la pandemia se llevó mucha sabiduría al llevarse a nuestros abuelos y abuelas.

Otro importante punto que se ha resaltado durante nuestro trabajo, ha sido la falta de oportunidades de trabajo, esta es una de las grandes limitantes. Hay problemas como los despojos, desalojos, criminalización de líderes, quienes, por estas y otras razones, no pueden continuar con los estudios y por lo mismo, la estabilidad laboral.

Las y los Jóvenes Indígenas somos sujetos de derecho solo en lo formal, porque en los hechos no hay ninguna política real y medible en el que se evite que los jóvenes indígenas se sostengan en condiciones adversas o que sean arrastrados por grupos criminales.

Hemos identificado que en nuestras comunidades no existen espacios para empoderarnos. Si bien se resalta la Educación Intercultural Bilingüe por el

énfasis en los conocimientos indígenas, así como la lengua propia, es necesario mejorar la formación de líderes para que los jóvenes no necesiten salir de sus comunidades y así poder formarse en sus propias comunidades.

Hemos concluido que uno de los temas prioritarios e inmediatos para la Juventud Indígena es empezar a tecnificar y dar valor a nuestros conocimientos en nuestras comunidades. Los taytas y mamas tienen mucha tecnología en las terrazas agrícolas, pero no hay un potenciamiento de esta ciencia y tecnología desde los Estados. Asimismo, no es inmediato recibir capacitaciones y formación profesional para llevar adelante el ejercicio pleno de derechos.

También hemos compartido que necesario, a corto plazo, prestarle atención al sistema de alimentación propia y formar Casas Culturales en diferentes partes de América Latina para fortalecer las identidades indígenas.

Nuestras recomendaciones de acción inmediata para el FILAC son:

1. Potenciar en nuestras comunidades, academias, instituciones educativas que formen y valoren los propios conocimientos indígenas.
2. Mantener las acciones que enfatizan el Buen Vivir de las comunidades.
3. Ayuda y participación en la implementación de acuerdos con los diferentes gobiernos para que estos se vean materializados en los propios territorios y comunidades indígenas.

Estos son los aportes principales sobre los que hemos conversado. Agradezco la participación de las y los jóvenes que estuvieron presentes en el grupo de trabajo 1. Muchas gracias.

Mesa 2 Kantuta Conde, Bolivia

[Saludos idioma originario] Gracias por la palabra, mi nombre es Kantuta Conde, soy aymara y me conecto desde Chuquiago Marka, desde La Paz, Bolivia.

Ayer, durante el tiempo de trabajo en grupos, logramos que el Grupo 2 identifique las siguientes preocupaciones y desafíos que enfrentamos como Juventudes Indígenas:

Nos preocupan los embarazos no deseados y los matrimonios tempranos en los jóvenes y en las niñas.

No existe el acceso a la salud para el cumplimiento de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Es de suma importancia resaltar que los servicios existentes fueron suspendidos a causa de la pandemia.

Otra profunda preocupación es la transición de una nueva generación de jóvenes líderes sin la pérdida de nuestra identidad. Es necesario formar a los jóvenes con los conocimientos y enseñanzas tradicionales de nuestros pueblos en el Abya Yala y proveer los recursos necesarios para capacitarlos y transmitir el conocimiento intergeneracional.

El principal desafío que enfrentamos de forma cotidiana es que al finalizar la educación a la que tenemos acceso, no existen trabajos con salarios

dignos para nuestra juventud. Asimismo, durante la pandemia muchos de los contratos laborales fueron suspendidos. Esta situación incrementa la deserción escolar, una realidad que se ha agudizado a nivel regional pues también hace a la conexión a internet estable en comunidades, porque la situación económica de nuestras familias obliga a que nuestras y nuestros jóvenes trabajen para aportar a la canasta familiar.

Hemos conversado con preocupación sobre el reclutamiento forzado de las Juventudes Indígenas (esto va desde los 12 años para adelante), este reclutamiento está hecho por grupos armados ilegales, incluso por la misma la fuerza pública de Colombia.

Así también, hemos resaltado cómo nuestros pueblos son estigmatizados y no tenemos recursos o posibilidades para hacer valer nuestros derechos como pueblos originarios, como Pueblos Indígenas, ya que enfrentamos barreras culturales y falta de oportunidades para poder desarrollarnos plenamente, con acceso a educación superior, incluso e intercultural, que nos permita además la posibilidad de sostener la tenencia de nuestra tierra y nuestros territorios.

En estos adversos contextos, nosotras y nosotros nos dedicamos a la agricultura, deporte, actividades religiosas, música y tratamos de liderar espacios de diálogo y participación para inspirar a más juventudes.

Ya que a nivel nacional no existe una política para la juventud, nuestros propios colectivos, las mismas instituciones de jóvenes y los Jóvenes Indígenas emprenden procesos de incidencia y participación liderada por la juventud. Ayer hemos escuchado la experiencia de Guatemala en incidencia política desde las Juventudes Indígenas para afectar y distribuir el presupuesto de la política pública.

Debemos generar acciones para gestionar el respaldo nacional, con apoyo económico a la Juventud Indígena, para promover educación

incluyente y con pertenencia cultural, que nazca e integre la memoria y el saber de nuestras abuelas y de nuestros abuelos, así como acciones para garantizar la tenencia de nuestra tierra y territorio.

Hemos compartido que lo inmediato y prioritario para nuestras Juventudes Indígenas es:

1. Que las comunidades y autoridades promuevan y apoyen a la juventud.
2. Que las autoridades nacionales se acerquen a la juventud mediante las organizaciones y mediante las autoridades tradicionales.
3. Crear espacios de diálogo específicos para que las juventudes sean garantes de nuestros conocimientos, así como garantizar la educación y saberes propios de cada pueblo.
4. Tener en cuenta las altas tasas de suicidio en la Juventud Indígena, pues la salud mental es fundamental.

Al FILAC le pedimos:

1. Apoyar con procesos de incidencia para gestionar fondos a favor de las Juventudes Indígenas en temas de educación, empleo, investigación al cambio climático, acceso a tecnología y empleos verdes.

2. Trabajar en la inclusión de la juventud mediante el fortalecimiento de la identidad.
3. Promover espacios laborales.
4. Generar políticas de desarrollo económico, en el ámbito de la educación y el empoderamiento de las juventudes para que puedan involucrarse en espacios de toma de decisiones con pertinencia cultural y con gestión de presupuesto para llevar a cabo acciones que descentralicen a nivel comunitario o regional.
5. Espacios de diálogo locales, regionales e internacionales constantes para ir adecuando acciones que propicien el desarrollo y la interculturalidad.
6. Continuar promoviendo actividades como esta, que es un espacio de intercambio de experiencias entre las Juventudes Indígenas para aportar y compartir experiencias desde nuestras comunidades.
7. Profundizar en acciones para fortalecer espacios de formación académica para la juventud, como lo viene haciendo a través de las becas.

Este ha sido un resumen del trabajo realizado ayer y de los aportes que han contribuido nuestras y nuestros jóvenes participantes. Muchas gracias.

Grupo 3 José Gudiño, Venezuela

En el grupo 3, participaron representantes de Brasil, Colombia, México, Bolivia, Perú, Uruguay, Venezuela.

Hemos dialogado en torno a las cinco preguntas generadoras de propuestas y los aportes han sido profundos e importantes. Hemos identificado con mucha preocupación que una de las problemáticas principales que enfrentamos como jóvenes indígenas es la discriminación y un alto grado de xenofobia y racismo, que ha influenciado a que muchos jóvenes se deslinden de la identidad cultural y se integren a los

ideales de la sociedad. Esto no solo ha ocasionado que nuestros pueblos y nacionalidades disminuyan, sino que también nos alejó de nuestras tradiciones, ya que no logramos tener oportunidades.

El reconocimiento como indígenas y al derecho a la identidad es uno de nuestros principales retos. Por ejemplo, hay una creciente pérdida de la identidad cultural en la selva central del Perú, por la imposición de los modelos culturales en niños y jóvenes, la limitada transmisión de conocimiento intercultural, la presencia de colonos en las tierras nativas y la creciente articulación con las ciudades. Esta realidad va de la mano de las escasas oportunidades, la falta de territorio, trabajo y acceso a la educación superior. Nuestras juventudes migran para educarse, para trabajar, para poder generar ingresos y así pierden su cultura y su identidad.

No quisiera extenderme mucho, porque en realidad los aportes han sido profundos. Por eso voy a pasar a las solicitudes específicas al FILAC:

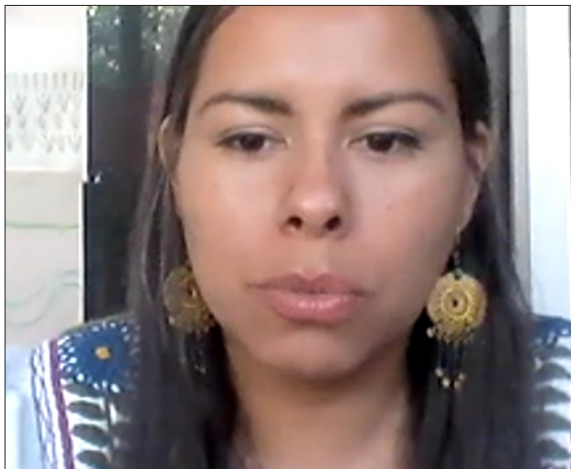
1. Necesitamos un encuentro de juventudes en Uruguay para visibilizar al FILAC en el país y comprometer al Estado en acciones concretas para las Juventudes Indígenas.
2. Acciones concretar en la lucha contra el racismo y la lucha contra la discriminación.
3. Apoyar las iniciativas en los territorios indígenas para prevenir las enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseado.
4. Generar algún tipo de actividad para hablar de salud con pertinencia cultural para Pueblos Indígenas.
5. Generar un Plan para la Niñez Indígena, con el propósito de reforzar su sentido de pertenencia.
6. Seguir apoyando, a través de un fondo semilla, a los jóvenes, ya que conocemos que el FILAC ha lanzado iniciativas para apoyarlas y que estas están premiando a los jóvenes, pero que se necesita un mayor esfuerzo.
7. Quisiéramos que el FILAC, como organismo internacional, inste a los países miembros a que en cada país exista un fondo semilla para juventudes indígenas.
8. Necesitamos capacitación en gestión, tecnología, formulación de planes de negocios juveniles, capacitaciones técnicas constantes y formulación de proyectos orientados a la Juventud Indígena.
9. Necesitamos que los programas se enfoquen a reforzar los planes de vida desde la Niñez Indígena, la educación superior y la empleabilidad, el apoyo a emprendimientos de jóvenes y procesos formativos y liderazgo en gestión y procesos organizativos dirigidos a la juventud.
10. Pedimos que el FILAC promueva entre los Estados y los foros políticos que las áreas protegidas estén cogestionadas por jóvenes de los Pueblos Indígenas, ya que los jóvenes somos los guardianes de los bosques.
11. ¿Por qué no ser más ambiciosos en el sistema de la ONU, por ejemplo, un foro permanente de juventudes? ¿Por qué no una convención específica para las juventudes y en específico para las juventudes indígenas?

Muchas gracias.

Mesa 4

Gisela Hernández, México

Un saludo desde mi pueblo San Juan del Río, es una comunidad Nahuatl, desde las altas montañas, aquí en el corazón de México.

Quiero compartir con ustedes el resumen de los aportes de ayer. Principalmente notamos que hay un desuso de los conocimientos ancestrales en las nuevas generaciones. Sabemos que la llegada de otras culturas y la manera en como se filtran otros procesos de vida, hacen que las nuevas generaciones imiten esos modelos y, de alguna manera, tiendan a desarrollarlos, lo cual provoca un conflicto con nuestros sabios, un conflicto intergeneracional. A veces nuestros abuelos y abuelas no nos ven como un grupo de fuerza que pueda ser guardián de todos estos conocimientos.

Un problema que identificamos es la violencia, que genera ciertos conflictos, la pérdida de algunos familiares, la migración por la falta de oportunidades o que todas estas situaciones contribuyen a que en nuestras comunidades las personas migren buscando otra forma de vida como forma de obtener recursos.

Esto también está relacionado con el cambio climático, aunque se quieran seguir utilizando recursos, que en nuestros pueblos se cuidan, la llegada de otros monopolios hace que estos territorios sean —como el caso de los territorios donde tenemos agua— utilizados para ciertas empresas. Esto hace que algunas personas de nuestras comunidades tengan que irse, porque a lo mejor

no hay árboles, entonces no hay un uso racional de los recursos.

También vemos como algo importante la discriminación hacia los jóvenes, que limita mucho nuestra participación, porque se tiene la idea que, nuestra edad, nuestra forma de madurar, no va en relación para que nos dejen cargos importantes.

Creemos en la descolonización del pensamiento, estamos atentos. Resignificarnos es todo un proceso. Ahora debemos poner sobre la mesa la necesidad de tener esos procesos de descolonización de nuestro pensamiento: ¿Creemos de dónde venimos? ¿Por qué pertenecemos a esos territorios? ¿Por qué pertenecemos a esas culturas? ¿Por qué tenemos que seguir defendiendo nuestro idioma? Hemos escuchado en las pláticas que algunos compañeros que ya no se consideran como nahua, de cierto grupo, porque ahora creen que forman parte de las ciudades. Debido a que han tenido que salir ya han borrado toda su identidad. Entonces creemos que es necesario que tengan procesos donde vuelvan a resignificarse a sí mismos, para saber de dónde provienen, cuál es su raíz y cuál es su origen.

Ese proceso va de la mano de la descolonización de la Madre Tierra. Sabemos que nuestro territorio, nuestra lengua, ese legado que nos han dejado nuestros abuelos, nuestras abuelas, es un legado que nos toca cuidar y ser guardianes de nuestros territorios, pero también necesitamos que nuestra Madre Tierra sea descolonizada, deje de ser explotada, deje de estar en esta situación en la que los recursos se estén acabando por todo este sistema capitalista voraz.

Creemos que es necesario tener acciones conjuntas para visibilizar las acciones de jóvenes. Es importante y tenemos la capacidad para desarrollar propuestas y ponerlas sobre la mesa. Queremos que se den cuenta de que nosotros estamos en el medio: nuestros mayores y mayores están arriba, y los niños y niñas vienen atrás, entonces creemos que, si nosotros estamos en el medio, podemos hacer un equilibrio entre ambas cosas, entre ambas partes.

Para ello, podemos concretar festivales artísticos o festivales que estén relacionados con nuestro arte originario, con nuestras formas en las que nosotros celebramos. Nuestros pueblos tienen ese espíritu de celebrar el nacimiento, celebrar incluso la muerte. Todo es celebración y todo es vida, entonces creemos que esa alegría es necesario llevarla a la humanidad. Esa humanidad es parte de nuestros procesos.

Es necesario dar oportunidad a los jóvenes en los cabildos, asambleas, reuniones. Necesitamos intercalar, abrir este diálogo en el que estemos presentes todos. Si nosotros podemos acercarnos a los niños, a través de diferentes eventos o a lo mejor a través de diferentes eventos o procesos también, pedimos que se nos apoye de esa manera. Creemos que esos procesos también se pueden llevar a cabo de manera intergeneracional.

Sabemos que el acceso a la información puede ser un impedimento para desarrollarnos y al mismo tiempo una herramienta grande para estar en contacto con todos. Pero necesitamos más alfabetización cibernética.

Necesitamos tener más acceso a la educación, no solamente la que se ofrecen en los países, sino que nuestra educación, la que pertenece a nuestros pueblos, también tenga espacios, y tengamos esos espacios comunitarios en donde podamos desarrollar nuestras filosofías, nuestros pensamientos, nuestros diálogos con nosotros mismos y con otros jóvenes, con sus conocimientos locales.

Es necesario e importante fortalecer las lenguas indígenas. De eso depende cómo nos comunicamos con el mundo entero y la manera en cómo hacemos propios estos procesos y estos territorios al cual pertenecemos.

Es necesario fortalecer nuestra identidad a través de la indumentaria tradicional, que se respete, que se le llame como debe ser. No como una

vestimenta nada más, sino con todos los simbolismos y significados que tienen para nosotros nuestra indumentaria, nuestras fajas tradicionales, nuestros tejidos, nuestros textiles y todos los procesos que se llevan a cabo a través de eso y todo el tiempo con la conexión cósmica y ancestral que se tiene a través de este lenguaje en el arte textil.

Esto nos hace ver que necesitamos espacios donde se revaloricen nuestras formas de expresarnos a través del arte, a través del pensamiento y de todos estos conocimientos que nos han heredado. Es importante volver a hacer la tradición del fogón y hacerla extensiva para todo el mundo, que esta llama y este fuego que hacemos, haga fortalecer y crear en la humanidad.

Fortalecer y redescubrir a través de diferentes procesos nuestra identidad para tener este autorreconocimiento, porque la pandemia nos mostró no solo una enorme brecha tecnológica, sino que necesitamos estar más unidos y que, de alguna manera, tenemos que seguir luchando, seguir resistiendo. Pero queremos que esas luchas se hagan evidentes, porque nosotros somos quienes queremos fortalecernos y, a través de todos estos trabajos que venimos haciendo, queremos resolver ciertas peticiones, ciertas situaciones en la que algunos proyectos siguen afectando nuestros territorios. Esa es la petición queremos hacer.

Queremos también que se consideren nuestras medicinas ancestrales y queremos también el acceso a los recursos que se destinan para nuestros pueblos y que se crea en nosotros como jóvenes, porque como Pueblos Indígenas tenemos derechos, sabemos de nuestra libre determinación y queremos que sea reconocida, que la legislación, que las leyes, las políticas públicas nos asuman y nosotros podamos vernos ahí participando a través del desarrollo.

Muchas gracias.

Saber qué proponen los jóvenes indígenas es un insumo fundamental

RICARDO CHANGALA
Coordinador ORDPI-FILAC

“ *Los derechos son una de las grandes conquistas de los Pueblos Indígenas de las últimas décadas; pasar de acciones aisladas o que dependan de voluntades de quienes ejercen el poder a pasar a una lógica de derechos con posibilidad de exigirlos, demandarlos, promoverlos y, por supuesto, protegerlos.* ”

Muchas gracias por la invitación y por el honor de intervenir luego de haber escuchado esos notables aportes, sugerencias, cataratas de ideas y planteos que han surgido de los grupos y me consta que hay más, porque yo participé en ellos.

El objetivo de mi intervención, muy puntual y breve, es reflexionar sobre el trabajo que desde el FILAC y en coordinación con la Secretaría Técnica, el Observatorio y la Unidad de Jóvenes estamos impulsando. Estamos intentando aportar en este proceso de construcción de respuesta a los grandes procesos que afrontan las juventudes y a tornar en realidad esos sueños. Nos pareció importante y oportuno

poner sobre la mesa un informe que tiene que ver con todas estas cosas que estamos escuchando.

En ese sentido, como se planteó en las intervenciones, el FILAC es una entidad paritaria que ayuda a encontrar respuestas para los grandes problemas, desafíos y propuestas que tienen los Pueblos Indígenas en la región, además de ayudar y trabajar, de manera coordinada con los Pueblos Indígenas, las instituciones estatales, organismos internacionales y agencias de la ONU.

Este tipo de materiales que nosotros trabajamos, informes, y los procesos que alimentan diálogos y

encuentros nacionales y regionales, deben tener cosas básicas. En primer lugar, estamos hablando desde el enfoque de derechos, porque los derechos son una de las grandes conquistas de los propios Pueblos Indígenas de las últimas décadas; pasar de acciones aisladas o que dependan de voluntades de quienes ejercen el poder en su momento a pasar a una lógica de derechos con posibilidad de exigirlos, demandarlos, promoverlos y, por supuesto, protegerlos. Pero también de una promoción de políticas públicas, es decir que esos avances y planteos no sean episodios aislados, sino que esas políticas permitan una acción de largo aliento, porque, además, muchos de los temas que se plantearon hoy y muchos otros, requieren de acciones sostenidas en el tiempo. Difícilmente un cambio social importante, radical, se producirá en un corto tiempo, ni siquiera en un gobierno, depende de muchas cosas. Así que es fundamental el trabajo en políticas públicas y por eso la misma estrategia de juventudes de FILAC y de la red así lo plantean.

En ese contexto, el trabajo que estamos elaborando considera varias cosas que se han levantado en los trabajos. La temática de las juventudes, en general, y de la Juventud Indígena en particular, requiere toda una reflexión y una puesta al día de su propia conceptualización, de qué llamamos juventudes, cómo nos referimos a ellas, su posicionamiento sobre las políticas. Ese no es un tema menor, y si bien en este proceso no se trata de hacer una larguísima investigación académica inconclusa, al menos debemos tener algunos acuerdos básicos para avanzar en estas medidas, en estas líneas, cosas que ya se está pudiendo hacer.

Otro aspecto relevante que tenemos dificultades es la información que se tiene sobre Pueblos Indígenas y más aún sobre Juventudes Indígenas. No es un secreto para nadie que esa carencia de información tiene que ver con el lugar que ocupan los Pueblos Indígenas y las Juventudes Indígenas en las agendas políticas. Cuando no son temas priorizados, difícilmente se tiene información. Eso es en términos generales, eso no quiere decir que no haya algunas cosas que, si existen, hay gente que está trabajando, pero todavía falta mucho.

Es un punto de partida, pero también es un punto en construcción, porque los procesos de

recopilación de información también nos permiten identificar aquellas variables, aquellos indicadores, aquellos temas que interesan a los Pueblos Indígenas en general y a las Juventudes Indígenas en particular, a las jóvenes indígenas muy especialmente, y que no existen, por lo que hay que construirlos. Hay que buscar mecanismos para obtener esa información desde la visión y perspectiva de los Pueblos Indígenas, todo esto en un marco de una construcción participativa. Nada tendría sentido si estos procesos no implican una participación importante de los actores, como las Juventudes Indígenas, en todo momento, desde el diseño hasta el seguimiento de los trabajos. Esa contribución es participativa, desde las redes, desde las organizaciones. Por eso estamos haciendo esta actividad, que tiene que ver con eso.

Pero también es participativa en la apertura de diálogos interculturales, intergeneracionales, como todas las expresiones que ustedes han manifestado hoy en las intervenciones; ustedes mismos han remarcado la enorme importancia que tiene profundizar el diálogo entre las generaciones, los conocimientos tradicionales. También el diálogo intercultural con otros actores que están por fuera de los Pueblos Indígenas, pero que también tienen cosas para aportar, para analizar, para mirar, para ver. Esa construcción participativa también tiene estos aspectos, no es solo exclusivamente de las organizaciones o las formas organizativas de los Jóvenes Indígenas.

En esta construcción nos parece importante hacer énfasis en algunos elementos epistemológicos claves. Además de lo intercultural, el posicionamiento y el pleno respeto a los autores a los que tradicionalmente no se le da voz, que no la tienen; es absolutamente clave visibilizar valorar las prácticas y visiones de las y los Jóvenes Indígenas. Esto es fundamental: la práctica, su visión, su perspectiva.

Entonces, este material que está en construcción, estamos adelantando algunas ideas nomás ahora, estamos en la etapa de recopilación de antecedentes. En ese contexto queremos tener algunos contenidos importantes. En términos normativos institucionales y jurídicos es fundamental saber qué tenemos, qué hay, qué existe, como también sabemos que las realidades de los países son

distintas, los posicionamientos institucionales son distintos. Tenemos ejemplos interesantes, espacios institucionales, con marcos normativos que interesa reconocer sobre juventudes y en algún caso particular sobre Juventudes Indígenas. Es muy importante hacer una compilación seria sobre eso, igual que los datos socioeconómicos, culturales que existan, aunque son pocos o están en proceso de construcción. Pero tal vez lo más importante es que estos materiales recojan la visión de los Pueblos Indígenas, ¿Cómo se perciben? ¿Qué quieren? ¿Qué proponen?

Acabamos de tener cinco presentaciones de cinco grupos de trabajo una especie de adelanto. Los primeros comentarios eran cuáles eran sus principales problemas, sus carencias, sus limitaciones; pero luego el resto de las intervenciones que ustedes tuvieron tenían que ver con qué están haciendo, que cosas operativamente realizan hoy las juventudes, que no están cruzadas de brazos mirando la realidad, que están trabajando y luchando en lo que consideran que es lo correcto. Además, qué proponen para sí mismos, qué proponen para el Estado, para otras organizaciones, para el mundo, incluso escuchamos propuestas para la ONU. Todo eso es importante considerarlo, tomarlo en cuenta, porque lo consideramos un insumo fundamental para trabajar en los que llamamos políticas públicas. No tendría sentido ninguna política pública que no tome como punto de partida: ¿Qué es lo que quieren las personas que tienen que ver con esa política pública. ¿Cómo miran la realidad? ¿Cómo miran el futuro?

En ese sentido quiero reafirmar mucho la idea — como lo muestra la actividad de hoy, estas presentaciones de hoy—, de que la visión de los indígenas, no solo como personas que tienen derechos y necesidades, pero el énfasis está en lo colectivo, como agentes de cambio, capaces de discutir y debatir con otros actores relevantes, además de promover y llevar acciones concretas hacia el camino del Vivir Bien.

Por eso también, en este informe la pandemia es un telón de fondo imposible de obviar. Porque, como bien dice el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la Organización de Naciones Unidas estamos en un momento en el que tenemos que reflexionar en un nuevo contrato social,

porque la pandemia nos ha demostrado que muchas cosas de fondo hay que cambiar, si no queremos que esto vuelva a ocurrir.

En eso, las preguntas son ¿Dónde están las Juventudes Indígenas en este nuevo contrato social?, ¿Cuál es su lugar?, ¿Qué cosas tienen para promover? Hemos escuchado algunas, seguramente hay otras más.

Para terminar, nos parece importante insistir en términos participativos desde distintos ámbitos. Por eso, metodológicamente, las herramientas que estamos construyendo, y que van a ver y a conocer brevemente, son además espacios como este, que vamos a ampliar mucho más con convocatorias abiertas para recoger ideas y ver perspectivas. Invitamos a todos los actores a participar, a acompañarnos.

Para nosotros son muy importantes las alianzas, las coordinaciones, por ejemplo, con las agencias de la ONU, con las que ya hemos venido trabajando. Es fundamental intercambiar información análisis y reflexión que alimente este proceso en las distintas líneas que estamos planteando.

Al final, apuntaremos a que este informe sea un insumo para la consolidación de estrategias de cambio en las políticas públicas. Lo consideramos como un proceso, no entendemos esto en lo que estamos trabajando como solamente un documento, sino un proceso, Más adelante tendremos otras formas de presentarlo en el marco del informe, porque no solo son documentos escritos, queremos tener otras modalidades de compartir la información. Pero en todo caso, un punto de partida, para seguir reflexionando, construyendo, dando insumos, ajustando, priorizando la realidad y la situación de las juventudes indígenas en el continente.

Básicamente lo que estamos trabajando y las reflexiones, análisis y propuestas que ustedes están haciendo es extremadamente importante en este proceso y lo agradecemos mucho. Es una satisfacción estar acompañándolos y les ofrecemos la colaboración en lo que sea posible, al mismo tiempo le pedimos su colaboración y ayuda para avanzar en las iniciativas que estamos presentando.

Muchas gracias.

Es necesario un enfoque diferenciado en cualquier tema y decisión sobre la salud

SANDRA DEL PINO
Especialista en Diversidad Cultural de la OPS

“ Nos gustaría poner en conocimiento de los jóvenes indígenas, la disposición y la disponibilidad de la OPS de hacer una serie de capacitaciones para que puedan formarse, no solo para dar a conocer el Plan de Salud para la Juventud Indígena, sino otras herramientas de diálogo en las que la OPS está trabajando, incluida la herramienta de saberes. ”

Muy buenas tardes, un gusto saludarlos a todos y ver caras conocidas. Para nosotros es siempre un placer trabajar con la juventud y desde la OPS nos gustaría reiterar el compromiso que hay para seguir trabajando en la implementación del Plan de Salud que es un primer innovador Plan de Salud elaborado por la juventud.

Sabemos que por la COVID-19 ha habido un parón en todas las actividades. Desde la OPS estamos trabajando con nuestros colegas del Centro Latinoamericano de Perinatología/Salud de la Mujer y Reproductiva (CLAP/SMR) en una evaluación de cómo nuestros servicios de salud, materno e intercultural, de los que promueven el parto culturalmente seguro, han venido atendiendo a

mujeres indígenas, incluidas mujeres jóvenes, en el contexto de la pandemia.

Aparte de eso, nos gustaría reiterar la necesidad de seguir trabajando en algunas de las áreas claves a las que los jóvenes se refirieron en algunas intervenciones, sobre todo el de la salud mental en el contexto de la pandemia. El tema de enfermedades transmisibles, el tema de embarazo precoces, el tema de los servicios interculturales de salud y el tema de las medicinas tradicionales y su articulación con la medicina occidental. Todos estos temas fueron incluidos en el Plan de Salud para la Juventud Indígena y para nosotros con el área de adolescentes.

Me gustaría reiterar el compromiso de trabajar esa necesidad de los jóvenes de adquirir competencias en una serie de temas. Con nuestra compañera Myrna Cunningham hemos estado hablando de cómo podemos tener incidencia en que los jóvenes indígenas se interesen por el área de salud. En este momento nos gustaría poner a disposición de los jóvenes indígenas que nos están escuchando, la disposición y la disponibilidad de la OPS de hacer una serie de capacitaciones para que los jóvenes puedan formarse, no solo para dar a conocer el Plan de Salud para la Juventud Indígena, sino otras herramientas de diálogo en las que la OPS está trabajando, incluida la herramienta de saberes, que promueve el parto culturalmente seguro.

Todas estas herramientas se están implementando en países y nosotros hacemos un llamado para trabajar, a través de nuestras colegas, por ejemplo Dali, que sabemos que tiene el mandato de los cursos, para reforzar el componente de salud y ponerlo a disposición de los jóvenes que tengan interés.

Además, en noviembre va a haber el Congreso Mundial sobre Salud Adolescente y la OPS ha sido invitada para abordar el tema de interculturalidad, específicamente en ese congreso. Yo creo que va a ser una oportunidad para llevar las conclusiones a las que los jóvenes han llegado.

Voy a pasar a mi colega Sonja Caffé, que lleva el Programa de Adolescentes, pero me gustaría recalcar nuevamente toda nuestra disponibilidad, ustedes han visto que teníamos a la Directora Adjunta de la OPS participando con nosotros hoy para reiterar el compromiso de OPS de trabajar con la juventud.

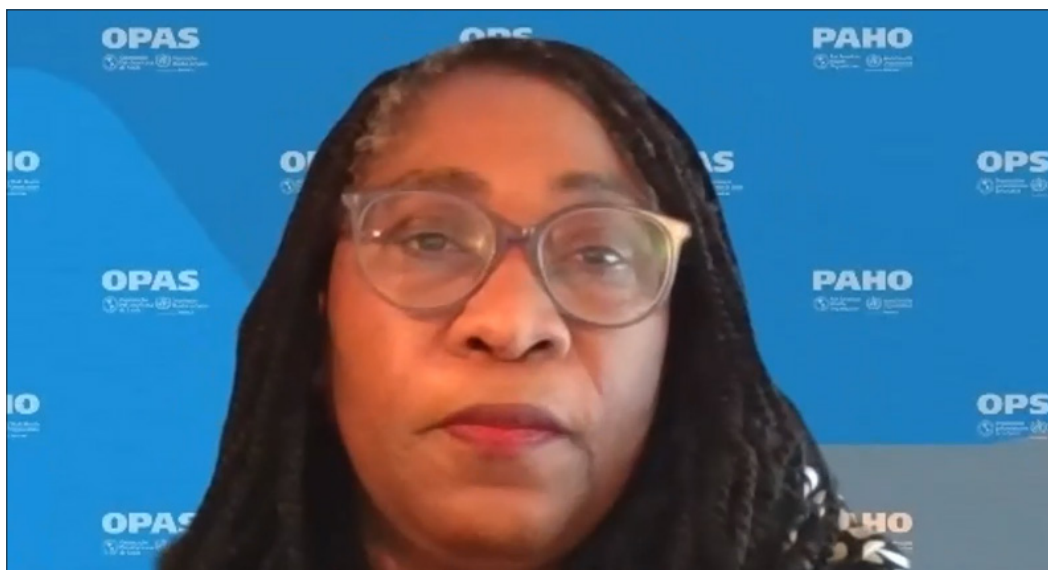
Ustedes son el futuro y nosotros lo que queremos es seguir trabajando con ustedes y reiterar la necesidad de un enfoque diferenciado, para cualquier tema y cualquier decisión que tenga que ver con la salud de la Juventud Indígena. Un saludo a todos, enhorabuena por la jornada de trabajo.

Muchas gracias.

Cinco dominios interrelacionados para mejorar el bienestar de adolescentes y jóvenes

SONJA CAFFE
Responsable del Programa de Adolescentes de la OPS

“ *Este año empezamos a socializar el Marco del Bienestar de Adolescentes y Jóvenes desarrollado por la Organización de Naciones Unidas. El Marco de Bienestar va más allá de la prevención en mortalidad y morbilidad, propone cinco dominios interrelacionados.* ”

Muy buenas tardes. Primero, felicitaciones por el Día Internacional de la Juventud, es un día para los jóvenes, para reconocer la importancia de la voz y también los desafíos de los jóvenes, adolescentes y participar en diálogos para resolver los desafíos.

Ayer tuvimos un diálogo intergeneracional sobre el tema de este año, del Día Internacional de la Juventud: “Transformar los sistemas alimentarios: Innovación juvenil para la salud de los seres humanos y del planeta”. Los participantes mencionaron que los Pueblos Indígenas tienen una valiosa experiencia en los procesos sostenibles y el uso

de recursos locales y destacaron el papel importante de los Jóvenes Indígenas en la transferencia de estos conocimientos a sus pares. En ese sentido reconocemos la contribución de las y los Jóvenes Indígenas, no solamente para los Pueblos Indígenas sino para todos nosotros.

En la OPS reconocemos la importancia de la participación, la salud y bienestar de jóvenes y adolescentes. Como menciona Sandra (del Pino, Especialista en Diversidad Cultural de la OPS), el año 2018 establecimos el grupo de la juventud en la OPS con el propósito de fortalecer la participación y la voz de los y las adolescentes y jóvenes en todo el trabajo

de la OPS. Agradecemos la participación activa de miembros de la Red de Jóvenes Indígenas en este grupo, como Kantuta, como Joao. A ellos muchas gracias por levantar siempre la perspectiva intercultural para levantar la voz de los jóvenes indígenas.

Quisiera también compartir que desde la OPS reconocemos la importancia de abordar salud y bienestar desde un enfoque integral e integrado. Este año empezamos a socializar el Marco del Bienestar de Adolescentes y Jóvenes desarrollado por la Organización de Naciones Unidas. El Marco de Bienestar va más allá de la prevención en mortalidad y morbilidad, propone cinco dominios interrelacionados para mejorar el bienestar de adolescentes y jóvenes:

1. Salud y nutrición óptima,
2. Conectividad, valores positivos y contribución a la sociedad,
3. Entorno seguro y de apoyo,
4. Aprendizaje, competencia y habilidades, y
5. Agencia y resiliencia.

Dentro de ese marco la colaboración técnica de la OPS, con relación a salud de adolescentes y jóvenes, es un marco integral y multisectorial.

Este marco está bien alineado con las prioridades en el Plan para la Salud de los Jóvenes Indígenas. Mientras continuamos con los diálogos sobre la aplicación de este marco en la región, invitamos a la Red de Jóvenes Indígenas a participar, revisar este marco y que luego nos comuniquen ¿Qué significa dentro de su contexto cultural específico?

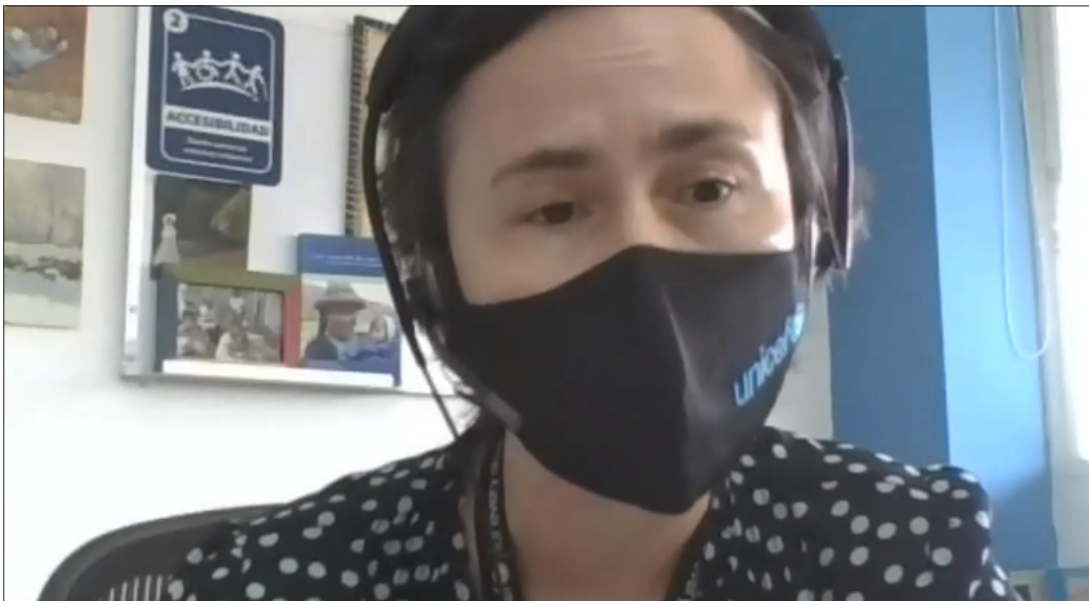
Finalmente, quiero destacar lo que menciono Sandra. Hay oportunidades y la OPS está involucrada en el congreso de noviembre. Si hay interés para hacer algo en simultáneo o lo que quieran organizar, estamos a la orden para continuar colaborando con ustedes en la mejora del bienestar, la salud y el desarrollo de los Jóvenes Indígenas en nuestra región.

Muchas gracias.

Mensaje de la directora ejecutiva de Unicef Henrietta H. Fore

CYNTHIA BRIZUELA
Especialista en Educación Inclusiva y Punto Focal Regional de Unicef

“ *Los niños indígenas suelen formar parte de la población más vulnerable del mundo, muchos se enfrentan al racismo, a la discriminación estructural, a la pobreza y a la falta de acceso a una vivienda adecuada, a servicios esenciales, a una educación de calidad y a la inscripción de nacimientos. También corren más peligro de cometer suicidios* ”

Saludos muy cordiales a todos y todas, y muchas gracias por permitirme estar aquí en nombre de Unicef y la oficina regional de Unicef. Yo soy paraguaya, pero les saludo desde Panamá donde está la oficina regional.

Quiero permitirme leerles el mensaje que nuestra directora Ejecutiva de Unicef, Henrietta H. Fore, ha emitido el 9 de agosto en Conmemoración del “Día internacional de los Pueblos Indígenas” del

mundo y que es muy relevante para todos los que venimos hablando desde ayer y hoy.

‘Como ocurre cada 9 de agosto, nos unimos en Unicef para celebrar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo. Los Pueblos Indígenas representan más del 6% de la población mundial en 90 países y reflejan una gran diversidad de culturas, tradiciones e idiomas de una naturaleza única.

El tema de este año, 'No dejar a nadie atrás: Pueblos indígenas y el llamado a un nuevo contrato social', es uno de los elementos centrales de la labor de Unicef para llegar a los niños de las comunidades más marginadas con la ayuda y el apoyo que necesitan con mayor urgencia.

Los niños indígenas suelen formar parte de la población más vulnerable del mundo, muchos se enfrentan al racismo, a la discriminación estructural, a la pobreza y a la falta de acceso a una vivienda adecuada, a servicios esenciales, a una educación de calidad y a la inscripción de nacimientos. También corren más peligro de cometer suicidios y tienen más probabilidades de ser víctimas de la violencia, el desplazamiento forzoso y a las interacciones con los sistemas estatales de atención y de justicia.

Las consecuencias económicas de la pandemia de la COVID-19 no han hecho más que intensificar estos problemas. Estamos escuchando, y los niños y jóvenes indígenas de todo el mundo están alzando la voz y luchando por eliminar los obstáculos que les impiden hacer realidad sus derechos. Sin embargo, su seguridad y su bienestar corren a menudo un grave peligro cuando se pronuncian en sus papeles de niños indígenas, de jóvenes indígenas y de defensores de los derechos humanos. Su valentía debería servirnos de inspiración para redoblar nuestros esfuerzos con el fin de que se respeten los derechos de todos los

niños y todas las niñas, de los adolescentes y Jóvenes Indígenas.

En Unicef esto significa que seguiremos fomentando enfoques interculturales y multilingües de la educación que promuevan y protejan las lenguas indígenas. También seguiremos promoviendo y apoyando la participación de los niños indígenas en los procesos de toma de decisiones que afectan a sus vidas, y en la aplicación de sus propias soluciones locales a sus problemas locales. Asimismo, trabajaremos para mejorar el acceso al registro de nacimientos y al agua potable, y para fortalecer la capacidad de los profesionales de la salud que trabajan en las comunidades indígenas.

Unicef también se compromete a garantizar una mayor representación e inclusión de los Pueblos Indígenas en todos los países y lugares donde trabajamos.

Aprovechemos este Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y subrayo que aprovechamos esta oportunidad que ustedes nos han brindado hoy, como una ocasión que se nos presenta para reflexionar sobre nuestro trabajo, como organismo de Naciones Unidas, y sobre lo que podemos mejorar para apoyar los derechos de cada niña, de cada niño, de cada adolescente y cada joven indígena en todo el mundo y garantizar efectivamente que no dejemos a nadie atrás.

Muchas Gracias.

Preservar, clave para transformar los sistemas alimentarios no indígenas

CECILIA BALLESTEROS

Especialista en diálogo intercultural e inclusión social del Equipo de Políticas con Pueblos Indígenas y Tribales de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y El Caribe

“ Desde FAO es que nos sumamos al llamado del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas para generar un nuevo contrato social, un contrato social en el que los Pueblos Indígenas tengan el lugar que les corresponde por derecho propio ”

Muchas gracias, Dali. Gracias a los que me han precedido con la palabra, en primer lugar, quiero hacer un reconocimiento y un saludo a sus ancestros, a sus abuelos y a los míos que nos han marcado el camino para que hoy estemos aquí en este encuentro.

Desde FAO valoramos el trabajo que de manera resistente, profunda y asertiva viene haciendo el FILAC, en especial en este punto, con la inclusión

de las juventudes de manera protagónica en los procesos. Desde FAO agradecemos la invitación para seguir construyendo juntos esta realidad en la que nadie se queda atrás.

Estamos muy emocionados de ver el camino que viene transitando la juventud con tanto poder, fuerza y convicción. El año pasado tuvimos la ocasión de realizar nuestra estrategia regional con FAO para el trabajo con los Pueblos Indígenas,

tuvimos la ocasión de dialogar con muchos de ustedes y hemos recibido una lluvia refrescante de ideas, demandas, sueños y provocaciones que nos ha permitido revisar nuestras prácticas institucionales, aprender y sintonizar nuestras propuestas de trabajo con el latir de las Juventudes Indígenas y vamos a estar siempre agradecidos por eso.

El primer punto que queremos destacar desde FAO es que nos sumamos al llamado del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas para generar un nuevo contrato social, un contrato social, donde los Pueblos Indígenas tengan el lugar que les corresponde por derecho propio y donde sus aportes al desarrollo sostenible sean reconocidos y recompensados.

En función a esos reconocimientos queremos destacar que uno de esos principales aportes, que hasta hoy no está debidamente recompensado, es ese aporte que los occidentales llamamos la mitigación de los efectos del cambio climático, la resistencia en palabras de Darío Mejía. El ejemplo claro de esto son sus sistemas alimentarios, que ya lo han mencionado ayer, pero hoy quiero destacar. Los pueblos indígenas generan con sus sistemas alimentarios modelos holísticos integrados, más sostenibles, más resilientes, más nutritivos, características casi inexistentes en los sistemas alimentarios no indígenas, y basta ver la diferencia en nutrición y diversidad que tiene la dieta indígena y la occidental.

No podemos dejar de ver que, preservando los sistemas alimentarios indígenas, podemos transformar los sistemas alimentarios no indígenas, transitando hacia un mundo cada vez más sensible a la crisis climática que estamos viviendo, que no es más que la muestra del desequilibrio y la desconexión de muchas de nuestras sociedades con la naturaleza que nos rodea y con nosotros mismos.

Necesitamos aprender a integrar la visión de los pueblos en las decisiones globales, actuar urgente y en grande para generar una realidad distinta a las que estamos viviendo y diferente a las que

dicen diciendo y anunciando las evidencias científicas en relación con el calentamiento global y al cambio climático.

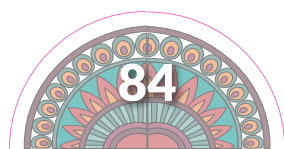
¿Y qué tienen que esto ver las Juventudes Indígenas? Pues todo, porque las Juventudes Indígenas hoy son la clave, son quienes desde su identidad permiten comprender que es posible un diálogo intercultural y también un diálogo intergeneracional. Las Juventudes Indígenas hoy son la llave para la innovación, la generación de esas plataformas donde lo ancestral conviva con la innovación, a partir de quienes tienen esa sabiduría y esa capacidad para transitar los dos mundos.

El futuro de los sistemas agroalimentarios de los Pueblos Indígenas dependen hoy de las decisiones que las Juventudes Indígenas tomen hoy, y desde aquí hacemos un llamado para abordar esos temas con una mirada intergeneracional, teniendo presente que eso no va a ser posible si las Juventudes Indígenas no cuentan con un entorno favorable para el ejercicio pleno de sus derechos.

Aquí, FAO reafirma que es necesario el compromiso de todas las personas, de todas las sociedades y gobiernos, de todos los niveles y áreas, de las agencias de cooperación internacional y del sector privado. Llamamos a todos y a todas de estar a la altura de este gran desafío, Pueblos Indígenas, y no indígenas también, siendo capaces de dialogar, lograr acuerdos y diseñar estrategias innovadoras, aunar fuerzas y recursos de manera sostenida que permitan generar las condiciones para que las Juventudes Indígenas puedan ejercer plenamente sus derechos, como jóvenes como Pueblos Indígenas, y puedan tomar las mejores decisiones hoy.

En nombre de FAO reafirmamos nuestro compromiso y nos ponemos a disposición para seguir trabajando juntos y juntas, promoviendo y generando esos mecanismos hacia el desarrollo sostenible para que nadie quede atrás.

Muchas gracias por la invitación y éxitos a todas y todos.

Las propuestas son la base de la interlocución con las altas autoridades del FILAC

GABRIEL MUYUY
Secretario Técnico del FILAC

“ *El tema de las juventudes es un tema transversal en todos los ejes temáticos para el FILAC. Hemos tomado nota de todo lo que hemos escuchado, de las deliberaciones y conclusiones* ”

Muchas gracias. Quiero expresar mi alegría y dar gracias a todas las juventudes que ayer y hoy han dedicado su tiempo para hacer sus reflexiones, compartir sus experiencias, para plantear todo lo que hemos escuchado en la plenaria. Creo que definitivamente hay mucho trabajo por hacer y la idea es que aunemos esfuerzos, ustedes y nosotros, todos.

Quiero también expresar mi gratitud como FILAC a todas las instituciones y a los que han participado, acompañado, tanto al inicio como al final de la jornada de hoy.

Nosotros como FILAC, bajo la dirección de nuestra presidenta, la Dra. Myrna Cunningham, estamos totalmente comprometidos con la causa de las juventudes indígenas, es parte de nuestro mandato. Incluso, para los que no conocen, el tema de las juventudes es un tema transversal en todos los ejes temáticos para el FILAC. Por eso se ha tomado la decisión de tener una unidad de coordinación, de apoyo e impulso a todo este trabajo, al igual que en el tema de mujeres indígenas.

En ese sentido hemos tomado nota de todo lo que hemos escuchado, de las deliberaciones y

conclusiones. En primer lugar, vamos a sistematizar, vamos a organizar todas las conclusiones que escuchamos de las mesas de trabajo realizadas ayer, y que hoy nos han compartido. Muy pronto esperamos socializarlas con ustedes y con todos los participantes, organismos e instituciones, para que conozcan este material que sirva como insumo de trabajo, como insumo también de exigencia de derechos a los Estados, a los gobiernos.

Igualmente seguiremos adelante con el informe que el Observatorio de Derechos está haciendo y que nos compartió ayer y hoy Ricardo Changala, coordinador del Observatorio, junto con la Unidad de Juventudes, que coordina Dali. Con los dos instrumentos, esperamos seguir trabajando los días, semanas y meses, hasta llegar a la reunión con las Altas Autoridades; ustedes saben que ese es el horizonte.

Este trabajo deberá ser presentado de manera resumida, organizada, con las propuestas muy claras y precisas a los gobiernos que estén representados en la reunión de las altas autoridades previa a la Asamblea General del FILAC, que está prevista para el 25 al 29 de octubre próximo. Esa es la ruta general trazada, seguiremos coordinando con ustedes, con la plataforma, con la Red de Juventudes de la que ustedes hacen parte. De verdad que tiene un buen potencial que —en el buen sentido— debemos aprovechar y articular.

Quiero decirles también que nuestra labor como FILAC, y de acuerdo con nuestro mandato, es facilitar estos espacios de diálogo, de concertación, de acuerdos, entre las mismas juventudes, pero también entre los gobiernos y las instituciones

públicas, tanto a nivel nacional como internacional. Es nuestra labor, es nuestro trabajo y es parte de nuestro mandato.

Nuestro compromiso, y mi compromiso como Secretario, es facilitar y hacer todo lo posible para que se fortalezca la participación de los Pueblos Indígenas, se fortalezca la interacción con los gobiernos para que sean incluidos en las políticas públicas, las demandas, los derechos, que están claramente establecidos en las normas, tanto internacionales como nacionales. Eso está claro y en esa línea vamos a seguir impulsando, no solo con las juventudes, sino también con las mujeres y todos los Pueblos Indígenas.

Estoy muy agradecido por todos los aportes, muy pronto les haremos llegar un material que resuma y sistematice todos los aportes que ustedes han hecho y que deberá ser un material importante para la interlocución de ustedes con las altas autoridades de los gobiernos en el evento previo a la Asamblea.

Muchísimas gracias nuevamente, y seguiremos trabajando, seguiremos articulando. Los animo a que no bajemos la guardia, pues hay trabajo por hacer y en la medida que estemos muy atentos y sigamos con este impulso, estamos seguros de que vamos a lograr avanzar. Hay muchos retos que tenemos por delante, como ustedes mismos lo han planteado, y no hay manera de bajar la guardia, sino seguir aumentando los esfuerzos y articulando nuestros esfuerzos.

A todas y todos, muchas gracias, esperamos seguir en contacto.

II Reunión Iberoamericana de las Juventudes Indígenas

Concertación para el Buen Vivir

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

Concertación para el Buen Vivir
25-28 de octubre de 2021

