

pueblo indio

SUPLEMENTO
IDEO-POLITICO

VOCERO DEL CONSEJO INDIO
DE SUD AMERICA

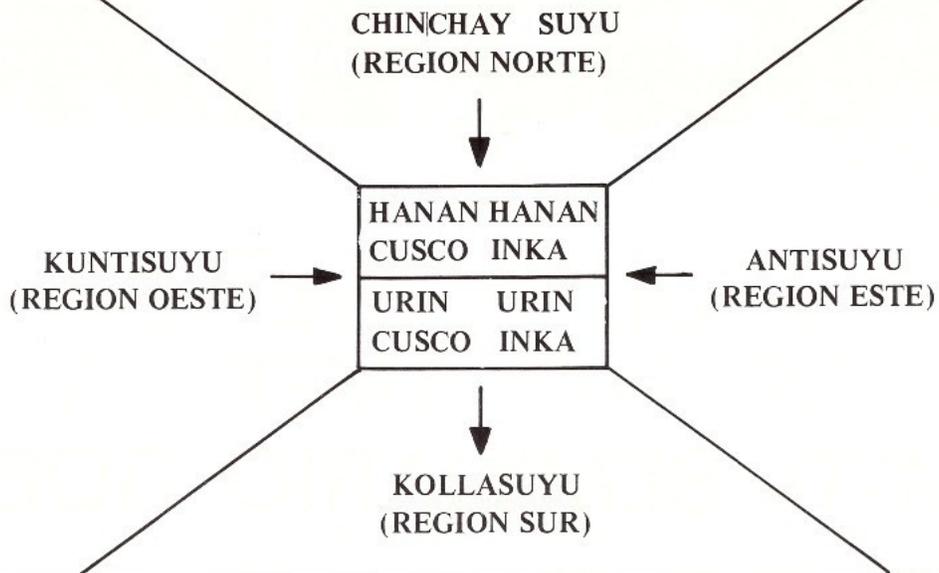
PRIMER SEMINARIO SOBRE:

**IDEOLOGIA,
FILOSOFIA Y
POLITICA DE LA
INDIANIDAD**

CUSHIVIANI (NACION ASHANINKA), JULIO, 1982
ANTISUYU PERU

EL TAWANTINSUYO

(GRAN CONFEDERACION DE PUEBLOS Y NACIONES)

ORGANIZACION POLITICO ADMINISTRATIVO POR CADA SUYU O REGION DESDE EL PURIQ, JEFE DE FAMILIA, HASTA EL SUYUYUQ APU JEFE DE SUYU

EL HANAN INKA Y EL URIN INKA GOBIERNO CENTRAL DEL TAWANTINSUYU CONSEJO SUPREMO DE LOS 4 SUYUYUQ APU

(JEFE DE SUYU O REGION) SUYUYUQ APU

(JEFE DE PROVINCIA) WAMANI **FEDERACION DE NACIONES**

(10000 FAMILIAS) HUNU KAMAYUQ **JEFE DE NACION**

PICHQA WARANQA KAMAYUQ **JEFE DE 50 AYLLUS, 5000 FAMILIAS**

WARANQA KAMAYUQ **JEFE DE 10 AYLLUS, 1000 FAMILIAS.**

PICHQA PACHAK KAMAYUQ **JEFE DE 5 AYLLUS, 500 FAMILIAS**

PACHAK KAMAYUQ **KURAKA, JEFE DE AYLLU, 100 FAMILIAS. HATUN KAMACHIKU (ASAMBLEA GENERAL DE AYLLU).**

PICHQA CHUNKA KAMAYUQ **JEFE DE 50 PURIQ O FAMILIAS**

CHUNKA KAMAYUQ **JEFE DE 10 PURIQ O FAMILIAS**

PICHQA KAMAYUQ **JEFE DE 5 PURIQ O FAMILIAS**

PURIQ **JEFE DE FAMILIA O PADRE DE FAMILIA**

COMO MODELO DE ORGANIZACION DE UNA SOCIEDAD COLECTIVISTA Y COMUNITARIA,

FUE Y SERA:

UN ESTADO PLURINACIONAL

Y

UNA NACION PLURICULTURAL

pueblo indio

VOCERO DEL CONSEJO INDIO
DE SUD AMERICA
PRIMER SEMINARIO SOBRE:

IDEOLOGIA, FILOSOFIA Y POLITICA DE LA INDIANIDAD

CUSHIVIANI (NACION ASHANINKA), JULIO, 1982
ANTISUYU PERU

CONSIDERACIONES GENERALES:

La realización del presente "Primer Seminario sobre Ideología, Filosofía y Política de la Indianidad", es la culminación de un mandato que, sobre la base de una gran necesidad de sistematización y unificación de la ideología india, el Consejo Directivo del Consejo Indio de Sud América, CISA, encargara a su Consejo Ejecutivo en reunión del 22 - 25 de noviembre de 1981, en la ciudad de Lima, Perú.

El CISA, desde el instante de su fundación, y en diferentes eventos y reuniones en que ha venido participando, ha notado gran ausencia de una sistematización unitaria de nuestra ideología y Filosofía y, por tanto, grandes diferencias en la concepción y exposición de las mismas, entre sus miembros.

Esta problemática, que surge casi como una necesidad natural en los primeros momentos de vida del CISA, creemos se debe a las siguientes razones principales:

- 1) Nuestros pueblos indios por esencia y por espíritu son colectivos y comunitarios, y como una manifestación práctica de estas características fundamentales ha convenido siempre en no utilizar el sistema escrito, es decir la comunicación mediante grafías o letras (como es esencial en el sistema occidental), sino, el sistema oral de transmisión directa (de grupo a grupo o de persona a persona), con sistematización propia de todo conocimiento (ciencia), ideología, filosofía o historia, plenamente en la conciencia social o sabiduría general del pueblo.

El sistema occidental individualista utiliza la escritura gráfica (letras) como su medio de comunicación principal y en su afán imperialista de sometimiento y dominio de otros pueblos, magnifica todo lo suyo, tildando a lo nuestro como "prácticas analfabetas", de "ignorancia", o de simplemente míticos o empíricos.

Aquí tenemos que vislumbrar una gran enseñanza y una propuesta de entendimiento para el futuro: la ignorancia está verdaderamente en la mentalidad del sistema occidental que en su hegemonismo soberbio no quiere entender que hay una otra manera de codificar, sistematizar y transmitir el conocimiento, la forma indígena. Para un pueblo, ser analfabeto o alfabeto no debería sentirse superior o inferior, ni mejor ni peor, sino practicar simplemente dos formas diferentes de comunicación y nada más. Sin embargo, los pueblos indios preferimos desarrollar la práctica de comunicación oral, por apuntalar mejor la práctica colectiva y comunitaria que es una alternativa mejor no sólo para nosotros sino para la entera humanidad.

Creemos que la comunicación escrita es simplemente una práctica pasajera en la historia de la humanidad, que sólo corresponde a la etapa individualista occidental; y, que ella misma está marchando a "olvidarla por inservible" con el desarrollo de la cibernética, por ejemplo, que ya no está utilizando letras sino otros signos (puntos y rayas principal-

mente) muy cercanos ya a la codificación de conocimientos que nuestros antepasados hicieron mediante el sistema de los KIPUS.

- 2) Cuando hablamos de la "sistematización de nuestra ideología y filosofía" nos referimos a la sistematización frente a los moldes del occidente, con un intento humano de hacernos entender y así, también, enseñar y transformar dentro de sus propios esquemas y métodos. Romper la incomunicación entre ambos mundos y desechar la ignorancia soberbia de occidente es nuestro intento, como búsqueda de una armonía universal entre humanos en el futuro. Nuestros pueblos indios no carecieron jamás de una sistematización del conocimiento o de la historia, es el sistema occidental que la ha ignorado siempre por la fuerza de sus propios prejuicios y mitos hegemónicos. Y, en consecuencia, por dominio cultural y opresión política occidente nos ha arrastrado también a esa su ignorancia, y nos ha confundido, siendo ahora una necesidad, por el momento, para nosotros, esta sistematización de lo nuestro dentro de los moldes occidentales, y así iniciar a recuperar a los "aculturados" de nuestro pueblo que enajenados y engañados viven imitando en ese mundo ajeno y opresor.

- 3) En el insurgir político de nuestros pueblos indios, a lo largo y ancho de toda sudamérica, por la misma dominación colonialista de occidente, lo estamos haciendo desde diferentes maneras: Muchas veces manipulados todavía por sectas religiosas, por antropólogos, por partidos políticos de derechas e izquierdas, por gobiernos nacionales que nos infiltran sus agentes, etc., etc. Las ideologías de estos agentes de occidente han inculcado a nuestro pueblo nos han "lavado la cabeza", nos confunden, y nos hacen reaccionar (por ahora) con alternativas diferentes entre nosotros mismos en la búsqueda de nuestra liberación.

Este Seminario es pues un iniciar el diálogo entre nosotros mismos para construir nuestra ideología, filosofía y política sistematizada que, por ser un acuerdo común en forma escrita, pasa a constituirse en un documento "madre de nuestros pensamientos y ciencia" por la que juramos luchar desde cada vez una mayor unidad.

A nombre del Consejo Indio de Sud América, CISA, agradecemos a IWGIA de Dinamarca que por su apoyo se ha hecho posible el encuentro, y a los hermanos de la gran nación Campa Ashaninka, que mediante su Federación de comunidades Nativas Campas - Ashaninkas y la Comunidad sede de Cushiviani, nos han recibido y cobijado con toda su solidaridad y cariño a todos los delegados del Seminario.

Lima (Kuntisuyo), 11 de Noviembre de 1982.

El Director

BARTOLINA SISA

"1982 AÑO DE LA MUJER INDIA"

CONSEJO INDIO DE SUD AMERICA

CISA

Apartado 2054 - Lima 100 - Perú

CONVOCATORIA

PRIMER SEMINARIO SOBRE
IDEOLOGIA, FILOSOFIA Y POLITICA DE LA INDIANIDAD

04 - 17 de julio 1982
Comunidad Nativa Cushiviani

Al Consejo Ejecutivo del CISA, por acuerdo del "Primer Encuentro de los Movimientos Indios de Sud América" llevado a cabo en la ciudad Inka de Ollantaytambo, Cusco, Perú, en febrero y marzo de 1980, Cusco, Perú, en febrero y marzo de 1980, entre otras obligaciones nos corresponde implementar y ejecutar programas de capacitación, formación y actualización de dirigentes Indios o Indígenas a nivel de Sud América, mediante seminarios, jornadas, conferencias o cursos.

NUESTRA SITUACION HOY, RAZONES PARA EL SEMINARIO:

Los Pueblos Indios de Sud América y del mundo somos víctimas del paternalismo y de la manipulación por parte del sistema occidental opresor, en cada uno de nuestros países y territorios. La imagen, la historia, la ideología y la filosofía de vida de nuestros pueblos han sido totalmente distorsionadas y mutiladas a través de los siglos, desde la invasión europea. A esta causa, para el común de las gentes los Pueblos Indios sólo somos los "pobrecitos", los "ignorantes", los "atrasados" o los "flojos", conceptos, terminologías y actitudes que perviven y se acentúan en el tiempo y espacio de esta interminable sucesión de los diferentes colonialismos sobre nuestras Culturas y Naciones.

Para los científicos somos sólo material de estudios para que escalen prestigio y fortuna. Para los misioneros de toda laya los Indios somos sólo los "pobres paganos" a los que se debe catequizar o "civilizar". Para los gobiernos que representan intereses imperialistas y transnacionales somos "factores de atraso" y de subdesarrollo, factores de atraso para el desarrollo del sistema capitalista en esta América neocolonial, principalmente. Frente a esta política de agresión permanente de cinco siglos, es nuestra convicción que es ya necesario el esclarecimiento, con fundamentos científicos de la verdadera imagen y realidad de nuestros pueblos pacíficos, milenarios, comunitarios y colectivistas que tienen profundos conocimientos y relación recíproca con la naturaleza y el universo, que son la misma vida.

Los movimientos Indios a nivel nacional é internacional (en toda América y el mundo) insurgimos ya tratando de mostrar un rostro propio: ¡Tenemos una Ideología, una Filosofía y perspectivas políticas propias para la liberación! Sin embargo, a causa de los 490 años de colonialismo y dominación por el sistema occidental, ajeno y enemigo de nuestra esencia cultural y de vida, todo está todavía hoy confuso, hasta entre nosotros mismos.

Somos Pueblos y Naciones Indias, colonizados, oprimidos, despojados de la madre tierra con todos sus recursos, nos organizamos y nos movilizamos dando hasta la propia vida en pro de la ansiada libertad, sin embargo seguimos creyendo que ese occidente, con sus modelos de "izquierdas" y derechas es nuestra salvación, sin tomar con conciencia todavía de una propia y auténtica alternativa.

El CISA, en el curso de su corta existencia ha experimentado que esa es la realidad, en la práctica aún nos faltan entendimientos Ideológicos y políticos comunes entre las diferentes organizaciones y movimientos Indios de nues-

tro ámbito base.

Estamos convencidos que sólo un conversatorio y discusión largo y profundo nos dará pautas de esclarecimiento a este grave problema:

Cómo estamos entendiendo Indianidad?,Cuál nuestro camino?,Cuál nuestra Ideología, filosofía y política (probablemente científicas) frente a las concepciones de las derechas é "izquierdas" del sistema occidental?,Cuáles nuestras diferencias y coincidencias frente a ellas?,Cuál nuestra estrategia?,Será necesario concertar alianzas en nuestro camino?. Y si fuera así, bajo qué condiciones?,Cuál nuestro aporte, ya no sólo para la liberación de nuestros pueblos, sino para la liberación de la entera huamidad?.

Ante este panorama, el CISA, por su carácter de organización internacional indígena, considera de su responsabilidad y de necesidad prioritaria la realización del "Primer Seminario sobre Ideología, Filosofía y Política de la Indianidad". Dicho Seminario deberá tomar en cuenta los siguientes puntos para su éxito:

1. DEL TEMARIO: El Seminario se realizará en base a cinco aspectos fundamentales:

- 1) IDEOLOGIA DE LA INDIANIDAD (Filosofía, Religión y Moral Indígena),
- 2) POLITICA DE LA INDIANIDAD, (formas, Indígenas de organización social y económica),
- 3) CIENCIA Y TECNOLOGIA INDIGENAS.
- 4) CULTURA INDIGENA Y CULTURA OCCIDENTAL.
- 5) ORGANIZACION DE LOS INDIOS PARA LA LIBERACION.

Los trabajos o ponencias deben centrarse sobre estos cinco temas. Cada delegación o delegado presentará imprescindiblemente un trabajo escrito a 10 carillas en papel tamaño carta y a doble espacio como mínimo, el máximo de trabajos a presentarse queden al criterio del delegado o delegados y de sus respectivas bases.

2. DE LAS COMISIONES DE TRABAJO: Las Comisiones de trabajo se organizarán en base a cada uno de los puntos del Temario. Para cada comisión se nombrará un Coordinador. El equipo organizador, en concordancia con los respectivos coordinadores, proporcionará los materiales necesarios para el mejor logro de los trabajos de cada comisión.

3. DEL PROGRAMA: Para el mejor desenvolvimiento del Seminario, el Consejo Ejecutivo del CISA, ha delegado en la persona de los hermanos Salvador Palomino y Vicente Mariqueo para la programación, conducción y realización, hasta la redacción final de los documentos del Seminario. El equipo encargado hará llegar oportunamente el programa respectivo a todas las organizaciones Indias é interesados.

4. DE LOS DELEGADOS:

a) **DELEGADOS TITULARES:** Se consideran tres delegados titulares por país: Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia, Surinam, Guyana y Paraguay.

El CISA sólo se responsabiliza económicamente para los pasajes de dos delegados por país, aunque los gastos de alimentación, alojamiento y otros se contemplarán por los tres Delegados. El pasaje del tercer delegado correrá a cuenta de la organización Nacional respectiva.

b) DELEGADOS OBSERVADORES: Se recuerda a las organizaciones Indias y no Indias que tendremos el gusto de admitir un número limitado de delegados observadores acreditados, por tanto deben solicitar su asistencia con anticipación dirigiéndose a la sede del Seminario CISA. Pasajes, estadía. y además gastos serán a cuenta de los mismos delegados observadores.

5. DE LA FECHA Y LUGAR: El Seminario se realizará entre los días 04 - 17 de julio de 1982 en la actual sede del CISA.

La primera parte del Seminario en la sede de la Federación de Comunidades Nativas Campas-Ashaninkas,

FECONACA, Cushiviani, Satipo a 550 km de la ciudad de Lima, y la segunda parte en la ciudad de Lima, Perú.

Toda documentación, cualquier información deben dirigirse así:

CISA: (cartas)
Jirón Tarata 211 Apartado Postal
Barrios Altos 2054
Lima 100, Perú Lima 100, Perú.
Teléfono: 286126.

Lima, Perú, Marzo de 1982

POR EL CONSEJO EJECUTIVO:

Julio Tumiri Apaza Coordinador General
Luís Ticona Mamani Tesorero General
Vicente Mariqueo Miembro Organizador
Salvador Palomino F Coordinador Alterno.

Hay mucho que decir todavía sobre la religión andina e indígena en general. En nuestra situación de pueblos sometidos y oprimidos la interpretación de nuestra religiosidad, por los especialistas o los científicos sociales, todavía está soterrada de conceptos occidentales que nos mal-interpretan; unos por prejuicios, otros por no entender lo nuevo y lo ajeno y otros por, simplemente, ejercer la descodificación "inteligente" de nuestra cultura por mandato ex-profeso de su sistema y cultura opresor. El mayor porcentaje de los tratados sobre religión indígena son sólo un recreo de la teología occidental sobre un mundo nuevo y diferente, o es sólo un intento de presentar un "mestizaje cultural allí donde chocan dos civilizaciones antagónicas inconciliables". A una sola frase: La religión occidental es idealista o atea, y la religión india es cósmica y espiritualista. Occidente se ha inventado un mundo ideal —lleno de dioses— en el "más allá" de la realidad material cósmica, o, simplemente, en su egocentrismo trata de eliminar ese mundo para caer en la creencia de que el único ser importante, en calidad de "dios", es él mismo. El Indio diviniza todas las fuerzas de la naturaleza que dan vida; no porque las tema o las entienda como "seres sobre-naturales"; sino, porque las ha conocido y comprendido en la verdad de sus leyes, y se acerca y trata con ellas, con el respeto y reconocimiento por los beneficios que de ellas recibe. El TAYTA INTI, Padre Sol, es dios porque sin sus rayos el mundo no sería vida; la PACHAMAMA es la madre tierra fértil; el AMARU es el río, el agua vital; WIRAQUCHA y PACHAKAMAK son las fuerzas, energías reguladoras del universo; y, en fin, el WAMANI, el ILLA o el MALLKU KUNTUR son los espíritus mensajeros, los signos manifiestos en la comunión del hombre con el cosmos infinito.

De: WAKA AYA TAKI ("El Canto de los Dioses Muertos")
Revista "Pueblo Indio", No. 2, 1982.

FILOSOFIA

E

IDEOLOGIA

DE LA

INDIANIDAD

**COMISION DE TRABAJO
No. 1**

COORDINADOR GENERAL:

- Salvador Palomino Flores
Coordinador General Alterno del Consejo Indio de Sudamérica - CISA
QUECHUA - Perú.

COORDINADOR ALTERNO:

- Domingo Veríssimo Marcos
Presidente del Consejo de Comunidades
Indígenas del Centro Oeste del Brasil.
MATTO GROSSO DO SUR - Brasil.

MIEMBROS:

- Pedro Nancupil Lizaña
Secretario Sectorial Mañiuco: Comunidad de Galvarino. Asociación Gremial de Pequeños Agricultores y Artesanos. (AD-MAPU).
MAPUCHE - Chile.
- Manuel Yautibug Yautibug
Secretario de la Federación Indígena de la Sierra Chimborazo.
QUECHUA - Ecuador.
- Julio Yufra Condori
Secretario de Organización y Seguridad de la Organización de Bases Aymaras, Amazonenses y Quechuas
ABAAQ.
AYMARA - Perú.
- Cecilia Aburto Duarte
Cuarta Directora de la Dirección Nacional de Temuco
Asociación Gremial de Pequeños Agricultores y Artesanos (AD-MAPU).
MAPUCHE - Chile.
- Delfina Varillas Varillas
Profesora de Adultos.
Perú.
- Honorato Sánchez Medina
Mallku Departamental de Cochabamba. Movimiento Indio Tupac Katari - MITKA 1.
QUECHUA - Bolivia.

FILOSOFIA E IDEOLOGIA DE LA INDIANIDAD

El pensamiento y vida de los pueblos indios se basa en los siguientes principios fundamentales:

1. En la **DIALECTICA**: Como Ley General del Universo, en su característica única de contradicciones **NO** antagónicas.
2. En el **MATERIALISMO ARMONICO**: como pilar del pensamiento científico filosófico del hombre.
3. En el **ORDEN COSMICO**: como Modelo de Organización.
4. En el **COLECTIVISMO** y el **COMUNITARISMO**, como prácticas y como normas de vida.

MATERIA Y ENERGIA:

El universo está constituido por la materia como su elemento fundamental.

La materia es absoluta, eterna é infinita. Constituye todo el cuerpo del cosmos sin límites, nunca tuvo un principio y jamás tendrá un fin en su existencia. Siempre está en movimiento y en constantes cambios. Su transformación principal es siempre de la masa hacia la energía y luego, nuevamente, de la energía a la masa, por siempre. Masa y energía son los dos estados principales de la materia. La energía es la masa de la materia en diversos grados de movimiento, internos y externos, produciendo fuerzas para su propia transformación constante é infinita.

La materia en el universo está regida por un orden, cada uno de sus elementos ocupa un lugar determinado en el espacio y el tiempo en relación recíproca y equilibrada de sus fuerzas; por tanto, el **cosmos o el universo es un sistema organizado** y regido por sus propias leyes.

"Volveré y seré Millones"

LA DIALECTICA:

La materia, elemento principal cósmico, para su propia existencia, movimiento y cambios está regida por una Ley General, eterna é infinita como ella misma: **LA DIALECTICA**.

La materia que es el cuerpo, y la dialéctica que es su espíritu son una misma cosa, jamás existirían exentas una de la otra. La dialéctica como Ley General, eterna é infinita del universo se presenta en la naturaleza cósmica y en la vida social humana (que es la prolongación de la misma naturaleza cósmica), bajo dos características fundamentales: 1. Como **CONTRADICCIONES NO ANTAGONICAS**, es decir como complementariedad de dos fuerzas opuestas (en toda unidad menor y mayor) y 2. Como **CONTRADICCIONES ANTAGONICAS**. La primera es característica fundamental que rige eternamente la existencia y la dinámica de todos los seres en el universo y, en consecuencia, a las sociedades colectivas y comunitarias en la vida humana; y, la segunda, es sólo característica pasajera que generaron las sociedades clasistas del sistema occidental, apareció con este sistema y morirá con este sistema. El Pueblo Indio, por esencia y por espíritu practica y domina la primera de las características y es opuesto irreconciliable de la segunda característica, que es sólo esencia y práctica del mundo occidental individualista-clasista.

MATERIALISMO ARMONICO

Todo conocimiento y pensamiento Indio corresponde a su propia realidad social y a la realidad de su relación con la madre naturaleza de la cual el hombre es integrante y consecuencia.

Naturaleza, seres vivos, hombre y organización social humana somos la misma cosa, unidades menores diferentes hermanadas y regidas por las mismas leyes é integrantes de la gran unidad mayor: el Universo o Cosmos.

El **COSMOS**, por naturaleza, es un gran cuerpo organizado donde sus elementos, regidos por fuerzas y energías opuestas y complementarias, guardan cada cual su lugar respectivo y el equilibrio entre sí, originando así orden y armonía en todo el desarrollo de su existencia infinita.

Hombre y naturaleza somos materia organizada, desde lo más simple hasta lo más complejo, desarrollando movimiento y cambios constantes, en lo interno y en lo externo de los elementos, todo en gran orden y gran **ARMONIA**. Y, es esta característica universal la que rige nuestros conocimientos, nuestra concepción del mundo y todo el espíritu de nuestra cultura.

EL ORDEN COSMICO:

En el universo y la naturaleza todo es orden, todo es armonía. En ello no hay "lucha de contrarios", ni destrucción entre partes para poderse generar la dinámica y el cambio, sino, **oposición complementaria** entre las partes distintas de la unidad mayor y de la unidad menor, y generarse así constantemente nuevos estados, siempre en armonía, en orden, y no en el caos.

En el universo todos los elementos están organizados colectiva y comunitariamente, entre ellos no hay desigualdades antagónicas, sino, posiciones y situaciones diferentes, complementarias y armónicas.

COLECTIVISMO Y COMUNITARISMO:

La humanidad es parte integrante de la naturaleza, una prolongación semejante del universo que, participando de sus mismas leyes debe organizarse, igualmente, en forma colectiva y comunitaria como es el universo mismo.

La organización y la concepción filosófica-ideológica de la humanidad, en los principios, tuvo los mismos caracteres

de los Pueblos Indios actuales, sin desigualdades y con práctica de organizaciones colectivas. Había igualdad y armonía entre todos los seres humanos en cualquier confín de la tierra y, también, entre ellos y los demás seres de la naturaleza. Y esa es invariablemente la esencia India, nuestro espíritu. Los Pueblos Indios estamos organizados y somos practicantes de las "contradicciones no antagónicas" que es la característica fundamental de la dialéctica, ley general del universo. Y, es desde esta concepción india (que es pura realidad) que naturaleza, humanidad y sociedad, somos una misma cosa y no partes excluyentes ni enemigas entre sí.

La gran desigualdad antagónica-destructiva que existe en el mundo de hoy se generó en occidente. De la igualdad y armonía de las sociedades humanas de los primeros tiempos, de aquella "comunidad primitiva" igualitaria que todos reconocen, es que en occidente se degeneró al **esclavismo**: un modo de sociedad donde apareció la lucha entre los hombres, la propiedad privada sobre todos los recursos de la naturaleza, la jerarquía vertical, el individualismo, el egoísmo y la "explotación del hombre por el hombre". Esta desigualdad, esta desarmonía antinatural generada en occidente desde la etapa del esclavismo, hoy se ha hecho más fuerte y más sofisticada y ha llegado a una etapa de barbarie que los mismos occidentales llaman como el del capitalismo imperialista.

En el mundo de hoy hay pues dos sistemas diferentes, irreconciliables: el mundo Indio colectivo, comunitario, humano, amante y conocedor profundo de la naturaleza, frente al mundo occidental depredador, individualista, egoísta y destructivo de la naturaleza. El problema es pues no solamente de lucha de clases, ni sólo de pobres contra ricos, ni sólo de izquierdas contra derechas, sino de dos sistemas diferentes, de dos formas y actitudes diferentes frente a la vida y a la existencia.

Es por todas estas consideraciones que el Pueblo Indio es modelo vigente para la futura humanidad, porque es colectivismo humano viviente en completa armonía y amor a la madre naturaleza. Occidente como sistema desaparecerá por ser antinatural, y sus gentes (también nuestros hermanos) que caminaron por sendas oscuras y equivocadas por muchísimas generaciones, volverán a ser seres naturales, para conformar con nosotros una sola humanidad, sin odios ni desigualdades, con amor y respeto a nuestra madre naturaleza, fuente de toda vida y de toda existencia.

RELIGION

El hombre con el desarrollo de la cultura, es la máxima expresión de la evolución de las especies vivas. Es la obra y arte más avanzada de la naturaleza en cumplimiento de sus propias leyes y objetivos más elevados.

El hombre debe su existencia y condición a la Madre Naturaleza quien es al mismo tiempo, un reflejo de ella misma. En esta convivencia recíproca, el hombre agradecido, vuelve sus ojos a la madre creadora en actitud de veneración y reverencia, personificando y diferenciando las fuerzas benéficas en cada uno de sus elementos.

Todo el cosmos (y sus leyes) influye en su vida y es razón de su existencia. Toda la fuerza vital cósmica es "padre y madre" del hombre y todos los seres vivos son: hermanas plantas, hermanos animales y hermanos hombres semejantes. El cosmos, la naturaleza, los seres vivos y los hombres somos una gran familia, colectiva y comunitaria. La vida y la muerte es, para nosotros, sólo un constante cambio entre los elementos simples (inorgánicos) hacia los elementos complejos (orgánicos) y viciversa, en la Madre Tierra. Emergemos de ella, y volvemos a ella, por siempre.

Consejo Indio de Sud América, CISA, juntamente con los hermanos aborígenes de Australia, presentes en la Tercera Asamblea General del Consejo Mundial de Pueblos Indígenas, EMPI, Camberra, Australia, Abril 1981.

La muerte no es terror para nosotros los indios, muchos la esperamos con gran alegría como un retorno a la Madre Naturaleza para llegar a emerger nuevamente conformando nuevas vidas. Nuestro espíritu no se separa jamás de nuestro cuerpo porque es su fuerza vital creadora inseparable. En el retorno constante del cuerpo a la Madre Naturaleza, ese espíritu vital vuelve a incorporarse a la energía creadora del cosmos, para inmediatamente continuar con la generación de nuevas vidas.

En el pensamiento indio la religión es, pues, la concepción sagrada del universo. Se halla vinculada al eterno sentimiento interior del hombre y es nexo con el principio espiritual y sagrado de la naturaleza.

La religión, como producto de la cultura humana, es la práctica de la convivencia armónica entre el hombre y el universo, es nuestro diálogo, nuestra comunicación permanente y nuestro intercambio recíproco de valores con nuestra Madre Naturaleza. Es la vida diaria en franco respeto y armónica convivencia é interrelación con los demás seres que habitan en nuestra PACHA MAMA y el cosmos.

La religión como una conducta o línea de espiritualidad individual no existió ni existirá jamás para nosotros los Indios. Para el Indio la religión está en el respeto y en la aprehensión del medio que nos rodea para una existencia mejor en todos los órdenes de la vida.

MORAL INDIGENA

La moral indígena está constituida por normas y reglas de conducta propias a una vida colectiva y comunitaria. La convivencia está determinada por el carácter comunitario de la moral, de la religión y de la vida social.

Nuestra moral está supeditada a los intereses totales de nuestras comunidades indígenas. Su objetivo es la armónica concordancia de nuestra ideología colectivista con nuestra vida comunitaria.

La fidelidad al mundo indio, a la Pachamama y a todas las naciones indias, es obligación principal del código moral indio.

La moral indígena descansa en el bienestar comunitario que se manifiesta a través del trabajo, que es obligación y causa de honor del indio frente a la comunidad. El colectivismo y la ayuda mútua puede resumirse en lo siguiente: **TRABAJO DE TODOS PARA TODOS.**

El trabajo en bien de la comunidad y la preocupación de cada uno por conservar y alimentar la riqueza comunitaria, son mandatos que se complen dentro de nuestras comunidades. Estos mandatos se resumen en una norma muy importante: No se puede comer si es que no se ha trabajado.

La moral equivale a la amistad y a la fraternidad, respeto a toda otra vida, a la no hostilidad entre seres vivos en todo orden y a la Madre Naturaleza.

La moral indígena exige al indio se observen las normas de convivencia comunitaria, ser atento y respetuoso con todos los miembros de la comunidad. La armonía familiar es fundamental para la armonía comunal. La vida comunitaria exige amor reciproco dentro de la familia, la igualdad, y ayuda mútua entre el hombre y la mujer, la amistad y la confianza mútua entre padres é hijos.

Abel Chapay Miguel, Secretario General de la Federación de Comunidades Nativas Campas - Ashaninkas (FECO-NACA), Organización Anfitriona de nuestro Seminario, Satipo - Perú.

**CUADRO EXPLICATIVO DE LAS CARACTERISTICAS
DEL SISTEMA INDIO FRENTE AL SISTEMA OCCIDENTAL**

SISTEMA INDIO	SISTEMA OCCIDENTAL	
	IZQUIERDA	DERECHA
Materialismo armónico	Materialismo dialéctico	Idealismo metafísico
Dialéctica: Práctica de las contradicciones no antagónicas en todo orden desde el materialismo armónico.	Dialéctica: Práctica de las contradicciones antagónicas en todo orden desde el materialismo ateo.	Dialéctica: Práctica de las contradicciones antagónicas en todo orden desde el idealismo metafísico.
Religiosidad Cósmica	Ateísmo	Religión idealista.
Organización horizontal colectivista y comunitaria con práctica de la dualidad como característica esencial.	Organización vertical, impositiva, totalitaria y clasista.	Organización vertical individualista, elitista y clasista.
Economía colectivista comunitaria no monetaria.	Economía capitalista de estado, monetarista.	Economía de capitalismo privado - monetarista.
Administración comunitaria.	Burocracia estatal partidarista ("dictadura del proletariado").	Gobierno oligárquico de liberalismo burgués ("democracias" y dictaduras).
Ciencia y tecnología en equilibrio armónico con la naturaleza.	Ciencia y tecnología depredadora de la naturaleza.	Ciencia y tecnología depredadora de la naturaleza.
Sociedad sin clases.	Sociedad clasista.	Sociedad clasista.

EL BICENTENARIO DE LOS KATERIS-AMARUS

Por: JARU KUNTURI

Oh Tata Pachacamac
sentimos tu cósmico telúrico, latido
a lo largo y ancho de Pachamama
desde el antro pasado milenario
hasta los días de hoy en tinieblas.

Hoy sentimos la recia vibración
del T'aki Inkayku,
oh! dolor: aymara,
oh! dolor: Q'ichwa,
oh! dolor: Tuniwarani
esposado desde siglos
hecho ahora voz clamor
hecho ahora grito libertario
del pueblo mayoritario ...

Racionalista de Occidente
nublaron pos siglos
la visión solar-natural
de Amawt'as, de Awkis
descuartizaron a los
KATARIS-AMARUS-TUBICHAS;
hoy preguntamos doloriendo:
qué queda carajo ... ?

Chayanta y Tinta
Jayu-Jayu y Mukurayati
cuna de eternos dioses
del hábito solar
que marcaron con sangre
la bravura REBELIO
con condores eternos
del gran TAWANTISUYU.

Bartolina Sisa, Mikaela Bastida
Kurusa Llawi, Gregoria Apaza
madres de la guerra india
oh! TAYKAS INMORTALES
hoy sentimos la cruda agonía
en los cuatro puntos
reclamando rebelión
al son de catalíticos
Sikuris, Tarqas, Pinkillus
y de soberbios PUTUTUS
por una restauración ... !

AWI YAYALA de ojos multiples
Awiayala de brazos multiples
brama en los Runas, Jaqis
Brama por los siglos ...

Lup Ipxanani, Amuyt asipxanani;
... DESDE ABAJO VENDRA EL TEMBLOR CARAJA ...!
hacia donde ... ?

hasta la morada comunal
donde hablaremos
de la hermandad cósmica

Alax Pacha, Aka Pacha
revomita convulsiones
donde la humanidad tomará
el nuevo cauce de la historia
Jallalla ... Killasuyumarka ... !!!

Kausachum ... Tawantinsuyo ...!!!
... AYMAR JAQI, Q'ICHWA JAQUI ... !!!
... WIÑAY ... WIÑAY, WIÑAYAPAN CHACHATANWA ...!!

POLITICA

DE

LA

INDIANIDAD

**COMISION DE TRABAJO
No. 2**

COORDINADOR GENERAL:

Melillán Painemal
Vicepresidente del Consejo Mundial de
Pueblos Indígenas.
MAPUCHE -- Chile.

COORDINADOR ALTERNO

Adela Príncipe Diego
Coordinadora General del Comité Organizador del Primer Encuentro de
Movimientos Indios del Perú. (COPEMIP) QUECHUA -- Perú.

MIEMBROS:

Oscar Rojas
Miembro del COPEMIP
QUECHUA -- Perú.

Antonio Yupa
Secretario General del Sindicato de Obreros Municipales del Distrito de Ate Vitarte.
Miembro del COPEMIP.
QUECHUA -- Perú.

Dionisio Pariona
Subsecretario General del Sindicato de Obreros Municipales del Distrito de Ate Vitarte.
Miembro del COPEMIP
QUECHUA -- Perú.

Juan Fernández
Representante del Consejo Departamental del MITKA - 1 de Cochamamba.
AYMARA -- Bolivia.

Lorenzo Boroa
Representante de la Asociación Gremial de Pequeños Agricultores y Artesanos (AD-MAPU).
MAPUCHE -- Chile.

Andrés López
Secretario del Consejo Mundial de Pueblos Indígenas, CMPI.
MAM -- Guatemala.

Luis Ticona
Tesorero General del Consejo Indio de Sud América, CISA.
AYMARA -- Bolivia.

POLITICA DE LA INDIANIDAD

Hermanos Indios de Sudamérica:

Asistimos a un mundo lleno de conflictos, de ambiciones, de odios, de egoísmo, de expansionismos y de búsqueda de hegemonías de poder.

Las potencias de occidente se disputan para liderar el mundo cada cual con sus respectivos modelos hegemónicos, y los pueblos oprimidos con ansias de libertad, de justicia social y económica, toma ubicación en la pugna, cada cual de acuerdo a sus intereses, y luchan por romper las barreras que se oponen a su desarrollo. Frente a este afán de supremacía, la humanidad se desangra y corre el riesgo de desaparecer mediante un conflicto mundial con armas de alcance intercontinental.

Hay diferencia con lo ocurrido en tiempos pasados, desde la expansión de la colonización hasta nuestros días?. En que occidente irrumpe a través del mundo repartiéndose los continentes?

A nuestro juicio ¡no! Los opresores de hoy, son los mismos de ayer. Es la continuación de occidente con sus métodos genocidas y etnocidas.

Ayer era para cristianizar y civilizar a los salvajes nativos, a los indios, hoy para democratizar sus colonias sus dominios convertidos en estados republicas de acuerdo a sus esquemas políticos, económicos e ideológicos, con el fin de seguir sometiendo a sangre y fuego las ansias de libertad de justicia social y económicas que reclaman a coro los pueblos sojuzgados, y de esta manera continuar succionando las riquezas fundamentales de los territorios indios para tener siempre un "tercer mundo" como patio trasero que denominan países de subdesarrollados.

América India es la que ha proporcionado mas riquezas a Europa, quien mediante el saqueo interrumpido durante 490 años ha convertido a nuestros países en mendigos sentados en pozos de oro.

En el calendario del tiempo, en el desarrollo histórico, político de nuestras sociedades primitivas, los indios ubicados en cualquier lugar geográfico del globo terraqueo, programaron su desarrollo conforme a sus culturas, y en nuestro Abya Yala, mal llamado América, se destacaron las civilizaciones aztecas, mayas é incásicas, cuyo avance científico tecnológico aún no son superados ni descubiertos por los llamados civilizados. de hoy.

Muchos otros pueblos o naciones indias se desarrollaron en nuestro continente, con sus propios patrones culturales y esquematizaron sus gobiernos de acuerdo a sus costumbres, para dar a sus conglomerados habitantes la felicidad que el ser humano necesita.

Organismo Político Indianista, fundado en la legendaria "Ciudad de las Piedras" Pacajes-Bolivia, en el I Congreso Histórico Indio del 24-27 Abril de 1978.

Al ser invadidos por los colonizadores, organizaron su defensa y opusieron resistencia para mantener sus territorios y hacer respetar sus gobiernos tradicionales. Pero la fuerza de la irracionalidad, la ley del más fuerte, la ambición descontrolada, la mentalidad de negrero esclavista, adoctrinados por occidente con la ayuda de la desigualdad de las armas impuso su doctrina para someter a los indios y destruir toda su forma de organización propia, que le servía como base de gobierno comunal.

Han transcurrido 5 siglos de sometimiento, de dominación, de humillación, segregación, arbitrariedad y barbarie, los indios en la esfera política aparecen, se encuentran, identifican y redescubren que existen, que son una realidad, que la sociedad dominante y gobernante no lo puede negar ni ignorar.

Tienen presencia en sus respectivos países en el medio rural y urbano, desempeñando trabajos en diversas actividades de la vida social. En algunos países son aún mayoría, como en Bolivia, Perú y Ecuador, y en los otros son minorías, pero que con su unidad son tan valiosos que no podrá haber cambios en la estructura socio política de sus países, si el indio no apoya los programas de liberación que las masas oprimidas y humilladas reclaman para un destino mejor.

Se reencuentran los indios, dialogan, programan, se proyectan, toman decisiones en asambleas locales, congresos, seminarios, dentro de sus países y descubren que tienen el mismo pensamiento, la misma filosofía de concebir el mundo circundante. Tienen un pasado histórico común y un enemigo común, contra quien combatir y el causante del atraso en que hoy vive. De dueño de su territorio y destino, se ha transformado en un extranjero dentro de su nación, un trabajador que ofrece su mano de obra a los mismos descendientes que destruyeron toda la infraestructura organizativa de sus antepasados.

La continúa lucha, nutrida por el pensamiento libertario y rebelde de nuestros líderes tras la búsqueda de la libertad y justicia económica, hacen que los indios de Sud

América por primera vez desde la llegada de los colonizadores españoles, en un espacio de 500 años, se encuentren en un Congreso del Cusco, para continuar en Ollantaytambo, y ahí decidir la formación del Consejo Indio de Sud América, CISA, cuya tarea fundamental es dar conducción, orientación a todas las luchas reivindicativas de los indios de Sudamérica.

Claro es, no podemos desconocer que los han disminuído, los han dañado, porque hemos tenido que modificar nuestro sistema organizativo, hemos tenido que adecuarnos a diversos períodos de la historia, por la presión, el repliegue, la supervivencia, las alteraciones políticas de las repúblicas, por los ensayos revolucionarios que se han producido en algunos países, por la retoma del poder de los

Primer Congreso Indígena Nacional de Colombia 24 - 28 Febrero de 1982, Bogotá, Colombia.

Cumpliendo esta misión, que se ha llevado a cabo en este primer Seminario sobre ideología, filosofía y política de la Indianidad con delegados de los países miembros.

En todas las ponencias presentadas, hay coincidencias en lo ideológico, filosófico y político. Todas las naciones indias, desde la más pequeña hasta la más desarrolladas, han tenido y tienen todavía sus propias formas de organización tradicional, que para el indio es su gobierno. De ahí hay que partir, reconstruir los gobiernos comunales, ayllus, perfeccionar lo existente, recuperar donde ha sido discriminado, reforzar, ampliar y proyectarlo hacia el infinito de acuerdo a nuestros valores culturales.

Hemos sufrido varios siglos de transculturación en un intento de dominación total, para ello han programado muchos ensayos de asimilación. Todas han fracasado, porque nosotros somos pueblos diferentes, tenemos patrones culturales diferentes, que comienzan con el idioma y todo el acervo cultural propio mantenido por siglos y siglos, tras generación en generación, por intermedio de nuestra educación, transmitida en forma oral desde el núcleo familiar.

Hemos resistido y nos mantenimos en pie hoy, porque nuestro sistema de organización político, administrativo, económico y social tradicional, ha sido siempre eficiente, probados en miles de batallas de integración, en todas hemos salido más fortalecidos con nuestra identidad y la convicción resuelta de seguir siendo indios, diferentes a los occidentales.

más cavernarios y recalcitrantes reaccionarios, herederos directos de los encomenderos, por todos estos motivos hemos cambiado formas de organización, para adecuarlas a las circunstancias, combinando métodos occidentales y nativos, pero nunca hemos renunciado a nuestras propias formas de dirección.

Tenemos aspiraciones e inquietudes comunes, tenemos que reivindicar todo, levantar las fronteras entre eso y nosotros, recuperar los territorios en algunas partes, llegar al poder, donde hay mayoría y lograr autonomía donde si es minoría. Para eso necesitamos un programa común en los puntos coincidentes, fundamentalmente autogestionar nuestro desarrollo, autofinanciar nuestras organizaciones; no habrá liberación política si no hay liberación económica, los apoyos externos llevan al paternalismo y a la dependencia, no debemos caer en esos errores, para cumplir estos objetivos es urgente determinar nuestras propias obligaciones en la comunidad base, fundamento sólido donde comienza el edificio de la sociedad india.

De una actitud pasiva, autodefensiva y hasta conformista y fatalista, algunas veces debemos pasar a la ofensiva, programando, reivindicando todo lo nuestro en todas las actividades de la vida humana, como una alternativa clara, determinante frente a la sociedad occidental.

Concretamente sugerimos que la autoridad indígena sea elegida al estilo indio; es decir que no se proponga como candidato requiriendo votos como lo hace el occidental sino que sea elegido el que haya prestado más ser-

vicios a la comunidad, a la organización o a la institución donde postula, que tenga experiencia, en resumen, el de más edad y que su cargo sea compartido con un alterno. Dirección dual horizontal y no vertical como es el sistema occidental. Esta forma de elección debe ser propuesta y defendida en todas partes, desde la comunidad, Nación, Regional (CISA) y Consejo Mundial de Pueblos Indígenas.

Si estamos de acuerdo en los lineamientos básicos para reestructurar una sociedad india, tenemos que pasar de la teoría a la práctica y a partir de este Seminario, instruir que se establezcan los Ayllus, naturalmente que tendrán sus propias denominaciones en el lenguaje de la nación que corresponda.

Recomendamos como modelo guía, orientador, para toda forma de organización, la estructura del TAWAN-TINSUYU, cuya autoridad horizontal es opuesta a la línea vertical y jerarquizada de occidente.

Esto no significa que las naciones indias que ya estructuraron sus organizaciones, combinando lo tradicional con los elementos aprendidos de occidente, renuncien a sus postulados programados en ningún caso. Lo que se pretende es uniformar criterios para un modelo de sociedad india. Estamos conscientes que todo es un proceso que se irá perfeccionando, corrigiendo y reformulando en la medida que se avanza hacia una sociedad mejor.

Pueblo Indio.

Retomar la Organización Comunal Indígena.

ESQUEMA TAWANTINSUYANO

Estas últimas décadas de este siglo son el despertar de los pueblos indígenas del mundo, cuya presencia se hace oír en todos los continentes por intermedio de Congresos Regionales y Mundiales: Kiruna, Barbados y Australia, a nivel mundial, y en organismos internacionales como las Naciones Unidas de Nueva York y Ginebra, reclamando sus derechos territoriales en base a tratados y su voluntad resuelta de gobernarse solos y hacer sentir a los que nos han vilipendiado y a la conciencia progresista de la humanidad que somos pueblos con cultura diferente y no una simple clase social, y como tales tenemos derecho a autogovernarnos. Que somos personas y no objetos, y que en la medida en que nos reencontremos con nuestra personalidad histórica, ayudaremos a construir una sociedad mejor, más justo y más humana, digna de nacer y de vivir en ella.

Hermanos de América y del mundo, cumpliremos con todos estos postulados cuando sumemos inteligencias, capacidades, voluntades, al servicio de nuestros respectivos pueblos, mediante un accionar común, resumido en la unidad de los pueblos indígenas que inician su lucha para la reconstrucción de sus propias sociedades, cuya resultante será la alternativa de salvar a la humanidad, a que la ha llevado la política competitiva, economicista de occidente.

A continuación señalamos algunas formas de organizaciones de los países miembros del CISA.

La organización de nuestros pueblos, aún cuando tenían diferencias en el nombre de las instituciones, poseían una similitud en las formas de organización colectiva, siendo esto parte de una misma concepción de vida que se manifiesta en la unidad con el cosmos y la naturaleza. Hoy que continuamos siendo mayoría resistente y mantenemos vivos nuestros sistemas organizativos, presentamos los mismos como ejemplo y alternativa ante América y el Mundo.

POLITICA

En lo político occidente utiliza una forma piramidal y vertical de construir sus organizaciones, habiendo sido en cambio nuestra organización de tipo horizontal donde la representatividad de nuestros ayllus se encontraba garantizada por el sistema confederativo utilizado para la organización.

Así por ejemplo nuestros hermanos mapuches organizados en sus comunidades llamadas LOF tenían una autoridad local: el LONKO, estando estas comunidades organizados en Consejos de tipo Consultivo-ejecutivo, en los cuales funcionaba una dirección colectiva, y que tenía como principal característica el que la elección de los dirigentes lo hacían los mayores de la comunidad, en forma consensual. Nuestros hermanos de Colombia también tenían un jefe comunal llamado SYBYNTIBA, los cuales se iban organizando hasta conformar grupos dirigidos por el ZIPA o ZAKE.

Igualmente el conjunto de Naciones organizadas en el Tawantinsuyu tuvo un sistema en el cual la unidad principal era el Ayllu o Comunidad, la cual se encontraba unida a otras comunidades de acuerdo a un sistema Confederativo-Dual. El PURIQ era el representante de la unidad familiar, estas familias formaban grupos de cinco, representados a su vez por el PICHQA KAMAYOC. Así los representantes de diez familias eran los CHUNKA KAMAYOC, los de cien PACHAK KAMAYOC, que era el Kuraka o jefe de Ayllu. Además entre los Ayllus existían alianzas dirigidas por el HUNU KAMAYOC quien era el jefe de Ayllus. De esta

manera se formaban las alianzas de alianzas, de donde resultaban los SUYUYUQ APU. Todos y cada una de las autoridades eran elegidas en número de dos, resultando que los ocho SUYUYUQ APU nombran los dos INCAS que gobernarían (Hanan Cuzco y Urin Cuzco).

Todas estas formas políticas de organización fueron destruidas al iniciarse la invasión colonialista quedando solamente la concepción dual de la organización hasta nuestros días: una muestra de la permanencia de este tipo de organización son nuestras comunidades Indias actuales; donde los cargos organizativos son ocupados por dos personas cada cargo, y donde todos los cargos son asumidos por los miembros de la comunidad.

Nuestros pueblos no estaban organizados en lo político, de acuerdo a una estructura clasista sino a una división de funciones dirigidas a mantener la organización y el buen funcionamiento de las entidades económicas, políticas y sociales ya que estas funciones estaban interrelacionadas.

ECONOMIA

La Tierra. Aún cuando nuestros pueblos utilizaron diferentes maneras de asegurar la supervivencia, el factor central de la economía y no solo de ella, sino de su existencia como pueblo, era y es la tierra.

En nuestros pueblos dedicados a la Agricultura, la tierra o el medio de Producción, era de propiedad comunal, es decir, no existía la propiedad privada y la tierra era dada en forma temporal a cada familia para su sustento. Esto es importante porque influye también en las relaciones de producción establecidas, ya que al no estar la tierra sujeta a la propiedad privada, permitía que se realizarán los trabajos colectivos y la ayuda mutua, nuestro AYNI, MINKA, KAMALLAKI, etc. imposibles de realizar en sociedades donde la propiedad privada, incita al egoísmo en el trabajo y la producción. Esto es así, porque el fin del trabajo en nuestros pueblos, es la vida comunal y no la satisfacción individualista propias de Occidente. De esta manera, el fin comunal de la producción, lleva a nuestros pueblos a proteger y respetar nuestras tierras, nuestra PACHAMAMA, de la cual obtenemos el sustento, la vida cuidándola de la sobreexplotación que aniquila su poder procreador y regulando su uso de acuerdo a nuestras necesidades.

En este punto es necesario aclarar que el significado de la tierra como entidad cultural, no es exclusiva de pueblos dedicados a la agricultura; nuestras naciones indias dedicadas a la recolección o la caza como los mapuches o las naciones nativas de la selva, tiene a la tierra como su principal fuente de vida ya que necesitan de amplios espacios donde puedan llevar a cabo su actividad. Al delimitar el espacio territorial de nuestras naciones, lo que se hace es negarnos la posibilidad de migración constante que es la forma propia como se realizan culturalmente. Esta delimitación que nos imponen los estados coloniales, es producto de la visión parcializada, del proceso productivo que considera a la forma de producción occidental como la única y necesaria. Cada pueblo tiene derecho de practicar el modo de producción que le es propio, mas aún en los territorios que les pertenecen históricamente.

Por otro lado el fin comunal de la producción elimina la posibilidad de que el excedente obtenido en la producción sea utilizado para otros fines, utilizando el trueque o intercambio de productos para su auto desarrollo y autoabastecimiento interno.

Las propuestas que aquí planteamos deben servir para unificar criterios sobre la política a seguir por las organizaciones indias. Estas recomendaciones deben ser asumidas

por las organizaciones indias de acuerdo a la realidad particular de sus pueblos.

En esta consideración hemos encontrado dos tipos de realidades en las que los pueblos indios nos encontramos con respecto a la organización política implantada por occidente, mediante sus estados-países coloniales: por un lado los pueblos indios que al interior de estos estados coloniales, se encuentran en minoría demográfica y por otro lado, aquellos pueblos cuya población es mayoría. Aún así el objetivo común de nuestras naciones se puede sintetizar en la permanencia y recuperación de nuestra identidad cultural, lo cual incluye la lucha por recuperar nuestros despojados territorios que históricamente nos pertenecen.

Si todos queremos ver a nuestras naciones libres del yugo colonialista de occidente, es necesario pues embarcarnos en la tarea de liberación nacional y esta tarea no puede ni debe ser realizada mediante una táctica única, sino que tiene que adecuarse a las realidades concretas en que nos encontramos.

Es necesario aquí, desterrar y superar dos deficiencias; una primera que es la actitud que privilegia la orientación política teórica de los movimientos indios sin tomar en cuenta las realidades de cada pueblo, siendo esto consecuencia de la falta de contacto con las organizaciones base de nuestro pueblo indio: las comunidades, y que lleva el peligro de crear organizaciones sin un real apoyo de bases; y una segunda que privilegia un desarrollo regionalista, descuidando la necesaria lucha y conciencia política de los movimientos indios en cada país, esto también tiene un peligro, y es que en el afán de recrear nuestras organizaciones de base, sin una real dirección política se puede adoptar moldes occidentales que eliminen la esencia india de nuestras comunidades, llevándolas a la transculturación.

Estas dos deficiencias son producto de la influencia occidental en nuestros pueblos. El pueblo indio comprende y actúa en base a la unidad de nuestra organización, donde lo político y la reivindicación económica son lo mismo. Así, en cada logro al recrear nuestras comunidades, estamos dando la lucha política contra el estado colonial; en cada recuperación de nuestro territorio y de nuestra conciencia en nuestra diaria acción comunal, en nuestro ayi, en nuestra música, en nuestro baile, en cada momento de nuestra vida india nos enfrentamos políticamente a ese monstruo devorador de hombres que es occidente, a esa sociedad que nos niega y a la que sabremos enfrentar, no para eliminar hombres sino para enterrar en la historia, un sistema; ese sistema dominador, colonial, individualista y anti-humano de occidente.

Nuestra lucha pues, se ubica dentro de la lucha mundial de los pueblos y naciones oprimidas del mundo en contra de cualquier sistema opresor que pretenda mantener sus esquemas de organización económica, social y cultural, a través de su poder político de dominación, teniendo además siempre presente que poseemos una identidad cultural propia; a fin de que no pretendan diluirnos dentro de ningún esquema foráneo de organización, por muy liberador que pretenda ser.

En consecuencia, el proceso de liberación de nuestros pueblos se dará con el fortalecimiento de nuestras organizaciones comunales para evitar su desintegración, recreando nuestro sistema organizativo como un instrumento base en el proceso de liberación. Paralelamente se dará la organización política necesaria para la lucha de nuestros pueblos indios, para que estas formas de organización comunal puedan ser defendidas y puedan abrirse paso, demostrando que la nuestra es la mejor organización humana posible; sólo así guiaremos a nuestros pueblos y aliados, convirtiéndonos en una alternativa de organización para las grandes

mayorías.

Dentro de este esquema planteamos a nuestros hermanos indios de América, las siguientes proposiciones:

- a) Es necesario luchar por la recuperación constante de tierras para nuestras comunidades, sólo así aseguraremos su vitalidad y podríamos hacer de ellas la base de nuestra organización; para esto es necesario lograr un alto grado de interrelación entre comunidades a fin de no hacer la lucha en forma individual, sino en unidad con otros hermanos, dando así fuerza a nuestros planteamientos.
- b) Se hace necesario pues, organizar la relación entre las comunidades con el fin de fortalecer nuestras organizaciones de base y podernos organizar en regiones como primer paso, y luego en grandes regiones o suyus, recuperando así nuestras formas políticas de organización. De esta manera debemos ir constantemente hacia nuestra organización por pueblos o naciones, hoy divididos en países gobernados por estados coloniales.
- c) Ir hacia el autoabastecimiento de nuestras comunidades para evitar en lo posible las formas de dependencia económica é ideológica, recopilando los conocimientos científicos y técnicos de nuestras naciones y poniéndolas al servicio de su organización, creando a su vez empresas y centros de comercialización y autoabastecimiento. Esto se hace necesario para evitar la penetración del sistema occidental en nuestras comunidades, que se manifiesta a través de la comercialización, donde a nuestras comunidades se les hace cumplir el papel de almacén de cada país, vendiendo a bajos precios y en condición de explotados a los criollos occidentales de la ciudad.
- d) Usar todas las formas posibles para lograr la autonomía y el desarrollo de nuestras comunidades, utilizando los mecanismos legales de occidente, sus propias armas para derrotarlo; y cuando ésto no sea posible emplear formas extralegales de lucha, como la recuperación de nuestros territorios buscando constantemente el apoyo y la solidaridad de las mayorías del país, así como internacionalmente.
- e) Se debe tener en cuenta la lucha ideológica al interior de nuestras comunidades, creando centros culturales en base a nuestra ideología o aprovechando las escuelas para enseñar a nuestros hijos toda la riqueza cultural de nuestra nación.
Esto no debe confundirse con el desprecio de todos los avances tecnológicos de occidente, ya que éstos nos pertenecen a todos debido a que fueron conseguidos sobre la base de la explotación y opresión de nuestros pueblos, fueron logrados con la sangre y el sudor de millones de hermanos indígenas, muertos y aniquilados durante siglos, inmolados en favor del desarrollo caótico occidental.
- f) Recuperar para nuestro pueblo todas sus fechas históricas, héroes, fiestas é idioma, dándoles el carácter que verdaderamente tenían, desechando la influencia que la historia, la política y la religión occidentales han ejercido sobre nuestro pueblo.
- g) Se recomienda a las organizaciones que aún no lo han hecho, a iniciar lo más antes posible experiencias pilotos, según los planteamientos del seminario con el fin de, mediante el ejemplo, comunicar las formas de organización indígena a todos nuestros hermanos hasta lograr poco a poco pero firmemente el recrear en todas nuestras comunidades dicha organización.
- h) Por otro lado, se debe tratar de unificar los movimientos indios de cada país con el fin de crear sólidas organizaciones que sirvan al proceso de liberación. Como segundo paso, realizar encuentros entre dichas organizaciones con el fin de coordinar esfuerzos y actuar comunmente.

Estas organizaciones deberán estar conformadas por los hermanos indios más esclarecidos y comprometidos y con representación y trabajo en sus bases de origen. El carácter de esta organización es el de servir de consejo de dirección política de la organización india.

- i) Es necesario tener en cuenta que nuestra lucha debe darse en todos los campos posibles, influyendo en la sociedad no india y enfrentando a occidente aún en las ciudades, donde se encuentran nuestros hermanos indios en calidad de explotados, recreando también allí nuestras formas de organización.

No podemos pues negar, la organización occidental sino más bien penetrarla para rescatar ideológicamente a nuestros hermanos y abrirnos paso en las instituciones con el fin de influir en ellas buscando su apoyo. Es necesario pues, participar en todos los grupos sociales, sindicales, religiosos, militares, para aprovecharlos y volcarlos a la política de la indianidad.

- j) Se hace necesario crear y mantener relaciones con nuestros hermanos sindicalizados para recuperarlos a nuestra lucha y que comprendan que la organización sindical es de tipo meramente económico y que la real liberación la tendremos que lograr en base a nuestras organizaciones indias.

Es necesario tener claro que occidente mediante su sistema económico, implanta un tipo de organización en la cual es necesario luchar: el sindicato es una de esas formas para enfrentar en lo económico al sistema. Y esto sucede porque nuestros hermanos indígenas al llegar a la ciudad tienen que amoldarse para sobrevivir, a la organización económica impuesta, se tienen que adaptar a una división de clase que es la forma de explotación que toma occidente para hacer realidad su dominio.

- k) Es necesario é imprescindible obtener los medios de comunicación masiva que puedan servirnos para propagandizar nuestras luchas, y ser usados para la labor de concientización de nuestros hermanos, asimismo para hacer frente al ataque sistemático de los medios de co-

municación occidental que utilizan todo tipo de mentiras y engaños para hacer perder la identidad a nuestros hermanos indios.

Se recomienda que cada organización tenga un boletín, donde pueda expresarse y propagandizar la lucha. Se recomienda también realizar todas las tareas posibles a fin de que los indios de América podamos contar con una radio y un periódico; dichas actividades deben ser coordinadas a nivel del CISA.

- l) Se hace necesario crear una central de capacitación y planificación en CISA, para elaborar proyectos de desarrollo comunitario y programación de educación básica y superior.

- ll) Es necesario formar una escuela de cuadros dirigentes con el fin de capacitarlos ideológicamente con nuestros conocimientos para hacer frente a la agresión del estado colonial.

- m) En nuestro accionar político serán necesarias las alianzas con otros sectores sociales no indios que sufren el mismo sistema opresor, pero se debe tener muy en claro que nuestra lucha trasciende lo económico y va hacia una liberación total de nuestros pueblos y hacia la implantación de nuestras propias formas de organización cultural, siendo necesario mantener siempre nuestra identidad cultural. En consecuencia es necesario que los sectores populares entiendan que deben adecuar sus programas de acción al programa de vida de nuestras naciones.

Todo este conjunto de proposiciones debe tener en cuenta el grado de organización de nuestras bases y las posibilidades de llevar a cabo dichas recomendaciones. Nuestra lucha es ardua, ya que la explotación al indio, no es sólo económica, sino que tiene que ver con el plan etnocida del sistema de vida occidental que de no ser detenido a tiempo, llevará a una explotación cada vez más encarnizada, trayendo un desequilibrio a la naturaleza y produciendo la destrucción de este mundo y la pérdida de la humanidad. Pero esto no nos debe amedrentar; el indio como guardián del orden cósmico tiene el deber de luchar por su propia salvación destruyendo el sistema generador del caos y devolviéndole al hombre la posibilidad de una vida acorde con las leyes naturales del cosmos.

"POR CAUSA DEL REBELDE, MANDASE A LOS NATURALES QUE SIGAN LOS TRAJES QUE LES SEÑALAN LAS LEYES; SE VISTAN DE NUESTRAS COSTUMBRES ESPAÑOLAS Y HABLEN LA LENGUA CASTELLANA, BAJO LAS PENAS MAS RIGUROSAS Y JUSTAS CONTRA LOS DESOBEDIENTES".

"POR CAUSA DEL REBELDE, PROHIBENSE LAS TROMPETAS O CLARINES QUE USAN LOS INDIOS EN SUS FUNCIONES, A LAS QUE LLAMAN PUTUTOS, Y QUE SON UNOS CARACOLES MARINOS DE UN SONIDO EXTRAÑO Y LUGUBRE".

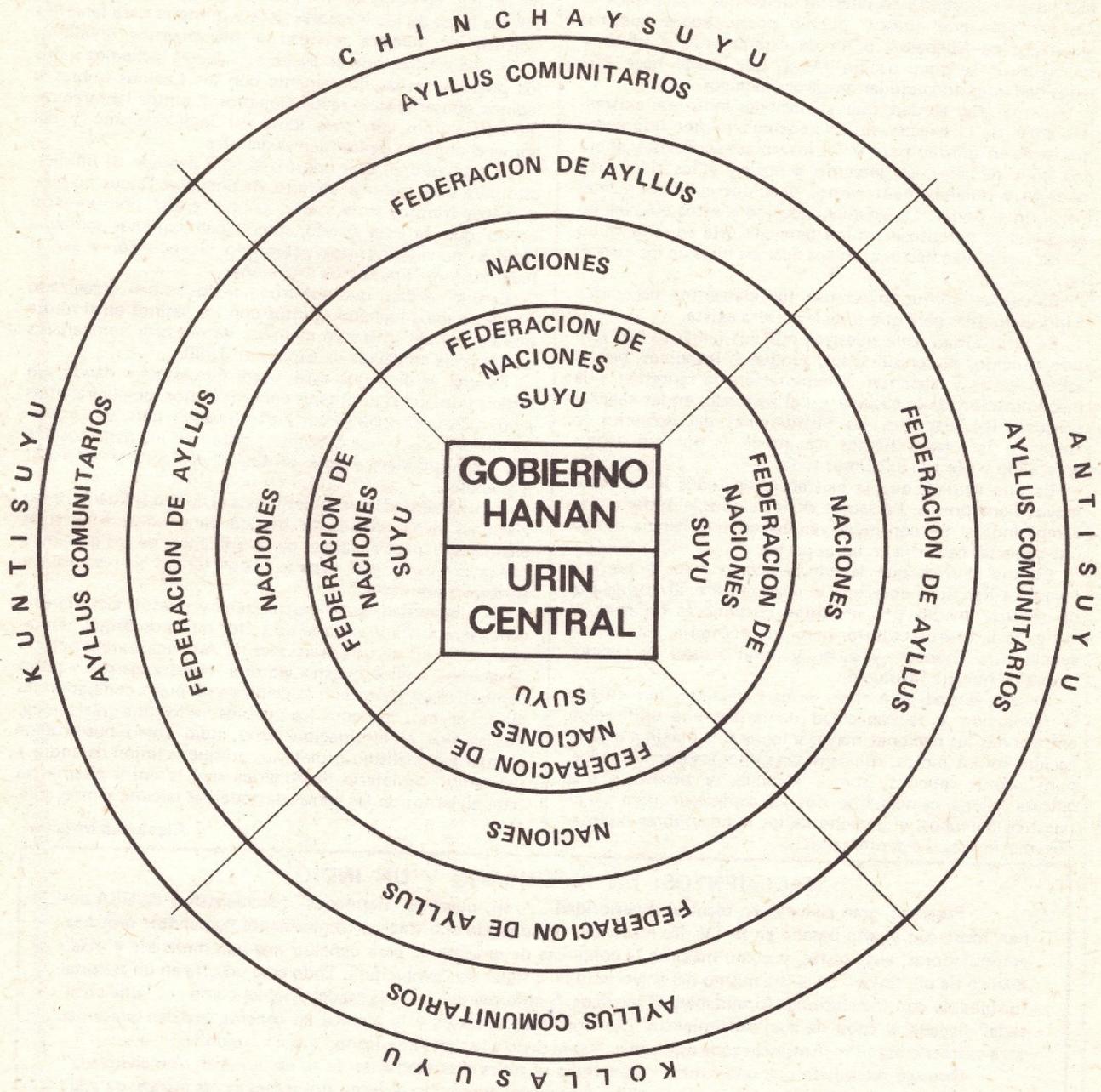
"POR CAUSA DEL REBELDE, CELARAN LOS MISMOS CORREGIDORES QUE NO SE REPRESENTEN EN NINGUN PUEBLO DE SUS RESPECTIVAS PROVINCIAS COMEDIAS U OTRAS FUNCIONES PUBLICAS DE LAS QUE SUELEN USAR LOS INDIOS PARA MEMORIA DE SUS HECHOS ANTIGUOS".

"POR CAUSA DEL REBELDE, MANDASE QUE LOS NATURALES SE DESHAGAN O ENTREGUEN A SUS CORREGIDORES CUANTAS VESTIDURAS TUVIEREN, COMO IGUALMENTE LAS PINTURAS O RETRATOS DE SUS INKAS, LOS CUALES SE BORRARAN INDEFECTIBLEMENTE COMO QUE NO MERECE LA DIGNIDAD DE ESTAR PINTADOS EN TALES SITIOS".

BANDO QUE LOS OPRESORES ESPAÑOLES MANDARON PUBLICAR Y PREGONAR, UNA MAÑANA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1781, DESPUES DE LA PRISION Y MUERTE DE TUPAC AMARU, PRETENDIENDO ASI LIQUIDAR LAS EXPRESIONES MAS SAGRADAS DE NUESTRO PUEBLO INDIO RESISTENTE.

ESTRUCTURA SOCIAL ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO INDIANISTA

Presentamos la siguiente proposición gráfica para la estructura Social Administrativa de los gobiernos indianistas, desde la estructuración del gobierno del Tawantinsuyu.

1. **AYLLUS COMUNITARIOS:** Organización básica, como unidad orgánica de la sociedad Tawantinsuyana.
2. **FEDERACION DE AYLLUS:** Agrupación o alianza de Ayllus por regiones y por sectores de producción, de acuerdo a unidades particulares en los aspectos geográficos, económicos, culturales, etc.
3. **NACION:** La alianza de Federaciones de Ayllus se convierte en una nueva unidad mayor básica: la Nación. El área de una nación indígena está determinada principalmente por la unidad ideomático-cultural que determina a su vez una unidad territorial.
4. **FEDERACION DE NACIONES:** Federación de las naciones en cada uno de los cuatro Suyus del Tawantinsuyu.
5. **GOBIERNO CENTRAL DEL TAWANTINSUYU:** Gran Confederación de Pueblos y Naciones.

“ EN NOMBRE DE USHKA...”

En nombre de Ushka, padre y madre de los pueblos Mayas, padre y madre de la vida, el que dá el movimiento y el que dá la respiración. En nombre de nuestros antepasados, muy respetados, en nombre de los caídos en las luchas del pueblo, presentes en nuestras luchas hoy hablaremos de las verdades que nuestro pueblo posee. Sobre nuestros enemigos de Chebalbá, a fin de estimularnos a labrar y reconstruir la gran nación Maya, que desde hace 457 años han querido aniquilar nuestros enemigos.

Es una gran verdad, que las naciones indígenas existentes antes de la llegada de los invasores, existen hoy como naciones en todo el país, y los invasores españoles, y ahora los hijos de ellos, el gobierno genocida y los ricos, han querido y quieren mantenernos divididos a fin de mantenerse en el poder. La existencia de todos estos pueblos no es casual ni perentorio, como tampoco está en exterminio como nos lo han hecho creer los mismos hijos de los invasores.

Existimos porque poseemos los elementos necesarios é indispensables para que toda la cultura exista.

Es una verdad, que nuestros pueblos jamás se han sentido vencidos ni conquistados, aunque sí invadidos, hemos sabido callar y aguantar la explotación, la represión y la discriminación de la escuela, en el mercado, en las calles y parques, los juzgados, las instituciones del gobierno, y hasta en la iglesia, hemos aguantado y por eso hemos aprendido y por eso existimos todavía.

Es una verdad, que la existencia de todos los pueblos mayas tiene precio. La sangre de los caídos, el sudor de los campesinos y las continuas verguenzas que hemos tenido que soportar cada día en todas partes.

Es una verdad, que la convivencia con los poderosos invasores han sido dolorosa, la aparente simpatía y alegría de sentirse medio útil en otras costumbres no llena el vacío de la propia cultura, pero fue necesaria, ésta convivencia para conocer, y saber, y llevar a cabo las conclusiones de nuestra revolución.

Es una verdad, que ahora se ha fraguado y fermentado la revolución y la capacidad de buscar una unificación entre todas las naciones mayas y lograr una máxima organización, somos indios, somos pobres y somos discriminados, pero somos muchos, somos naciones y poseemos una cultura y una ciencia que nos ha capacitado para exigir nuestros derechos, el derecho de los indios pobres explotados, reprimidos y discriminados.

Es una verdad, que convivimos con nuestros con-nacionales ladinos y que también son explotados y reprimidos porque también son pobres, no queremos quitarles sus derechos, pues son nuestros hermanos, corren en sus venas parte de nuestra sangre. Lo que queremos es que ellos también nos reconozcan como naciones y nos dejen desarrollar como tales. Al pueblo Ladino pobre lo ubilizan los hijos de los invasores ricos y militares para tenernos alejados de nuestra realidad y mantenernos divididos.

Es una verdad, que ahora en esta guerra luchamos todos los pueblos mayas, juntamente con los Ladinos pobres y ladinos consecuentes, revolucionarios y juntos labraremos, reconstruiremos, un país libre del individualismo y del aprovechamiento de las fuerzas del otro.

Es una verdad, que nuestro pueblo necesita de un ejército para serle frente al ejército de Shebalbá ya que no puede haber triunfos sin armas y, es una verdad, porque es un hecho que se está dando, donde combatientes indios y ladinos luchamos juntos golpeando al enemigo, y así lo haremos hasta liquidarlos totalmente.

Es una verdad, que nuestros pueblos se han organizado y que estamos luchando juntos con los ladinos en el frente popular 31 de Enero en memoria de nuestros compañeros caídos en la embajada de España en 1980.

Es una verdad, que estos pasos que estamos dando son indicios de que sí podremos convivir juntos, que labraremos la tierra y reconstruiremos juntos nuestro país, que gobernaremos todos y nos daremos a cada uno los derechos que nos corresponden y que juntos arrebataremos el poder a Shebalbá.

Es una verdad, que necesitamos el apoyo solidario de las Naciones democráticas del mundo para vencer a nuestros enemigos y para alejarnos de la influencia de los gringos y que este apoyo está vigente y que tendrá su respuesta y su correspondencia.

Es una verdad, que nuestra lucha y nuestra victoria cercana, será lucha y victoria de todos nuestros demás hermanos indígenas de otras naciones de América Latina porque llevaremos a ellos nuestra victoria, nuestra ciencia y puño combativo, y junto con la ciencia y el puño combativo de ellos, haremos de todos los pueblos indios una gran fuerza; buscaremos el internacionalismo indio como buscaremos el internacionalismo proletario, porque la unión del indio y del ladino proletario de América será la única alternativa para alejarnos de las garras de todas las naciones imperialistas.

Rigoberta Menchú

NACIMIENTOS: UN AMERICANO Y UN INDIO

Progreso, gran civilización técnica, superioridad . . . sí, nuestros “hermanos” (occidentales) de USA nos han mostrado el año pasado en la TV, las maravillas de su desarrollo (reales, técnicamente hablando): motores, computadoras, auto-pistas, y como máximo la conquista de la Luna. Y para concluir nos han mostrado el nacimiento de un “baby” en el día mismo del aniversario de 2 siglos de “evolución”. Todo esto ocurría en un hospital formidable con instalaciones formidables, 3 médicos, 5 enfermeras . . . Y la madre elegida, como . . . “una civilizada” llegaba al cabo de sus “sufrimientos”, los médicos, aparatos y la técnica en general, estaban presentes para extraerle ese niño. Entonces toda esa técnica había dado a luz un Americano, “un civilizado”.

Que sea recordado que una futura madre India se retira discretamente de su comunidad, “no civilizada” todavía “no integrada”, normalmente de cuclillas (agachada) apretando, a veces, dos ramas en las manos, da a luz sola y algunos minutos más tarde llega con orgullo a su comunidad, mostrando a los suyos este niño que llevó y dió a luz en plena naturaleza.

Por favor, díganme ¿dónde está la superioridad?

Los Indios han vivido, siempre en armonía con la naturaleza sin destruirla, sin intentar de cambiar el mundo ni a tratar de imponer su civilización a los otros.

Les gustaría poder, haciendo intercambios, vivir su civilización, pudiendo educar libremente sus hijos como han sabido hacer durante miles y miles de años. Quien sabe . . . si respetando la civilización del hombre natural, nosotros salvaremos la naturaleza y otras civilizaciones . . .

ROBERTO CAMATA

“La Suisse”, 2 de Diciembre de 1977

CIENCIA

Y

TECNOLOGIA

INDIGENAS

COMISION DE TRABAJO
No. 3

COORDINADOR GENERAL:

- Federico Ontiveros Yulquila
Secretario de Finanzas del Centro Kolla - CENKO.
KOLLA - Argentina.

COORDINADOR ALTERNO:

- Mauricio Mamani Pocoata
Antropólogo
AYMARA - Bolivia.

SECRETARIO:

- Angélica Mendoza
Secretaria de Prensa del Centro Kolla
CENKO
KOLLA - Argentina.

MIEMBROS:

- Beatriz Amaya
Procuradora Titular - Procuraduría Agraria Indígenista
Venezuela.
- Rogelio Velazco Sagua
Coordinador en el Kollasuyu - Puno
Organización de Bases Aymaras Amazonenses y Quechuas OBAAQ.
AYMARA - Perú
- Alejandro Vedoya
Representante del Consejo Departamental de Cochabamba - MITKA 1 -
Movimiento Indio Tupac Katari.
QUECHUA - Bolivia.
- Amancio Castro Chamorro
Sector de Cunanpiero
Nación CAMPA ASHANINKA - Perú
- Esteban Meneses Candiotti
Sector de Cunanpiero
Nación CAMPA ASHANINKA - Perú

CIENCIA Y TECNOLOGIA INDIGENAS

INTRODUCCION:

Este documento parte de dos puntos básicos sobre la ciencia y tecnología, es decir, considerando aquello **qué es lo nuestro y lo ajeno**, y entrando a un análisis de éstos, debemos determinar **qué es lo bueno, qué es lo malo, y qué es lo que debemos valorar o rechazar**.

Debemos destacar aquí que nuestro propósito no es rechazar todo aquello que la ciencia moderna nos brinda, ni tampoco los conocimientos tradicionales que fueron adquiridos a través de una experiencia vivencial de muchos siglos.

En el presente trabajo destacaremos la fundamental importancia que cumplen la agricultura y ganadería, por ser la base de la economía de los pueblos indios, sin dejar de lado las otras actividades que cumplen una función social importante en la vida de estos pueblos.

La ciencia y el conocimiento sistematizado es para occidente marxista e idealistas, que, según ellos, nace sólo a partir del siglo XVIII.

Por lo tanto, la tecnología es la aplicación de esos conocimientos en busca de beneficios económicos para satisfacer las necesidades de la sociedad consumista, que depreda los recursos naturales.

Para el Indio, la ciencia y la tecnología son el resultado de la relación armónica y equilibrada de los recursos naturales (Naturaleza) y el cosmos, en beneficio de una sociedad comunitaria colectivista, que se desarrolla gracias a la comprensión científica del Pueblo Indio.

Ciencia y tecnología, para la indianidad, colectiva y comunitaria, está al alcance de todos. Ciencia y tecnología son patrimonio comunal. Para el occidente en cambio, son exclusivas para grupos de especialistas.

A partir de allí tienen lugar las distintas concepciones, que sobre éstas, poseen una y otra cultura. Es así que mientras occidente da preeminencia a la economía por sobre la organización social, las naciones indias no dan preeminencia ni a la economía ni a lo social, muy por el contrario los armoniza obedeciendo a las leyes naturales de su concepción eminentemente comunitaria y colectivista.

La ciencia y tecnología de América milenaria contribuyó y continúa haciéndolo hasta en nuestros días, a la humanidad.

Las leyes morales de la comunidad, basadas en un desarrollo, armónico y colectivo de sus integrantes, se extendían a todas las relaciones sociales de producción y reproducción de la sociedad organizada del tawantinsuyu.

Así por ejemplo, mientras en Europa los fertilizantes quieren suplir el desgaste de la tierra, ocasionado por su uso indiscriminado, en el indianismo esto no se puede concebir. Nuestras tierras eran y son aprovechadas racionalmente, sin destrucción de sus valores nutritivos (por el agotamiento) que produce la práctica del uso excesivo.

Todos estos conocimientos y técnicas que poseían y aún conservan los comuneros, son transmitidos de una generación a otra por el trabajo colectivo y comunitario heredado por la comunidad indígena.

Por ello la educación cumple aquí una misión fundamental, en la transmisión y conservación de las ciencias como patrimonios social. El aspecto educativo funciona en todos los casos como nexo de las costumbres tradicionales, mal llamadas empíricas, con la realidad cotidiana.

Los recursos técnicos que fueron descubiertos y desarrollados hace cientos de años por nuestros antepasados no tienen nada de que asombrarse ni envidiar a los que ha logrado la ciencia universal.

Los hombres de la ciencia moderna, después de haber despreciado o subestimado nuestros conocimientos, en la actualidad y ante el fracaso de la sofisticación científica, están poniendo nuevamente su atención en la **tecnología tradicional**.

AGRICULTURA Y GANADERIA

Según la concepción de las naciones indias, ambos rubros deben estar integrados, pues su interacción mutua podemos advertirla en cualquier comunidad nativa.

De acuerdo a la cosmovisión de los pueblos indios, agricultura y ganadería se complementan debido a costumbres propias, con el ánimo de evitar un desequilibrio en el ecosistema y dar lugar a la formación de marcadas diferencias de trabajo, y por ende de clases.

La tierra, además de constituir el elemento más importante de la cosmogonía indígena, es para el indio vida o muerte. Mientras que para el occidente es sólo un medio de producción.

En el Pueblo Indio la tenencia y el uso de la tierra está científicamente regulada para su aplicación, de acuerdo a un aprovechamiento racional y distribución equitativa, según los rubros necesarios.

El cuidado y la protección de la tierra, es para el indio una previsión futurista, en cambio para el hombre de occidente es una explotación intensiva, forzada y del momento.

Por eso entre nuestros cultivos encontramos **una gran**

variedad de plantas autóctonas, que fueron el producto de una serie de procesos de cruzamientos genéticos. Por ejemplo, numerosas variedades de maíz, papa, yuca, frijol, quinua, pallares, cañauí, etc.

Todos estos productos originarios de América, superan en calidad y cantidad en más de 50 o/o de su alto valor nutritivo a aquellos del llamado mundo occidental y cristiano, que para una mayor producción y rentabilidad económica utiliza fertilizantes químicos, dañinos, tanto para la tierra como para la salud del hombre. En este aspecto, nuestros antepasados utilizaron de distintas maneras el guano animal para fertilizar sus tierras de producción. Supieron también producir fertilizantes elaborados a base de diferentes tratamientos a desechos orgánicos, así como se practicó a cabalidad el descanso cíclico de la tierra para su recuperación.

Los cultivos asociados tuvieron gran importancia para la conservación y protección de las diferentes especies en distintas áreas climatológicas. Por ejemplo, se acostumbraba sembrar una planta delicada y pequeña, asociada con otra más grande y fuerte. De esa manera unas consumían y las otras brindaban mayor fertilidad a la tierra.

Igualmente la conservación y almacenamiento de estos productos, tenía gran importancia en el acopio de alimentos con miras futuristas, y el intercambio de los mismos se basaba en un acto de alta generosidad y no con fines puramente mercantilistas como los de los hombres ajenos a la cultura tradicional.

También se debe destacar que para alcanzar una buena y mayor producción, en algunas regiones de los Andes, se construyeron avanzadas obras de ingeniería para facilitar su irrigación. Son los famosos andenes incaicos, que subsisten hasta hoy y que constituyen el riquísimo legado de nuestros antepasados.

En el renglón ganadero, los camélidos: llama, alpaca, vicuña y guanaco, que en épocas del incanato constituían animales sagrados y cuyo aprovechamiento era hecho en forma racional, actualmente se hallan en vías de extinción, provocando un serio desequilibrio en la comunidad ecológica.

Porqué hablamos de desequilibrio?

Porque, por ejemplo, a la Llama se la ha dejado de utilizar en forma normal, aprovechando su carne y lana, y son ya 490 años que se trata de eliminarla indiscriminadamente desde el auge de las minas de Potosí y Huancavelica, donde se las empezó a utilizar como bestias de carga.

Si bien no podemos negar que con la llegada de los invasores, se introdujo al ganado vacuno, lanar y caballo, posibilitando un mayor acopio de alimentos y utilidad, también se empezó a provocar con ello la pérdida de tierras aptas para pastoreo.

MEDICINA

La medicina natural, que estuvo y está al alcance de todas las comunidades y personas, sin distinción de ninguna clase, tuvo y tiene un campo de acción y eficiencia comunitaria, que no hace falta apelar a recursos artificiales amparados por una tecnología de consumo para ser respetada.

Por ejemplo, la riquísima farmacopea de las naciones indias, nos brinda una amplia variedad de hierbas medicinales que desde tiempos anteriores a la conquista, se han estado utilizando con gran éxito. Actualmente y muy a pesar de los "profesionales" en medicina, los tratamientos con estas hierbas se continúan utilizando con mucha eficacia. Tal es así que en muchas regiones del continente americano, un 60 o/o de su población utiliza estos medios curativos.

Entre estas plantas podemos mencionar a la hoja sagrada de los Incas: la coca, que tiene una múltiple aplicación para diferentes tipos de dolencias. Se utiliza en forma de emplastos, cataplasmas, tisanas, etc.

Así también el tajivo, cedrón, manzanilla, cola de caballo, chachacona, y tantas otras, forman parte de la sabiduría medicinal que nos dejaron nuestros antepasados.

Dejando de lado toda alusión a superchería, es de destacar la importante función que aún cumplen nuestros médicos nativos, entre cuyos logros podemos mencionar a las trepanaciones de cráneos que se realizaban antes de la llegada de los europeos. También se continúa efectuando —por ejemplo— el empleo del cuy, el plomo o el alumbre, haciendo las veces de rayos X; la técnica del parto sin dolor; la cura del susto, denominado "ansiedad" en la cultura occidental. Los desequilibrios psicológicos están hasta nuestros días, perfectamente controlados por las mismas familias.

Hombre, tierra y trabajo, Conjunción Armónica de la Naturaleza.

ASTRONOMIA

Es en esta ciencia donde la aplicación del concepto de unidad y dialéctica del mundo indígena tiene su mayor fundamentación.

Por ello, para el pensamiento andino, Wiraqocha —gran regulador de la energía cósmica— y el universo, tenían una misma representación abstracta y geométrica.

Observando la posición de la constelación de la Cruz del Sur, en el mes de mayo, obtuvieron la unidad de medida que se conoce como el valor de Pi; 3.14.

Efectivamente, es en mayo, cuando en todo el cielo andino aparece con mayor nitidez esta constelación, que se coloca en posición vertical apuntando al norte geográfico. Con este sistema de medidas se sintetizó en fórmulas geométricas, símbolos rituales, como la cruz cuadrada. Esta se halla presente en todas las estructuras arquitectónicas y está íntimamente ligada a la estructura espiritual en la que se desarrolló la cultura, la ciencia y la tecnología del tawantinsuyu.

Se determinó, además, otro movimiento del eje de la tierra controlando los solsticios de verano (22 de diciembre) y de invierno (21 de junio).

En base a estos conocimientos, es que surge el más exacto de los calendarios del mundo antiguo, el venusiano.

También se revelan estos adelantados conocimientos astronómicos en las colosales y precisas figuras de Nazca, donde se reproducen con gran exactitud —además de otras— las constelaciones de nuestro espacio.

Es importante destacar, también, el descubrimiento del asombroso alineamiento geodésico entre Cajamarca y Tiawanaco, cuya prolongación se ha comprobado posteriormente, hasta Oruro y Potosí, ubicado a distancia exactas o proporcionalmente iguales.

Además la constelación estelar ha sido y sigue siendo un claro indicador para las actividades agropecuarias, así como también un regulador del sistema de vida indígena.

MATEMATICAS

También en esta disciplina, la Cruz del Sur, motivó importantes precisiones. Se determinó por ejemplo, que las proporciones entre los brazos de la figura representada, constituyen la misma relación que existe entre el lado del cuadrado y su diagonal.

A pesar de que en el estudio del desarrollo de nuestro continente, no se le brindó suficiente atención, debe destacarse que todas las ciencias conocidas en esa época, no hubieran podido tener lugar, sin el aporte indispensable de las matemáticas.

Adelantadas obras de ingeniería, precisas observaciones astronómicas, elementales conocimientos de contabilidad y hasta controles demográficos, dan la pauta de un claro manejo matemático de nivel superior.

Si bien los números no se conocieron, así como tampoco la escritura, tal como en nuestros días, existieron los quipus. Es un sistema de codificación, considerado ahora como el precursor de la computación, y que era utilizado para la conservación y transmisión de las órdenes reales, discursos, poemas, tradiciones y datos históricos. Además constituían un registro exacto de datos estadísticos y numéricos. Estaban representados por un grupo de cuerdas con nudos, cuyos tamaños, color, grosor, modos de atarlos, torcida de hilo y distancias, tenían distintos significados.

INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Los centros urbanos, contruídos con fines administrativos —dado que en la cultura india no existían grandes concentraciones de habitantes de acuerdo a nuestra concepción colectiva y comunitaria— fueron levantados en lugares estratégicos, haciendo un previo estudio geológico de la zona. Estos, estaban planificados de acuerdo a necesidades puramente funcionales y se tomaba en cuenta, entre otras cosas, la orientación de las casas con respecto a la salida del sol.

A pesar de la destrucción que los invasores europeos han realizado con las diversas construcciones de nuestros antepasados, y que no han permitido conocer ningún edificio en su integridad, se puede apreciar en ellos, el alto grado de tecnología arquitectónica.

Sobresalen los grandes templos religiosos de los mayas, aztecas e incas, entre otros. La ciudadela de Macchu Picchu y el Cuzco constituye un claro ejemplo de ello. Los templos del sol, de la luna, la residencia del Inca y tantos otros modelos de arquitectura andina, estaban edificados con bloques de piedra, perfectamente trabajados y ensamblados. Todas sus construcciones eran de estructura antisísmicas, previniendo de esa manera, cualquier eventualidad al respecto. De esta manera demostramos el gran error de los invasores al considerar a nuestros pueblos como bárbaros y caren-

tes de cualquier tipo de conocimientos y organización.

Por eso nos resulta irrisorio e indignante, la interpretación que algunos investigadores accidentales hacen en el sentido de considerar que estas obras son elaboración o producto de seres extraterrestres. Les resultaba imposible concebir que aquella gente que habían subestimado y aplastado podían ser los autores de tanta grandiosidad y perfección.

Por otra parte, para una buena distribución de las aguas de los ríos hacia aquellas regiones carentes de lluvia, y regularizar el caudal del agua, evitando inundaciones, se construyó en el Tawantinsuyo un admirable sistema de canales. Estos atravesaron grandes distancias, permitiendo la irrigación de la casi totalidad de las pampas y andenes en las laderas de las montañas.

COMUNICACIONES

Para asegurar una rápida comunicación y facilitar el transporte de cargas y alimentos, nuestros antepasados delinearon una red de caminos que unían grandes distancias y atravesaban todo tipo de accidentes geográficos. Se rellenaron barrancos, tumbaron montes, horadaron peñas y se levantaron puentes de piedra o sogas para cruzar arroyos y ciénagas, y su trazo seguía rigurosamente la línea recta, no sólo en los terrenos llanos, sino también en los quebrados. Aún hoy subsisten muchos de esos caminos; por ejemplo el llamado "camino del Inca" es una presencia viva de una cultura cuyas obras tecnológicas estuvieron siempre dirigidas al bienestar comunitario.

Cabe destacar que en estas carreteras se podían encontrar a distancias regulares, aproximadamente cada 5 kilómetros, un puesto de abastecimiento de víveres y alojamiento. Son los "tampus", en donde descansaban y comían los viajeros y los "chasquis". Ellos eran mensajeros de las comunidades, que transportaban los quipus y diversa clase de mensajes. Recorrían largas distancias en corto tiempo, turnándose para llegar rápidamente a destino.

TEXTILERIA Y ALFARERIA

Entre las destacadas prácticas artesanales, la textilería indígena fue una de las más ricas y desarrolladas. La gran variedad de fibras textiles vegetales y animales y una sorprendente habilidad manual, demostró un desarrollo tecnológico que no tiene nada que envidiar a los procedimientos occidentales. Las fibras preferentemente usadas fueron el algodón y las lanas de vicuña y guanaco. Empleaban también, mezclándolos con la lana, otros materiales, como pelo humano y de vicuña y en tejidos adornados, aprovecharon el magüey o palo borracho, yuchán y cáñamo; también la totora se ve en algunas terminaciones y en las cuerdas.

Los tintes y colorantes para estos tejidos poseían todos los colores e innumerables matices. Así por ejemplo, el rojo carmín se daba con la cochinilla o magno; el azul, con añil que se obtenía de alguna indigófera y otros colores se conseguían retificando hilos y telas.

Por su parte la aparición de las primeras manifestaciones alfareras en la zona de los Andes, han sido estimadas en 1800 A.C. y significó una labor artesanal y no el producto de una sociedad en la que el auto-abastecimiento individual se considera característica dominante. En un principio la tecnología alfarera se dirigió básicamente a buscar la relación entre el producto final y quehacer social. Es decir, satisfacía necesidades prácticas de la comunidad. Así por ejemplo, las primeras obras de cerámica fueron ollas, cántaros, vasijas, y demás vajillas de barro.

Esta técnica comprende, el moldeado, pulimento y la calcinación y fundido, cuya aplicación variaba de acuerdo a las regiones.

Estas verdaderas obras de arte, entre las que sobresalía el legado de la cultura mochica, actualmente continúan sorprendiendo por la pureza de sus líneas y la naturalidad de sus representaciones pictóricas.

METALURGIA Y ORFEBRERIA

Una de las principales razones que impulsaron a los europeos a invadir nuestras tierras, fue la codicia que despertó en ellos la relación de las riquezas en oro y plata de "El Dorado".

Es así que cuando ellos se encontraron con una cultura en donde el oro y la plata constituían objetos sin más valor que el de su utilidad o adornos sagrados, no repararon siquiera en los demás valores que aportaba esa gran civilización,

No repararon por ejemplo: que ya se utilizaban técnicas metalúrgicas, tales como: repujado, relieves, filigrana, aplicados, engarzados e incrustación de metales. La aleación de metales, siguiendo el arte del fundido, constituyó un importante renglón dentro de la metalurgia andina. El oro y la plata, el cobre y el bronce eran trabajados para producir objetos decorativos, joyas, como también energía térmica a través del sol e incluso para aplicaciones en la cirugía.

También se conocieron diversas formas de soldaduras, donde el Pueblo Indio alcanzó inmensos progresos.

PROPUESTAS

Es imprescindible estructurar nuevamente en forma armónica, paso a paso las instituciones correspondientes para reivindicar, desarrollar y proyectar nuestra ciencia y tecnología, compartiendo e intercambiando conocimientos con la humanidad toda. Es decir, no debemos negarnos a todo. Podemos utilizar algunos elementos de occidente y adaptarlos a nuestra ciencia, y tecnología tawantinsuyana,

sin perder por eso, nuestra idéntica indíguena como pueblos y naciones.

Para ello es necesario que los contingentes indianistas sean una realidad, no una mera formulación verbal de congresos y seminarios; significa que todas las personas y dirigentes que pertenecen a la indianidad vuelquen a la realidad cotidiana todos aquellos conocimientos y fundamentos de nuestra filosofía.

Nuestras naciones e instituciones deben comenzar por codificar, recopilar y sistematizar todo lo que se conoce y es denominado despectivamente por la sociedad dominante, como "popular", "casero", "nativo", "autóctono", etc.

Y las instituciones nacionales e internacionales encargadas de conservar la riqueza cultural de nuestros antepasados deben auspiciar proyectos de investigación, llevados a cabo en forma combinada, con participación directa de los herederos de la cultura, que somos el pueblo indio.

También es importante que todo tipo de reivindicación vaya acompañada de una fiel y armónica educación conforme a la concepción filosófica de nuestras naciones. Es fundamental asimismo, que en el propio seno de la familia se transmitan estos conocimientos, para que la educación sea completa y armónica.

Del mismo modo y ante los fracasos de los expertos internacionales, ajenos a nuestra cultura, que por muchos años han pasado por nuestras comunidades con sus famosas ideas de "transferencia tecnológica", debemos exigir a la FAO, OEA, UNESCO y tantas otras organizaciones, que contraten a nuestros técnicos para llevar a cabo programas de combinación tecnológica y científica, en beneficio al desarrollo socioeconómico y cultural equilibrada y armónica del Pueblo Indio y el no indio del mundo.

Ciencia, Tecnología y Trabajo Comunitario, Dominio de Todos para Todos.

CULTURA

INDIGENA

Y

CULTURA

OCCIDENTAL

COMISION DE TRABAJO
No. 4

COORDINADOR GENERAL:

- Aureliano Turpo Choquehuanca
Coordinador General del Movimiento
Indio "Pedro Vilca Apaza" MIPVA.
QUECHUA — Perú.

COORDINADOR ALTERNO:

- Vicente Mariqueo Quintriqueo
Redactor de la Revista "Pueblo Indio" del Consejo Indio de Sud América.
CISA.
MAPUCHE — Chile.

SECRETARIO:

- Próspero Orosco Huaytalla
Hatun Kamachikup del Consejo Regional "Poder Indio"
QUECHUA — Perú.

MIEMBROS:

- Marcos Marín Mamani
Jefe del Consejo Departamental de la Paz del Movimiento Indio "Tupac Katari
MITKA 1.
AYMARA — Bolivia.
- Mario Romero Rojas
Vicepresidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia. ONIC
Colombia.
- Teódolu Platón Lazo García
QUECHUA — Perú.

CULTURA INDIGENA Y CULTURA OCCIDENTAL

INTRODUCCION

Al plantearnos la reflexión crítica de nuestros pueblos indígenas de la América del Sur, y del mundo oprimido, lo hacemos como pueblo indio sometido al colonialismo interno, que se manifiesta en lo político, económico, cultural y social.

La desgracia de nuestros pueblos indígenas quechuas, aymaras, mapuches, shuars, kollas, amueshas, yaneshas, shi-pibos, empezó con la brutal invasión española, que frustró nuestro desarrollo histórico natural cósmico; es decir, que la comprensión dialéctica, en su complementariedad de la contradicción no antagónica de la vida sociocultural, es quebrada y desordenada por la imposición de la llamada "cultura occidental y cristiana", que no es sino una imposición de las formas de vida del occidente.

A la llegada é instauración de los invasores españoles, en 1526, nuestro pueblo indio, creador colectivista-comunitario, se vió envuelto en el régimen de servidumbre y de dominación cultural, como una de las manifestaciones del colonialismo importado. Frente a esta nueva realidad de opresión el indio inició el combate y resistencia violenta y pacífica en defensa del derecho a la vida y a la tierra.

El pueblo indio no es parte del tercer mundo, ni nada que tome como centro a la cultura occidental; por cuanto somos ante todo una cultura distinta con nuestra propia identidad.

El colonialismo ha sido y es en todas partes un proceso de destrucción de sociedades y la imposición del modelo occidental como único, el "universal, el más avanzado". En este proceso de dominación cultural han intervenido todas las ciencias sociales y todas las teorías, desde la "evolución de las especies" de Darwin, la "Evolución de la sociedad" de Morgan, hasta la lcuha de clases de Marx o la del desarrollo del subdesarrollo de Gunter Frank.

Dentro de este proceso de opresión cultural, encontramos la problemática educativa, religiosa, artística, lingüística, médica, etc., de nuestros pueblos indígenas, en franca resistencia violenta y pacífica a la imposición cultural del occidente. Nuestros pueblos siempre han mantenido y mantienen la práctica sociocultural dentro de una comprensión de complementariedad equilibrada, es decir, que en la sociedad Tawantisuyana no existió culturas superiores ni inferiores, en razón a la estructura social económica propia basada en la práctica educativa comunitaria en armonía y el equilibrio cósmico.

Con las categorías sociales y conceptos de "desarrollo" é "industrialización", se ha creado el concepto de "cultura superior", el cual ha sido tomado tanto por la derecha como por la izquierda, para justificar su presencia colonial en los pueblos indígenas del Tawantisuyo.

El desarrollo cultural del incario tuvo su basamento en la ley de la contradicción no antagónica aplicada a la vida

misma, puesto que la interrelación de la naturaleza, el hombre y la pachamama son la misma vida total equilibrada y armónica.

Al devenir la invasión colonialista del occidente, la cultura Tawantisuyana sufre a sangre y fuego la imposición de formas de vida basadas en el derecho individual, enajenante, depredador, discriminador y genocida.

La llamada "extirpación de idolatrias" fue el instrumento de destrucción cultural que encubrió todo un proceso de aculturación y transculturación de la población indígena, ocasionándole la despersonalización, desvalorización y desprecio de lo propio y genuino.

La cultura occidental no entendió el principio de la sociedad organizada del Tawantisuyo. La visión cósmica comunitaria colectivista del pueblo indio tiene base de su desarrollo los principios del equilibrio y el de la armonía cósmica entre la PACHAMAMA y el HOMBRE, que son el origen y el fin de la vida; es decir, la aplicabilidad constante y total de la ley natural de la CONTRADICCION NO ANTAGONICA y el de la COMPLEMENTARIDAD de la dialéctica en los hechos y fenómenos económicos, políticos, ideológicos de la realidad social-cultural.

Dentro de este carácter de la cultura indígena, los pobladores indios pusieron sus obligaciones individuales al servicio de la comunidad, hecho que nos muestra que la naturaleza antes de ser enemiga del hombre, es su protectora.

La cultura del invasor se nos ha impuesto por medio de la violencia del colonialismo opresor, mediante el sistema compulsivo de la educación oficial. Primero por los españoles, luego por sus herederos los criollos occidentalizados, que luego instauraron las repúblicas latinoamericanas sobre nuestros territorios y despojos.

El desarrollo de las llamadas culturas peruana, boliviana, chilena, argentina, etc., o cultura latinoamericana, ha sufrido una idealización que trata de garantizar los intereses del colonialismo invasor occidental, negando concientemente nuestra cultura indígena.

El criollo siempre ha tratado de borrar lo indio por quedarse con lo español, para denominarse entre comillas "culto", es decir, con sólo la práctica de las normas y valores de la cultura occidental que en su mente racista y opresor los cree superior o mejor.

CULTURA INDIA Y CULTURA OCCIDENTAL

Desde la llegada de los invasores provenientes de los países europeos se ha venido presenciando, en América el choque de dos culturas diferentes: la del occidental dominador y la del indio en situación de dominación. Ahora, cuando han pasado ya cerca de cinco siglos de esta dominación, los indios tenemos que decir que la cultura occidental está presente, superpuesta o confundida, en todas las manifestaciones de la vida de nuestros pueblos.

La cultura occidental está expresada principalmente en su afán de dominación física y cultural en contra de los intereses soberanos del indio. Este afán de dominación territorial y de genocidio cultural, son manifestaciones propias del occidentalismo invasor asumidas hoy por sus herederos, los criollos, asentados en el poder de las repúblicas sudamericanas que reproducen la ideología y la cultura del dominador dando paso al colonialismo interno (imperialismo)

A su llegada a nuestro continente, que ellos llamaron América, los occidentales habían desarrollado ya un sofisticado arte de la guerra y una tecnología armamentista que era manifestación muy opuesta a la ciencia y tecnología de paz desarrollada por los pueblos indios.

Los pueblos indios eran pacíficos y como tales no desarrollaron un arte de la guerra para someter a otras naciones, sus expresiones culturales ni instrumentos de dominación para someter a otros pueblos. Pero los historiadores occidentalistas quieren hacer creer que en nuestro continente hubieron grandes imperios. Para confirmar su aseveración toman los modelos europeos como patrón cultural. Sin embargo, hay muchas interrogantes y evidencias que desmienten esa antojadiza aseveración. Cómo es posible que un pueblo que haya desarrollado el arte de la guerra, haya podido ser sometido por una cuadrilla de 180 intrusos españoles?

Hay otro factor cultural que vale señalar en este documento: ahí está la conducta moral del occidentalismo, su conducta frente al prójimo, a la sociedad y a la humanidad entera. Así lo registran los hechos en la historia de nuestros países, con la invasión colonialista provocaron el genocidio masivo de las naciones indias, trajeron las enfermedades, y una serie de manifestaciones de conducta humana y sociales desconocidas por las naciones indígenas de este continente americano.

Para las enfermedades infecto contagiosas y malignas que llegaron junto con el europeo, los indios no estaban preparados para curarlas con sus medicamentos tradicionales. La mentira, el robo y la explotación eran hábitos desconocidos en nuestras comunidades; ahora, cuando han pasado casi 5 siglos, estas manifestaciones son ya comunes en todas partes.

Las costumbres europeas eran diferentes a la del indio,

¿Hasta cuando los Centros de Educación Oficiales serán Centros de Aculturación Compulsiva para el Pueblo Indio?

busca por ejemplo siempre lo fácil para vivir y enriquecerse. Todo giraba en torno a la explotación y al engaño. La mentira era un hábito cotidiano del español, ahí esta la traición a un acuerdo celebrado entre Francisco Pizarro y Atahualpa así como la de los españoles que engañaron a Michimalonco luego de otro acuerdo, mentiras y traición que se repiten a lo largo de la historia de dominio frente al pueblo indio.

Esas prácticas normales que la sustentaban los propios invasores y las autoridades colonialistas, habría que preguntarse ahora, cuando ha pasado ya varios siglos de su llegada, si han desaparecido esos hábitos morales negativos? hay que decir tajantemente que NO.

Bien, como la cultura es todo el conjunto de valores morales y espirituales acumuladas por el hombre en el proceso de su práctica histórica y social, tenemos que ampliarnos a todo ese inmenso y complejo espacio que lo conforma para explicarnos mejor en nuestro cometido.

Veamos en la educación: los europeos occidentalistas han traído la educación convencional, no podemos decir que la educación sea una práctica negativa para el indio, pero si hay que decir que la educación occidental es un instrumento de dominación y de alienación que favorece al sistema económico-político-social sustentado por las castas dominantes de los países sudamericanos. La lengua nativa desaparece gradualmente, pues cuando la enseñanza es impartida solamente en lengua española va en total oposición a todo lo indio.

En la historia magnifican lo europeo y discriminan la historia de nuestras naciones indias, hablan de sus héroes é ignoran a nuestros mártires. Este eurocentrismo se manifiesta é instrumentaliza mediante la educación y está presente también en la religión, la música, la poesía, la medicina y la tecnología, que son elementos constitutivos fundamentales de una cultura.

La música, la danza y el folklore de los pueblos andinos, han sido violentamente reprimidos. Para los occidentalistas esto se justifica plenamente. La música es un instrumento eficaz para transmitir mensajes, describir acciones de resistencia y de proclamar el pensamiento indio, es un instrumento de lucha ideológica. Pues los occidentales, para destruir estas manifestaciones indias han comercializado la música, han impuesto las normas para que el indio se aleje de su música, de su danza y hasta del folklore, acciones compulsivas que en definitiva conducen a la negación de la identidad cultural de un pueblo.

Practican la música sólo aquellos que pueden comprar los instrumentos, aquellos que pueden disponer de dinero para comprar los atavíos y poder lucir mejor en los procesos. Así, el arte, la música, la danza, la poesía, la literatura, y el folklore que son elementos de la cultura, en esta

sociedad dividía en clases (como práctica de los occidentales), favorece exclusivamente al opresor, mientras que lo nuestro desaparece gradualmente. Así las danzas de las poblaciones indígenas van siendo remplazadas por los bailes exóticos; igual sucede con la música, las vestimentas y el lenguaje.

Tenemos que decir que el enemigo actúa, no detiene su agresión que comenzó hace 5 siglos. Ellos, con la ideologización de la cultura nos están atacando. El indio tiene que entender que en el presente, esta acción es mucho más sofisticada, está complementada por la radio, la prensa, la televisión, el cine y otros medios y manifestaciones de alienación. La cultura es un instrumento de lucha de gran importancia para los pueblos. Amílcar Cabral dice: "Es que la cultura es la forma más eficaz de resistencia a la asimilación propuesta por el opresor". El occidente utiliza la cultura para la dominación, el indio debe rescatar esos valores para defenderse con más fuerza de esta agresión cultural y así rescatar la expresión viva de nuestros valores culturales, y de esta manera fortalecer nuestra autodeterminación política y la autogestión económica comunitaria colectiva del pueblo indio.

Después de esta reflexión crítica india, el grupo de trabajo de la Comisión No. 4 de Cultura indígena y Cultura Occidental, propone lo siguiente:

1. No aceptar elementos discriminatorios, enajenantes y degradadores de la llamada "cultura occidental y cristiana", por ser la expresión de vida egocéntrica, individualista y alienante.
2. Recuperar los valores culturales de nuestro pueblo indio como expresión de las formas de vida comunitaria colectivista equilibrada y cósmica, a desarrollarse de acuerdo a las expresiones culturales de las regiones o Suyus del gran Tawantinsuyo.
2. Fortalecer la conciencia de los pueblos indios, a través del respeto a nuestra lengua, folklore, ceremonias religiosas, así como todas las expresiones culturales de nuestros pueblos indígenas.
4. Recuperar decididamente el patrimonio cultural de las comunidades indígenas a través de la creación de instituciones o centros de investigación socioculturales que irradian a la comunidad el reencuentro con nuestra identidad como pueblo indio.
5. Impulsar en cada una de las organizaciones indígenas la formación de promotores en enseñanza bilingüe, para garantizar la recuperación de nuestros valores culturales.
6. Recomendar a los hermanos indígenas conservar y practicar las ceremonias rituales y las expresiones espirituales de nuestras comunidades invocando la veneración de nuestros Apus, Ngillatun y Huamanis.
7. Recomendar al CISA, como organización representativa de las bases, dinamizar la utilización de los medios de comunicación e información para transmitir y fortalecer la recuperación de nuestros valores culturales, que permiten tomar conciencia histórica de nuestra identidad en el proceso de la liberación india.
8. Recomendamos al CISA y a las organizaciones hermanas participantes de este Seminario, poner en práctica las conclusiones de la comisión de cultura y religión del Primer Congreso Indígena Nacional de la llamada República de Colombia, en lo que respecta a la religión, que en su punto 1 señala: "No aceptamos más atropellos en nombre de Jesucristo" y los puntos, 2, 3, 4, y 5, que son los que explican una de las muchas formas de dominación del colonialismo interno que patrocina el imperialismo.
9. Rechazar tajantemente la ideologización de nuestra cultura y civilización con la seuda doctrina del marxismo,

que es la expresión evangelizadora de occidente en versión socialista.

" UN PUEBLO QUE SOMETE A OTRO PUEBLO NO ES UN PUEBLO LIBRE "

"SI INDIO FUE EL NOMBRE CON EL QUE NOS HAN SOMETIDO
INDIO SERA EL NOMBRE CON EL QUE NOS SUBLEVAREMOS"

" VOLVERE Y SERE MILLONES "

"AMA SUWA" " AMA LLULA" "AMA QUELLA"

"KAUSACHUN TUPAJ KATARI"
" KAUSACHUN TUPAJ AMARU"
" KAUSACHUN PEDRO VILCA APAZA"
" KAUSACHUN PUEBLO INDIO"

Cushiviani, 10 de Julio de 1982.

**PUEBLO INDIO
VOCERO DEL CONSEJO INDIO DE
SUD AMERICA (CISA)
SUPLEMENTO IDEO-POLITICO**

DIRECTOR:
Salvador Palomino Flores

EDITOR:
Vicente Mariqueo Quintrequeo

RESPONSABILIDAD JURIDICA INTERNACIONAL:
CONSEJO INDIO DE SUD AMERICA, ORGANIZACION MIEMBRO DEL CONSEJO MUNDIAL DE PUEBLOS INDIGENAS DE LAS ORGANIZACIONES NO-GUBERNAMENTALES DE LAS NACIONES UNIDAS.

REDACTORES:
Organizaciones Miembros del CISA.

EDICION:
Impresiones Benito S.A.
Cangallo 217 - 7 Lima - Perú

SUSCRIPCIONES:
TARATA 211 - BARRIOS ALTOS
Lima 100 - Perú.
Teléfono: 28-6126.
Apartado Postal 2054 CORREO CENTRAL. Lima 100, Perú.

FICHA DE SUSCRIPCION

COSTO	US \$			S/.
	SUD AMERICA	NORTE-CENTRO AMERICA	EUROPA	PERU
Por 5 Números	9:00	11:50	13:50	3,500.
Por 10 Números	18:00	23:00	27:00	7,000.

Incluye costo de envío.

Se aceptan suscripción voluntaria de las Organizaciones.

Nombre: .....

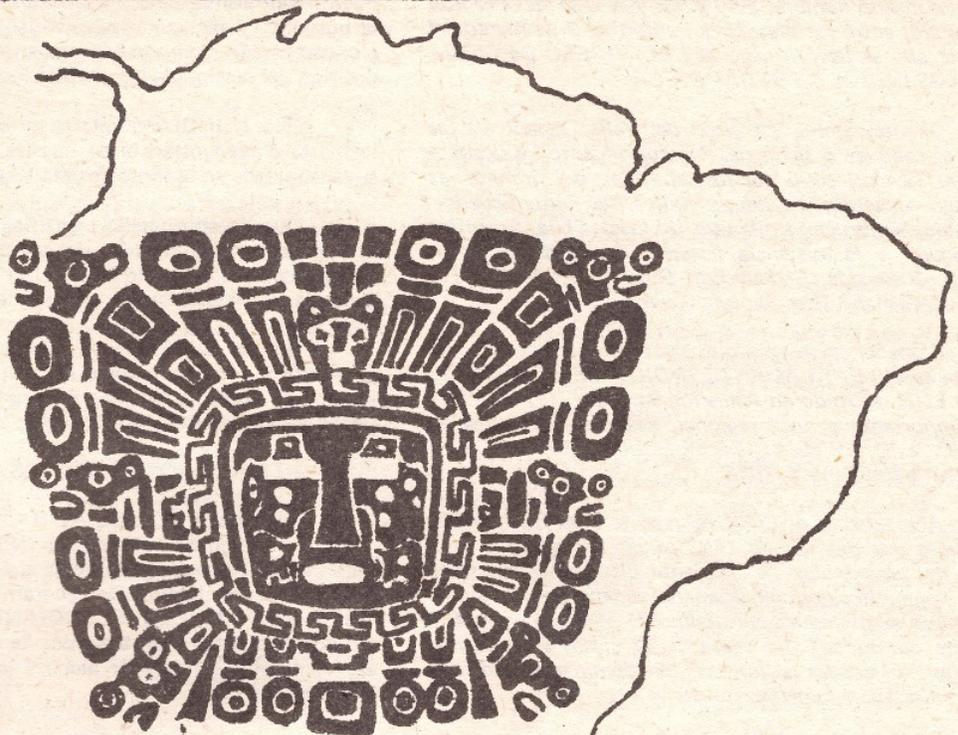
Dirección: .....

País: ..... Cheque: .....

Envío por Banco A: BANCO DE LONDRES. Cuenta No. 77895.

CONSEJO INDIO DE SUDAMERICA

RESOLUCIONES

CISA

**I.º CONGRESO
DE**

MOVIMIENTOS INDIOS

**OLLANTAYTAMBO (CUZCO)-PERU
27 de febrero - 3 de marzo de 1980**

P R E S E N T A C I O N

En Ollantaytambo, al pie del templo-fortaleza incaico del mismo nombre, a 90 Kms. y al N.O. de la capital Cuzco-Perú, entre los días 27 de febrero al 3 de marzo del presente año se llevó a cabo el I CONGRESO DE MOVIMIENTOS INDIOS DE SUDAMERICA.

Ollantaytambo, un girón del Valle Sagrado de los Incas, al cabo de 5 siglos del "descubrimiento" y destrucción del Tawantinsuyo por los españoles, por primera vez congregó a cientos de líderes indios del Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Kollasuyo (Bolivia), Chile, Argentina y Paraguay, y la asistencia fraternal de los delegados de Panamá, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, México, EE. UU. N.A., Canadá, Escandinavia y otros.

El mencionado evento político que tiene como antecedente en el I PARLAMENTO INDIO AMERICANO DEL CONO SUR realizado en Asunción-Paraguay, 1974; ha sido muy importante a nivel regional, después de la creación del CONSEJO MUNDIAL DE PUEBLOS INDIOS (CMPI) en Port Alberni-Canadá, 1975.

Actualmente el CMPI representa a las Nacionalidades Indias que después de 1492 cargan hasta hoy la ignominia de ser pueblos "socialmente discriminados, racialmente segregados, psicológicamente acomplejados, económicamente explotados, culturalmente alienados y políticamente oprimidos" por causa de las castas europeizadas llamadas "sociedades nacionales" que dominan en cada uno de los países mencionados.

El I CONGRESO DE MOVIMIENTOS INDIOS DE SUDAMERICA al margen de reafirmar la Ideología Indianista tuvo el mérito de conformar la Directiva del CONSEJO INDIO DE SUDAMERICA (CISA) que tendrá su sede en La Paz - Bolivia.

Al cabo de 5 días de análisis de la problemática india en el continente, en un sitio apartado del bullicio urbano y un medio donde todavía se patentiza el tutelaje mestizo sobre los auténticos "hijos del sol", se dictaron las CONCLUSIONES que se registran en el presente documento.

Ollantaytambo, marzo de 1980.

COMITE DE PRENSA.

I CONGRESO DE MOVIMIENTOS INDIOS

COMISION:

IDEOLOGIA Y FILOSOFIA INDIANISTA

CONSIDERANDO:

Que, el pensamiento cósmico de la vida y del mundo que nos rodea, es la base sustantiva para comprender la IDEOLOGIA INDIANISTA, la cual significa: orden en

constante movimiento y la armónica sucesión de opuestos que se complementan;

Que, la IDEOLOGIA INDIANISTA como el pensamiento del mismo indio, de la naturaleza y del universo, es la búsqueda, el reencuentro y la identificación con nuestro glorioso pasado, como base para tomar en nuestras manos la decisión del destino de los pueblos indios;

Que, el INDIANISMO se nutre en la concepción colectivista o comunitarista de nuestra civilización tawantinsuyana, basada en la filosofía del bienestar social igualitario;

Que, la concepción científica india, define al hombre como parte integrante del cosmos y como factor de equilibrio entre la naturaleza y el universo, ya que de ello depende el desarrollo de su vida creadora en la tierra;

Que, el Occidente está en franca decadencia, su vaga filosofía sólo profundiza la teoría de la muerte y sus ideologías políticas carecen de contenido humano y no tienen aplicación en el mundo indio;

POR LO TANTO, NOS DEFINIMOS:

1o.— Los PUEBLOS AUTOCTONOS de este continente nos llamamos INDIOS, porque con este nombre nos han sojuzgado por 5 siglos y con este nombre definitivamente hemos de liberarnos, SER INDIO ES NUESTRO ORGULLO. EL INDIANISMO propugna al Indio como el autor y protagonista de su propio destino, por eso es nuestra bandera de lucha y una consigna de liberación continental.

2o.— Los PUEBLOS INDIOS somos descendientes de los primeros pobladores de este continente: tenemos una historia común, una personalidad étnica propia, una concepción cósmica de la vida y como herederos de una cultura milenaria al cabo de casi 500 años de separación, estamos nuevamente unidos para vanguardizar nuestra liberación total del colonialismo occidental.

3o.— Reafirmamos el INDIANISMO como la categoría central de nuestra Ideología, porque su filosofía vitalista propugna la autodeterminación, la autonomía y la autogestión socio-económico-política de nuestros pueblos y porque es la única alternativa de vida para el mundo actual en total estado de crisis moral, económica, social y política.

4o.— Rechazamos el INDIGENISMO porque corresponde a la ideología de la opresión, ya que desde su mismo origen ha servido a los intereses racistas de los gobernantes (Estado), de las Misiones (Religión) y de la Antropología (Ciencias Sociales).

5o.— Reivindicamos el COMUNITARISMO, pauta de conducta diaria de nuestros antepasados, traducida en el ayni, la mink'a, el camayaji, el yanapacu y otras formas colectivistas que se practicaron en todo el continente, avaladas por la alta moral justiciera del "ama suwa, ama llulla y ama qhella; lo cual es completamente diferente y anterior al Capitalismo y al Socialismo del Occidente.

6o.— Rechazamos las **CORRIENTES POLITICAS** copiadas de Europa, porque ninguna de ellas intenta siquiera nuestra liberación. La **DERECHA** en sus diversos matices, es opresora del indio y la **IZQUIERDA** en sus variadas facciones, divide a nuestros pueblos en Clases Sociales antagónicas. Ambas son criaturas de la misma casta dominante que odia al **INDIO**.

7o.— Repudiamos el **RACISMO** por sustentar una teoría no demostrada de la superioridad biológica permanente de una raza humana sobre otras, pretexto que han utilizado y utilizan los europeos invasores y sus descendientes para exterminar físicamente a nuestros pueblos y **NO SOMOS RACISTAS** porque nunca hemos pretendido **SER SUPERIOR** ni hemos aceptado **SER INFERIOR** a ningún otro pueblo de la tierra.

8o.— Y puestos de pie, por la memoria de nuestros mártires indios, **JURAMOS** restaurar nuestras ciudades de piedra, retomar nuestro destino político, reivindicar nuestra personalidad histórica, revalorar nuestra cultura milenaria, proclamando nuestro orgullo de ser **PUEBLO INDIO**.

Ollantaytambo, 2 de marzo de 1980.

Fdo.

Camila Llanquinao
(Mapuche)

Bernardo Fernández
SECRETARIO

Marco Barahona C.
(Quechua)
RELATOR

CONSEJO INDIO DE SUDAMERICA

COMISION:

POLITICA Y ECONOMIA

I.— POLITICA INDIANISTA Y OCCIDENTE

CONSIDERANDO:

Que, la Política es la ciencia y el arte de gobernar a los pueblos y administrar sus instituciones y recursos naturales para el beneficio de los mismos gobernados;

Que, nuestros abuelos, conocedores de la Ciencia Política gobernaban en justicia a grandes confederaciones de pueblos hermanos y administraban extensos territorios, en cuyos confines nadie robaba (explotaba), nadie mentía, nadie era flojo, todos trabajaban, nadie mendigaba y nadie moría de hambre;

Que, el Occidente (Europa) y los gobiernos europeizantes de esta república de Sudamérica, han ensayado todas las estrategias políticas y han fracasado; pero a pesar de su incapacidad para encontrar soluciones concretas, todavía tienen el cinismo de reclamar el derecho de comandar el destino de los pueblos;

Que, Europa impuso en este continente indio: el sistema de propiedad privada, una religión de valores

metafísicos, la discriminación social y racial y una sociedad odiosamente jerarquizada en clases antagónicas, o sea que ha cometido un crimen lesivo a la integridad física de nuestros pueblos;

RESUELVE:

- 1o.— Movilizar a todos los pueblos indios para situarse en perspectiva de lucha contra el Occidente.
- 2o.— Rechazar la dominación inhumana del Occidente, que desde la invasión europea de 1492, ha implantado la cruz y la espada y sólo ha practicado el robo y la traición, ha sembrado la pobreza, el hambre y la muerte, además de otros males a nuestros pueblos.
- 3o.— Proclamar ante el mundo que ha llegado el tiempo de recuperar totalmente nuestros territorios, de reinstaurar en ellos nuestros Consejos o Gobiernos Indios, de reivindicar la memoria de nuestros héroes, de revitalizar el Ayllu, el Calpulli y otras formas de organización propias o sea que ha llegado la hora de los pueblos indios y es el comienzo del fin de Occidente en estas tierras.

II.— TACTICAS Y ESTRATEGIAS

CONSIDERANDO:

Que, la guerra de liberación política, de recuperación de nuestra personalidad histórica y de revaloración de nuestra cultura ancestral, será un proceso largo y difícil;

Que, muchos pueblos en el mundo, habiendo sido sometidos por los colonialistas europeos, se libertaron y ahora son dueños de su destino; son hechos patéticos que nos dan la razón para emprender la lucha de nuestra liberación;

Que, el Pueblo Indio vencerá con su propia táctica y estrategia, al margen de las recetas dictadas desde Europa;

RESUELVE

- 1o.— Adecuar para cada pueblo indio sus propias tácticas de lucha, de acuerdo con los imperativos sociales, económicos y políticos en los diferentes países, teniendo en cuenta dos posibilidades:
  - a) Cuando el Pueblo Indio es mayoría, en cualesquiera de los países, su finalidad inmediata será la toma del Poder Político.
  - b) Cuando el Pueblo Indio es minoría, se reservará el derecho de decidir su acción inmediata a la cabeza de sectores populares, pero sin comprometer su autonomía política y su identidad étnico-cultural.
- 2o.— Instar a nuestros hermanos y hermanos campesinos, mineros, fabriles, empleadas domésticas, zapateros, constructores, estudiantes, universitarios y profesionales indios a tomar conciencia y sumarse a las organizaciones por la causa primera y última del Indianismo.

3o.— Denunciar el paradójico control de la natalidad india y el plan de inmigración de sudafricanos racistas para formar enclaves imperialistas en todo el continente o sea mediante alimentos y vacunas esterilizantes, los gobiernos racistas tratan de "evitar el nacimiento de más indios" y rescatar el "espacio vital" para sus congéneres que están siendo expulsados del Africa.

4o.— Exigir a los gobiernos la expulsión de sectas evangélicas, misiones católicas y grupos laicos que a título de "educadores y civilizadores", sirven de punta de lanza para la penetración imperialista en nuestras comunidades.

5o.— Rechazar el asentamiento de guarniciones militares u otros cuerpos de represión del Estado en áreas comuneras (comunidades o parcialidades) para masacrar nuestros hermanos que reclaman tierra, pan y libertad.

6o.— Luchar contra la penetración de empresas transnacionales en las comunidades, con fines de explotar las riquezas que se descubren en territorios indios.

III.— ORGANISMOS DE BASE Y COMISIONES DE APOYO

CONSIDERANDO:

Que, a pesar de los 5 siglos de opresión, pobreza, hambre y muerte sistemática que el Occidente impuso en nuestras tierras, en nuestros pueblos sigue vigente su profunda raíz ancestral;

RESUELVE:

1o.— Retomar el Ayllu Base de las organizaciones sociales con sus propias formas de lucha.

2o.— Crear una Asesoría Jurídica Internacional para la defensa de los derechos y garantías de los pueblos autóctonos.

3o.— Revalorar y fomentar la medicina india entre nuestros pueblos.

IV.— ECONOMIA

CONSIDERANDO:

Que, nuestros pueblos practicaban una economía científicamente planificada, todos los miembros de la comunidad participaban en los diferentes rubros de la producción y por derecho todos recibían lo que les correspondía; nadie tomaba más porque nadie tenía que tener menos, nadie explotaba, nadie mendigaba y nadie moría por desnutrición en nuestros confines territoriales;

Que, en la actualidad en grandes regiones de la tierra, como en las nuestras, se impone una desigual distribución de la riqueza, en la proporción de que el 15 o/o de la población acapara egoístamente el 85 o/o de los recursos y el 85 o/o de la población subsiste con el 15 o/o de las riquezas explotadas;

Que, por la explotación capitalista para satisfacer a la monstruosa Sociedad de Consumo, algunos recursos naturales irrenovables, están en vías de agotamiento;

Que, la Tierra es la Madre que genera el sustento diario y mediante una adecuada tecnología puede abastecer al mundo superpoblado y hambriento;

RESUELVE:

1o.— Hacer prevalecer el derecho natural de posesión ancestral de la Tierra por los auténticos herederos que somos los indios.

2o.— Promover actividades económicas propias que permitan superar el nivel de vida de nuestras comunidades.

3o.— Exigir a los gobiernos la participación porcentual de las regalías que los Estados obtienen por el TURISMO, ya que la afluencia de éste es por conocer la idiosincracia india, por comercializar el arte indio y por visitar los sitios arqueológicos que pertenecen a nuestro ancestro.

4o.— Exigir la explotación de los recursos naturales localizados en tierras comunitarias, por los mismos dueños indios, ya que por derecho de ocupación o por herencia ancestral; lo cual obliga a la revisión de las leyes de prioridad en la adjudicación, que suele beneficiar a los ladinos o transnacionales.

5o.— Plantear en base al derecho internacional, si es legal y procedente la Indemnización que España—Europa deben pagar por 300 años de explotación directa y por 150 años de daños y perjuicios que Europa y USA han ocasionado a los intereses socio-económico-culturales del Pueblo Indio.

Ollantaytambo, 2 de marzo de 1980.

Fdo.

Gaul Carnero M.
COORDINADOR

Gloria Marrero
SECRETARIA

Ramiro Reynaga B.
(Quechua)
RELATOR

I CONGRESO DE MOVIMIENTOS INDIOS

COMISION

CULTURA

I.— CULTURA INDIA

CONSIDERANDO:

Que, los Pueblos Indios de todos los tiempos y espacios desarrollaron, mantienen y practican sus propias formas socio-culturales;

Que, dentro de la pluralidad cultural india no existieron culturas superiores ni inferiores, sino al contrario eran armónicas y complementarias, en razón de que nuestros pueblos han estado organizados en sociedades, tomando en cuenta la armonía universal;

Que, nuestras culturas no fueron antagónicas ni tuvieron sentido depredador, genocida y excluyente como es la característica de la Cultura Occidental;

Que, la invasión europea y todas las formas de colonización han tenido y tienen un carácter etno-genocida, de barbarie clasista, individualista y deshumanizadora.

Que, frente al proceso de dominación colonial impuesto por el mundo occidental, existe y se consolida un proceso de resistencia de las culturas indias que luchan por su plena autodeterminación;

Que, lo anteriormente mencionado implica una oposición dinámica entre el sistema de tipo occidental, donde se enfrentan las categorías de explotador y explotado, colonizador y colonizado, discriminador y discriminado, etc. Y otra constituida por las culturas indias, las cuales tuvieron capacidad para organizar la vida cotidiana de comunidades auténticas y ajenas a dichas contradicciones;

RESUELVE:

- 1o.— Rechazar la colonizante graduación académica de ubicar a los Pueblos Indios en el estadio cultural de la BARBARIE, al contrario, mientras Europa se debatía en la Barbarie Medieval, nuestras culturas florecían en todos los rincones de este continente.
- 2o.— Instar a todos los pueblos indios a rescatar, revitalizar y practicar conscientemente nuestros propios valores culturales en sus diferentes manifestaciones.

II.— COSMOVISION INDIA

CONSIDERANDO:

Que los pueblos indios tenemos nuestra propia cosmovisión que se humaniza en una armoniosa concepción dialéctica de la realidad, ésta es ajena a toda imposición proselitista que caracteriza a las formas conceptuales del mundo occidental;

Que, los indios hemos sido agredidos y sometidos en lo más profundo de nuestras concepciones cósmicas, pretendiendo despojarnos de nuestra relación con el universo y alejarnos de la realidad a la que pertenecemos;

RESUELVE:

- 1o.— Rechazar la agresiva intromisión de sectas religiosas extranjeras en nuestras comunidades, por imponer creencias teístas metafísicas, por explotar materialmente con promesas de futuras compensaciones después de la muerte, por estar cumpliendo una función descaradamente alienante y por destruir nuestra personalidad histórica, social y humana, como de nuestra ecología.

2o.— Exigir a todos los gobiernos de nuestro continente la expulsión de algunas sectas y misiones religiosas que han servido de punta de lanza para la penetración del imperialismo norteamericano en nuestras comunidades, como ser:

- a) El Instituto Lingüístico de Verano (ILV), por ser un instrumento de penetración imperialista yanqui en la Amazonía.
- b) Las misiones evangelistas que en vez de ayudar sinceramente, dividen a las comunidades en grupos antagónicos.
- c) Las misiones católicas y otras sectas que operan con intenciones vedadas.
- d) Grupos de laicos y voluntarios de penetración imperialista, como: Cuerpo de Paz, Amigos de las Américas, etc.

III.— EDUCACION INDIA

CONSIDERANDO

Que, si por Educación se entiende la formación integral del hombre y de la mujer al servicio de la sociedad (comunidad), la Educación impuesta por el Ministerio de Educación oficial no corresponde a la idiosincracia de nuestro ser indio ni consulta con las necesidades básicas de la población en general de los diferentes Estados;

Que, la Educación oficial es un instrumento de domesticación y despersonalización de los educandos indios, quiénes son arrancados de la realidad opresora en la que se debaten nuestros pueblos;

Que, la Educación oficial sirve a los modelos occidentales, que a título de "civilización" están orientados a la alienación sistemática de nuestro ser indio;

Que, el aparatoso sistema educativo que se impone en los diferentes países, es subvencionado por la magra economía de nuestros hermanos, mediante impuestos y otras contribuciones pero su carácter alienante promociona elementos costosos, ajenos y enemigos del mismo indio contribuyente;

RESUELVE:

- 1o.— Exhortar a los padres de familia a tomar con responsabilidad la primera parte de la educación de sus propios hijos, con plena conciencia de la realidad discriminadora en la que les ha tocado nacer.
- 2o.— Exigir que la enseñanza básica sea impartida en idioma materno y por profesores indios bilingües, para evitar el trauma psicológico de los niños. Gradualmente se irá profundizando en el idioma indio y el castellano será tomado como segunda lengua.
- 3o.— Denunciar que la Educación oficial: pública y privada es agente de alienación cultural y de domesticación al servicio de la explotación económica.

- 4o.— Condenar la obtención de millonarios financiamientos externos por los gobiernos y grupos traficantes de la educación, con el pretexto de “alfabetizar, educar, civilizar” al indio, que nunca ha dado resultados positivos.

IV.— IDIOMAS NATIVOS

CONSIDERANDO:

Que, antes de la invasión europea de 1492 nuestros pueblos tenían idiomas propios, técnica y científicamente estructurados, cuyas formas idiomáticas guardan relación con la cosmovisión india.

Que, por la invasión europea nuestros idiomas han sido relegados de su verdadera importancia socio-política por la imposición oficial de los dialectos neolatinos importados.

Que, actualmente en los diferentes países del continente persiste una intención discriminadora de nuestros idiomas, con grave perjuicio para sus hablantes que se reducen a simples incomunicados frente al engrandecimiento de los herederos del asalto colonial.

Que, pese a la agresión sistemática de los invasores contra las lenguas nativas, éstas sin tener reglas gramaticales por escrito ni contar con academias donde se las cultiven han permanecido como un sistema completo de comunicación y transmisión de la cultura a través del tiempo y del espacio.

RESUELVE:

- 1o.— Rechazar toda forma de agresión etnocida, orientada a la destrucción o distorsión de la riqueza idiomática de nuestros sistemas de comunicación.
- 2o.— Revitalizar y dignificar el uso intensivo y extensivo de nuestros idiomas, como los medios naturales de comunicación de nuestro pensamiento, sentimiento y valores culturales de una generación a otra.
- 3o.— Proponer a los lingüistas indios de cada nacionalidad, estructurar objetivamente la grafía, la fonética, la sintaxis y la semántica de los idiomas en los que se comunican nuestros pueblos.
- 4o.— Demandar la oficialización de nuestras lenguas nativas para que su uso merezca respeto y consideración de parte de la sociedad discriminadora de la cultura india.

V.— ANTROPONIMIOS, TOPONIMIOS y MONUMENTOS INDIOS

CONSIDERANDO:

Que, antes de la invasión europea en 1492 y dentro de la riqueza lexicológica de nuestros idiomas, tanto el microcosmo (el hombre) como el macrocosmos (el universo), tenían denominaciones propias;

Que, Pizarro (el conquistador) y Valverde (el cura), prototipos de la invasión europea, al Inca Atawallpa le ofrecieron perdón si adoptaba el nombre cristiano de JUAN y habiéndoles aceptado; igual fue ajusticiado a traición;

Que, a título de nombres “cristianos y civilizados”, la casta dominante nos ha venido imponiendo una cantidad de nombres de “santos y tiranos” de la Europa medieval, los cuales para nosotros no tienen otro significado que despersonalización y sometimiento incondicional en tiempo de paz; esa sarta de denominaciones europeas no tiene ningún contenido real, al contrario nuestros nombres nacen de la naturaleza y califican la característica del objeto o de la persona;

Que, igualmente fueron afectados los toponimios: montañas, pueblos, ciudades, ríos, plazas, calles, etc. con la suplantación total de los nombres originales, por denominaciones extrañas o con el disimulado antepuesto de nombres de “santos” a los autóctonos, por ejemplo: antes Wayrapata que en aymara significa Alturas del viento suave y ahora se llama Santa María de los Angeles de Wayrapata;

Que, la casta opresora de nuestros pueblos en estos países de Sudamérica, en su afán etnocentrista no cesa de bautizar a todo lo que encuentran a su paso con nombres de pretendidos héroes y no escatima esfuerzos para emplazar costosas estatuas en las ciudades, como el monumento ecuestre a Francisco Pizarro, el destructor del Tawantinsuyu en la Plaza de Armas de Lima — Perú;

RESUELVE:

- 1o.— Instar a nuestros pueblos a que tienen la obligación moral y material de recuperar, restaurar y dar vigencia a los antroponimios (nombres de personas) y toponimios (nombres de lugares), en toda la profundidad de sus significados.
- 2o.— Incentivar a los historiadores indios a desempolvar las acciones heroicas de nuestros pueblos y descubrir los valores humanos que descollaron en el heroísmo por libertar a sus pueblos de la opresión europea.
- 3o.— Exigir a los gobiernos que se arbitren los medios requeridos a fin de conocer nuestra verdadera historia, pues se observa una sistemática y permanente agresión contra nuestros próceres indios, distorsionando los hechos históricos, pretendiendo minimizar la gesta heroica emancipadora de nuestros mayores.
- 4o.— Convocar a los pintores y escultores indios de las diferentes nacionalidades autóctonas del continente, a representar en lienzo y granito el pensamiento y la vida cotidiana de nuestros pueblos, así también el espíritu de la heroica resistencia de 5 siglos a la brutal invasión europea, encabezada por sus propios héroes, debiendo los monumentos ser emplazados en sitios de mayor convergencia humana, como TUPAK AMARU en el Cuzco - Perú, TUPAK KATARI en el Kollasuyo (Bolivia), LAUTARO en Arauco (Chile), CALFUCURA en la Patagonia (Argentina), etc.

VI.— ETNO-GENOCIDIO CONTRA EL INDIO

CONSIDERANDO:

Que, antes de 1492, nuestro continente de polo a polo y de costa a costa estaba poblado por una Confederación de Pueblos hermanos, los cuales fueron exterminados físicamente en las minas, en las haciendas y en los obrajes;

Que, actualmente los gobiernos republicanos de la casta dominante, continúan con las formas brutales de exterminio sistemático de las poblaciones indias;

Que, los gobiernos racistas de acuerdo con el imperialismo norteamericano utilizan los métodos más sofisticados de exterminio del indio, como la pobreza, desnutrición y muerte en las guerras internacionales, esterilización masiva mediante alimentos, vacunas provistas por Caritas y otras organizaciones; inmigración planificada de colonos racistas sudafricanos a territorios indios; dictación solapada de leyes anti-indias, etc.

Que, esta agresión se hace extensiva a valores culturales de nuestro ancestro, como: la prohibición del uso de nuestros idiomas, la alienación y el sentimiento de vergüenza por los antropónimos y toponimos indios; la prohibición de la práctica de nuestra "religión"; la prohibición de la práctica de nuestra medicina, etc.

RESUELVE:

1o.— Condenar a todos los gobiernos implicados en los diferentes actos contra los pueblos indios y más por hechos específicos de genocidio como en los siguientes países:

- a) Bolivia.— Por la Masacre del 1o. de noviembre de 1979 de los pobladores indios de barrios marginales de las diferentes ciudades del país.
- b) Brasil.— Por practicar el "Far West" en la Amazonía y por considerar a los indios como "menores de edad", menoscabando su dignidad humana, mediante organismos como la FUNAI.
- c) Chile.— Por decretar la muerte legal del Pueblo Mapuche mediante la Ley No. 2568 de 1979 que destruye la vida comunitaria.
- d) Paraguay.— Por haber permitido el exterminio de nacionalidades indias en el Chaco y especialmente en el Oriente del país, y explotar turísticamente al pueblo indio Maca, intencionalmente ubicado en una reserva (parque antropológico), junto al parque zoológico de la ciudad de Asunción.
- e) Y otros como Guatemala y El Salvador de Centro América que constantemente atentan contra los Derechos Humanos y las garantías de nuestros pueblos.

2o.— Rechazar los alimentos de Caritas, vacunas y drogas esterilizantes que llevan el marbete de AYUDA DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, distribuidos por los gobiernos sudamericanos racistas que se afanan en "evitar el nacimiento de más indios". La "Ayuda" de los imperialistas no puede ser sino veneno para los pueblos pobres que no son de su raza.

VII.— RELACION ENTRE EL CAMPO Y LA CIUDAD.

CONSIDERANDO:

Que, antes de la llegada de los europeos, las ciudades cumplían una función social de administración, intercambio de productos y ceremonial;

Que, se practicaba una racional política de distribución poblacional, evitando odiosos marginamientos;

Que, se aplicaba un equilibrio social, familiar y ecológico entre todas y cada una de las regiones geográficas;

Que, actualmente las ciudades son antros de corrupción para el hombre y la mujer, son centros de discriminación social y racial contra el indio y de contaminación ambiental en detrimento de la salud y del sistema ecológico;

RESUELVE:

1o.— Demandar a los gobiernos la elaboración de una racional política poblacional con dotación de la infra-estructura necesaria, que garantice la supervivencia autónoma y autogestionaria de nuestras comunidades, para evitar el torrente migratorio del campo a la ciudad.

2o.— Exigir a los gobiernos el respeto a la vida y a la salud de nuestros pueblos y evite la depredación del sistema ecológico causado especialmente por la tala irracional de bosques, por la caza indiscriminada de la fauna silvestre; por el uso y abuso de abonos químicos en la agricultura; por la contaminación ambiental y por el caso específico del emplazamiento de la Fábrica de Pesticidas en el altiplano (Perú-Bolivia) de los aymaras.

Ollantaytambo, 2 de marzo de 1980.

Fdo.

Salvador Palomino F.
(Quechua)
COORDINADOR

Samuel Coronel G.
(Aymara)
SECRETARIO

Melesio Zamora
(Mataco)
RELATOR

NACIONES Y PUEBLOS INDIOS DE DERECHO Sud América

- 1. Muisca
- 2. Chiriguano
- 3. Guaraní
- 4. Tupac Katari
- 5. Guaraní
- 6. Guaraní
- 7. Guaraní
- 8. Guaraní
- 9. Guaraní
- 10. Guaraní
- 11. Guaraní
- 12. Guaraní
- 13. Guaraní
- 14. Guaraní
- 15. Guaraní
- 16. Guaraní
- 17. Guaraní
- 18. Guaraní
- 19. Guaraní
- 20. Guaraní
- 21. Guaraní
- 22. Guaraní
- 23. Guaraní
- 24. Guaraní
- 25. Guaraní
- 26. Guaraní
- 27. Guaraní
- 28. Guaraní
- 29. Guaraní
- 30. Guaraní
- 31. Guaraní
- 32. Guaraní
- 33. Guaraní
- 34. Guaraní
- 35. Guaraní
- 36. Guaraní
- 37. Guaraní
- 38. Guaraní
- 39. Guaraní
- 40. Guaraní
- 41. Guaraní
- 42. Guaraní
- 43. Guaraní
- 44. Guaraní
- 45. Guaraní
- 46. Guaraní
- 47. Guaraní
- 48. Guaraní
- 49. Guaraní
- 50. Guaraní
- 51. Guaraní
- 52. Guaraní
- 53. Guaraní
- 54. Guaraní
- 55. Guaraní
- 56. Guaraní
- 57. Guaraní
- 58. Guaraní
- 59. Guaraní
- 60. Guaraní
- 61. Guaraní
- 62. Guaraní
- 63. Guaraní
- 64. Guaraní
- 65. Guaraní
- 66. Guaraní
- 67. Guaraní
- 68. Guaraní
- 69. Guaraní
- 70. Guaraní
- 71. Guaraní
- 72. Guaraní
- 73. Guaraní
- 74. Guaraní
- 75. Guaraní
- 76. Guaraní
- 77. Guaraní
- 78. Guaraní
- 79. Guaraní
- 80. Guaraní
- 81. Guaraní
- 82. Guaraní
- 83. Guaraní
- 84. Guaraní
- 85. Guaraní
- 86. Guaraní
- 87. Guaraní
- 88. Guaraní
- 89. Guaraní
- 90. Guaraní
- 91. Guaraní
- 92. Guaraní
- 93. Guaraní
- 94. Guaraní
- 95. Guaraní
- 96. Guaraní
- 97. Guaraní
- 98. Guaraní
- 99. Guaraní
- 100. Guaraní

- LINGUISTIC CLASSIFICATION
- TUPIC-GUARANI
  - GE
  - ARAWAK
  - CARIB
  - PANO
  - CATUQUINA
  - TAKANA
  - AYMARÁ
  - CHIBCHA
  - BARBADOS
  - SÁLIVA
  - GUARISO
  - TUCANO
  - SHAYCURÍ

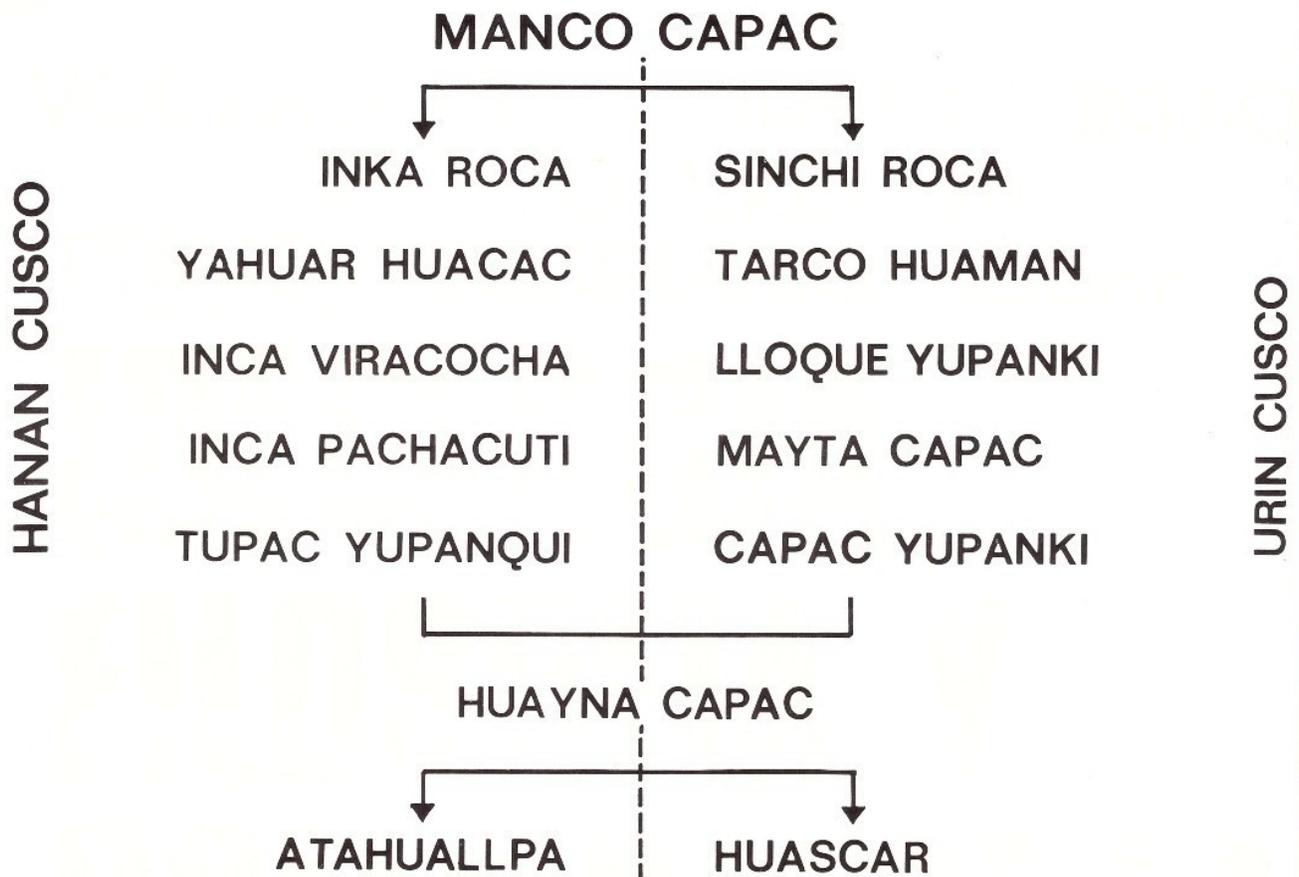
- AMERICAN SPEAKS
- A. Guano, Guano, and Argentine
  - B. Guaraní
  - C. Chiriguano
  - D. Muisca
  - E. Guaraní
  - F. Guaraní
  - G. Guaraní
  - H. Guaraní
  - I. Guaraní
  - J. Guaraní
  - K. Guaraní
  - L. Guaraní
  - M. Guaraní

- EASTERN YUKONIA SPEAKS
- A. Guaraní
  - B. Guaraní
  - C. Guaraní
  - D. Guaraní
  - E. Guaraní
  - F. Guaraní
  - G. Guaraní
  - H. Guaraní
  - I. Guaraní
  - J. Guaraní
  - K. Guaraní
  - L. Guaraní
  - M. Guaraní

GENERAL INFORMATION

1. This map shows the distribution of the Indian nations and peoples of South America. It is based on the latest available information and is intended to be a general guide only. It does not show the exact boundaries of the nations and peoples, as these are often indistinct and subject to change. It also does not show the names of the nations and peoples in their own languages, as these are often unknown or uncertain. It is intended to be a general guide only.

LOS INKAS Y LA ORGANIZACION DUAL PARA LA ADMINISTRACION POLITICA DEL TAWANTINSUYO

- * Manco Cápac, como fundador mítico, no pertenece a ninguna de las dinastías HANAN y URIN. Es, por tanto, “padre y madre” u “hombre y mujer” (como son las categorías de WIRAQUCHA y de todo origen en el pensamiento indio) de ambas dinastías.
- * La dinastía HANAN es simbólicamente “derecha y masculino” y la dinastía URIN “izquierda y femenino” en relación a Manco Cápac, el fundador mítico, que por lógica tiene simbología “neutral” y de “unificador”.
- * En el desarrollo de la historia mítica indígena cada quinta generación hay un PACHAKUTI, un cambio sustancial, una reestructuración, un terminar y un empezar del todo, por siempre.
- * En la organización dual de los Inkas del TAWANTINSUYU, Hayna Cápac cumple este rol dialéctico y su papel es similar al de Manco Cápac en el nuevo devenir histórico que estaba empezando con Huascar y Atahualpa

"EL INDIO AMERICANO ES EL DUEÑO MILENARIO DE LA TIERRA; LA TIERRA ES DEL INDIO. EL INDIO ES LA MISMA TIERRA. EL INDIO ES EL DUEÑO DE LA TIERRA. CON TITULOS DE PROPIEDAD O SIN ELLOS".

"LA ENTREGA DE TIERRAS AL INDIGENA DEBE SER HECHA A NOMBRE DE LA COMUNIDAD Y EN PROPIEDAD COMUNAL".

"Conclusiones del Parlamento Indio Americano del Cono Sur", San Bernardino, Paraguay 1974.

* *

"LOS CONQUISTADORES, LOS ACTUALES BLANCOS, LOS LLAMADOS CHOLOS O MESTIZOS, E INCLUSO LOS RENEGADOS DE NUESTROS PROPIOS PUEBLOS, INTENTARON E INTENTAN DESTRUIR NUESTROS VALORES CULTURALES. SIN EMBARGO. GRACIAS A LAS TRADICIONES TRANSMITIDAS DE GENERACION EN GENERACION Y AUTENTICAMENTE VIVIDAS, GRACIAS AL HABLA DE LOS MONUMENTOS ETERNOS, PROCLAMAMOS LA VIGENCIA DE NUESTRAS CULTURAS ANTE LOS HOMBRES DE TODA LA TIERRA".

"Conclusiones del Parlamento Indio Americano del Cono Sur", San Bernardino, Paraguay, 1974.

* *

"LO QUE IMPORTA AL MOVIMIENTO DE LIBERACION NO ES DEMOSTRAR LA ESPECIFICIDAD O NO ESPECIFICIDAD DE LA CULTURA DEL PUEBLO, SINO PROCEDER AL ANALISIS CRITICO DE ESTA CULTURA, EN FUNCION DE LAS EXIGENCIAS DE LA LUCHA Y DEL PROGRESO, LO QUE PERMITIRA SITUARLA, SIN COMPLEJOS DE SUPERIORIDAD O DE INFERIORIDAD, EN LA CIVILIZACION UNIVERSAL, COMO UNA PARCELA DEL PATRIMONIO COMUN DE LA HUMANIDAD Y "EN LA PERSPECTIVA DE SU INTEGRACION ARMONIOSA EN EL MUNDO ACTUAL".. Amilcar Cabral, dirigente revolucionario de Guinea, ex-Africa portuguesa.

* *

"ES NECESARIO TENER PRESENTE QUE LA LIBERACION DE LAS POBLACIONES INDIGENAS ES REALIZADA POR ELLAS MISMAS, O NO ES LIBERACION. CUANDO ELEMENTOS AJENOS A ELLAS PRETENDEN REPRESENTARLAS O TOMAR LA DIRECCION DE SU LUCHA DE LIBERACION, SE CREA UNA FORMA DE COLONIALISMO QUE EXPROPIA A LAS POBLACIONES INDIGENAS SU DERECHO INALIENABLE A SER PROTAGONISTAS DE SU PROPIA LUCHA".

Declaración de Barbados, enero de 1971.

* *

"LOS MARXISTAS ANDINOS ESTAN EN PUGNA CON LA RAZON. EN SU SENO ESTA PROHIBIDO PENSAR. QUERER ACTUALIZAR, NACIONALIZAR, LA DOCTRINA EUROPEA ES HEREJIA. POR ELLO NO HAY ASOMO DE MARXISMO ANDINO NI DE IZQUIERDA NACIONAL. TODAS SUS FACCIÓNES SON ECO EUROPEO, COMPITEN ENTRE ELLAS EN FIDELIDAD ORTODOXA AL PENSAMIENTO EXTRANJERO".

Movimiento Indio Tupac Katari-1, Kollasuyu, 1980.

Congreso Movimientos Indios Ollantaytambo, Perú 1980.

* *

"UN PUEBLO QUE OPRIME A OTRO PUEBLO NO PUEDE SER LIBRE"

Inka Yupanki

* *

"VOLVERE Y SERE MILLONES"

Tupac Katari