

DIRECCIÓN DE PUEBLOS ORIGINARIOS ULAGOS PROYECTO ADAIN – 2193	
Acta N°: 23	Fecha: lunes 15 de mayo de 2023
Hora de inicio: 14:30 hrs.	Horario de término: 17:15 hrs.
Lugar: Escuela Entre Lagos, Entre Lagos, Puyehue.	

PARTICIPANTES
Konkülelu: <ul style="list-style-type: none">
➤ María Teresa Huenupan, Escuela Nuevo Porvenir
➤ Sandra Huenchullanca, Escuela Radales
➤ Ana Patricia Neicul Ñancuqueo, Escuela Rural Los Pellines
➤ Yonatan Fuentes Canio, Escuela El Encanto y Santa Elvira
➤ Claudia Huichalaf Cheuquian, Escuela Entre Lagos
➤ Sandra Henríquez, Escuela Rural Futacuhin
➤ Melita Gómez Imilmaqui, Escuela Rural Pilmaiquen
➤ Tamara Duhalde, Escuela Rural Pilmaiquen.
➤ Gloria Punol Troquian, Escuela Termas de Puyehue
➤ Arlette Aguilar Espinoza, Escuela Nuevo Porvenir Puyehue
➤ Carla Paillapan Barría, Escuela Entre Lagos
➤ Alexis Caiguan Ancapan, Escuela Entre Lagos
➤ Patricia León Otárola, Escuela Rural Los Pellines
➤ Bernarda Pérez Llaitul, Escuela Armando Scheuch
Pu wütran (ULagos): <ul style="list-style-type: none">
➤ Prosperina Queupuan
➤ Carolina Sandoval
➤ Salvador Rumian
➤ Mauricio Castillo

CONTENIDOS
Prosperina Queupuan da inicio a la reunión.
Mauricio Castillo lee el acta de la reunión anterior realizada el 27 de abril y corrige errores tipográficos.

Prosperina Queupuan presenta el trabajo del taller con apoyo de una presentación de diapositivas.

Carolina Sandoval entrega las instrucciones de la actividad didáctica grupal preparada para abordar cada línea de acción propuesta en el documento preliminar de política universitaria en materia de pueblos originarios. Se entrega a los participantes el resumen de dicho documento para facilitar la discusión.

Una vez finalizado el trabajo grupal, se expusieron las reflexiones en un plenario:

Grupo Línea de Acción N° 1

1. ¿Qué acciones podrían establecerse en el área de docencia (talleres, electivos, charlas, etc.)? ¿Por qué?

Sandra Huenchullanca: Se considera que la malla curricular de la Universidad debe considerar talleres de interculturalidad en primero y segundo año de pedagogía y en tercero y cuarto año talleres de chesungun, los que deben ser obligatorios considerando que al egresar se van a ver enfrentados a las y los estudiantes en aula donde ya existe conocimiento del idioma y las tradiciones ancestrales, considerando que la asignatura de lengua indígena es transversal.

2. ¿Qué acciones podrían realizarse en el área de investigación? ¿Por qué?

Sandra Huenchullanca: Participación en encuentros culturales y prácticos, visitas a territorios, participación en charlas interculturales con la finalidad de empaparse de vivencias y que hacer interculturales.

3. ¿Qué acciones podrían coordinarse en vinculación con las comunidades mapuche williche urbanas o rurales?

Sandra Huenchullanca: Generar nüttram con los kimche de los territorios que les permitiera afianzar los conocimientos ancestrales como forma de revitalización de la cultura.

Teresa Huenupan: Desde lo pedagógico, los niños en primer año ya tienen lengua indígena y si se toma desde los últimos años en la universidad y que no sea obligatorio, es probable que poca gente asista, pero si se hace un taller obligatorio se va a tomar el peso. En los últimos años ya debería ser obligatorio en chesungun y también tiene que estar presente la interculturalidad. Existen muchos pueblos originarios y los estudiantes también tienen que saber de estos. Los jóvenes deben empaparse de la interculturalidad. Los conocimientos más importantes serían la lengua, las prácticas culturales, participación de

encuentros culturales. Que los estudiantes tengan conocimiento de cómo se trabaja en la cultura, y que las visitas a los territorios ayudarían a conocer las prácticas culturales. Tenemos colegas nuevos que llegan a trabajar y no saben cómo se hace un wetripantu, ellos no tienen idea de que se realiza o que es esa actividad. Los jóvenes tienen que ser capaces de participar en esas instancias.

Tamara Duhalde: Mi hija está en la universidad en segundo año y aún no tiene ni un electivo. No estudia pedagogía, pero no podemos limitarnos a las pedagogías, muchos jóvenes tienen ascendencia incluso becas y no saben lo que es la cultura. Quizás en las otras áreas podría ser electivo, pero es necesario que llegue a todas partes, especialmente si esta beneficiado con la beca indígena.

Ana Neicul: Tuve una experiencia en el área de derecho en Temuco, con un lamien que traducía a los abogados que pueden utilizar la lengua en audiencias judiciales.

Tamara Duhalde: Muchos jóvenes quieren participar, aprender o conocer, pero no existe una línea de trabajo.

Sandra Huenchullanca: Al responder nos centramos en el área de pedagogía.

Arlette Aguilar: Quiero complementar que estudié en Concepción en una universidad confesional. Teníamos ramos religiosos en todas las carreras y semestres, ante esto, no me parece tan descabellado que existan ramos con pertinencia en lengua o cultura sea optativo u obligatorio. En muchas áreas te encontrarás con estos temas: medicina o leyes, por ejemplo. En otras áreas también. Sería importante la pertinencia cultural y es lo más faltante en las universidades no confesionales. Las universidades confesionales llevan mucho tiempo metiendo su línea de religión. Tuve que tomar un ramo optativo de lengua y cultura mapuche, pero tuve que pedir permisos porque no era un ramo del área que estudiaba. Tuve que pedir permiso porque mi tesis iba en esa área y me dieron la autorización. No puede ser que si te interesa esa área tengas que pedir permisos. Es mejor que sea transversal.

Alexis Caiguan: Me da la impresión que existen desde lo mapuche muchas herramientas. En Antropología tenemos evidencias claras y contundentes, tenemos textos y todo lo necesario para meter estos temas en un curriculum. Si hablamos de lengua esta también el trabajo oral, los relatos, en historia, documentos, tenemos tratados. No veo una limitación para que se pueda complementar, como decía la lamuen. No necesariamente tiene que ser solo en las pedagogías, desde las diferentes áreas de la universidad debe ser transversal. Creo que debe ser obligatorio o por lo menos optativo. Todos los estudiantes deben tener un rango de conocimiento. Muchas veces la gente no sabe de pertinencia, no la vive.

Grupo Línea de Acción N° 2

¿Qué acciones se pueden establecer con los docentes de la universidad para que construyan espacios libres de discriminación y racismo? ¿Qué acciones se pueden coordinar con las comunidades mapuche williche urbanas o rurales para promover espacios libres de racismo al interior de la universidad?

Carla Paillapan: Aclaro que mientras respondíamos la primera pregunta, nos dimos cuenta que también abarcaba la segunda:

- A) La sensibilización sistemática real desde la cosmovisión con las comunidades más allá del tecnicismo, teniendo presencia de los sabios en su realidad territorial, es decir, que los docentes vayan a los territorios, pudiendo estar presente una persona que pueda interpretar ambas partes.
Para sustentar esto debe estar apoyados con antecedentes históricos, por ejemplo, tratados, acuerdos, etc., ya que hay muchos profesores de la universidad que no valoran los conocimientos que no provengan de los círculos académicos.
- B) Dentro de las practicas pedagógicas debe existir evidencias del uso y entrega de distintos tipos de saberes a través de los instrumentos otorgados por la sensibilización y de su propia formación. Conversábamos que hay profesores que enseñan siempre desde un solo punto de vista y que es importante demostrar que hay otros estudios subalternos o de pueblos originarios, no todo se centra en el eurocentrismo o antropocentrismo.
- C) Las y los estudiantes cuando hacen una evaluación final de los profesores en la universidad tienen que haber indicadores en esa pauta de evaluación donde se pueda evidenciar que existen espacios libres de discriminación y racismo.

Alexis Caiguan: Respecto al primer punto en las escuelas igual pasa que quieren evidencia tangible, pero en el mundo mapuche hay profesionales mapuches que tienen la capacidad de interpretar estos dos lenguajes, lo técnico o académico y lo ancestral y el lenguaje de la sabiduría. Tenemos no sólo documentos. Hay historia, tratados y documentos antropológicos que demuestran que siempre hemos existido, y esos son las evidencias tangibles. A través de esta expertiz podemos valorar los saberes de los sabios y que entreguen su propio ser y forma de visualizar que está en el as mapu, as che y el ngen, el cómo soy, desde ese proceso se puede conseguir la apertura de mente de los académicos. Muchas veces lo técnico y la sabiduría compiten, pero ambas visiones son igual de válidas, porque ambos viven procesos de formación donde se desarrolla una concepción del conocimiento. Cuando pensamos en cómo se concibe la discriminación, nosotros nacimos con püllü y cuando se desarrollan los püllü, éstos se manifiestan en los diferentes roles y prácticas de la vida mapuche, ya sean machi, lawentujo, ulkantujo, mamültujo, este espíritu entrega conocimiento desde el nacimiento. Es importante que los académicos entiendan lo que somos para no discriminar ni censurar. Esto incluye temas de la

orientación sexual. Desde la sabiduría no se mide por género o estética, vale más la persona por esto. ¿Vale más una persona por su apariencia o poder económico? No. Vale por el püllü con el que nació y por lo que va a entregar.

Carla Paillapan: Cuando una persona sufre discriminación por ser mapuche, es una de las discriminaciones, pero si esa persona puede sufrir más discriminaciones como por clase social o por ser mujer. Cuando un estudiante mapuche es mujer, pobre, transgénero u otro se le suman más discriminaciones. ¿Qué va a hacer ese docente? Esto trasciende más allá de nuestro origen, trasciende a temas más grandes que el origen y son grandes temas de la sociedad.

Arlette Aguilar: Esta sensibilización tiene que tener un nexo. Esto no puede ser un paseo, ellos tienen que tener una sensibilización y contextualización de la realidad. Tiene que haber algo más atrás. Tiene que haber una figura entre los docentes universitarios y las comunidades, los sabios. Si llego desde mi nube académica a donde un sabio que sabe de espiritualidad, nunca se van a entender. En un principio, en las escuelas tuvimos resistencias, pero ahora ya no, pero no es porque lo entendieron o acepten, sino que ellos dejan de alegar para que las cosas fluyan. Este trabajo se debe realizar, pero es necesario que exista un ente que logre que los profesores y el mundo mapuche se encuentren en algún momento en espacios libres de discriminación (un protocolo).

Prosperina Queupuan: En nuestra cultura tenemos nuestra formación. Existe todo un trabajo duro para ser kimche, machi, lawentujo o los artesanos. Estos son procesos que tienen desarrollo de conocimiento.

Carolina Sandoval: ¿Este ente que genera el nexo podría ser un profesional mapuche? ¿O de alguien más?

Alexis Caiguan: Tienen que ser profesionales mapuche con pertinencia. Tienen que saber de ambos mundos, los profesionales tienen una labor muy importante.

Carla Paillapan: También hay profesionales que no son mapuche y que pueden hacer grandes aportes. Ellos son afines a las ideas, profesores que trabajan en la red de educación mapuche que no siendo mapuches apoyan el trabajo de nosotros.

Alexis Caiguan: Me enseñaron que no es la pertinencia el nacer mapuche o sentirse mapuche. Podemos tener la carita de “kultrun”, pero tenemos que saber, el piuke tiene que decir eso.

Patricia León: Me parece muy clarificador y ejemplificado lo que ellos dijeron.

Grupo Línea de Acción N° 3

¿De qué manera la universidad puede acompañar a estudiantes de pueblos originarios mientras cursan sus carreras?

Claudia Huichalaf:

- Reconociendo a estudiantes con pertinencia mapuche williche.
- Que la universidad provea profesionales pertinentes para el acompañamiento de los estudiantes como kimche y hablantes de la lengua.
- Habilitar un espacio físico pertinente (especie de sruka o sala intercultural), en donde los estudiantes se puedan convocar a sí mismos.
- Lograr la transversalidad en todas las carreras.

¿Qué actividades se pueden coordinar para que participen funcionarios, docentes y estudiantes fortalezcan su identidad mapuche williche?

Claudia Huichalaf:

- Celebrando ceremonias simbólicas en la Universidad: nütram, trawün, trafkintu, aukantun, palin, etc. Sacamos el ejemplo de lo que hacemos en la escuela y eso también se puede hacer en la universidad.
- Incentivando a los estudiantes a participar de ceremonias o celebraciones propias de las comunidades mapuche williche.
- Salidas pedagógicas para reconocer su entorno y espiritualidad de los estudiantes.
- Haciendo pasantías en las escuelas, enseñando su propio conocimiento y a la vez aprendiendo de cada escuela que visiten.

Jonathan Fuentes: En el tema de las actividades tenemos que buscar la forma para cada carrera. Por ejemplo, los deportes como palin se pueden vincular con el área académica deportiva. Tiene que haber sentido, relación.

Carolina Sandoval: El tema del espacio es muy importante. Estamos ahora en una sala dedicada a la interculturalidad y nos han dicho todo el trabajo que se ha tenido para obtener esto, nosotros siempre estamos con la necesidad de tener nuestros espacios que nos permitan afianzar nuestra identidad.

Grupo Línea de Acción N° 4

¿De qué manera se pueden incorporar los conocimientos de los pueblos originarios a la formación que reciben los profesionales de la universidad?

Patricia León: Dependiendo de la carrera, habría que buscar y contratar kimche que se relacionen con la carrera a impartir, por ejemplo en Enfermería, machi o lawentuju; en

Psicología, machi; Derecho, apo ülmen o lonko; Periodismo, werken (wesrkin); Kinesiología, componedor de huesos; etc., personas que, además de entregar sus conocimientos especializados, entreguen un conocimiento general en donde se hable de cosmovisión, as mapuche, küme mongen y lengua. Todo esto está incluido en la malla curricular y como asignaturas de por lo menos tres niveles. Los fücha y chemche no estarán solamente en salas de básica, sino en las aulas universitarias.

¿Cómo debería la universidad acercarse a las comunidades mapuche williche al momento de realizar una investigación?

Patricia León: Primero acercarse a las autoridades tradicionales o a los dirigentes de comunidades:

- Hacer un nütram explicativo de forma simple y de buena fe, dejando un respaldo de lo acordado. Sabemos que la buena fe no alcanza hoy en día. Nosotros podemos actuar de buena fe, pero no sabemos si quien tenemos al frente obra de la misma forma.
- Hacer bajadas de información a las comunidades.
- Dar instancias de reflexión para decidir sin presiones.
- Cada negociación o acuerdo debe hacerse con respeto, por ejemplo, no vulnerando espacios sagrados (srewe o rewe).
- Cada acuerdo debe quedar por escrito con copia a las comunidades.
- Presentación del trabajo a la comunidad.
- Cualquier insumo que salga de esto, deberá incluir a los mapuche que participaron en calidad de autores.

Bernarda Pérez: Las comunidades indígenas no cumplen con esto muchas veces, les estrujan sus conocimientos sin respeto, para esto necesitamos protocolos, tenemos que dejar respaldos.

Carolina Sandoval: Cabe recordar que esto lo nombramos no como algo que podría pasar, esto es algo que ha pasado y aquí nos entregan una secuencia de protocolos para que esto no pase.

Carla Paillapan: El objetivo apunta al área de investigación, en la pregunta 1 creo que se podría complementar con profesionales en el proceso investigativo porque son pocos los académicos que manejan los temas sobre interculturalidad o con enfoque mapuche. Siento que si existiesen esos profes se podrían mejorar las áreas de investigación.

Teresa Huenupan: Con el profesor Pedro (Fuenzalida) trabajamos con comunidades en los menoko (investigación), nos acercamos a las comunidades en un proceso encaminado y ese trabajo quedo a medias porque él se fue, ese trabajo era con pertinencia y protocolos. Estábamos consiguiendo registros también para la escuela y lamentablemente eso quedo

hasta ahí. No tenemos otro profesional intercultural que haya tomado el rol de continuar y eso no puede volver a ocurrir.

Arlette Aguilar: Nosotros también estábamos en el proyecto. El profe falleció y todo el trabajo quedó en nada. Era con profes de acuicultura, profes de inglés. La idea era que la escuela pudiera trabajar los relatos locales con la participación de los niños, haciendo entrevistas, y así poder sistematizar este conocimiento para otras escuelas y la comunidad. La idea era tener un insumo para saber cómo estaban los menoko respecto a contaminación y cómo preservarlo.

Bernarda Pérez: Lo mismo está pasando cuando los jóvenes piden el certificado para las becas indígenas. No nos traen ninguna retribución, son mapuches solo para la beca. Muchas veces uno puede representar como mapuche en algunas cosas y en otras no. Aun nos pasa, pero no negamos el documento para la beca, aún así, queremos ayudar, es un beneficio para ellos, aunque no nos den las gracias.

Carolina Sandoval: Desde este trabajo tenemos que ver cómo logramos acompañar a quienes llegan a la universidad y que puedan dejar una retribución y que se sientan comprometidos.

Grupo Línea de Acción N° 5

¿Cómo puede la universidad colaborar con las comunidades mapuche williche y sus necesidades?

Melita Gómez:

- Formar equipo de personas que acudan a las comunidades y que presten apoyo/orientación en diversas áreas de su conocimiento.
- Que la universidad se muestre bicultural.
- Que la universidad cree un espacio físico pertinente para acoger a representantes de la comunidad.

¿Qué aportes podría hacer la universidad en lo que respecta a proyectos de investigación con las comunidades y organizaciones mapuche williche?

Melita Gómez: Al pasar los años quienes han presentado proyectos no hacen reparación a los daños generados al medio ambiente y a la comunidad, por lo tanto, creemos que no podrán ser considerados un aporte. Sin embargo, los nuevos proyectos deberán presentar las ventajas, desventajas u contras de estos proyectos antes de ejecutarse, pongo en duda que en este punto la Universidad (de Los Lagos) vaya a hacer un aporte, ojala que así sea. Un proyecto de la Universidad implementó salmoneras que han generado gran contaminación en las aguas con residuos de peces, alimentos, vacunas y eso no ha sido reparado. Nuestras aguas son fundamentales. No veo lo positivo en eso y pasa lo mismo

con la deforestación. Tenemos mucha contaminación. Las comunidades nos hemos hecho cargo de reforestar o limpiar. Como dice Salvador Rumian, plantemos, plantemos plantemos. Un lonko nos decía, no planten pinos. Tenemos que forestar con nuestros árboles nativos que están ahí. No sé si será un aporte o será una cosa negativa que se ha generado por las universidades. Los profesionales cuando llegan a las comunidades generan un rechazo porque ya está en nuestro piuke. No es lo mismo que cuando llega nuestra gente y los recibimos y aportamos lo que podemos. Aportamos todo, (las universidades) se llevan nuestra sabiduría y esa sabiduría queda en gente negativa a veces. Espero que eso positivo quede y que quienes van a implementar esto sea para positivo y lo negativo quede atrás.

Bernarda Pérez: Donde dice en la segunda pregunta, si hablamos de proyectos, puede ser un proyecto sobre cementerios cercano a las comunidades, algo así sería favorable, ahora si hay un menoko o algún lugar que requiera pertinencia, eso puede llegar a ser bueno, donde yo vivo tenemos muchas familias mapuches y no hemos podido hacer investigación, estamos seguros de que en el pasado esos terreros eran indígenas, pero nosotros no podemos hacer esa investigación, depende de si se quiere investigar.

¿Qué podría recibir su comunidad?

Bernarda Pérez: Podríamos tener un espacio ceremonial.

Tamara Duhalde: Tenemos que saber en qué vamos a gastar nuestro tiempo y recursos y que tendremos una retribución. En ciertos casos tenemos resultados negativos, esperamos que exista esa devolución.

Patricia León: Quiero apuntar a la rigurosidad con lo que hacen los proyectos. Cuando nos presentan los proyectos siempre muestran lo bonito y muchas veces nos han engañado. La Universidad (de los Lagos) debería ser un ente regulador de forma rigurosa ante cualquier proyecto, no solo estudios de impacto ambiental. Tiene que hacer estudios profundos sea el tema que sea. Que no sea una declaración firmada y notaria y listo. En Pailahueque se hizo un estudio respecto a cementerios indígenas y solo se trabajó con una comunidad, pero hay más comunidades. Tenemos el documento que se distribuyó y ese documento no se utilizó en el estudio, se omitió. De parte de la Universidad y de parte nuestra tenemos que ser súper rigurosos, tenemos que hablar con todas las comunidades, tenemos que hacer investigaciones profundas, así debe ser.

Claudia Huichalaf: Yo hablo de los pro y contras porque a veces se nos presentan proyectos de salud o educación. Los profesionales quieren tener interculturalidad, pero no llegan a las comunidades de la mejor manera, porque no dicen lo que viene detrás, tienen que decir la verdad, tienen que decir los contras de estos proyectos. Muchos lamuen entregan sus conocimientos y no existe la retribución, ni siquiera le entregan el conocimiento a sus familiares, pero sí a un desconocido. Tiene que haber alguna

devolución, no solo de parte de quien investiga, sino también de la universidad en sí. Muchas veces solo sacan el conocimiento y se ve plasmado en libros y folleto, los winka se han aprovechado. Lamuenes se han ido al wenumapu y no han sido reconocidos por lo que han dejado. Han sacado muchos documentos pero de dónde sacaron eso, pues lo sacaron de los sabios.

Bernarda Pérez: Pensando estos equipos investigativos podrían tener un perfil mapuche. Así se podría hacer algo mejor y poner los límites de qué se va a hacer.

Alexis Caiguan: La falta de reciprocidad fue lo que cerró las puertas. En un momento se dio apertura a nuestros procesos desde la colonización, se hicieron documentales, pero no devolvieron nada. Por eso las comunidades cerraron sus puertas incluso a los propios hermanos, entonces tiene que haber un compromiso desde la Universidad (de Los Lagos). Si las comunidades quieren abrir sus conocimientos, tiene que ser de forma recíproca: el reconocimiento de nuestros saberes es parte de la reciprocidad. Esto tiene que ser un proceso igualitario, para que vuelvan las voluntades de abrir estas puertas para el desarrollo de las comunidades. La Universidad ha hecho estudios y libros, pero no están en manos de quienes colaboraron. Los sabios ahora tienen que comprar su propio conocimiento. Quizás por falta de recursos no se hizo, pero ahora lo puede hacer, tienen los recursos. Cuando se quiere reparar y ser recíproco se buscan las posibilidades. La Universidad se tiene que comprometer con los pueblos originarios.

Salvador Rumian: Estas experiencias son positivas, uno de los principales problemas de las universidades es el extractivismo en lo que respecta al conocimiento. El año 2011 realicé unos videos con kimche de San Juan de la Costa y San Pablo. En un caso un kimche no me quiso recibir porque pensaba que yo era de la Universidad de Los Lagos y yo en aquel momento no tenía vínculos con la Universidad. No me explicó cuál era problema que tuvo. Eso me afectó cuando quise aprender y hacer trabajos para aportar a recuperar el che süngun. Recuerdo que me dijo “tú quieres hacer libros y ganar plata”, lo que nunca ha sido parte de mis intereses. Después de varias conversaciones accedió a recibirme en su casa donde estuve un par de días. Como no tenía dinero, colaboré con los quehaceres y ahí me permitió realizar algunas grabaciones. Yo siempre buscaba anotar las palabras y expresiones que ella decía, pero se molestaba cuando escribía porque ella no sabía leer ni escribir, pensaba que no le prestaba atención. Esa experiencia para mí fue muy importante. Es por ello que el sentir que ustedes tienen es algo que tenemos que reparar. Esto puede quedar como propuesta, pero son ustedes quienes tienen que plantearla. Si ustedes solicitan que los documentos de la Universidad referidos a nuestro pueblo deben ser públicos, se podría lograr algo concreto. Hay muchos textos y artículos que no se han conocido, sería bueno difundirlos. Otra reflexión: la Universidad podría incorporar conocimiento mapuche para la formación de sus estudiantes, pero la pregunta es hasta qué punto. ¿Cómo se podría evitar una mal utilización? ¿En qué temas la Universidad no debería intervenir?

Patricia León: Nosotros lo pusimos: tienen que tener respeto por lo nuestro, el rewe no se toca y listo. Y eso puede ser a otras cosas.

Carolina Sandoval: Tenemos muchas palabras que nos entregaron. Una se llega a sentir identificada. Esa es la importancia de que todo esto quede en el acta porque es un respaldo para llegar a la Universidad con la visión del colectivo, es lo que opina este territorio o que en muchos territorios demandan cosas similares. Les agradezco que hayan accedido a participar en este taller y darnos su tiempo. Sé lo difícil que es esto en las escuelas. Agradecida y fūta mañum por todo lo que se dijo.

Bernarda Pérez: Tal vez nos faltó el tema de los memoriales: en el memorial de 1953 aparece que fue firmado en Chaurakawin sobre las universidades y escuelas esto tenía que estar establecido. Tenemos algo escrito que a nosotros nos da garantía de lo que se está haciendo. Hay que agregar los tratados y memoriales.

ACUERDOS

- Se hará llegar el acta del encuentro para su validación.