

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO CAMPESINO - ADC

INSTITUTO DVV INTERNATIONAL

INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERCULTURALES - UNIVERSIDAD JAVERIANA - CALI

ESCUELA REGIONAL DE PAZ

SUR

Education for Everyone. Worldwide.
Lifelong.

Con el apoyo financiero del

Ministerio Federal de
Cooperación Económica
y Desarrollo

Este material se distribuye de forma gratuita. Se permite la reproducción total o parcial realizando la respectiva referencia bibliográfica.

CARTILLA: DOCUMENTO SÍNTESIS DE LA ESCUELA REGIONAL DE PAZ SUR. Asociación para el Desarrollo Campesino ADC, DVV International e Instituto de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. Pasto – Nariño. Septiembre. 2022.

Fotos portadas: ©Archivo ADC.

Diseño de portada: Mario Leytón

Equipo de trabajo ESCUELA REGIONAL DE PAZ: José Vicente Revelo, Marta Elizabeth Ortega, Carmen Villota, Fátima Portillo, Ana Patricia Figueroa, Fausto Chapal, Luis Eduardo Calpa, Alejandro Mendoza Santacruz.

Compilación: Alejandro Mendoza Santacruz (ADC)

Presentación

La Asociación para el Desarrollo Campesino - ADC con el apoyo del Instituto Alemán de Educación para adultos DVV Internacional y la Universidad Javeriana sede Cali hemos decidido juntarnos para fortalecer los procesos de educación popular orientados a la transformación social en las comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas del territorio nacional y de la frontera binacional con Ecuador.

Esta propuesta denominada ESCUELA REGIONAL DE PAZ SUR, busca fortalecer las habilidades, capacidades, conocimientos, y saberes populares de personas jóvenes y adultas, líderes comunitarios, que vienen adelantando procesos organizativos y comunitarios en torno a la Paz en los territorios rurales para desarrollar nuevas comprensiones de nuestro país. Estas reflexiones que presentamos a manera de síntesis se comparten desde las miradas y provocaciones intelectuales diversas de 15 autores invitados a reflexionar sobre la relación que hemos tenido con la Paz desde diferentes apuestas que se fundamentan en la conservación, la agroecología, la soberanía alimentaria y la educación popular.

Esperamos que puedan aprovechar estas reflexiones y las compartan en sus procesos y comunidades.

JOSÉ VICENTE REVELO SALAZAR

Director Asociación para el Desarrollo Campesino ADC

Núcleo: Territorialidades de Paz

Del deber de la Esperanza, a la obligación del Milagro

Reflexiones presentadas por el facilitador: Gustavo Wilches Chau. Escritor, consultor ambiental.

La primera frase “El deber de la Esperanza” se toma de la ambientalista Bárbara Ward y “la obligación del milagro” aludiendo a la frase popular de que **este mundo solo lo salva un milagro**. Sin embargo, la vida a través de sus procesos muestra diversos milagros. Existen manifestaciones naturales como el equinoccio de otoño, las formas de las nubes en el firmamento, la luna en sus diversas expresiones, el agua en forma de lluvia y en pequeños charcos después de las tormentas, las altas copas de los árboles y la espesura de la selva amazónica, los animales y sus diversas expresiones como las arañas y sus redes, las aves, los peces, entre otras.

Por medio de las expresiones de los procesos naturales y sus personajes como técnica magistral propia de la Educación Popular, el profesor Wilches establece una orientación clara del rumbo de la relación de los seres humanos y su territorio. La primera de ellas, es como la magnitud de los llamados desastres naturales se constituye en una respuesta al equilibrio de la vida y

como día a día se abren paso las transformaciones producto de la vida misma en un proceso no lineal. En ese orden de ideas, la transformación constante de la vida sugiere que todas las especies necesitan de alianzas, más aún la especie humana que por el consumo desmedido y la inmediatez de su sistema creado ha olvidado cuál es su espacio y papel en el universo.

Así mismo, invita a ver la vida también en negativo, porque en la dificultad se pueden encontrar detalles que pueden ayudar en cualquier proceso de cambio.

Una de las ideas fuerza se presenta en la **tela de una araña como expresión máxima de resistencia**, que aguanta fuertes impactos sin romperse y la resiliencia que tiene, entendida como la capacidad de las arañas para volver a tejer su red en caso de que esta sea rota. La principal lección que nos deja es que cuando se trabaja en comunidad es responsabilidad política y ética de quienes tienen contacto con alguna telaraña que se ha roto, fortalecer a las arañas para

que ellas mismas puedan reconstruir la telaraña que se ha roto y que si se vuelve a romper tengan la capacidad de volverlo a hacer.

Lo anterior es concentrado en el concepto de la esperanza construida a partir de todas las transformaciones expresadas en el espacio natural. Se relaciona **las esporas de la flor del diente de león como las mensajeras de la esperanza** y el compromiso como seres humanos de contribuir a la transformación de la relación con la tierra desde el pequeño espacio donde habitamos. Se invita a ser agentes de cambio, participando en las decisiones del presente retribuyendo a la naturaleza nuestro derecho a ser parte del mundo.

Pregunta de reflexión

¿Cuáles son las esporas de esperanza que construyen ustedes en sus comunidades y organizaciones?

Así mismo, se logra motivar con la inspiración del trabajo organizado del vuelo de las aves en una bandada, comparándola con cada experiencia local en comunidad, que en un trabajo organizado puede volverse política pública.

Los agentes de cambio deben propender por la generación de oportunidades de participación efectiva y diversa, solo de esta forma se restará espacio a la violencia. Para ello se puede aprender de la naturaleza para alimentar la esperanza: **“cuando la razón convencional no deja salidas, aferrémonos a la berraquera con que la vida le imprime a la tierra su vitalidad... fortalezcamos el valor de aquellas especies que se niegan al exterminio”**.

Núcleo: Cultura de Paz

Fiestas y rituales enclave de Paz

Reflexiones presentadas por el facilitador: German Zarama. Experto en Carnaval de Negros y Blancos.

Fiestas y rituales enclave de paz es una experiencia de vida, porque las fiestas y rituales tienen un sentido profundo de paz, existen experiencias que se ha tenido en el centro, norte y sur del país, donde se ha hecho intercambios y dinámicas para tener una excusa de comunicación.

A los 14 años salgo de Pasto estuve en Bogotá en los años 70 y después de 15 años logre una beca para desarrollar trabajo comunitario y educación popular... después de 9 o 10 años fuera del país me dedique a la promoción social y complementar mis estudios con el arte, la última parte el vínculo con el desarrollo y cultura...mi trabajo de grado incluye el carnaval de Pasto con el componente social. Después de un tiempo de estudiar el carnaval de blancos y negros, seguimos en algo fundamental: el aprendizaje que se hace con los artesanos del carnaval.

Los cambios se dan a partir de las emociones y los sentimientos, para que algo nos haga cambiar tiene que tocarnos el corazón, para que el conocimiento se vuelva aprendizaje tiene que pasar eso.

En la fiesta está presente la gente, es una necesidad humana, la alegría, el placer, la experiencia logra demostrar y valorar la cultura de paz, se logra una práctica muy significativa al decretar la fiesta por decreto municipal como experiencia exitosa. Desde las fiestas se pueden resolver conflictos con la comunidad, la importancia de la fiesta como constructora de paz.

Con los líderes y lideresas de la fiesta se conforma el observatorio de fiesta como constructor de humanidad donde se trabaja tres componentes básicos: 1) Pensar la fiesta con enfoque de Paz, 2) Cómo incluir los mensajes de paz y convivencia, 3) Evaluar la fiesta y aprender de ella.

¿Por qué la fiesta es tan importante?

La fiesta es un ser vivo, la fiesta igual que la materia siempre ha existido, la fiesta no se la inventó nadie por eso se habla de un patrimonio colectivo “lo mítico y lo sagrado engendraron primitivamente la institución de la fiesta, los hombres no pueden vivir sin un discurso simbólico sobre sus vivencias cotidianas lo cual les permite relacionarse”

Lo simbólico es una forma de comunicar al mundo: en cultura ciudadana los símbolos fueron fundamentales para cambiar la cultura, canciones, acciones positivas, imágenes, entre otras. La institución arcaica de la fiesta, es por ella misma, una experiencia originaria por la cual el hombre se libera totalmente a las fuerzas trascendentales gracias a la mediación de la energía social y colectiva, la cual, en un tiempo, fuera de la fiesta, está obligada a tenerse al margen de la desmesura de lo sagrado. Las representaciones religiosas constituyen la condición del equilibrio individual y colectivo del hombre, colaborando a la autorregulación de sus actos y pensamientos. La fiesta como ser vivo tiene ciclos, edades y trascendencia. La fiesta no es una obligación sino una necesidad, permite sensaciones corporales y emocionales, es una respuesta a una racionalidad imperante.

La fiesta es una arena de intereses, donde todo el mundo participa, por eso es patrimonio colectivo, en ella, existen actores políticos, económicos, comerciales, de economía informal, festivos populares, donde están los gremios y actores sociales, todo este conjunto hace la fiesta. La fiesta es un ser complejo e imperfecto. La fiesta es un patrimonio y bien público decretado por la UNESCO en 2003. La fiesta como escenario de poderes: por un lado, pan y circo para el pueblo o como una propuesta seria de constructora de paz. La gran consigna es PROHIBIDO PROHIBIR.

Retos frente a la fiesta: a) Valorar las significaciones de la fiesta en los ámbitos del individuo, las instituciones, las organizaciones y el contexto; b) Generar procesos de empoderamiento ciudadano para defender y potenciar la fiesta; c) Reivindicar el rol de la fiesta en la construcción del tejido social deshecho por las violencias; y d) Posicionar el papel de las y los protagonistas de la fiesta como agentes de paz que fomentan la confianza y los valores de una cultura de paz y convivencia pacífica.

Pregunta de reflexión: **¿Qué aspectos de paz y violencias usted ha identificado en esas fiestas?**

Núcleo: Ejercicio de derechos, negociación de conflictos e interculturalidad.

Diálogo en tiempos de polarización

Reflexiones presentadas por el facilitador: Manuel Ramiro Muñoz. Universidad Javeriana Cali.

El diálogo en tiempos de polarización es una conferencia que se va a desarrollar teniendo en cuenta tres elementos, el primero de tipo **conceptual**, el segundo elemento de tipo **metodológico** y después los elementos de la **coyuntura** de lo que se está viviendo y la aplicación de los anteriores.

En cuanto a lo conceptual los autores principales que trabajan el tema del dialogo en tiempos de polarización son dos: los profesores John Paul Lederach y Boaventura de Sousa Santos, hay una coincidencia que es muy importante en ellos: las guerras y la violencia, lo primero que se mata en un conflicto armado es la verdad, pero antes de eso hay un muerto previo y es la confianza. Después de que se mata la confianza se desata la guerra muriendo la verdad. Colombia durante mucho tiempo viene en unos ciclos donde se mata la confianza entre aquellas personas que son diversas, que son contrarias en intereses o incluso se reconocen como enemigos. Al romperse la confianza se rompe la relación y así al final no importa el otro porque no es de los míos, es contrario.

Es necesario recuperar la confianza entre los semejantes, hablar con el propio y entre los semejantes, pero el reto está en recuperar la confianza y relación con el contrario, con el distinto, con el diverso. Es necesario tender puentes de confianza con el otro distinto, con aquellos que tiene intereses distintos o se han vuelto enemigos. A veces los escenarios de guerra matan la confianza incluso entre los mismos.

Estamos en un momento de la historia del país muy complejo como la transición del uso de la violencia para resolver nuestros conflictos políticos y sociales hacia la paz, de no usar la violencia, ni de las armas para resolver los conflictos políticos y sociales. De ahí que se plantean la pregunta **¿Somos la generación capaz de cambiar la dinámica y no repetir la historia?** Que nos quede la tranquilidad de conciencia de que dimos todo lo que estaba a nuestro alcance, que dimos hasta el último suspiro para hacer ese cambio.

La invitación ante el virus de la polarización que cunde en nuestros territorios, ese virus tiene un antídoto, **diálogo entre diversos, entre semejantes, entre contrarios, y entre enemigos.**

En segundo lugar, con respecto a lo metodológico se plantean tres puntos:

1. Este tipo de diálogos se hacen en silencio, sin protagonismos, son procesos humanos que deben estar protegidos del ego, para evitar prejuicios y ataques. Entre más visible sea el facilitador, tiene menos éxito, son procesos que van fermentando la masa crítica.
2. Esa masa crítica necesita levadura crítica, aquello que haga que la masa fermente, como son los seres humanos de verdad reales. Una persona puede ser definitiva para dispersar los tiempos de violencia. La levadura necesita de la comunidad porque son procesos colectivos. Los procesos colectivos necesitan dinamizadores, multiplicadores que hagan que estos procesos de reconciliación colectiva se den.
3. El acuerdo nunca se da en el centro, el acuerdo se da entre los contrarios que se reconocen en su punto contrario, el centro es un punto más del espectro, el centro se vuelve punto de encuentro cuando reconoce y no rechaza a un extremo o a otro, ahí el centro es punto de unión. Los diálogos de la reconciliación son donde se reconoce la pluralidad de este país.

Si queremos ayudar a la reconciliación aceptemos la diferencia, cambiar de método que ya no sea la violencia directa, simbólica o estructural la forma como resolvamos nuestros conflictos.

Preguntas de reflexión: **¿Yo estoy siendo fermento de la masa, soy una levadura crítica?**

¿Quién es mi diverso, quién es mi contrario y que hago yo para restablecer puentes de relación y de confianza con él?

Núcleo: Economías de otro modo, sociales y solidarias

Las economías solidarias

Reflexiones presentadas por el facilitador: Olver Quijano Valencia. Profesor Universidad del Cauca

El profesor Quijano plantea las siguientes preguntas orientadoras:

- ¿Cuáles son los límites en el sistema capitalista desde la dimensión económica?
- ¿Por qué el sistema capitalista es la única forma de organizar no solo la economía sino las demás formas de existencia social?
- ¿Existe una o unas alternativas que propicien la transición a economías de otro modo, el tránsito a otros lugares?

Se inicia el diálogo mencionando que el **sur de Colombia no solo es un espacio socio demográfico y físico**, sino también, un proyecto socio cultural de reivindicación inscrito en la perspectiva transformacional. En dicho sentido, considera la labor docente realizada como el mejor acto de compartir experiencias, conversaciones y prácticas que pueden ayudar a lograr la transformación efectiva de los espacios; de esta manera, no solo se trabaja dentro de la vida académica sino también, se hace parte de los procesos de asociatividad para la organización de la vida comunal.

Con respecto a la respuesta a la primera pregunta orientadora, considera que el sistema capitalista ha demostrado no tener límites, permanentemente vive aumentando sus fronteras. En términos económicos el sistema dominante tiene un sin número de limitaciones, paradojas y cerramientos que son importantes. Frente a los no límites existen varios casos, el sistema ha identificado de manera estratégica campos no explotados y los va convirtiendo en nichos de mercado importantes. Una de las maneras para entender como el sistema se reactiva y se reinventa es la existencia de una diversidad de capitalismo, por ejemplo, el capitalismo natural como una reserva de riquezas, este se vale de diversas formas de usurpación de la naturaleza para fines productivos, aparte del acaparamiento de tierras, utiliza

otros aspectos para acaparar mercancías simbólicas y materiales. El balance que deja es que todos los sectores de la vida están en riesgo.

La segunda expresión de reacomode del capitalismo, tiene que ver con el capitalismo cultural, denominado como la sociedad del conocimiento, sociedad tecnológica de la información que al final termina siendo una sociedad del desconocimiento porque convierte todas las prácticas y lugares culturales en mercancías que tienen señales de valor, en los últimos años, se ha inventado nuevas prácticas de mercantilización como la gastronomía cultural, turismo comunitario, agroturismo, etnoturismo, ecoturismo, entre otras.

También, es necesario hacer una especial referencia al capitalismo emocional que intenta demostrar que las emociones son un negocio, entre ellas las llamadas prácticas de autoayuda, consejería, coaching y otras. En síntesis, considera que **el sistema del capital no tiene límites, se reinventa y reacomoda constantemente.**

En cuanto a la segunda pregunta, ¿Por qué el sistema capitalista es la única forma de organizar no solo la economía sino las demás formas de existencia social?, se considera que la economía dominante está anclada en una especie de moral con visión de occidente que expande su acción a todo el mundo, con éxitos y fracasos, con el objetivo de que todas las economías sean como ella lo plantea, su principio fundamental es, explicar todo a través de su modelo de creencias, como se nombran a continuación:

- El libre mercado: toda economía está hecha por hombres y mujeres a través de un sistema de poder
- El sistema económico propuesto es la fuerza única de la acción en todo el mundo, “la mano invisible que mueve el mercado” que trabaja un modelo estandarizado independientemente de los aspectos culturales y diferenciados de los lugares.
- La auto-regulación del mercado.
- El elemento capital, el “homo economicus” existe un hombre con una racionalidad ilimitada que tiene información suficiente para la maximización de utilidades. En todos los lugares hay hombres y mujeres económicos que pueden realizar economización y desarrollización.
- No se asume como cultura, sino como sistema autónomo y separado de la sociedad.
- La cultura para el sistema es un determinante económico.

En conclusión, ya no se puede hablar de economía sino de economías, porque están ligadas a espacios y tiempos particulares. La economía hegemónica sigue su marcha y las escuelas siguen la lógica de su reproducción logrando predecir las conductas en función de la utilidad.

De acuerdo a la última pregunta: ¿Existe una o unas alternativas que propicien la transición a economías de otro modo, el tránsito a otros lugares? se argumenta lo siguiente:

En la economía neoliberal existen hombres y mujeres haciendo economía en la zona del no ser. Cuando se habla de **economías de otro modo se hace referencia a formas alternativas diferentes a las existentes en el capitalismo neoliberal**. Existen una serie de procesos que constituyen un horizonte plural, resultado de movimientos sociales y comunitarios, de alcance local, pero de diálogo global, las comunidades apelan a la tradición, pero también adaptan elementos de la modernidad. Propuestas que propician el cambio de las economías a las ecosimías.

Se trata de repensar las manifestaciones económicas que tienen como asiento los lugares y se caracterizan por ser diferentes, heterogéneas y contradictorias al sistema hegemónico. No obstante, es necesario ser cuidadosos en la interpretación de los sentidos y prácticas de los lenguajes, por ejemplo, el emprendimiento en la generalidad puede ser clasificado como economía de otro modo, pero puede tener una implicación de práctica social de dominación. En su lectura el fenómeno del emprendimiento se origina en la teoría del capital humano, no existen posturas oficiales y no oficiales que pongan en entredicho teoría y su práctica, sin embargo, sigue la lógica de la disminución de la responsabilidad del estado benefactor y les transfiere la responsabilidad a las personas, es una versión candorosa de la precariedad. En esta manera, hombres y mujeres no tienen la posibilidad de obtener un trabajo mediado por el salario y se vuelven responsables de todo lo que implique vivir, libertad con sujeción, se vuelven responsables de su propio fracaso y el de la empresa, preconizada por los Estados y el sistema educativo. Hay una especie de falsa autonomía.

Núcleo: Comunicación popular

La comunicación popular

Reflexiones presentadas por el facilitador: Mauricio Beltrán. Comunicador.

La conferencia inicia con el origen de la comunicación en Colombia, de cómo en un principio se usó los medios de comunicación escritos, estos eran utilizados al interior de los grupos para informar acerca de las actividades que se desarrollaba en los colectivos de interés durante la época de la independencia. Posteriormente a mediados del siglo XX con la incursión de la radio y la televisión, los medios de comunicación son usados para favorecer los intereses de los nuevos empresarios. De ahí en adelante, los medios de comunicación son utilizados para crear noticias que favorecen los intereses de una clase sobre otra, principalmente a través de la generación del miedo.

En ese orden de ideas, **los medios de comunicación populares surgen de la necesidad de las comunidades de construir apuestas comunicativas que muestren los contextos**, las características de los grupos sociales y revelen las necesidades reales. Como primera estrategia, se sugiere no ver los noticieros de las emisoras y canales de televisión comerciales y tratar de ser críticos frente al contenido y fuentes de información que difunden noticias por los diferentes espacios de la red de internet.

Otra de las iniciativas que se recomienda a partir del trabajo comunitario desde las organizaciones y movimientos sociales es trabajar en el fortalecimiento de capacidades para ejercer liderazgo dentro de los territorios, si bien la educación técnica para la producción de medios alternativos de comunicación es importante, el desarrollo de capacidades para empezar a liderar procesos es una prioridad. Una experiencia significativa y práctica es la propuesta de la Asociación de Cabildos Indígenas del Cauca en el año 2004, quienes como estrategia de comunicación dejaron de lado la repetición de los discursos y se concentraron en el significado de los símbolos que los representan. Desde esta iniciativa, se empezaron a contar historias que visibilizaron el sentido de las movilizaciones.

Para los medios de comunicación tradicionales y hegemónicos los símbolos han sido las armas, con esta estrategia, han conseguido desinformar, generar zozobra y miedo. De ahí la necesidad urgente que desde las comunidades y los movimientos sociales se reflexione frente a los símbolos que los representan y sus significados. **El símbolo es un elemento fuerte de comunicación**, puede llegar a donde la razón no logra llegar, cuando se usa argumentos fundamentados en la razón los mensajes no llegan al público, o no son muy entendidos. En cambio, el símbolo bien enfocado es un constructor de esperanza, por ejemplo, en la investigación social desde la sociología de símbolo es la lupa y la sumatoria, para algunas comunidades el símbolo de “las manos” es asociatividad, las “semillas” es identidad, en la minería artesanal el símbolo es “la pica” y “la batea”, entre otros.

El símbolo debe estar acompañado de hábitos. Es necesario que haya coherencia entre el significado del símbolo y el hábito, de lo contrario el símbolo no tiene sentido. Por ejemplo, el símbolo de “la rosa” que se le regala a la mujer todos los días 8 de marzo, sin embargo, el machismo mantiene hábitos que contradicen el sentido del reconocimiento y equidad de género entre hombres y mujeres. Cuando hay coherencia entre el símbolo y el hábito a través de la comunicación se puede lograr que el hábito se vuelva colectivo, se vuelve un rito. Si es posible lograr crear este tipo de ritos, se puede afirmar que se está logrando transformar realidades. Por ejemplo, la estrategia de las reservas de la sociedad civil liderada por las organizaciones sociales de ADC, si dichas organizaciones comunitarias logran que otras personas incluyan sus predios dentro de la figura de conservación, entonces la organización campesina e indígena estará logrando establecer un rito.

Para proyectar los hábitos y volverlos ritos, se necesita de los medios de comunicación, todas estas codificaciones requieren que se vuelvan públicos por medio de fortalecer la competencia para construir ritos, y el mito como elemento de fondo del proceso comunicativo. El mito construye toda la realidad, a través del símbolo, el hábito y los ritos se está transmitiendo un mito; a través de esta acción es posible construir y reproducir mitos que generan espacios de vida y esperanza. Esto se denomina construir universo simbólico, y será este el que permita hacer comunicación popular, para ello es necesario entender desde que mundo mítico se quiere comunicar.

Núcleo: Tareas de la Conservación

Gobernanza ambiental

Reflexiones presentadas por la facilitadora: Carmen Candelo Reina. Profesional Fondo Mundial para la Naturaleza

La gobernanza es una buena propuesta para el logro de escenarios más participativos, más incluyentes, donde se escuchen las voces de las comunidades, de las personas que necesitan que se fortalezca su voz, entonces, ¿Qué se entiende por gobernanza? Entre los principales aportes se mencionan los siguientes:

Gobernanza es:

- Vivir en armonía
- Participar
- Sentido de pertenencia
- Conjunto de políticas
- Toma de decisiones
- Gobernar con Juntanzas
- Destino compartido
- Autonomía
- Esperanza con la
- Trabajar en colectivo
- Narrar en forma plural
- naturaleza

La gobernanza está relacionada con la **reducción de las asimetrías relacionadas con el manejo del poder**, la gobernanza es un modelo de gobernar con la gente, gobernar junto a otros, en donde se abre la posibilidad de desarrollar sentido de pertenencia por la comunidad y el territorio. También la gobernanza está relacionada con maneras horizontales de gobernar y presenta algunos conceptos:

- La Gobernanza se refiere a que los gobiernos no actúan solos, si no que requieren de la participación, insumos y recursos de la sociedad, entendida esta como la sociedad económica y la sociedad civil (Banco Mundial, 1990)
- La Gobernanza es “un conjunto de mecanismos, procesos, relaciones e instituciones mediante las cuales los ciudadanos y grupos articulan sus intereses y ejercen sus derechos y sus obligaciones y concilian sus decisiones” (PNUD).

Se presenta los resultados de la experiencia participativa de las comunidades locales en el departamento del Caquetá en el marco de la Ruta de Gobernanza de la Declaratoria del Distrito de Conservación de Suelos y Agua del Caquetá, en esta ocasión la comunidad en su conjunto construyó su propio concepto de gobernanza: “Es la capacidad de articular a todos los sectores que están en un escenario, gobierno, sector privado y sociedad civil. Es la capacidad de asociarse para tomar decisiones colectivas al conjugar intereses y obligaciones para resolver conflictos ambientales y sociales”

La base para lograr la gobernanza es el fortalecimiento de capacidades, para lograr esa capacidad de asociación se debe trabajar en cuatro pilares fundamentales:

- **Democratizar la información:** La mayoría de veces la información está escrita en un lenguaje que las personas de la comunidad no entienden y no solo se debe tener en cuenta la información científica sino el saber popular. Democratizar la información es asegurar el acceso de la información suficiente y precisa a todas las personas que habitan el territorio, se trata de conjugar los diferentes conocimientos para la toma de decisiones.
- **Reconocimiento de los derechos de todas y todos:** a través de esta acción se puede reducir las asimetrías de poder, si no hay igualdad, no hay gobernanza.
- **Articulación entre actores:** Es necesario realizar un análisis de actores que conviven y habitan en el territorio, a través de un mapeo de actores, la idea es entender cuáles son las responsabilidades y competencias de un actor determinado para cumplir con los roles y competencias.
- **Generación de acuerdos y alianzas:** Se debe establecer plataformas de diálogo y pactos entre todas las partes, trabajar en todas las competencias de acción ciudadana.

El fortalecimiento de capacidades deberá cumplir con los siguientes criterios:

- Es condición habilitante para la construcción de escenarios de gobernanza
- Fortalece la voz de las comunidades para incidir en la toma de decisiones
- Trabaja en el enfoque en necesidades para lograr pertinencia y efectividad

Pregunta de reflexión: **¿Cuáles son los retos y oportunidades para construir escenarios de gobernanza?**

Núcleo: Organizaciones y Movimientos Sociales, desafíos de la construcción de Paz

Movimientos sociales y pueblos indígenas.

Reflexiones presentadas por el facilitador: Yamir Adolfo Conejo. Indígena del Cauca.

¿Qué es el Plan de Vida para su comunidad? y ¿Cómo se diferencia de los Planes de Desarrollo que normalmente se conoce?

El Plan de Vida marca el camino para fortalecer el territorio y el gobierno propio, el Plan de Vida es un importante instrumento que lleva a pensar en corto, mediano y largo plazo, no se desarrolla tan solo en cuatro años como los planes de desarrollo. El Plan de Vida se piensa a 50 años y más, se fundamenta en la defensa y protección del territorio, porque sin territorio no hay vida, el Plan de Vida lo hace la comunidad en el diario vivir, cuando las comunidades salen a cultivar la tierra o a hacer minga para cuidar un ojo de agua, eso es hacer Plan de Vida. El plan de vida es orientado por las y los mayores, no se puede recoger todo en el papel, se hace en el territorio, en los espacios de minga. La comunidad marca una ruta y el Cabildo que es la organización que representa a la comunidad y es la máxima autoridad, el Plan de Vida de Totoró en el Cauca lleva ejerciendo 18 años y se evalúa constantemente, el Plan de Vida es una herramienta valiosa para todos los pueblos que hacen parte del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC.

¿Cuál es la concepción del pueblo Totoroez (Cauca) sobre el territorio y su espiritualidad?

En nuestra lengua el territorio es nuestra madre tierra, cuando se habla de madre tierra se va mucho más allá, no se puede conservar la vida sin el territorio, sin territorio no hay comunidad, agua, comida y organización. El origen viene del agua, la naturaleza y el espacio. La espiritualidad está relacionada directamente con la naturaleza en todos los 108 pueblos indígenas de Colombia. Si no se escucha a las y los mayores no hay espiritualidad. La espiritualidad ha permitido la pervivencia de los pueblos indígenas, en este espacio la autoridad la tienen los mayores quienes transmiten la sabiduría y el conocimiento de la vida y la naturaleza, la parte espiritual es mas de prevención, se transmite a través de la oralidad. La espiritualidad orienta todas las actividades de la comunidad.

¿Por qué se habla de unos derechos y garantías de los pueblos indígenas desde la Corte Constitucional de Colombia?

El Pueblo Indígena Totoroéz viene trabajando por más de 10 años por la defensa de los derechos gracias al esfuerzo de la comunidad, a las denuncias de los derechos humanos realizadas por muchas personas de los pueblos indígenas del Cauca y a nivel nacional e internacional, la Corte Constitucional a través de la sentencia 3025 del 2004 hace una primera denuncia sobre la grave situación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas en nuestro país, debido al conflicto armado y el desplazamiento forzado que aún siguen sufriendo las comunidades.

En el auto número 004 la Corte Constitucional le ordena al gobierno nacional implementar planes de salvaguarda y un programa de garantías para los pueblos indígenas de Colombia y le da un plazo de 6 meses para que se dé la prevención y atención inmediata a los pueblos indígenas, además de incluir un enfoque diferencial y etno – cultural y también asignar los recursos necesarios para los pueblos indígenas. Pero la política económica de los gobiernos de turno de carácter neoliberal y extractivista, hace caso omiso a estas órdenes. Esta situación lleva más de 10 años y no se ha logrado concretar ni protocolizar el Plan de Salvaguarda. Con el acto 266 de 2017 de la Corte Constitucional ordena la evaluación de los avances, rezagos y retrocesos del Plan de Salvaguarda y la superación del estado de asuntos inconstitucionales y se encuentra que la situación se ha agravado por la sistemática violación de los derechos humanos. Por esta razón la Corte Constitucional ordena la protección inmediata de los pueblos indígenas, la defensa del territorio y protección jurídica de los pueblos indígenas.

En la actualidad ha sido complicado implementar estas propuestas, hasta el momento se ha avanzado en algunos aspectos, pero no por voluntad de los gobiernos de turno, sino por la lucha constante por la defensa de los derechos, a través de la movilización social. En el año 2017 se dio una acción en derecho (movilización social) esto ha hecho que el gobierno se sienta a escuchar a las comunidades. En este año, se está luchando por la concertación y la protocolización del Plan de Salvaguarda del pueblo indígena de Totoró Cauca y en la misma situación se encuentran los otros pueblos del Cauca. El proceso de lucha y resistencia no puede solo, se requiere de un cambio, es necesario juntarse con otras organizaciones para la transformación social.

¿Cómo a pesar de los incumplimientos de los derechos constitucionales de los pueblos indígenas, el esfuerzo de la organización ha logrado establecer sus propios sistemas autónomos?

Se ha avanzado como pueblos indígenas, ha sido una resistencia permanente, se tiene una comunicación permanente con el gobierno nacional y se ha avanzado en términos territoriales, gobierno propio y reparación colectiva de víctimas. Otro de los mecanismos logrados es el decreto 1811 del 2017, le da fuerza al decreto 982 de 1999 el movimiento indígena del Cauca se declara en emergencia social y cultural de sus pueblos.

¿Cómo avanzan las iniciativas sobre la cultura, la lengua y la educación propia desde la cosmovisión de los pueblos indígenas?

Las comunidades indígenas tienen un legado de trabajo, para ello, tanto la cultura, la lengua y la educación se está fortaleciendo, se está direccionando a partir de la orientación de los mayores, si se pierde la lengua se pierde el origen de los pueblos indígenas, en la lengua, la comunicación va mucho más allá, se conecta con la espiritualidad y la vida de la madre tierra. En este sentido, **la educación tiene la misión de fortalecer la identidad cultural en el territorio.**

El pueblo indígena Totoroéz es circular se hace alrededor del fogón, se ha trabajado en piezas comunicativas que promueven el uso y conservación de la lengua como programas de radio, videos, material pedagógico de enseñanza.

Se aprende desde el fogón el territorio, desde la casa grande José Gonzalo Sánchez, se tiene una estructura y unos contenidos, el tema de formación es clave, nuestra lengua mueve al pueblo y a través de la educación se vienen construyendo espacios de movimiento, la educación se hace desde la casa, recorriendo el territorio y se conversa alrededor del fogón. La comunicación juega un papel transversal y el mecanismo de fortalecimiento es todo el proceso.

Núcleo: Ciudadanías alimentarias y construcción de paz

Consumo y ciudadanía alimentaria

Reflexiones presentadas por la facilitadora: Esperanza Cerón. Representante de EDUCAR CONSUMIDORES

Es importante conocer los derechos de los consumidores por el riesgo de convertirse en consumistas y el olvido de la responsabilidad que se tienen de promover el consumo responsable. Los ciudadanos como consumidores tienen el derecho a elegir entre distintos productos los que son más apropiados de consumir, los derechos del consumidor responsable llevan a preguntar ¿Qué? y ¿Por qué? se compra, ¿Qué es seguro para la salud humana y ambiental?

El tener clara **la importancia de los derechos como consumidores llevan a diferenciar entre el consumismo y el consumo responsable** relacionado a este último con la soberanía alimentaria, la promoción del ambiente sano y el reconocimiento de los campesinos de reconocerse como pro-consumidores (productores y consumidores de alimentos). Así mismo, las investigaciones y experiencias en el territorio nacional en el reconocimiento de los derechos de los consumidores han llevado a determinar que cuando se consume alimentos se consume el territorio, cuando se consume lo que produce el territorio, también se consume la realidad que brinda el territorio.

En los últimos 60 años se pasó de consumir comida real a consumir comida chatarra, comida alta en grasas y azúcares dañinas para la salud, la violencia generada por el conflicto armado colombiano produjo una enorme masa de desplazamiento de víctimas del campo a las ciudades que cambiaron sus hábitos alimenticios al no tener tierra para producir y consumir. Así mismo, se da otro tipo de guerra de carácter comercial que llevó a consumir otro tipo de productos que a través de la publicidad generaron necesidades falsas. Otro evento que cambió los hábitos alimenticios de las personas fue la “revolución verde”, se pasó de vivir de alimentos de pan coger a vivir de los productos de los monocultivos con su paquete tecnológico completo de agrotóxicos. También se debe mencionar como causa, la aparición de políticas globales que son financiadas por las multinacionales de agrotóxicos y de comestibles que desestiman la defensa de las semillas propias y el consumo del agua.

Es alto el impacto del consumo de los productos tóxicos financiados por las multinacionales, los cuales contaminan los campos, no sólo afectan el ambiente y el agua sino también a todas las personas, hay un estado de intoxicación crónica, se pasa de padecer enfermedades infecciosas a adquirir enfermedades crónicas no transmisibles como la desnutrición, obesidad y enfermedades como el cáncer. También se ha perdido el derecho a la soberanía alimentaria y la salud de las comunidades. Todo lo que se consigue en los supermercados lo producen diez multinacionales que producen alimentos procesados, golosinas altas en sodio, conservantes tóxicos y azúcares dañinos, esto se realiza en alianza con las multinacionales del mercado de producción agrícola y pecuaria mundialmente conocidas.

Cuando se consume este tipo de productos como los jugos de caja se está consumiendo arsénicos y azúcares dañinos para la salud, se consume cianuro y sustancias tóxicas derivadas de los plásticos, pesticidas, hormonas, antibióticos y toda clase de venenos conservantes saborizantes y aditivos que están en los productos de las marcas reconocidas.

Existe una diferencia entre los comestibles y alimentos, un comestible es cualquier cosa que se pueda masticar o beber, son deliciosos y baratos, de fácil adquisición, gustosos, porque están hechos de aditivos elaborados en laboratorio, la industria los produce a gran escala. En contraposición, el **alimento es el que se produce de manera natural, nutre y protege la salud humana y ambiental**, defiende la soberanía alimentaria y defiende los derechos de los consumidores. En este escenario, los actores que están garantizando hoy en día la nutrición en los territorios son los habitantes del campo (campesinos y comunidades étnicas).

Colombia es el segundo país más biodiverso en el planeta a pesar del conflicto armado y el enorme desplazamiento poblacional, el 58% de lo que consumimos se importa, hace 60 años el 98% era producido dentro del país por el minifundio campesino, con la pandemia del Covid 19 fueron los pequeños campesinos los que mantuvieron y abastecieron la comida durante todo el confinamiento, los actores prioritarios que garantizan alimentación hacen parte del campesinado, indígenas y afrocolombianos del país.

Las grandes políticas multinacionales están desplazando la producción campesina con la elaboración de productos en laboratorio, con aditivos que hacen que la comida sepa más rica como el glutamato monosódico que realza el sabor producen adicciones más fuertes que la misma cocaína, también se adiciona la tartrazina es un veneno tóxico que produce procesos inflamatorios en el cuerpo y produce cáncer, también está la azúcar refinada, causante de la obesidad en el mundo.

Las 10 principales multinacionales tienen una alianza y financian campañas políticas en el mundo, invierten el 15% en producir y el 75% en publicidad, además de patrocinar los comestibles, nos convertimos en consumidores y no consumidores conscientes, por ejemplo, los colombianos compramos 12.5 billones de pesos en gaseosas en el año 2014. A lo anterior, se suma la problemática de ausencia del Estado en las zonas menos favorecidas del país, no hay suministro de agua potable y las personas toman gaseosa, afectando la soberanía alimentaria y la soberanía hídrica.

El modelo de clasificación de nutrientes elaborado por la Organización Panamericana en el año 2016 estableció tres grupos de alimentos, los primeros son los alimentos naturales que se producen en el campo, en segundo lugar, están los condimentos alimentarios como el azúcar, la sal, lo picante, etc. En el tercer grupo están los productos mínimamente procesados, entre ellos, están los productos más antiguos que ha producido la humanidad como el vino, el pan, la panela y en el cuarto grupo ubica a los productos ultra procesados comestibles que se recomienda no consumir. En los años 80, se estableció otra clasificación de alimentos elaborada por funcionarios de la multinacional Monsanto, quien postuló entre los alimentos de importancia para consumo los cereales procesados cargados de azúcar, esto se volvió una moda que no era saludable, en realidad se estaba consumiendo montones de azúcar.

En consecuencia, cuando se habla de alimentación, todos somos consumidores no sólo de comida, sino de políticas, de tiempo y de basura, la industria de procesados genera necesidades. Esta generación de necesidades consume nuestro tiempo. Por lo anterior se concluye que **“comer es un acto político”**

Pregunta de reflexión:

¿Qué tanto nos influencia la publicidad y la promoción de las multinacionales en nuestro consumo de alimentos?

Núcleo: Participación de niños y jóvenes en la construcción del buen vivir

Conservación de Lagos y Lagunas para el Buen Vivir

Reflexiones presentadas por los facilitadores: Víctor Durán Rivera (presidente Fundación Nuevas Ideas CHILE) y Andrea Figueroa (Corporación Escuela del Sur)

La primera razón para determinar la importancia tiene los lagos y las lagunas se remite a que serán las principales fuentes de agua potable en el evento del cambio climático, en Chile en el año 1050 se derritieron muchos glaciales dando paso a la formación de lagos y lagunas. En segundo lugar, son ecosistemas frágiles y únicos, no hay otro lago, no hay otro lago Villarrica (Chile) en el mundo, el que no conoce un lago y su sistema microscópico piensa que todos los lagos son iguales y no es así, cada lago tiene su propia biodiversidad, funciona de una determinada manera. Y por lo tanto, es un bien preciosísimo que debemos cuidar, en la medida que se contamina se genera el proceso de eutrofización, los lagos y lagunas se van deteriorando, también hay que anotar que son reservorios de carbono que no está en la atmosfera, cuando el lago se contamina libera carbono y agrava el proceso de efecto invernadero.

Otra de las razones es que los lagos y lagunas son fuente importante de ingresos para el Turismo, en caso del lago Villarica ingresan 40 millones de dólares anuales por la actividad del Turismo, si el lago se pierde, desaparecen los ingresos por turismo. En el caso de Chile existen cerca de 15000 lagos y lagunas, en general, nuestros lagos son oligotróficos, son relativamente limpios sobre 10 metros de transparencia, en el caso del Lago de la Cocha en Nariño Colombia la medida va entre 4 y 5 metros, eso significa que la laguna se está contaminando, por el deterioro ambiental ha ido aumentando la turbiedad.

Muchos de estos lagos andinos están en proceso de eutrofización, es un proceso en el que ingresan nitrato y fosfato contaminante que se incorporan por la filtración de aguas servidas del subsuelo o por descarga directa al lago. También influye la piscicultura dentro del lago o piscicultura de tierra, en Villarrica, afortunadamente no hay piscicultura dentro del lago. Es perjudicial la piscicultura dentro del lago porque los alimentos que se le dan a los peces no son totalmente consumidos por ellos y se van al fondo del lago y generan el aumento de la cantidad de

nitrate y fosfato en las aguas. Otro efecto contaminante es la agricultura extensiva la cual usa insumos agrícolas contaminantes del suelo y de las aguas, los pesticidas, la materia fecal del ganado aportan altas cantidades de sustancias contaminantes. En la laguna de la Cocha la contaminación se debe a los mismos elementos contaminantes.

En el caso de Chile, solo dos lagos tienen norma de calidad de agua para declarar su estado saturado y elaborar un plan de descontaminación. **En el caso de La Cocha se puede ver que no hay una norma específica que garantice el cuidado de la calidad de las aguas.** Así como en una persona, para garantizar su salud se mide su temperatura, nivel de colesterol, azúcar o glicemia, la presión arterial, en fin, en un lago es lo mismo, se mide la transparencia del agua, cantidad de nitrógeno y fósforo, clorofila, oxígeno disuelto, el color del agua, el PH, son varios parámetros que permiten saber el estado de un lago en el caso de La Cocha, en bibliografía consultada, no tiene una norma propia para el lago.

Esto es importante porque es como la medición del límite de velocidad en una carretera, si no hay una ley de tránsito que regule el límite de velocidad las personas podrán ir a cualquier velocidad sin norma de regulación lo mismo pasa con los límites de contaminación, si no hay una límite y se determina los factores contaminantes no es posible mantener la estabilidad del ecosistema. En el caso de los lagos si no hay una norma para hacer mediciones de contaminación no se puede tener referentes para hacer una medición de contaminación. Por lo tanto, los esfuerzos que se recomiendan hacer en la Laguna de la Cocha es que se trabaje en una norma elaborada por la comunidad para definir los niveles de contaminación del lago, que transparencia se requiere que tenga la Laguna.

¿Por qué se contaminan los lagos y lagunas?

Al interior de la laguna hay algas que se alimentan de la luz del sol, estos vegetales están en el lago como alimentos del zooplancton, estos microcrustáceos a su vez, son el alimento de los peces, cuando se ingresa altas cantidades de nitrato y fosfato las algas empiezan a reproducirse rápidamente por lo tanto el agua se vuelve más turbia y llega un momento en que crecen plantas de ribera, exóticas que invaden los lagos y no se puede extraerlas y también se proliferan las algas que generan neurotoxinas que son peligrosas para cualquier especie animal.

Eutrofización significa alimento bueno, ingresan grandes cantidades de nitrato y fosfato al lago, las plantas se sobrealimentan y crecen de manera exagerada y cambian todo el ecosistema, los lagos se vuelven más ácidos, disminuye la pesca, se pierden las playas y las aguas toman mal olor, los lagos finalmente se van deteriorando.

Con respecto a la experiencia “Vigilantes del Lago”, nace en el año 2004, se encuentra actuando en 12 lagos en 27 países de Latinoamérica y está inscrito en la red mundial del agua, eso significa tener acceso a transferencia tecnológica, eventualmente recurso económico, pasantías, queremos organizar el Congreso Mundial de Lagos en Chile del año 2023.

Existe la experiencia de monitorear los lagos con una batería de herramientas técnicas llamada “la mochila”, que sirve para que cualquier persona medianamente capacitada pueda hacer el monitoreo. Es importante que la comunidad se comprometa a realizar monitores constantes del agua, porque a nivel institucional y estatal no hay monitoreos permanentes del agua. **Los aportes que hace la comunidad son muy importantes, con “la mochila” se estudia los elementos de monitoreo** físico químico, de indicadores de fauna, plantas acuáticas e insectos de plantas acuáticas con los que se puede tan solo con la observación mirar el estado de contaminación de los lagos. También hay unas cartillas informativas que ayudan al manejo de las herramientas de las mochilas y que deben ser adaptadas según el contexto. La experiencia también ha conseguido convenios con 25 organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, para proteger nuestros lagos.

El modelo de acción es supremamente básico, como comunidad nosotros definimos la calidad de agua que queremos, por eso monitoreamos la calidad de agua, si hay recursos se instala laboratorios, y se va generando información importante para el estado y las universidades, esto va aportando con planes específicos de protección y prevención en un círculo virtuoso y se va determinando las medidas de acuerdo a la evolución. Es un instrumento poderoso el monitoreo porque la gente no les cree a los datos que entrega el estado, pero si lo hace ella misma genera gobernanza y propende por la formulación de políticas públicas para la protección.

Núcleo: Derechos humanos, negociación y resolución de conflictos

Derechos humanos, negociación y resolución de conflictos

Reflexiones presentadas por los facilitadores: Marco Fidel Vargas (CINEP) y Alba Jackeline Ruano (Docente Universidad de Nariño)

¿Por qué el éxito en una negociación? y ¿Por qué el fracaso en la implementación?

La clave para responder las anteriores preguntas es el contexto. La negociación del acuerdo de Paz en Colombia se presenta en una coyuntura de cambios, una de las partes miro que era muy difícil ganar posición por medio de la guerra y su contraparte de igual manera estuvo interesada en resolver el conflicto. Otro fue el contexto de la implementación real del acuerdo, los cambios fueron desfavorables, en particular, la pérdida en el plebiscito por la Paz. Otros aspectos a nivel internacional que afectaron el desarrollo de la implementación del acuerdo fueron el cambio de liderazgos en América Latina y en Estados Unidos.

En este proceso el primer aprendizaje es que si Colombia quiere la paz debe trabajar en un consenso general, es necesario mirar el desarrollo del acuerdo de forma integral, la resolución del conflicto colombiano debe estar conformada desde los social y lo político de tal manera que se supere la erosión y se cree un puente entre los sectores sociales y políticos.

En segundo lugar, se debe tener en cuenta que hay distintas fuerzas que no quieren la paz, mantener las fuerzas radicalizadas no permite el diálogo de la paz, los partidos políticos están burocratizados y corruptos, la burocracia estatal no le apuesta a la paz y han caído en un estado de inercia. Se descuidaron las estructuras de los partidos políticos, aumento la burocracia y se le dio más poder a las élites.

En tercer lugar, es necesario formar a los partidos políticos y burocracias, para crear puentes de relacionamiento que permitan tener mejores herramientas para la implementación de los puntos del acuerdo. La burocracia y los partidos políticos no fueron capaces de integrar a los excombatientes a la vida civil, se juega con la democracia.

Es necesario que al interior de la sociedad superemos estas diferencias, se necesita un diálogo contundente con mayor rigor para mediar los conflictos donde se congregate a todas las fuerzas para construir redes de consensos, respeto y reconocimiento del otro.

El cuarto elemento de reflexión está relacionado con el hecho de que la Paz y la negociación tiene un déficit de legitimidad y tiende a agravarse, genera fragmentación de todos los sectores y se forma la explosión social en todos los sectores provocando radicalización en los extremos. Es necesario analizar el escenario complejo, un diálogo nacional de encontrar soluciones a los problemas actuales de los territorios para construir un frente amplio de actores en favor de la Paz.

El último elemento a mencionar es que la Paz hay que construirla en los territorios, sin distanciarla de los modelos de desarrollo existentes, como la economía campesina, lo étnico, la industria y los pequeños empresarios, mirar si todos estos modelos pueden coexistir, reconocer el desarrollo diferencial de los múltiples sectores en el territorio.

En conclusión, estamos en una coyuntura, en este nuevo ciclo de violencia de alta intensidad e impacto, la pregunta es ¿Cómo superar la guerra en esta nueva coyuntura? En ese orden de ideas las organizaciones deben tejer dialogo para superar la guerra, este tejido debe incluir la organización social, política y económica de los actores en el territorio. Colombia se encuentra ante una situación de insatisfacción en donde la pedagogía de la esperanza y el diálogo pueden ser el camino para generar un cambio, para evitar seguir en la guerra.

Para ello se debe trabajar en el desarrollo de:

- Posturas críticas
- Alternativas de solución de conflicto
- Reconocer ideas y soluciones complejas y diversas aportadas desde los territorios
- Salir de los dogmas y los sectarismos

Se necesita determinación de los actores en el territorio para proteger y ocupar las regiones, reconocerse como sujeto histórico, capaz de generar transformaciones. **La esperanza moviliza, es un movimiento por la vida contra la cultura de la muerte, desarrollar acciones concretas de amor** y esperanza, cuidar la vida en el territorio, enriquecer el cultivo de la solidaridad, se necesita de múltiples voces que alimenten el diálogo social.

Los Derechos Humanos y el conflicto en Nariño

Que importante reflexionar frente al tema de derechos humanos y resolución de conflictos y en el marco de estas dos grandes categorías, entre la complejidad y la incertidumbre en el departamento de Nariño, que ha sido el escenario de situaciones complejas sobre todo en los sectores más alejados y de carácter rural. También se visualizan otras conflictividades en los sectores urbanos. **La idea es pensar un poco en nuestro papel como sociedad civil, desde nuestras individualidades, desde nuestras organizaciones**, de los tejidos colectivos y tener en cuenta a la incertidumbre como un incentivo para construir alternativas. También es importante, el reconocimiento como diversos para entender el contexto y de ahí poder organizarnos para la acción.

En este momento hablar de derechos humanos en Colombia se convierte en un riesgo, pero es un debate necesario. En la constitución colombiana de 1991 expresa que estamos en un Estado de Derecho donde este es garante de corregir la desigualdad que se presenta en los territorios, sin embargo, las brechas cada vez son más amplias, eso hace parte de este escenario complejo, estamos en un contexto donde la vulneración de los derechos se da a diario y en todas las esferas, es preocupante ver las cifras diarias que se presentan frente a la violación de derechos humanos en los territorios.

En Nariño, departamento pluriétnico y multicultural, donde tenemos variedad de grupos poblacionales, el 32 % de la población corresponde a grupos étnicos, tenemos 7 pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, población gitana, campesina y urbana. Teniendo en cuenta este panorama, no es fácil pensar solamente en como nosotros podemos abordar estas conflictividades, para tratar el tema de los derechos humanos es importante, pensar en esta diversidad, así mismo, es necesario pensar en el enfoque diferencial, de género e intergeneracional.

Estos elementos hacen parte del contexto en el que interactuamos, en este escenario vale destacar el aporte del último informe de la situación de los Derechos Humanos elaborado por Fundepaz y el observatorio de Derechos Humanos de Nariño, titulado “El regreso de la horrible noche” debido a que después del 2016 cuando se da todo el tema de la firma del acuerdo de paz, existía una esperanza muy grande frente a como se iban a tramitar los conflictos, se pretendía implementar una serie de reformas en los diferentes contextos que permitirían avanzar en tratar de solucionar estos problemas de orden estructural y que no se le había puesto la atención necesaria por el Estado, existía muchas esperanzas frente a los resultados de este proceso, sin embargo, a partir del 2017 y 2018 se incrementaron los índices de violación de Derechos Humanos, entonces se pasa de la esperanza al escepticismo.

El escenario se complejiza, en el informe de Derechos Humanos mencionado se afirma que la pandemia del Covid 19 no influyó nada para la disminución de la dinámica de la violencia sociopolítica en los territorios de Nariño, al contrario, en algunos casos dado el distanciamiento y confinamiento, los grupos armados aprovecharon para lograr posicionarse en los territorios en los que no hay presencia del Estado o los territorios en donde no podían trabajar los campesinos. Por parte, el estado arremetió con un despliegue militar que lejos de reducir el nivel de violencia lo complejiza. A raíz de lo anterior, las cifras de asesinatos de líderes y lideresas sociales aumenta, así mismo ocurre con los desplazamientos forzados de personas.

En estas circunstancias, las personas que no están en los escenarios directos de conflicto muchas veces son ajenas a lo que realmente ocurre y se centran en sus dinámicas diarias y se desconoce lo que está pasando, aumentando aún más la fragmentación del tejido social. Esta situación es realmente preocupante y amerita que nosotros hablemos de esta situación en los diferentes espacios. También **que pensemos en cómo nos miramos como sujetos sociales y políticos**, como parte de un territorio afectado por los diferentes agentes de conflicto. Estas reflexiones, pueden ayudarnos a pensar en algunas alternativas para poder aportarle a la disminución de la guerra. Nos encontramos ante un escenario de retos y desafíos, un escenario complejo con grandes incertidumbres. Es necesario analizar el papel que cada uno de nosotros está desempeñando y en qué medida hemos sido corresponsables, no de manera directa, pero si tenemos una responsabilidad que asumir.

Núcleo: Soberanía, autonomía, seguridad alimentaria

Autonomía alimentaria holística, más allá de la autonomía familiar

Reflexiones presentadas por los facilitadores: Arturo Leonel Gálvez (Docente Universidad de Nariño) y Vicente Revelo Salazar (director ADC)

Siempre ha sido una constante tratar de ver alternativas frente al procesos globalizantes de la revolución verde, que nació después de la segunda guerra mundial, para utilizar muchos de los productos que sobraron de la guerra, el DBT, por ejemplo, que se utilizó como piojicida por los nazis frente a un “pueblo inferior”, además se utilizó como insecticida y sobre todo que se sigue utilizando a pesar de que está desechado hace muchos años. Se sabe que la molécula que lo conforma no se degrada, el agente naranja precursor del glifosato se utilizó antes de finalizar la segunda guerra mundial, se utilizó en los huertos de los japoneses, para quienes producir su propio alimento es algo sagrado, entonces, cuando Estados Unidos les fumigó las huertas con el agente naranja fue algo muy inhumano y mortal.

De ahí, que **se afirma que tenemos una agricultura de muerte, no de vida, en la que se basa la producción de alimentos** y el estatus nutricional y por consiguiente el estatus de salud de las personas y animales domésticos. Es necesario romper ese esquema, la revolución verde nació propuesta por los dueños del mundo, que diseñaron un paquete tecnológico de revolución verde basado en la muerte y tenía tres grandes objetivos: a) producir la mayor cantidad de alimentos, b) acabar con el hambre en el mundo, y c) reducir la brecha entre ricos y pobres. El primer objetivo menciona que se ha cumplido, se ha aumentado la producción de alimentos, el problema es que el alimento se produce como arma de guerra, una mitad de la población muere de obesidad y la otra mitad muere de hambre, entonces para nada ha servido que se produzca mayor cantidad de alimentos, el segundo objetivo que fue acabar con el hambre en el mundo no se ha cumplido. Muchas personas se acuestan sin comer, ese objetivo de la revolución verde no se ha cumplido, el tercer objetivo reducir la brecha entre ricos y pobres sí que menos porque cada vez el mercado agroalimentario del mundo está en pocas manos.

Los economistas se preguntan ¿Cuándo se acabó la rentabilidad de la ganadería? Se acabó cuando se decidió tecnificarse, abandonar las prácticas que se hacían e implementar el paquete de revolución verde, entonces todo lo relacionado a usar recursos locales es antitécnico y solo se considera técnico lo externo, lo que recomiendan las multinacionales. **La mejor de las técnicas es utilizar nuestros propios recursos**, por ejemplo, se ha incrementado la cría técnica de cuyes, las técnicas de desparasitación con plantas medicinales como la ruda y otras, se está perdiendo, la esencia de la producción de cuyes no es la misma y se está dedicando a los campesinos a ser idiotas útiles de las casas comerciales agropecuarias.

No somos conscientes de este panorama, al contrario, se tumban más bosques, se hacen más monocultivos, cultivos de Palma se aumentan, pero no se conoce que el 70 % de los alimentos son de la agricultura campesina; pero la gran industria se ha dedicado a alimentar automóviles antes que a la familia y a los animales. Hay muchas más alergias y problemas hormonales que afectan la salud humana. La tendencia general en los países del tercer mundo es comer todo lo que nos traen, en Europa hay un movimiento para rescatar lo tradicional y la alimentación sana, y si va a exportar debe involucrarse en la producción agroecológica. Los grandes exportadores, aunque sea para obtener la licencia tienen que participar en la producción agroecológica.

Se perdió la capacidad de producir el huevo de campo, por ejemplo, empezamos a difundir un método de producción basado en revolución verde, ya no se les da a las gallinas los desperdicios de cocina y los profesionales dijeron que eso es antitécnico, y esa manera de purgarlos con plantas medicinales es antitécnico. Algunas UMATAS en los municipios fueron agentes de la revolución verde, los profesionales contratados son agentes que salen a promover beneficios de las multinacionales y sus productos.

Desde la academia se viene avanzando en el componente de entender la trama de la vida, de entender el planeta como una unidad, de entender toda la diversidad vegetal, animal y cultural, en especial **desde lo cultural se tiene soluciones a muchos de los problemas que se plantean**, los afrocolombianos tienen una manera de producir alimentos, de manera contextualizada a sus condiciones geoclimáticas, igualmente los pueblos indígenas tienen una manera de entender el universo, toda una cosmovisión del vínculo con la naturaleza.

Hoy en día, **nuestros campesinos, indígenas, afrodescendientes tienen el saber porque han vivido miles de años conviviendo de una manera respetuosa con su entorno;** porque si bien hay movimiento agroecológicos y organizaciones sociales que tratan de buscar alternativas de producir conservando, el sistema económico es avasallante, los medios de comunicación promueven la revolución verde porque están en manos de pocas familias que son dueños de la mayoría de las empresas son los que dictan que hacer, somos peces que nadamos contra la corriente, entre más sembremos bajo el sistema comercial nos van a vender más semillas, equipos, maquinaria. El campesinado sigue siendo esclavo porque participa de una gran cadena de los monopolios de la comida.

Nuestros ancestros tenían mucho respeto al alimentar el suelo, teniendo en cuenta las bacterias que fijan el nitrógeno en el suelo, ahora si se aplica insecticidas y dejamos el suelo expuesto se van a morir estas bacterias. Entre más variedad de plantas, mayor va a ser el aprovechamiento de los recursos. Entre más rico es el suelo hay más equilibrio. Hay que alimentar el suelo con materia orgánica y hacer coberturas para protegerlo de los rayos solares.

En la finca por más pequeña que sea debemos pensar en alimentar a la familia, pero también a los animales que se vuelven parte del sistema alimentario de la familia, eso permite maximizar la producción y aprovechar los desechos de cada subsistema. Esa integración es parte de la huerta campesina para asegurar la comida de la familiar. Asegurada la comida todo es ganancia, es necesario pensar en rescatar la variedad de alimentos, además de evitar enfermedades recurriendo a la etnoveterinaria, la prevención y tratamiento con plantas medicinales.

Hay una creciente conciencia ambiental y de salud en algunos sectores de la sociedad, es una oportunidad desde la agroecología, recordando que esta opción de estudio es una forma de producir alimentos, **la agroecología es una ciencia, una práctica y un movimiento social que busca generación de condiciones para el buen vivir.** Debemos diseñar en la producción de alimentos, que es soñar y hacer realidad los sueños que tenemos, es importante diseñar en colectivo la agricultura y la economía familiar.

Núcleo: Autogestión comunitaria, soberanía hídrica y alimentaria

Soberanía hídrica y alimentaria

Reflexiones presentadas por el facilitador: Javier Marquéz. Ambientalista.

Es importante empezar reconociendo la labor de algunos representantes del ambientalismo en Colombia, como Aníbal Patiño en la defensa de las lagunas y los humedales; Luis Alberto Osa de los grupos ecológicos de Risaralda que cuestionó mucho sobre los tipos de ambientalismo y ecologismo en Colombia, pero dejó una pista que el ambientalismo no puede estar alejado de la pedagogía; Gonzalo Palomino con su aporte de los mínimos ecológicos y en la educación de la ecología cotidiana; Augusto Ángel Maya quién puso el piloto de la filosofía ambiental con sello colombiano. Desde mayo de 1986, en medio de las ideas socialistas y las ansias de cambio, sucedía la revolución cubana y eventos de los que Colombia es un epicentro muy importante desde la teología de la liberación y la educación popular y todas las búsquedas de cambio, de pensamiento crítico y de buscar una mejor manera de vivir. Rachel Carson con la “Primavera silenciosa” nos empieza a decir que envenenamos el suelo y el agua a nombre de la productividad alimentaria.

Existen procesos relevantes dentro del ejercicio de defender el ambiente, como la relación inseparable de la teoría con la práctica, la comprensión que debía ser holística, dar cabida a la incertidumbre, al principio de precaución, el enfoque. El método o pensamiento crítico ambiental se funda en no darle la verdad al capitalismo, a la ciencia, en dudar de la tecnología, de la noción de progreso, de desarrollo que no hace caso de la lógica de los ecosistemas, de las relaciones interespecies. El pensamiento ambientalista es un pensamiento complejo, **la educación ambiental dialoga con la educación popular en el sentido de quien mejor conoce su territorio es quien lo vive**, quien lo construye, la gente del páramo, de la montaña, de los ríos. Es un ambientalismo vivencial en términos de conocimiento, conocer para vivir, conocer para bien vivir.

De los esfuerzos de articular el movimiento ambiental surge la red TRAMA, una articulación del proceso ambiental en todo el territorio colombiano, el ambientalismo marca la postura social y política, y una ética ambiental que comprende la relación social, cultura-naturaleza. Una de las experiencias grandes es promover redes, fortalecer articulaciones y se ha aprendido dejando de lado los egos y protagonismos. Se han identificado en alianza con la Dirección Nacional de Planeación más de 600 organizaciones ambientalistas en Colombia y se levantó una base de datos porque interesaba caracterizarlas, la constitución del 91 se convirtió en un espacio de negociación muy interesante, hubo niveles de coordinación y conocimiento, jugó un papel importante la tertulia ambiental de Bogotá, y otras organizaciones.

Seguidamente nace ECOFONDO y se dio a la tarea de caracterizar a Colombia desde una manera bio-regional y se incidió mucho en la discusión de la ley 99 de 1994 que creo el sistema nacional ambiental, esa ley fue muy discutidas en Colombia porque se hizo muchos foros y se construyó con pensadores y se imaginó un país de Bio-región. Eran 8 grandes bio-regiones, 8 grandes corporaciones y unos institutos de investigación. ECOFONDO se funda el 8 de febrero de 1993, en momentos donde Colombia reconoce que era necesario comprender que era el país más biodiverso del planeta, un país con riqueza hídrica de agua dulce, un país con dos mares, que concentra casi el 50% de los páramos del mundo. Se empezó a tener una relación distinta con el Estado, se hablaba de gestión ambiental participativa.

Por otro lado, la gobernanza es un concepto que oculta las disputas por el agua, es importante reflexionar todos estos conceptos de pueblos y comunidades como soberanía hídrica alimentaria y otros. Los acueductos comunitarios estaban ahí presentes, pero eran un hecho del territorio, tan obvio que había que organizarse alrededor del agua, se habla de las juntas de acción comunal, el cabildo, la minga, al acueducto no le daban importancia política. Los acueductos empezaron a proponer el mínimo vital, un acueducto campesino es imposible que desconecte a una familia a diferencia de entidades que manejan el agua como recurso económico. **El agua es sagrada, intocable, es de la naturaleza y de todas las personas en las comunidades.**

Nuestra soberanía alimentaria ha dependido del agua, la gente se relaciona con el agua, hace relación con prácticas económicas y prácticas culturales muy diversas, para animales, plantas, el baño diario son formas de relacionarse con el agua. Quedó en evidencia un actor emergente que son los acueductos comunitarios.

Los acueductos comunitarios se organizan en presencia de la comunidad, de un vínculo entre familia, entre vecindario que hacen territorio. El agua ordena el lugar de la vivienda, el lugar del cultivo, el lugar de la vida, es el agua la condición fundamental y desde ahí es que se tiene el poder de autogestionar, el agua necesita que la defiendan. El encuentro en redes y lo organizativo hoy es crucial para articularse sin que nadie pierda la identidad propia, la autonomía en su territorio, no importa la formalidad jurídica, importa la claridad de consensos, trabajar sobre lo común. El agua organiza la vida del vecindario, de la familia, el agua ha dado el derecho de estar con ella en el territorio. **Crear el agua y cosechar el agua es un concepto andino muy hermoso.**

El modelo de acueducto comunitario es una organización que obedece el mandato de la asamblea, que es transparente, que apropia tecnologías, que hace conservación del hábitat del agua, el agua es un bien común, que hace restauración y conservación. Los acueductos comunitarios desafortunadamente están inmersos en un modelo extractivista, el agro negocio, que necesita grandes cantidades de agua para producir palma, aguacate, minería ilegal, ganadería extensiva, todos los modelos agresivos. Los acueductos comunitarios han construido una idea de ley, que se llama la ley propia, es necesario que se legisle reconociendo el movimiento comunal.

Existen avances en jurisprudencia registrando la territorialidad campesina, pero nos falta mucho para que haya más reconocimiento de la comunidad campesina, su territorio, su paisaje, su acumulado cultural, su pensamiento, ese debate se está dando en muchos lugares de Colombia. Se busca el reconocimiento de la gente campesina con soberanía alimentaria, transformación de prácticas agrícolas hacia prácticas agroecológicas, hay que recuperar los saberes antes de la revolución verde, con las investigaciones nuevas desde la perspectiva agroecológica, la permacultura, lo que converge en lo que llamamos el circuito económico solidario que empieza en la finca y termina en la tienda de comercio justo, esto es un sistema de ejercicio soberano para que la familia entienda que cultiva para su alimentación, para el trueque entre familias.

Desde toda esta apuesta la municipalidad tiene que definir figuras de protección de la economía campesina, y la cultura campesina, es una lucha como la gente campesina puede permanecer en el territorio. Todo el modelo se fundamente en el enfoque de soberanía alimentaria, la finca campesina debe cumplir con indicadores asociados al manejo del agua, de género, las relaciones internas de hombres y mujeres, la relaciones con la infancia y la juventud, el manejo de las semillas y el intercambio solidario.

