

Minuta resumen Paneles Taller Diversidad Cultural - Cusco

Conferencia Magistral Jose Esquinas:

“Brindo por la pacha mama. Habiendo visitado más de 100 países con problemas comunes, el más beneficiado he sido yo mismo” (José Esquinas. Cusco, noviembre de 2014).

Cusco es la cuna del Imperio Inca, que era ético, sostenible y con valores que el mundo debe reconocer. La quinua era el cultivo sagrado de los incas que competía con el trigo a través del pan, que era lo que promovía la religión que llegaba...la católica. No deberíamos hablar del “pan de cada día”...deberíamos hablar del “alimento de cada día”. Hasta la FAO tiene un lema equivocado...FIAT PANIS...debería ser FIAT ALIMENTUS.

Necesitamos con urgencia de lo que los pueblos representan en su patrimonio cultural...sin eso perdemos el horizonte. Hombre y tierra son indisolubles, pertenecemos a la tierra y no la tierra a nosotros. Estamos en un planeta más vulnerable que nunca, “condenados” a un futuro común donde las distancias y lejanías no son un tema, y en que la red global es un hecho.

HAMBRE, ¿qué hemos hecho mal que aún tenemos hambre? La Gobernabilidad no es una opción...es NECESIDAD (y esto incluye a la ONU pero también a los pueblos que deben estar representados en un parlamento mundial).

Hambre existe y la sufren millones de personas, pero es algo que no debería existir porque tenemos todo para vencerlo. Al día mueren 40.000 personas de hambre y eso resulta duro de entender si pensamos que sólo con el 2,5% del presupuesto destinado a armamento se elimina el hambre...

¿La FAO es ineficiente porque el hambre no sólo se mantiene sino que aumenta?...el presupuesto de FAO es incomparable con lo que los gobiernos gastan en armas, comida para animales, etc. el tema es más bien de voluntad política y las cifras que busquemos no pueden sino dar vergüenza.

No es necesario producir más a nivel global para alimentar a todos. Hay comida para todos pero los que tienen hambre no pueden acceder a ella. Sí a nivel local, y eso se logra a través de la agricultura familiar. Kennedy dijo en 1963...“Podemos eliminar el hambre en nuestra generación”.... Estamos en 2014 y no lo hemos logrado.

Quizás si el hambre fuera contagiosa, la voluntad política si estaría...pero los hambrientos son invisibles porque son pobres. Muere más gente de hambre en un día que los que mueren de ébola, pero ésta es una enfermedad contagiosa y puede afectar a los ricos...que son más visibles. SIN SEGURIDAD ALIMENTARIA no habrá jamás paz ni seguridad mundial. La seguridad alimentaria no es parte del Consejo de Seguridad de la ONU...y no cabe duda que debiera serlo.

Lo que hace la agricultura es transformar los recursos naturales (que son comunes) en alimento para el mundo, y tenemos que observar lo que hacemos con esos RRNN.

¿Qué hemos hecho mal para que el hambre persista?...no hay recetas únicas para problemas únicos...hay que buscar la diversidad dentro de lo que tenemos y no limitarse a copiar lo de otros. Si se pierde la autonomía alimentaria se pierde mucho más. Por ejemplo, es posible que dedicar tierras al algodón me dé buenos ingresos en un momento, pero en crisis alimentaria los precios de alimentos suben y ya no puedo comprarlos con los ingresos que esa actividad me entrega...o sea, hambre.

Aplicando tecnología e innovación a cultivos tradicionales se mejora la producción. Y los que lo logran deben ponerlo a disposición de quienes les sirva...no patentarlo y venderlo para desentenderse de la utilidad común que pueden tener.

Hay que evitar y regular la especulación de los mercados de futuro, pero no con códigos de conducta que no sean obligatorios. Hay que avanzar hacia un Tratado Internacional de Seguridad Alimentaria con todo lo que eso implica.

La tierra es un Titanic...si se hunde, poco importa si ibas en primera o eras polizonte...

¿Y esta nave...planeta tierra...quien la conduce?...¿para dónde vamos?...Lo que está claro es que vamos súper rápido (qué bien), ¿pero hacia dónde?. Quienes dirigen esto hoy son los “instrumentos” que hemos creado para ayudarnos y que hemos transformado en definitiva en los dioses que nos gobiernan.

Es fundamental sentirse ciudadanos de un mundo que cuente con una gobernanza mundial, no un gobierno mundial, si no el conjunto de sistemas que los pueblos del mundo ponen a disposición de la tarea común mundial. La ONU (que la integran los gobiernos) es parte de eso, y el parlamento mundial de los pueblos también debiera serlo.

¿Y entonces hacia dónde vamos?...hacia el desarrollo que empuja el crecimiento y que se ve reflejado en el PIB. Pero la gran pregunta es dónde queda el FIP de la felicidad interna bruta...PNUD ha dado pasos hacia eso con el Índice de Desarrollo Humano, pero no basta.

Pero en todo esto no partimos desde la nada...la declaración de DDHH ya está, existe y está negociado. Desde ahí emanan todos estos elementos que hablamos.

SEDA...**Sostenibilidad...Ética...Diversidad...Armonía**...4 elementos fundamentales de lo que podemos construir. ¿Se trata de una utopía?...es posible, pero una utopía compartida deja de ser eso y se convierte en una posibilidad...ES POSIBLE.

Panel 1: Gestión territorial sostenible

1. La Agricultura de rotación que alguna vez la FAO declaró como un serio problema es actualmente considerada como solución ideal en el trópico húmedo. Es un sistema que aporta a la seguridad alimentaria y medios de vida, íntimamente relacionado con la cultura e identidad. Actualmente existe una situación crítica por el aumento de la población y la densidad en función de las tierras disponibles, pero aun con un rol relevante en seguridad alimentaria y medios de vida sostenibles.

2. Hay desconocimiento de los derechos sobre la tierra y en los lugares donde se reconoce se propicia un concepto de propiedad privada. Se requiere del reconocimiento de los derechos de pueblos indígenas.

3. El acceso a los mercados ha sido muy relevante, pero existen ciertos riesgos referidos a la búsqueda de ingresos por otras vías no relacionadas con la agricultura. Acceso a mercados mejora la seguridad alimentaria pero sólo donde hay certeza de la tenencia de la tierra y suficiente terreno para cultivar.

4. Los Pueblos Indígenas son clave en la gestión de la biodiversidad basados en sus propios conocimientos tradicionales, entendiendo la biodiversidad como parte de la vida de los pueblos. Desarrollo sostenible no solo incluye lo económico sino también la identidad y las costumbres, la relación con la naturaleza que es vida y no algo inerte. Así el enfoque actual tiene una matriz de “civilización” que choca con los conocimientos tradicionales. El conocimiento ancestral es una semilla para la vida de los pueblos originarios y debe reflejarse en los sistemas políticos, económicos y tradicionales que se construyan. La gestión territorial tiene que ver con el ecosistema.

5. Desarrollo sostenible debe suponer la erradicación de la pobreza. Para 2030 se plantea asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que contribuyan al mantenimiento del ecosistema y fortalezcan la capacidad de adaptación.

6. Hay Principios de buena gobernanza en un contexto local: Transparencia, consenso, equidad e inclusión, eficacia, rendición de cuentas, participación, consulta y consentimiento.

7. La diversificación de cultivos es importante para la alimentación y también para la generación de otros productos que se pueden obtener (como por ejemplo tintas naturales). Las comunidades han sabido cuidar muchas variedades de distintos cultivos de la misma manera que han mantenido sistemas de crianza de ganado de llamas y alpacas en que se aprovecha en su totalidad (desde la carne y la fibra hasta el estiércol, e incluso como transporte para los productos).

8. En algunos casos las comunidades se trasladan de un lugar a otro para vivir, según las condiciones para vivir que requieren los animales. Conservan su cultura, música y fiestas tradicionales y los acuerdos son adoptados en conjuntos (en situaciones de conflicto la asamblea es una instancia vital para decidir como un solo cuerpo la solución). Las comunidades tienen una profunda convicción de conservación, lo que en algunos casos implica que miles de hectáreas de los territorios son destinadas a especies de flora y fauna entendiendo que esto ayuda a descontaminar el mundo y entregar agua para las generaciones futuras.

9. El rol de la mujer es considerado fundamental en todos los sistemas. En la tierra y su propiedad, el acceso, etc. las mujeres son muy importantes para la seguridad alimentaria (cuya mercantilización es percibida como un riesgo). Nos manejamos enfrentando el riesgo permanente de desmontar sistemas que funcionan en su identidad propia, y donde la gestión de la tierra y del agua (como un todo) es vital.

Panel 2: Gestión Sostenible de la Agrobiodiversidad

1. Los sistemas agrícolas los vemos como un regalo que se debe cuidar. Con prácticas agrícolas del pasado que se usan hoy, son sistemas y cosmovisiones que hacen de ellos algo único y distintivo y que nos enseñan a hacer lo correcto, en el lugar correcto y en el momento correcto.

Sistemas orgánicos que se conectan con procesos y conexiones distintas: con el ambiente natural, que ayudan a la paz social y seguridad y que son, además, vehículos de justicia social que mantienen el orden natural y a la vez los suelos saludables

2. La cantidad y calidad de los alimentos afecta a los seres humanos en su esencia más profunda. Existe un profundo sentido de pertenencia a la tierra que nos motiva a cuidar de ella ya que nuestra existencia es parte de su existencia. En este contexto, investigar es incrementar el conocimiento en lo más profundo mirando hacia la luz. Lo que ocurre en un lugar tan lejano, en una cultura como la Maorí, no parece ser tan distinto a lo que se vive en los Andes y en otras partes del mundo.

3. La conservación de productos altoandinos, de la papa, la quinua, la oca, etc. es un trabajo sin horario (porque así se requiere) que dignifica, pero que no retribuye lo suficiente si se compara con lo que reciben los políticos. Existen variedades de quinua de gran riqueza y de múltiples usos (médicos y también como alimento) que son presentadas en ferias de distintos lugares. Las comunidades trabajan en las alturas sobre los 3.800 msnm, y por esa razón conocen perfectamente las posibilidades de la quinua en esas condiciones.

4. Los saberes y procesos productivos indígenas en Cusco son muy importantes y el objetivo es la seguridad alimentaria y la conservación de los recursos genéticos. De las regiones fundamentales que existen en Perú 7 están en el Cusco. Su geografía es variable y dentro de eso están los cultivos andinos que llevan aparejados saberes locales que en este contexto son vitales. Dentro de estos cultivos, hay 2 destacados: maíz y papa. En el cultivo del maíz, es importante mencionar la construcción de andenes que se ubicaron en terrenos antes inservibles para cultivos que los incas lograron adaptar. En el caso de la papa, su cultivo es el que organiza a la comunidad y sus actividades.

5. El saber indígena entrega herramientas de gran utilidad para distintos propósitos, como por ejemplo para el pronóstico del tiempo. El lenguaje de las estrellas y el indicador que contienen. El zorro y su aullido indican si se debe sembrar o no sembrar. Aves que viven en las partes altas y bajan cuando se vienen las heladas. Las plantas (Qantu) y su floración que indican rasgos del año que se avecina. Las fases de la luna son consideradas para la siembra: cuarto creciente para papa y maíz. En la preparación del suelo (que es muy diverso y complejo en la zona andina y hay distintas formas de hacerlo), la preparación de los abonos es una actividad que da cuenta del saber andino y el manejo de la semilla es vital para una buena cosecha.

6. El ciclo de rotación de suelos implica que hay terrenos que pueden descansar hasta 7 años. Los factores ambientales adversos que ocurren en nuestros días son un hecho indesmentible y el cambio climático genera efectos que antes no ocurrían ni en la época del año en que se presentan ni con la intensidad que ocurren. Esto el campesino ya lo ha incorporado.

7. Frente a esto han surgido estrategias: preparación de suelos con excesiva humedad sobre un diseño con sistemas de drenaje de aguas; aprovechamiento de gradientes altitudinales; en algunos lugares se siembra tanto en ladera como en pampa según si el año es lluvioso o seco (siempre tener 2 opciones). La variabilidad genética es una herramienta que siempre funciona, definiendo la siembra con una mezcla de variedades que entregue distintas opciones.

8. La Organización Comunal es clave, pero se viene debilitando. Y el proceso de titulación de tierras que se ha venido desarrollando ha sido sólo de algunos y no de otros, por lo que de alguna forma se ha generado una ruptura con el esquema comunitario que venía funcionando históricamente.

Panel 3: Sistemas Pastoralistas

1. Kenia está en África del Este, tiene una población de 43 millones de habitantes y se divide administrativamente en 47 condados. El proyecto (Waso Trustland Project) que se presenta apunta a empoderar a las comunidades pastoralistas para que entiendan y apliquen sus derechos en el manejo de la tierra. El Pastoralismo es una actividad económica pero también de contenido cultural. Es un sistema de recursos que incorpora la producción, el comercio y los beneficios que genera donde el aspecto fundamental es la integración de personas, animales y la tierra. El Pastoralismo es visto como una actividad fuera de tiempo e ineficiente, por lo que se requiere de acciones estatales para incorporar a los pastoralistas en la “modernidad” que les permita rescatar su esencia y a la vez ser parte de una realidad más actual.

Hay una oportunidad en la nueva Constitución de 2010, en la que se consagra una mayor descentralización del poder hacia los gobiernos condales y una política de tenencia de tierra a nivel comunal.

2. La escasez de agua y pasturas, son problemas fundamentales que se enfrentan En Kenia. Hay sequías frecuentes, serias rivalidades y disputas tribales por territorios. Esto ha generado una situación de inseguridad bastante extrema en que el uso de armas se ha masificado. Ante esto hay una carencia de políticas claras sobre propiedad de la tierra y otros aspectos relacionados, lo que hace que el cuadro sea muy complejo.

Hay un gran desafío para el gobierno de superar la marginalidad del pastoralismo y las instituciones tradicionales. Los grupos afectados están tomando medidas de organización al interior de sus comunidades con la colaboración de actores externos (entre ellos FAO) esencialmente en la forma de abordar los conflictos internos y mejorar la paz y seguridad. Es necesario tomar acciones en distintos niveles partiendo desde la propia comunidad, pero también abordando lo que debe hacerse tanto a nivel nacional como en la comunidad internacional.

3. Habiba Boru (Kivulini Trust) expone un interesante testimonio sobre su experiencia reciente como agricultora orgánica y cómo ha aprovechado su formación como profesora para intentar enseñar agricultura orgánica en su propia comunidad. El aprendizaje propio lo pone a disposición de los demás y de hecho su presencia en el taller la ve como una nueva oportunidad de adquirir conocimiento para volver a su comunidad y compartirlo.

4. En la Organización de Mujeres Ceramistas de Ruanda ven que la mujer es actor clave de la economía del país. Prefieren ser alfareros. Hoy el país no quiere hablar de las etnias que conforman su identidad para evitar volver a la situación de genocidio del pasado.

La organización ha probado la creación de cooperativas. Siendo una organización de ceramistas en la práctica han perdido su identidad original y hoy son más parecidos a otros grupos. Si bien se consideran autóctonos son marginales. Ellos mismos le han preguntado al Presidente sobre su situación de marginación, quien reconoció que hay que resolver el problema. El gobierno de hoy parece estar más disponible a adoptar medidas hacia la mejor calidad de vida y la lucha contra la pobreza.

Le declaración es elocuente: No hay tierra y sin eso no es posible hacer agricultura. La seguridad alimentaria es escasa y el hambre es una realidad que se sufre y tiene efectos directos en la educación de los hijos. A eso se suma la degradación de los recursos naturales como un factor serio y determinante.

FIMI ha apoyado a las comunidades, y hay otros proyectos que han también apoyado en otras áreas sensibles para mejorar las condiciones de vida: vivienda, huertos, artesanías (apoyo FIDA), crianza de cerdos, cercados, etc.

5. Es fundamental apoyar a los Batúas para generar la posibilidad de salir de la pobreza. El tema de la seguridad y paz es grave (antes se usaban lanzas hoy hay armas por todas partes). La situación de marginalidad es extrema y creciente, lo que expone una precariedad manifiesta y que los presentes ven como algo común con la región de ALC. Ver las imágenes de modos de vida que llevan una identidad irremplazable y que pueden desaparecer sin ningún motivo es algo que debe movilizar a todos los niveles de acción con urgencia extrema, reconociendo la dificultad que las fronteras ponen para resolver problemas que no reconocen límites.

Panel 4: Sistemas Alimentarios de los pueblos de Mesoamérica

1. El testimonio del Pueblo Garifuna de Honduras desafía el concepto clásico de “pobreza”. No perciben ingresos superiores a 1US\$ diario pero no se consideran pobres porque hay alimentos suficientes. Existe seguridad alimentaria porque la construcción colectiva de la comunidad funciona para que eso sea posible, y el rol de la mujer es fundamental (mientras el hombre sale 6 meses a trabajar, la mujer se ocupa de los hijos).

Las actividades de la comunidad son diversas: desde la agricultura hasta la artesanía. La generación de energía es x combustible. Se observan pérdidas de espacios productivos por el cambio climático y los desastres naturales. Están expuestos, además, a cambios de patrones culturales que complican la identidad de la comunidad. Los desplazamientos de las familias son debido a la educación de los hijos (muchos no vuelven). La división social (sexual) es funcional a los roles que cada cual (hombres, mujeres y niños) cumple.

La crianza de animales está determinada en función de la disponibilidad de espacio, pero básicamente se concentra en cerdos y gallinas.

La gran amenaza que se ve es la venta ilegal de tierras que ha hecho perder gran cantidad de tierra, destinándose a la plantación de palma africana: fuente de combustible. Otro tema es el uso de pesticidas y abono no orgánico que ha sido promovido por el gobierno.

Plantean la urgente protección del territorio y para eso hoy dos organizaciones trabajan en ello con la autoridad agraria del país. Es muy importante abocarse al rescate de la identidad cultural y enseñarlo a los jóvenes, actualizando constantemente conocimientos.

El respeto y consideración a los mayores es pieza vital por la memoria que ellos representan y la importancia de su experiencia. El anciano es un actor clave en Garífuna.

2. El conocimiento local de la Milpa y la autosuficiencia alimentaria que destaca el Caso del Valle de Ixtlahuaca (Estado de México), es una experiencia interesante. Aunque ha habido cambios en la alimentación en México, el maíz no se ha dejado de lado. Se sigue sembrando con ciertos métodos tradicionales y sigue siendo el alimento base de México.

La milpa ha garantizado la alimentación básica de las familias que la trabajan. Este agro ecosistema funciona basado en el conocimiento tradicional. En la Milpa además del maíz, frijol y calabaza, se obtienen otros alimentos que son preparados y vendidos. Un policultivo que tiene distintos efectos ecológicos. Es una muestra patente del conocimiento tradicional y de la relación virtuosa entre agricultura y la ecología humana.

3. Vivimos en la época de mayor diversidad biológica pero a la vez la más amenazada ambientalmente. La diversidad cultural, que ya ha perdido mucho, camina derechamente hacia la uniformidad o estandarización. Se estima que en 100 años se extinguirán el 90% de las culturas actuales y se observa una coincidencia entre los lugares donde se mantienen culturas y la ausencia de sistemas capitalistas.

Hay una inmensa diversidad de huertos en México en los distintos territorios (todos diversos entre sí). Los sistemas alimentarios indígenas tienen una gran cantidad de diversidad de especies, muchas de ellas alimenticias. Cada huerto es una muestra de los éxitos alcanzados en el afán de domesticar especies, pero que sufren el riesgo de transformarse en algo muy distinto en el uso de su terreno. Esto porque la edad promedio de los cuidadores de huertos es de 60 años y es muy probable que los hijos vean con mejores ojos vender la tierra en lugar de dedicarlo al uso agrícola.

4. En el caso de los sistemas alimentarios de los pueblos afrodescendientes en Nicaragua hay 4 estudios en comunidades locales cuya metodología se enfoca en analizar: zonas de producción, evolución histórica, tipos de productores, características de los sistemas de producción. La propiedad colectiva es un elemento que emerge en los territorios y la gestión de los mismos es sobre la base de planes de manejo ecológicos de carácter comunitario y con elementos comunes entre ellos. La agricultura familiar y comunitaria se basa en diversificación productiva y estas comunidades también se reitera el hecho de que nadie se considera pobre porque la pobreza es otra.

Ha habido prácticas agrícolas tradicionales resilientes que se han transmitido generacionalmente y que incluyen, además, sistemas de convivencia que les son propios (intercambio, trueque, pana pana, etc.)

en un contexto donde el uso de conocimientos tradicionales ha sido vital para la gestión del territorio y la adaptación a los cambios.

5. Se observan enormes posibilidades de promover los sistemas de agricultura familiar y comunitarios indígenas, siendo muy importante y necesario profundizar en los conocimientos sobre sistema indígenas. En esta misma línea se plantea la necesidad de que los pueblos indígenas tenga poder efectivo en el control y acceso equitativo a los recursos naturales, requiriéndose una mayor incidencia y promoción de políticas públicas con enfoque de Derechos Humanos aplicando conocimientos locales y ancestrales, incluyendo la cosmovisión y espiritualidad de los pueblos.

Panel 5: Sistemas Alimentarios de los Pueblos Indígenas de Abya Yala

1. “Lo que entra por los sentidos se graba en la memoria”. Se plantea una perspectiva muy interesante sobre lo multidimensional de la alimentación: social, espiritual, nutricional, lo culinario (aprendido generacionalmente), trabajo agrícola, economía (parte de mercados y cadenas de comercialización). Esto proviene de un enfoque histórico cultural de AGRUCO y una publicación donde se analizan estrategias de vida sostenibles y sistemas agroalimentarios andinos para seguridad y soberanía alimentaria, que entrega ejemplos de: agricultura diversificada, manejo de pisos ecológicos verticalmente, indicadores climáticos locales, tecnologías de almacenamiento y conservación, trueque, economía comunitaria, conservación de suelos y abonos naturales, organización social comunitaria y gestiona territorial, etc.

La publicación que se alude distingue distintos modelos agroalimentarios, entre ellos el sistema indígena campesino, y se analiza cómo ha operado la tecnología e innovación en función de la seguridad y soberanía alimentaria. Desde 2005 el instituto de innovación se instala de otra manera dejando atrás procesos de innovación que no consideran los saberes tradicionales, planteando la innovación a partir de los saberes y prácticas tradicionales y considerando el desarrollo integral (sostenible) como un proceso y un instrumento para el vivir bien.

El PARA (Patrimonio Agrícola Regional Andino) es una acción de UNESCO y FAO que maneja una metodología específica y que refleja aquellos territorios con identidad, productos con identidad y la recreación y transmisión de saberes ancestrales.

Las nuevas leyes apuntan en el sentido del desarrollo integral en todos los niveles, pero esto hace necesario una adecuada operativización de estas leyes junto con la creación de un observatorio para monitorear los sistemas agroalimentarios.

2. Este evento es visto como una gran oportunidad en un momento de crisis alimentaria en nuestra región. Los problemas de los pueblos indígenas son globales y a pesar de la especificidad de los casos la mirada debe ser global. Así es la mirada que debe darse a la Amazonia como territorio en sentido amplio y como espacio estratégico para la humanidad. Es el lugar donde se produce entre 15 y 20% del agua no contaminada del planeta. Una hora de agua del Amazonas equivale a un año del Támesis. Lo que hay ahí es una reserva fundamental que debe marcar las decisiones que se tomen con una mirada más estructural que específica.

Es muy serio constatar que todo está en venta y que en definitiva todo tiene control de alguien (que además son muy pocos). En Perú el 80% de la propiedad se concentra en un 3%. La gran fractura en Perú es el contraste que se da entre un Estado “monocultural” vs un Pueblo “multicultural”, que determina un sistema jurídico de origen “occidental” que regula un universo que no lo es.

La dinámica extractivista en Amazonía está poniendo en serio riesgo los sistemas agroalimentarios. Urge dar aplicación al convenio 169 de OIT sobre consulta previa. Hay una gran carencia de escrituración de las tierras lo que es fundamental para que los pueblos puedan negociar y aplicar programas e instrumentos que los pueden beneficiar. El gobierno debería promover una ley de desarrollo sostenible para la Amazonía.

En definitiva es la visión occidental que está en pugna con la cosmovisión de los pueblos indígenas, la tierra vista como bien transable vs la madre naturaleza como fundamento de vida.

3. El gran chaco americano es una zona de gran importancia en distintos aspectos, entre ellos la biodiversidad. Con más de 23 pueblos indígenas, de distintas familias lingüísticas, algunos originarios y otros “posteriores”, alcanza una población indígena de casi 500.000 habitantes. El cambio climático CC también aparece como un factor crítico junto a la carencia de agua. Se expone un análisis de 3 pueblos: Guaraní, Weenayek y Pilagá, de zonas geográficas diferentes. Las investigaciones que indican que la domesticación de la mayor cantidad de especies de Maíz fue en estas zonas. La producción es funcional a lo que se necesita y no a lo que se pueda vender, por lo tanto el interés no es acumular sino tener lo que se necesita para alimentación.

4. En Nicaragua el gobierno se ha comprometido con el reconocimiento y restitución de los derechos de las Comunidades del Caribe. Se destaca la Ley Nº 28: una ley de autonomía en que la comunidad es actor participante.

Ha habido demarcación de territorios y un mapeo alimentario. Se plantea un modelo integrado de soberanía alimentaria y nutricional con un apoyo del gobierno a los productores, adaptando el programa “Hambre Cero” a la realidad de esas zonas. Se celebró la primera feria económica familiar en Laguna de Perlas con una destacada participación de la mujer.

En la pesca artesanal la participación de la mujer y la familia es clave, lo mismo ocurre en el caso del cultivo del arroz, el maíz y la yuca. Los huertos familiares son un reflejo explícito de la participación familiar especialmente de los jóvenes...ellos declaran que “nos comemos lo que hacemos crecer”

5. Crispim Moreira comenta al final que precisamente la labor de la FAO es procurar la protección de los sistemas agroalimentarios mirando el territorio en un sentido integral y amplio, lo que necesariamente debe considerar a las personas que viven ahí y claramente a los pueblos indígenas que los habitan desde hace siglos. Este es el camino que debemos seguir andando, avanzando en las mejores metodologías para lograrlo y en este evento hay un gran aprendizaje de sentido colectivo del cual debemos sacar partido.

6. Yon Fernandez comenta que estamos avanzando juntos en un rumbo nuevo, y hemos escuchado que lo hacemos basados en “utopías” que chocan con modelos “occidentales”, pero hay un error en esto. Hay que cambiar el lenguaje porque no necesariamente corresponden con algo occidental ya que hoy por las visiones ya no corresponden necesariamente con una ubicación geográfica. Los abusos en ALC son los mismos que vemos en Asia y África...es necesario trascender a la manera en que tradicionalmente vemos lo occidental vs lo oriental y los defectos y virtudes que achacamos a uno u otro.

Panel 6: Gestión Territorial Sostenible

1. Desde Colombia se expone la experiencia del Pueblo Zenú. El objetivo ahí ha sido ha sido fortalecer los procesos organizativos de las comunidades rurales de la región caribe. Cuentan con estructura y su trabajo de producción agrícola se realiza a través de distintas organizaciones de las propias comunidades. El pueblo Zenú tiene varias formas y sistemas de producción tradicionales que se han ido modificando de acuerdo a los cambios culturales y de otro tipo a lo largo de la historia, que hoy están basados en la propiedad comunitaria y familiar. Han hecho un gran trabajo de recuperación, conservación y uso de semillas, especialmente en maíz (27 variedades). Se han declarado como territorio libre de transgénicos, en un proceso que costó bastante y que aspira a que sea adoptado por otros territorios indígenas.

Se han afiliado a una red de semilleros a nivel nacional como una forma de hacerse más fuertes y aprovechar la red de colaboración mutua, pensando en seguridad y soberanía alimentaria. Entienden el rol de las comunidades como custodios de los recursos naturales y la biodiversidad con derechos inalienables sobre los mismos.

2. El Orinoco es el 3er río más grande del mundo y en esa cuenca se instalan las comunidades vegetales que extraen sus conocimientos del saber tradicional. Dentro de la Amazonía, el escudo de Guayana es la zona de mayor concentración de diversidad biológica y ahí está el Orinoco. Las vegas son de distinto tipo según el lugar donde se ubican, pero lo más importante es que en ellas se producen cultivos que solo existen en esos lugares. Hay características de las comunidades locales en Venezuela y en el caso del Orinoco se acentúa el auto reconocimiento. Actualmente están trabajando en la construcción de una plataforma común con los pueblos indígenas.

3. La gestión del territorio en ALC es claramente distante a la manera “occidental” de verlo. Las montañas del altiplano han sido el territorio donde los pueblos han desarrollado su vida por siglos, y eso implica una gestión del territorio que no tiene mucho que ver con la mirada occidental.

Poniendo el foco en el pueblo quechua, desde un inicio hay relaciones de alta religiosidad entre las familias y la tierra. Las comunidades establecen una relación directa con sus territorios, en los que se reconocen distintas zonas agroecológicas. En la Chacra, es donde se realiza la agricultura con distintos sistemas de producción y es ahí donde se relacionan todas las vivencias de la comunidad en un sentido colectivo por esencia. Las comunidades se mueven de un lugar a otro, evitando el agotamiento de los recursos en un solo lugar.

En las zonas agroecológicas están lo que se han denominado los parientes silvestres y las semillas que en determinado momento es una deidad. Es la mujer la que transporta la semilla y la ritualidad es una constante en los sistemas andinos. El esfuerzo actual de proteger y potenciar estos sistemas es fundamental para conservar la identidad cultural de las nuevas generaciones, de ahí la urgencia.

4. Del Pueblo Wachiperi quedan 2 comunidades, una de ellas Keros Wachiperi. Viven en armonía con la naturaleza y espíritus del bosque, los ríos y animales. Están trabajando para recuperar una forma de vida que han estado perdiendo y ven en el turismo una actividad relevante. El territorio está zonificado, un 27% para manejo forestal y un 60% para áreas de protección y recuperación. Las actividades productivas orientadas a la yuca y pisci-granjas, además de frutos nativos silvestres. En 2006 reciben 6.900 hectáreas como concesión de conservación. Es bosque de libre disponibilidad contigua al área de la comunidad. La idea es proteger el territorio de la invasión de colonos y ampliar el territorio de la comunidad.

Su enfoque también es utilizar sólo lo que se necesita, cazar y pescar lo que es necesario para la comunidad. Se menciona también la posibilidad de concesionar parte de su concesión para obtener recursos. Están habilitando actividades de ecoturismo y turismo vivencial para obtener recursos, porque no queda mucho bosque aunque se han establecidos límites de tala para cuidar el recurso.

5. La experiencia de la comunidad campesina Cotacachi plantea el enfoque de desarrollo con identidad, entendiendo Identidad como elemento de futuro y no de retraso.

Ha habido una gran migración, lo que genera pérdida de identidad cultural y de hábitos alimenticios, y aparejado a esto pérdida de biodiversidad. El trabajo de desarrollo con identidad se ha focalizado en la organización campesina y dentro de ella, especial énfasis en las mujeres, los cabildos, grupos de productores y juntas de agua. Estos forman UNOCARC y se relacionan con la asamblea cantonal y el gobierno local, buscando promover y recuperar la identidad cultural y a la vez la conservación de recursos naturales, dando valor a la agrobiodiversidad a través de distintas actividades e instancias (cuidando de mantener la identidad y no ceder al mercado que tiende a uniformar) con miras a un mejor desarrollo económico. Se ha promovido en este contexto la constitución de empresas comunitarias y trabajan también en la creación de una marca territorial, no sin dificultades.

6. INIA promueve la investigación participativa, con especial énfasis en la investigación de conservación in situ. El modelo que promueve en sus acciones es la conservación de la agrobiodiversidad, en este caso focalizado en la biodiversidad y producción en la región de Puno, que tiene su base en la agricultura familiar y en la familia campesina.

7. Hay un interesante enfoque compartido en el sentido de mirar la tierra como sujeto de derechos y no como objeto. Otro punto hacia lo "occidental", en este caso jurídico-romano. La acción colectiva es vista como factor clave de éxito y sostenibilidad y se ve la necesidad urgente de mayor incidencia en políticas públicas y que éstas recojan y apliquen instrumentos concretos para una gestión territorial sostenible que considere lo tradicional.

Panel 7: Sistemas marcados por productos emblemáticos

1. Desde Camerún, y el caso de la liana de los Pigmeos, se plantea que su espíritu les permite dominar el bosque y es esa capacidad al que les permite crear productos impresionantes. La liana de los Pigmeos posee enormes facultades medicinales que implican un gran beneficio para la comunidad. Plantean la necesidad de atraer la atención de FAO para desarrollar proyectos para difundir el uso de la planta.

2. El Cacao y la red de guardianes de semillas, en la comunidad caimito-Esmeraldas, han instalado un sistema de cultivos de bosques en Cacao rescatando este cultivo focalizándose en el cacao blanco. El sistema tradicional de cultivo de cacao se ha perdido no por falta de práctica sino por la irrupción de sistemas no tradicionales. Lo que han hecho es promover un sistema alternativo sostenible, que no es un invento nuevo sino la recuperación de métodos ya utilizados ancestralmente y se ha llegado incluso a obtener nuevas variedades. Los sistemas de comercialización utilizados en general ha sido creación conjunta de la comunidad, enfatizando la idea de comercio justo.

Todos los procesos han sido vinculados con los circuitos de comercialización y ferias existentes, y el llamado es a rescatar la herencia de los conocimientos tradicionales, ponerlos en valor y mantenerlos en vigencia.

3. FIMI es una Red de Mujeres Indígenas de carácter global y que trabaja en Asia, África y América, fundamentalmente en la construcción de capacidades y liderazgos a través de distintos programas con mujeres seleccionadas por las propias redes regionales. Trabaja sobre 3 principios básicos: reciprocidad, solidaridad y complementariedad. A partir de 2013 están en un 2º ciclo de proyectos por un monto total de US\$ 95.000, con 18 proyectos en 15 países. De los 18 proyectos, 5 trabajan en soberanía alimentaria.

Mujeres indígenas son especialmente vulnerables y por ende más alejadas de las opciones de cooperación, que generalmente implican mecanismos complejos y engorrosos. Es importante que los organismos internacionales trabajen fuertemente en empoderar a los pueblos, especialmente a las mujeres de las bases para fortalecer sus posibilidades de acceder a los mecanismos de cooperación.

Panel 8: Del Diálogo de Saberes al Diálogo Inter-Científico

1. Se plantea un énfasis en el bienestar humano y la relación de éste con la seguridad alimentaria, dada la necesidad de contar con medios de subsistencia de los cuales no se puede privar a nadie. En este esquema emerge la soberanía alimentaria como un derecho que parece ser precondition de la seguridad alimentaria, considerando que su definición es sobre la base de su propia relación con la tierra.

2. Se identifican las grandes barreras para la soberanía alimentaria: Deficiencias en los derechos a la tierra y el agua; falta de consulta y escucha; pérdida de lenguaje, prácticas y medios de transmitir el conocimiento (no sólo en lo que estratégicamente significa seguridad alimentaria sino también para enfrentar los efectos del cambio climático).

3. La formación académica y los títulos deben estar al servicio de la comunidad. Deberíamos iniciar un proceso de *"reindigenización"* de nuestras prácticas y metodologías, entendiendo que todos los sistemas de conocimiento son necesarios y deben ser compartidos.

4. La soberanía alimentaria es un concepto ancestral arraigado en las prácticas y tradiciones que han venido desarrollando las comunidades durante siglos. Una vivencia de nuestros pueblos. Hoy estamos viviendo la gran necesidad de volver al origen para a partir de ahí estar en el futuro.

5. Si bien se plantea el bienestar humano como un gran objetivo, deberíamos pensar en un bienestar de carácter integral que aplica a la tierra, animales y recursos naturales y del cual el ser humano es parte.