

**MEMORIAS
IX FORO SOCIAL
PANAMAZÓNICO**

ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL

MOCOA, COLOMBIA / 2020

**POR LA VIDA,
DEFENDEMOS LA AMAZONÍA**

**Memorias IX Foro Social Panamazónico
Fospa MOCOA 2020**

**COORDINACIÓN EDITORIAL, GRÁFICA
Y CORRECCIÓN DE ESTILO**

Sonia Fernanda Cifuentes

SISTEMATIZACIÓN

Katherine Gómez

Nicolas Reina Suárez

TEXTOS

Andrea Echeverri

Camilo Chica

Javier Marín

Karla Diaz

Katherine Gómez

Lucia Barbosa

Mateo Reina

Sonia Fernanda Cifuentes

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN

Claudia Patricia Rodríguez

FOTOGRAFÍAS

Comunicaciones FOSPA Colombia

CON EL APOYO DE:

*El contenido de la presente publicación es responsabilidad del Comité **FOSPA** Colombia y no compromete a las organizaciones e instituciones que la apoyan. Esta publicación es de carácter cultural, pedagógico y su distribución es gratuita. Puede fotocoparse y reproducirse siempre y cuando se cite la fuente.*

Facebook

Página Web

YouTube

Twitter

La palabra continúa viva en defensa de la Amazonía

Desde el Foro Social Panamazónico – **FOSPA**, sentimos y repudiamos el asesinato de las y los defensores de todas las formas de vida en los diversos territorios del mundo. Sus palabras, acciones y pensamientos son inspiración y fuerza en el caminar colectivo por la defensa de los territorios, sus gentes y bienes naturales.

Con dolor hemos visto como en los distintos países de la Amazonía han segado la vida de importantes y activos liderazgos articulados al **FOSPA**. Sabemos que sus asesinatos, al igual que las amenazas que persisten contra mujeres y hombres de nuestro proceso, son consecuencia de la labor centrada en las luchas colectivas por una mejor condición de vida para los sectores campesinos, indígenas, mujeres, líderes, lideresas y demás comunidades.

Como forma de honrar la vida, legado y trayectoria de nuestros compañeros-as invitamos a fortalecer la articulación de nuestras acciones en las luchas por la vida y la dignidad. Que el dolor lo convirtamos en

fuerza transformadora para profundizar los caminos hacia el Buen Vivir.

Con dignidad resaltamos el incansable compromiso de nuestros líderes y lideresas que han entregado la vida por la defensa y protección de la Madre Selva y los derechos de los pueblos. Rendimos un sentido homenaje a quienes recientemente nos fueron arrebatados por las pandemias de la violencia y del Covid-19:

- A Marco Rivadeneira
- A Robinson López
- A Paulo Paulino Guajajara
- A Nilce de Souza Magalhães
- A María do Espírito Santo Silva
y su compañero José Cláudio

Sus espíritus, sonrisas y luchas caminan junto a todas y todos.

CONTENIDO

13 Introducción

16 Foro Social Panamazónico, la apuesta por la Amazonía

- 18 Orígenes y desarrollos del proceso
- 23 ¿Qué queremos ser como FOSPA?
- 25 Principios integradores para la acción
- 28 La Diversidad en el FOSPA
- 29 La participación activa y vinculante en el FOSPA
- 34 Las Cartas del proceso FOSPA

Colombia sede del IX FOSPA

- 73 Mocoa corazón del IX FOSPA
- 74 Comité Internacional FOSPA en Colombia
- 78 Apuestas de acción rumbo al IX FOSPA
- 83 Construyendo la metodología camino al IX FOSPA
- 86 Los retos para el IX Foro Social Panamazónico
- 87 ¿Cuáles son los alcances del IX FOSPA?
- 88 Ejes programáticos IX FOSPA
- 92 La dinámica articuladora en el IX FOSPA

94 Pre foros reafirmando la participación rumbo al IX FOSPA

- 97 Perú: Encuentros nacionales y preforos encaminando acciones por la vida de la Amazonía
- 102 Brasil: seminario y preforos uniendo esfuerzos por el Bioma Amazónico
- 105 Guayana Francesa: Encuentro sin fronteras
- 106 Bolivia: Manifiesto por la Amazonía, “Las Cenizas de la Chiquitania no se irán de nuestra memoria”
- 109 Venezuela: Encuentro y carta de Atures
- 111 Colombia: Juntanzas territoriales, apuestas nacionales

118

Iniciativas de acción

- 121 Características generales de las IdeA
- 123 FOSPA en movimiento
- 126 IdeA Articulación en defensa de los Ríos
- 127 IdeA Documentación y mapeo de conflictos Panamazónicos
- 130 IdeA En defensa de nuestros cuerpos y nuestros territorios y Tribunal de Justicia y Derechos de las mujeres indígenas amazónicas
- 132 IdeA Democratización de la comunicación para el Buen Vivir
- 133 IdeA Promoción del uso del convenio OIT 169 en Amazonía
- 134 IdeA Fiscalidad y Territorio. En camino a la protección y promoción de las Economías Alternativas
- 136 IdeA Vidas Negras en la Panamazonía
- 137 IdeA Seguridad y soberanía alimentaria
- 138 IdeA Cambio climático y Amazonía
- 139 IdeA Empresas y DDHH en la Amazonía

142

IX Encuentro Internacional FOSPA Mocoa – 2020

- 146 Metodología y Agenda IX FOSPA
- 152 Instalación y apertura del IX FOSPA
- 157 Panel de Contexto de la Amazonía
- 164 Malokas / Ejes Programáticos
- 187 Iniciativas de acción – IdeAs
- 209 Feria de experiencias comunitarias (actividades auto gestionadas)

230

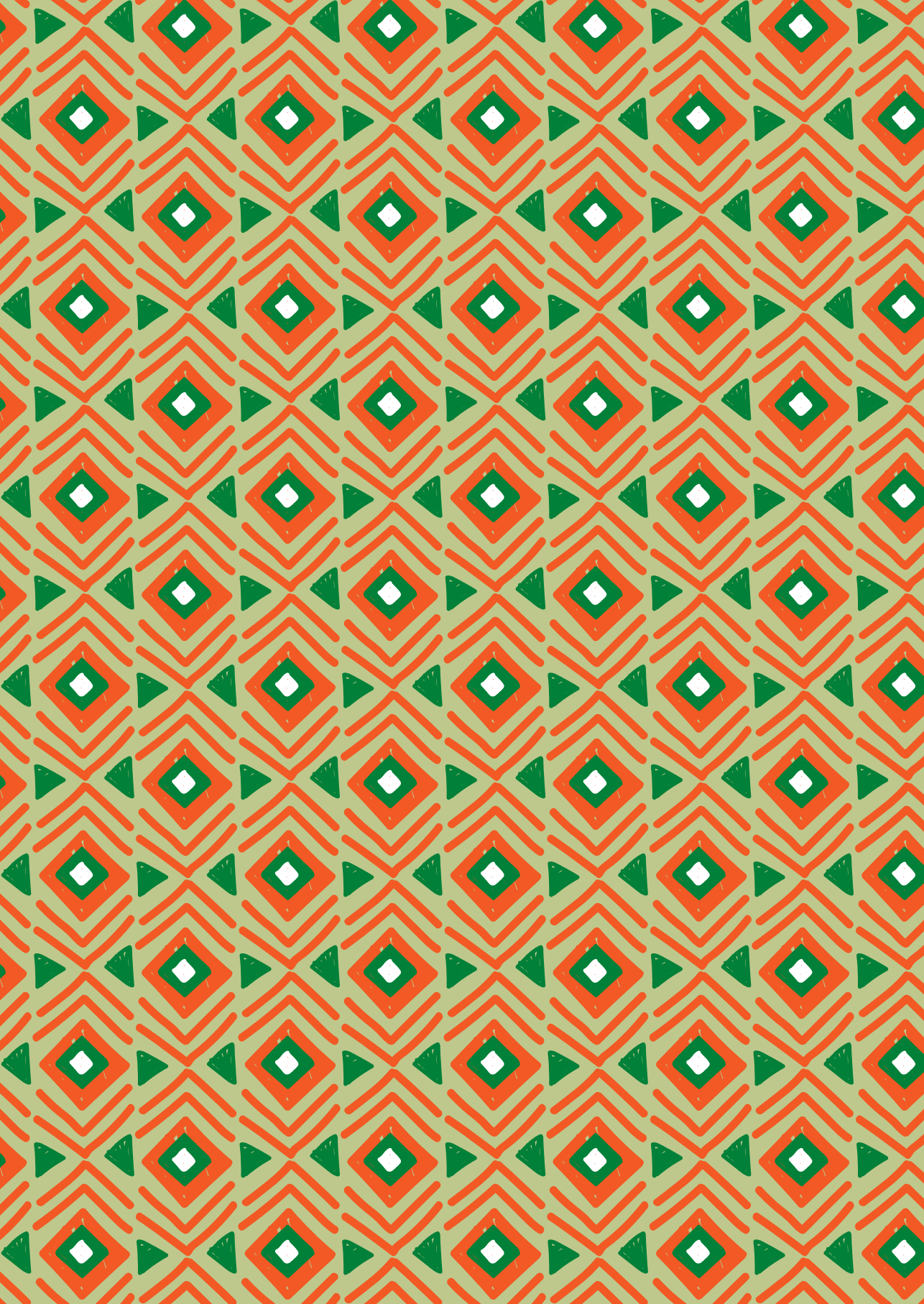
Carta de Mocoa

MOCOA / 2020

INTRODUCCIÓN

En la búsqueda por continuar fortaleciendo el proceso de construcción colectiva alrededor del Foro Social Panamazónico -FOSPA-, desde el Comité colombiano que dinamizó la realización del IX Encuentro internacional, hemos consolidado el presente documento.

Un acercamiento a las memorias del IX Encuentro Internacional, realizado de manera virtual debido a la crisis sanitaria mundial desencadenada por el virus Covid 19, así como de las diversas acciones y apuestas que le precedieron y que constituyen el acumulado político y metodológico procesual heredado desde el año 2002, con la primera versión de estos importantes encuentros y con especial énfasis en lo avanzado en Tarapoto, Perú, sede del VIII Encuentro.

Así, en estas líneas podrás encontrar el recorrido histórico del Foro Social Panamazónico, con la pretensión de seguir sumando voluntades y esfuerzos en su fortalecimiento e incidencia como uno de los espacios de acción colectiva en la lucha por el cuidado y la defensa de la Amazonía.

*Bienvenidas y bienvenidos a este recorrido
por la memoria colectiva del proceso.*

**IX FORO SOCIAL
PANAMAZÓNICO**

APUESTA POR LA AMAZONÍA

Orígenes y desarrollos del proceso

El Foro Social Panamazónico **FOSPA**-, proceso donde se tejen pueblos, comunidades y organizaciones sociales de los 9 países de la Amazonía: Surinam, Bolivia, Brasil, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Guyana Francesa y Guyana, surge en el marco del Foro Social Mundial -FSM-, realizado por primera vez en el año 2001, dejando entre sus aportes la propuesta de conformar foros regionales y/o temáticos, cuyo objetivo fundamental era la profundización de debates y propuestas para contextos y territorios específicos. Para ese momento se vivió una de las movilizaciones más grandes en la historia del Foro Social Mundial, se realizó en Belém do Pará - Brasil, destino de alrededor de tres mil indígenas de todo el mundo que debatieron la realidad de la Panamazonía, para pedir el apoyo de toda la humanidad y poner en marcha una campaña en defensa del planeta.

Tras esto, uno de los foros temáticos autónomos producto de este encuentro fue el Foro Social Panamazónico **FOSPA**, enfocado en atender las necesidades de diálogo, acción y reflexión conjunta para el territorio donde se ubica la selva ecuatorial más amplia del planeta. Al mismo tiempo el **FOSPA** promovió el diálogo con procesos y propuestas más allá de las fronteras que se suelen imponer, reivindicando el ligamen con

la región Andina, de la cual bebió para reflexionar sobre el Buen Vivir y los derechos de la naturaleza en la Amazonía.

Desde entonces, celebrando la vida amazónica a través del encuentro cuya máxima expresión se materializa cada dos años en la realización de un gran evento público itinerante conocido como Encuentro Internacional, el **FOSPA** ha centrado sus apuestas en reconocer la socio-biodiversidad amazónica, articular las resistencias populares y comunitarias, generando diálogos posibles entre diversos actores, para fortalecer las autonomías de los pueblos, comprendiendo que la Amazonía es tierra de indígenas, afrodescendientes, campesinos y mestizos, de chagras y bosques, territorio propio de la gran diversidad pluriétnica y multicultural que la habita, región cosmogónicamente libre aun cuando está siendo usurpada por ajenos que buscan dominarla. Territorio que resiste desde sus pueblos los embates de la explotación, el control económico, sociopolítico y cultural marcado hoy por las políticas militaristas, la exclusión y un profundo centralismo que han perpetuado las élites de los países que la conforman.

De esa manera en 2002 se lleva a cabo por primera vez el Encuentro Internacional **FOSPA** en la ciudad brasileña de Belém do Pará, donde la defensa de la vida y la identificación de las resistencias que en los diversos países se gestaban, fueron el centro, enfocado además en contra del modelo neoliberal extendido durante la década del 90. Durante este primer encuentro, se consolidaron principios que hoy se mantienen en la apuesta colectiva entre los cuales se cuentan el ser un espacio plural y diversificado, no confesional, no gubernamental, ni partidario; abierto a la acción de actores y movimientos sociales, que procura fortalecer y crear nuevas articulaciones nacionales e internacionales

y reivindicar e incidir en la garantía de derechos de gran calado como justicia social, igualdad y soberanía.

El **FOSPA** vino entonces a conformarse en una respuesta a la necesidad de encuentro para pensar, sentir y defender el territorio; más allá de los límites o posibilidades previas de pueblos, comunidades locales, organizaciones de base o movimientos sociales. En estos 20 años ha logrado llamar la atención de diversos sectores de la opinión pública, incluidos varios países y espacios internacionales, en temas fundamentales como la depredación de la naturaleza y los pueblos de la Amazonía, en su comprensión más amplia e integral. Sobre todo, considerándola no solamente como un paisaje sino visibilizando además sus pueblos, sus profundas identidades territoriales, conocimientos ancestrales y plenos derechos, que permitan reclamar el reconocimiento como primeros actores de consulta en cualquier política que pretenda intervenirla.

Desde entonces el **FOSPA** ha identificado las principales amenazas para la vida en la Andino Amazonía: el extractivismo en todas sus formas, el monocultivo, la agroindustria, el biocomercio denominado ahora “economía verde”, la militarización de los territorios, todas las formas de colonización y la criminalización de los movimientos sociales. Este cúmulo de intervenciones ha puesto en riesgo la biodiversidad natural, social y cultural de la Andino Amazonía, desequilibrando las múltiples relaciones de sobrevivencia y convivencia que allí se han establecido milenariamente.

Entre sus aportes también se destaca el haber propiciado encuentros en diversos puntos de la geografía Amazónica, como sucedió con los “Encuentros sin Fronteras” impulsados por el primer **FOSPA** en Venezuela y Colombia. Donde organizaciones y movimientos sociales,

étnicos y culturales de la región Pan-Amazónica se reunieron entre los días 05 a 08 de febrero de 2004 para expresar el total apoyo al proceso de transformación y revolución bolivariana que estaba teniendo lugar en el país, y así poder reafirmar los compromisos históricos que llevaron a la construcción del Foro Social Pan-Amazónico **FOSPA**, sus ideales y luchas por Paz, Soberanía e Igualdad. Proponiendo desde Venezuela una integración regional Pan-Amazónica, latino-americana y caribeña.

Otras apuestas fueron impulsadas como los “Encuentros Sin Fronteras” desde los cuales con mucha alegría se acompañó el nacimiento del Foro Social de Guyana y del Foro Social de la Selva Central Peruana, la creación en Quito, Ecuador, de un Tribunal Internacional contra los crímenes cometidos en contra de la naturaleza como una forma de proteger la Madre Tierra. Ejemplos claros de la fuerza de nuestro movimiento y del protagonismo de los pueblos de la floresta. Para crear una posible, necesaria y verdadera integración regional Pan-Amazónica, latino-americana y caribeña, sin la cual nuestro destino será el de la sumisión y el subdesarrollo.

Es importante señalar que para adelantar dichas labores se ha venido ordenando el funcionamiento orgánico del **FOSPA** el cual está integrado por un conjunto de dinámicas que son coordinadas desde diferentes espacios de encuentro: el Comité Internacional del **FOSPA**, los Comités Nacionales y los Comités Locales. Espacios abiertos para la participación directa donde se conforman comités de trabajo que enfocan las tareas organizativas en lo político, lo metodológico, las comunicaciones y la gestión financiera.

Al 2020, han sido nueve encuentros internacionales **FOSPA** los que se han adelantado. Sus temáticas centrales se evidencian en la siguiente línea de tiempo diseñada como parte de la apuesta colombiana de

recuperar la memoria del camino emprendido. Es importante resaltar que en su IX etapa, la cual profundizaremos a lo largo de este documento, el **FOSPA** se propuso perfeccionar los rasgos más característicos de su actuación por la defensa de la Amazonía: la participación comunitaria de los diferentes pueblos y culturas; la articulación en torno a las Iniciativas de Acción que desarrollan las apuestas programáticas; y la presencia protagónica de las mujeres y sus liderazgos en los distintos campos de acción del **FOSPA**.

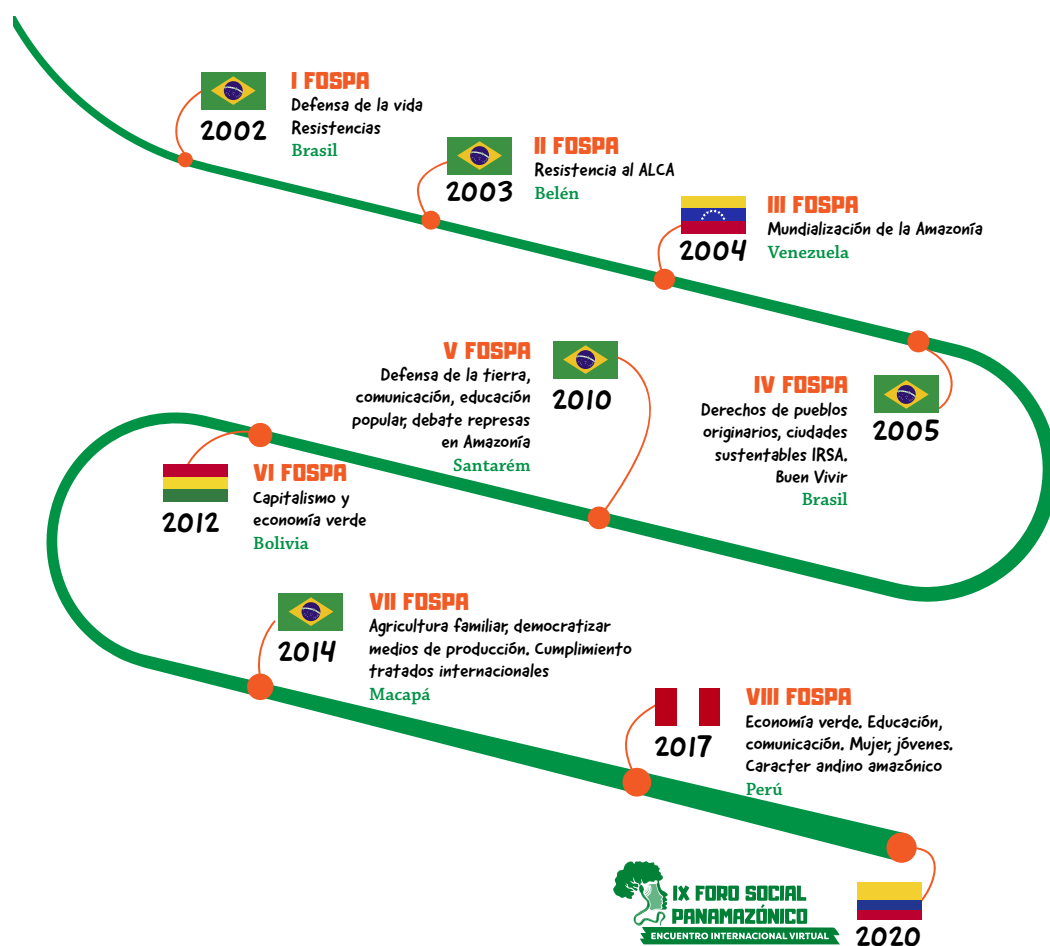

Figura 1. Línea de tiempo Encuentros Internacionales FOSPA 2002 – 2020

En dicho camino, resaltamos que luego de la carta de Tarapoto, sede del VIII Encuentro internacional y recogiendo los aportes del IX Foro, el Comité Internacional del Foro Social Panamazónico reafirmó el compromiso de llevar a cabo un proceso inclusivo y amplio que incorpore todas las experiencias comunitarias existentes en los nueve países de la cuenca, para enfrentar y generar alternativas a este modelo cruel y depredador. Por eso, se fortalecieron las alianzas que permitieron posicionar la Amazonía en las agendas de los movimientos latinoamericanos y globales, particularmente en el Foro Social Mundial, de la mano con procesos como la Coordinadora de las organizaciones indígenas de la Cuenca Amazónica COICA, la Red Eclesial Panamazónica REPAM y la Asamblea Mundial por la Amazonía, entre otras, con las cuales continuamos tejiendo rumbo a la realización del X Encuentro Internacional a realizarse en Belém do Para, Brasil, en julio de 2022.

¿Qué queremos ser como FOSPA?

La base principal sobre la cual se ordena la dinámica temático -metodológica del **FOSPA** es la caracterización del **FOSPA** como un proceso de articulación, de la diversidad de pueblos, pensamientos y acciones alrededor de la defensa y el cuidado de la Amazonía. Se trata en lo fundamental de proyectar el **FOSPA** como un proceso de largo aliento que contribuya a crear las condiciones de una Amazonía sustentable.

Articularnos en clave de proceso social por la vida de la Amazonía, implica necesariamente: primero, que vayamos clarificando el horizonte que visionamos en este andar conjunto, desde lo que hoy queremos ser; y, segundo, que tracemos los caminos que nos conducirían en esa dirección, desde lo que hoy hacemos y, en consecuencia, somos

–diría Galeano. En términos más precisos: cuáles son nuestras apuestas programáticas y cuáles son las líneas de construcción, es lo que identificaría nuestra personalidad **FOSPA** como un sujeto político, un sujeto plural de cambio.

La cuestión es entonces: ¿Cuál es la estrategia o metodología que nos llevaría a ser una fuerza social transformadora de las realidades amazónicas, especialmente en las que es preciso revertir y frenar los desequilibrios provocados por las intervenciones del capital transnacional y los gobiernos corporativos? Quiere decir, que no solamente estaríamos pensando en una metodología para un evento de alto impacto, sino para la configuración de un movimiento social amazónico.

Nos definimos FORO, porque tejernos en esta gran red implica una dinámica de diálogos permanentes alrededor de las acciones conjuntas que provoquemos; como dicen algunos pueblos: caminando la palabra. Se trata de construir compromisos conscientes, no es una articulación mecánica ni burocrática. SOCIAL, porque nos reconocemos como una diversidad de sujetos colectivos con pensamientos y prácticas distintas que buscamos la integración territorial y comunitaria como fundamento del Buen Vivir¹. PAN, porque la articulación es entre organizaciones que hacemos parte de diferentes países y la manera de expresar esa condición política es utilizando este vocablo griego que significa “todo”². AMAZÓNICO³, porque es nuestra iden-

1 Hemos venido utilizando este concepto para referirnos a unas comunidades y sociedades que no se estructuran con base en las lógicas del capital sino de la vida. Pero es necesario que profundicemos al respecto para ir esclareciéndonos ese horizonte, lo cual nos ayudará a la identificación de los caminos de este andar conjunto.

2 En la reunión presencial del Comité Internacional realizada en Bogotá en 2018 se empezó un debate sobre la conveniencia cultural y política de utilizar este vocablo.

3 Cuando hablamos de la Amazonía nos referimos al territorio ecosistémico y sociocultural en su conjunto, y por lo tanto no es necesario utilizar el vocablo “pan”. Si lo hacemos cuando nos referenciamos en términos de los 9 países, esa división político-administrativa del territorio impuesta desde otras visiones distintas a las de los pueblos.

tividad concreta, particular; es el enraizamiento con la esencia multi-dimensional del ser Amazonía lo que nos convoca a la defensa y el cuidado de estos territorios en una decisiva apuesta por la Vida.

¿Qué nos convoca como **FOSPA**? En síntesis, podríamos plantearlo de esta manera: La defensa y cuidado de la Amazonía, en dirección a la recuperación para el Buen Vivir de sus tejidos ecosistémicos y socio-culturales, desde los Andes hasta el Atlántico, en cuyos territorios se han originado una diversidad de pueblos y se han re-creado otros, y en el cual tienen jurisdicción político-administrativa nueve países.

Principios integradores para la acción

Toda vez que comprendemos a la Amazonía como un territorio en disputa, tanto en el ámbito simbólico como en el físico, valoramos la capacidad del **FOSPA** para propiciar debates e intercambios necesarios que cuestionen desde el diálogo en la diferencia, y de la identidad en la convergencia, las amenazas y avances de la apropiación y enajenación de este territorio, a partir de propuestas que reconozcan que quienes creemos en este proceso somos afectados de formas variadas por el sistema de dominación múltiple.

Estos criterios generales que han sido ruta desde el primer encuentro internacional y que fueron consolidados en el camino al **IX FOSPA**, los definimos como principios o enfoques integradores del proceso **FOSPA**, que facilitan el tejido de las múltiples temáticas, sectores y acciones que hoy confluimos en **FOSPA**, en perspectiva de construir una mirada más holística de las realidades, en las que convergen la diversidad de imaginarios de vida y, en consecuencia, permiten la articulación sistémica de las iniciativas.

Acogiendo las distintas apuestas de sectores sociales, es fundamental que en cada uno de los ejes programáticos sean considerados con el propósito de tejernos con base en estos hilos conductores:

- **La coherencia y el sentido de pertenencia:** Capacidad de estar en concordancia entre nuestro hacer y lo que debe ser el cuidado de la Amazonía para vivir dignamente.
- **La Participación:** La construcción colectiva de saberes es la base fundamental de la articulación de las acciones transformadoras, para el cuidado y la defensa de la Amazonía en perspectiva de comunidades y sociedades del Buen Vivir. El FOSPA se dota de un sistema de participación decisorio y protagónico del conjunto de organizaciones que caminamos en él, desde lo diverso y lo comunitario, para construir el pensamiento y la acción de ese proceso de transformaciones.
- **La Acción Sin Daño:** Asume una actitud de total compromiso con el entorno amazónico, que convierte el FOSPA en una experiencia pedagógica de vida comunitaria. Donde ningún acto transgrede la convivencia entre pueblos y la naturaleza, ni interfiere en nuestra voluntad de caminar tejiendo sueños y experiencias.
- **Lo Propositivo:** Dispone de grandes esfuerzos para el fortalecimiento programático y organizativo de las alternativas, las cuales tuvieron un amplio estudio en diversos eventos. El análisis del problema debe ir como fundamentación de las propuestas.
- **Lo Transformador:** Propicia espacios de participación directa y real con las diversas comunidades de la Amazonía en las iniciativas de defensa y cuidado del territorio amazónico, convocando las solidaridades de otros actores, desde otros escenarios, nacionales e internacionales.

- **La Ancestralidad:** Resalta las formas de pensamiento que tienen los pueblos indígenas que habitan la Amazonía, en tanto nos aportan elementos para vivir esas maneras de entendernos y estar en el mundo como parte de la naturaleza. Las memorias vivas de las comunidades amazónicas revisten una importancia ecológica que en tiempos de crisis ambiental resultan invaluable. Los ejercicios de memoria son determinantes en la recuperación del conocimiento ancestral.
- **La Espiritualidad:** Alternativas para enfrentar la crisis civilizatoria, necesita enraizarse en un sistema de creencias y valores que trasciende la racionalidad. Tener presentes, la identidad de lo diverso, otras cosmologías que incorporan saberes ecológicos y sociales, una oportunidad para cuestionar sistemas epistemológicos anclados en racionalidades de apropiación, competencia y jerarquización, que enajena a los pueblos de su conciencia comunitaria y productores de vida.
- **La Equidad de Género:** La falta de valoración por la vida que se engendra en la Amazonía, como por la vida que engendra la mujer, ha llevado a que se produzcan violencias dirigidas tanto al territorio como a las mujeres. Es por ello que acogemos las premisas del feminismo comunitario desde el cual se busca que el “movimiento social reconozca al capitalismo de la mano del patriarcado, como elementos fundamentales de todas las dominaciones que impiden la libertad de hombres y mujeres. No es preciso continuar pensando que una es la lucha del feminismo por los derechos de las mujeres y otra la de la clase popular por la defensa de los territorios”.

Destacamos la fuerte imbricación entre capitalismo y patriarcado, asimilando este en la racionalidad sistémica de dominación, donde las desigualdades y el oprobio se multiplican en las mujeres con base en la distribución sexual del trabajo impuesta, separando lo productivo de lo reproductivo. En esta condición, las ideas y las tareas de las mujeres son ignoradas, relegadas a espacios privados y no remuneradas; es decir, apropiándose del trabajo de las mujeres para la reproducción del capital. La apropiación del trabajo y de los cuerpos de las mujeres, está asociado con la apropiación de la naturaleza, siendo imposible desligar ambas formas de explotación y sometimiento.

Es necesario entender las desigualdades entre hombres y mujeres, el impacto del desarrollo, las fuerzas que las perpetúan y las fuerzas que las pueden cambiar, como herramienta de análisis y cambio, dado que sin las mujeres no hay desarrollo posible, entendiendo el desarrollo como un derecho en sí mismo para todas y todos.

La Diversidad en el FOSPA

Reconocernos en la diversidad, constituye uno de los fundamentos del ser **FOSPA**. Entendemos la diversidad como la oportunidad de hacer convergencia en la diferencia. Por ello hacemos un llamado al diálogo inter-cultural, inter-actor e inter-lingüe para que, desde nuestras historias particulares y colectivas, hagamos de este un nuevo mundo encaminado a la construcción de comunidades y sociedades amazónicas para el Buen Vivir.

Reconociendo la interseccionalidad de las identidades de los sujetos políticos, atravesadas por diversas formas de opresión desprendidas de un sistema de dominación múltiple que contempla:

1) explotación económica y exclusión social, 2) opresión política en el marco de la democracia formal, 3) Discriminación sociocultural, en función de etnia, género, edad, opciones sexuales, religiosa, etc., 4) enajenación mediático-cultural y, 5) depredación ecológica, (Galfisa 2009, Valdés 2001), propendemos por la superación de las exclusiones creadas por la utilización de marcos teóricos que soslayan la diversidad e imbricaciones de las relaciones de poder.

“Desde hace algunos años, la interseccionalidad se ha convertido en la expresión utilizada para designar la perspectiva teórica y metodológica que busca dar cuenta de la percepción cruzada o imbricada de las relaciones de poder” (Viveros Vegoya, 2016) En ese sentido invita a explorar el entrecruzamiento de las distintas formas de dominación sin jerarquizar ninguna, en tanto reconoce que es imposible separar las opresiones pues éstas no responden únicamente a una dominación en función de género, clase social o políticas, etc.

Las pretensiones del **FOSPA** se dificultan si se consideran aspectos experienciales relacionados con una única jerarquía u opresión (por ejemplo, la de género, la epistémica o la de etnia), sin identificar su relación con otras. Aquí es donde la interseccionalidad se vuelve esencial, en tanto tiene la potencia de relacionar variables del sistema de dominación múltiple, buscando transformarlo en clave de justicia social, económica y ambiental.

La participación activa y vinculante en el FOSPA

Si bien el **FOSPA** surge como un foro temático y regional enmarcado en la dinámica y principios del Foro Social Mundial, también es cierto que,

en los distintos espacios de encuentro y acción colectiva, en estos 20 años de defensa de la Amazonía el **FOSPA** ha permitido el énfasis en los análisis y debates de los asuntos y realidades de la región propiciando el diálogo y los encuentros con actores sociales que en él convergen. Esto ha permitido leer y entender los elementos comunes, pero también lo que nos caracteriza y nos hace evolucionar. De allí que, en los últimos años, hemos avanzado en el reconocimiento como proceso y agente para la acción y transformación, siendo entonces más que un foro, y entendiendo ello como la razón de continuar en cada espacio de encuentro.

Reconociendo que desde nuestra cuna innumerables hombres y mujeres en los países de la Cuenca se han comprometido con la dinamización de la apuesta común construida y fortalecida en cada uno de los Encuentros Internacionales, identificamos que fue en la preparación rumbo al VIII Encuentro de Tarapoto y acumulando la experiencia de los Foros Sociales Pan Amazónicos precedentes, donde se evidenció la necesidad de abrazar una dinámica organizativa permanente que permitiera la interacción constante entre las comunidades, organizaciones y procesos que desde cada país aporta al proceso común, constituyendo un espacio de resistencia, diálogo, debate y propuesta de los movimientos sociales y de la sociedad civil Panamazónica y un instrumento de presión, vigilancia e incidencia política a los Estados, respecto a los históricos y complejos problemas que enfrentan los pueblos amazónicos y andinos que habitan sus territorios desde tiempos ancestrales.

Así y recordando que el **FOSPA** articula reivindicaciones diversas, construyéndose como un escenario donde expresiones organizativas de pueblos indígenas, campesinos, afros, urbanos, procesos de mujeres, agroecológicas, comunicativas, económicas, ambientalistas, eclesiales, académicas, movimientos sociales y de cooperación internacional,

entre otros, se organizan autónomamente, nos dimos a la tarea de consolidar el trabajo mancomunado alrededor de tres escenarios de participación activa y vinculante: El Comité **FOSPA** internacional, los comités **FOSPA** nacionales y los comités **FOSPA** locales, cuyas dinámicas más relevantes, exponemos a continuación.

Comité FOSPA Internacional

El Comité Internacional (CI) expresa la idea de proceso que guía al **FOSPA** en su conjunto, de allí la importancia de su sostenibilidad. Actuando de manera más protagónica desde el **VIII FOSPA** de Tarapoto en un esfuerzo por propiciar escenarios temáticos o regionales, centró sus apuestas al reconocer la socio biodiversidad amazónica, articulando las resistencias populares y comunitarias, generando diálogos posibles entre diversos actores, fortaleciendo las autonomías de los pueblos para alcanzar la justicia social y ambiental y, asimismo, celebrar la vida amazónica a través de los encuentros internacionales bianuales.

El CI es un espacio abierto y diverso de articulación, análisis y acción colectiva para el cuidado de la Amazonía. Cuenta con la participación de delegados y delegadas de los comités nacionales de los 9 países que componen el territorio amazónico: Perú, Brasil, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Guyana, Guyana Francesa, Surinam y Colombia, así como de las Iniciativas de acción, corazón del proceso, cuya dinámica profundizaremos más adelante. En este espacio es importante resaltar la participación de procesos de articulación regionales que se encuentran vinculados al CI como la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER), la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y la Red Eclesial Panamazónica (REPAM).

La metodología de trabajo y agenda programática del CI va respondiendo a las dinámicas del proceso en sí, y las coyunturas de la Cuenca. Sus reuniones se producen de manera virtual de manera trimestral y/o mensual según la necesidad, y de manera presencial al menos 1 vez previo a la realización de cada Encuentro Internacional **FOSPA**.

Con el fin de continuar el trabajo en sinergia permanente, en el camino al IX Encuentro internacional Mocoa 2020, se buscó consolidar conjuntamente las apuestas organizativas, operativas y políticas de este, siempre de la mano del CI para así, articular agendas y afianzar relaciones de las organizaciones que integran el Comité Internacional, en aras de que el **FOSPA** ratifica el carácter procesual de este espacio, tal y como se acordó en la versión realizada en el año 2017 en Tarapoto, Perú.

Para las organizaciones nacionales e internacionales que integran el **FOSPA** “la defensa de la Amazonía representa un gran desafío para los pueblos que la habitan, debido al avance del extractivismo, la militarización y la presencia de corporaciones trasnacionales de diversa índole, incluso algunas con fines conservacionistas, las cuales afianzan el despojo y con él la muerte cultural y material de los pueblos, ya que los proyectos corporativos erosionan la reproducción de la vida en común, privilegiando el individualismo. El gran desafío para la continuación y fortalecimiento del Comité Internacional del Foro Social Panamazónico **FOSPA** radica en el fomento de las acciones colectivas como posibilidad de caminar hacia transformaciones profundas. En este sentido, el Comité Internacional prioriza enfatizar en adelante, las propuestas concretas desde los territorios andino amazónicos, reconocer y ampliar las victorias populares, así como promover las autonomías activadas desde las comunidades y la dignidad de los pueblos.

Como parte de este camino, recordamos el Encuentro del Comité Internacional del Foro Social Panamazónico **FOSPA** realizado en la ciudad de Bogotá - Colombia, donde Yaku Pérez Guatember del pueblo Quichua de Ecuador, nos invitó a transitar por el sentipensar: “*vinimos a ofrecer nuestros abrazos, nuestros corazones, para que el agua nunca nos falte, como nos han dicho nuestros abuelitos, no nos contaminemos de la tragedia que nos genera el extractivismo... desterremos para siempre este patriarcalismo, capitalismo y racismo que nos contamina el alma.*”

Comités FOSPA nacionales

Con el fin de motivar la participación e interlocución activa de los procesos locales de cada uno de los países de la Cuenca, se han establecido los Comités **FOSPA** nacionales, espacios donde, por demás, se busca fortalecer las identidades y las culturas andinoamazónicas, detener las políticas y proyectos que constituyen falsas soluciones al cambio climático, como las planteadas desde la economía verde. Así mismo hacer veeduría y monitoreo ambiental participativo a las empresas transnacionales que generan actividades nocivas en la Amazonía y a las inversiones que representan una amenaza, mientras hacen eco a la preocupación generalizada ante la existencia en pleno siglo XXI de territorios en condición de colonia.

En cada uno de los países se adelantan reuniones periódicas donde las organizaciones de orden nacional y/o territorial, se encuentran para definir sus rutas de acción de acuerdo a los análisis de contexto y coyunturas propias, así como sus participaciones activas en las agendas del proceso de cara a los Encuentros Internacionales y/o actividades impulsadas por las iniciativas de acción. De manera especial, los comités nacionales del país anfitrión de cada Encuentro Internacional, son

protagonistas de cara a la dinamización de la realización del mismo, teniendo el respaldo y apoyo permanente del CI.

Comités FOSPA locales

Los comités locales **FOSPA** se han consolidado especialmente alrededor de la dinámica política, metodológica y logística local de preparación de las sedes de los Encuentros internacionales. Son espacios donde confluyen de manera directa las comunidades, procesos y organizaciones sociales de base que dinamizan, con el apoyo de su comité nacional y del CI, la realización de los Encuentros amplios que por lo general cuentan con una participación de alrededor de 3000 personas venidas de los países amazónicos y otras latitudes globales.

El primer comité local formalmente establecido con esta dinámica, fue el de Tarapoto en Perú y posteriormente el de Putumayo y Caquetá en Colombia para recibir a los miles de participantes del VIII y IX Encuentro Internacional, respectivamente. Estos tienen participación activa y vinculante en los comités nacionales y en el comité internacional. Con el paso de los años se han venido constituyendo varios comités locales en los diversos países de la Cuenca para facilitar la comunicación, interacción y acción articulada en pro de la implementación de la apuesta **FOSPA** con las comunidades de base.

Las Cartas del proceso FOSPA

En la historia del **FOSPA** hemos consagrado los análisis de contextos y las definiciones más importantes de cada Encuentro Internacional en cartas que se convierten en rutas de trabajo colectivo. A continuación, compartimos las cartas construidas en el proceso, con el fin de

evidenciar los avances programáticos y políticos en los 20 años de acción en defensa y cuidado de la Amazonía.

Carta de Belén de Pará

II Foro Social Panamazónico Brasil- 2003:

En Belém de Pará, ciudad amiga de todos los pueblos, nos encontramos en el II Foro Social Panamazónico entre los días 16 y 19 de enero de 2003. Llegamos desde Surinam, Bolivia, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Guyana Francesa y Brasil. Arribamos por diversos caminos: río, tierra y viento. Estamos aquí para decir que otra Amazonía es posible, y aún más, anunciamos al mundo que su construcción ya comenzó.

Durante cuatro días estuvimos reunidos. Más de siete mil participantes indígenas, negr@s, cafuz@s, mameluc@s, ribeirinh@s, de la Amazonía urbana, rural, sin techo, sin tierra, sin nada, pero con mucha esperanza: el combustible indispensable para transformar el mundo. La Panamazonía es una constelación. Somos muchos, diferentes, pero queremos estar juntos. De ahí viene nuestra fuerza.

El II Foro Social Panamazónico partió de un consenso: toda América contra el ALCA. Durante nuestro encuentro profundizamos nuestra comprensión de que, sin la soberanía del pueblo en todos los niveles, incluyendo el de la alimentación, no existe una verdadera soberanía nacional.

Por eso nos ponemos del lado de la autodeterminación de los pueblos indígenas, de los derechos de las comunidades tradicionales, contra el Plan Colombia y contra la instalación de bases militares

estadounidenses en nuestro territorio. Conmemoramos las victorias democráticas en Brasil y Ecuador, nos solidarizamos con la Revolución bolivariana, repudiamos los intentos golpistas en Venezuela y afirmamos que Guyana debe liberarse del yugo colonial francés.

Condenamos la militarización del continente y la desestabilización externa de los gobiernos democráticos. Tenemos una posición favorable en torno a una salida democrática y negociada del conflicto colombiano.

Entre los pueblos no deben existir fronteras. Escuchamos los dramáticos relatos de la migración considerada ilegal y exigimos que se tomen providencias para rescatar la dignidad de millares de ciudadanos y ciudadanas panamazónicos.

Oímos las voces de la naturaleza, de los ríos, de las selvas: nuestros recursos naturales son fuente de vida y no pueden ser transformados en mercancías. Pertenecen a los pueblos; no pueden ser privatizados o negociados. No somos ciegos, ni estamos en contra del desarrollo; estamos en contra del desarrollo que sólo busca el lucro sin tomar en consideración a los hombres y mujeres que constituyen la mayor riqueza de la Amazonía.

Discutimos propuestas alternativas, intercambiamos experiencias valiosas y estamos seguros de que existen caminos que permiten la comunión de todos y todas con el medio ambiente en un mundo donde la prosperidad sea un bien común.

También conversamos sobre nosotros mismos, sobre nuestras múltiples identidades, al mismo tiempo singulares y plurales, formando un mosaico común: América, el Nuevo Mundo, el continente de la

esperanza que hoy vive importantes experiencias democráticas en varios niveles que van desde el local hasta el nacional. Estamos convencidos de que estas experiencias deben ser ampliadas cada vez más, instituyendo el derecho de los ciudadanos y ciudadanas donde hoy impera la barbarie de los monopolios de todos tipos.

La conquista de la igualdad en todos los campos para todas las razas, etnias y entre los géneros, es una necesidad improrrogable y está en el centro de nuestras atenciones. Reconocemos que para ser alcanzada es preciso combinar la lucha por derechos con el ejercicio permanente de la equidad.

En nuestro Foro estuvieron presentes amigos y amigas del Caribe, de Canadá, de México, de Europa y de Medio Oriente. Compartimos sueños, preocupaciones y voluntades. Tenemos mucho en común y entre tantas cosas destaca el rechazo a la guerra: los tambores de la muerte deben ser silenciados; el anunciado ataque del imperio norteamericano contra Irak no debe suceder. Estamos listos para sumar esfuerzos con las fuerzas progresistas del mundo para detener este crimen hediondo.

El II Foro Social Panamazónico fue un momento construido por el movimiento de los barcos, el sacudir de las calles, la fuerza de los Encuentros Preparatorios sin Fronteras.

Es un buen camino. Seguiremos adelante.

**TODA AMÉRICA CONTRA EL ALCA
OTRA AMAZONIA ES POSIBLE**

Carta de Ciudad Guayana

III Foro Social Panamazónico Venezuela –2004:

Las organizaciones del Foro Social Panamazónico proponen desde Venezuela una integración regional pan-amazónica, latino-americana y caribeña

En Ciudad Guayana, República Bolivariana de Venezuela, puerta norte de la Amazonía, organizaciones y movimientos sociales, étnicos y culturales de la región Pan-Amazónica, reunidos entre los días 05 a 08 de febrero de 2004, venimos a expresar nuestro total apoyo al proceso de transformación y revolución bolivariana que está teniendo lugar en el país y reafirmar los compromisos históricos que llevaron a la construcción del Foro Social Pan-Amazónico (FSPA), sus ideales y luchas por: Paz, Soberanía e Igualdad.

Este III FSPA es parte de un proceso histórico originado en el Foro Social Mundial, realizado en el año 2001, que ya ha producido dos foros en Belém do Pará constituyendo y articulándose en diversos “Encuentros Sin Fronteras”, como los que tuvieron lugar en Alto Solimoes (Benjamín Constant) y Boa Vista, caravanas fluviales y terrestres por las cuales confluimos en Ciudad Guayana, en la patria de la revolución bolivariana, procedentes de Manaos, Porto Velho, Belém y Bogotá. Con mucha alegría acompañamos el nacimiento del Foro Social de Guyana y del Foro Social de la Selva Central Peruana, ejemplos claros de la fuerza de nuestro movimiento y del protagonismo de los pueblos de la floresta.

Creemos posible y necesaria una verdadera integración regional pan-amazónica, latino-americana y caribeña, sin la cual nuestro destino será el de la sumisión y el subdesarrollo. Por lo tanto, las organizaciones miran con esperanza renovada el nuevo escenario regional favorable a los intereses de los pueblos, con las victorias políticas ya conquistadas por fuerzas de izquierdas en Colombia, Venezuela y Brasil, ojalá serán seguidas también por los pueblos de El Salvador y Uruguay. Es importante también, en este contexto, la política adoptada por el gobierno de Argentina en el área internacional.

Mención especial merece la histórica resistencia cubana al ilegal y criminal embargo político y económico de los Estados Unidos contra Cuba, ante el cual declaramos la total y resuelta condena y toda nuestra solidaridad con el pueblo cubano. Además, en este momento en que, haciendo de las nociones más básicas del derecho humano e internacional un herido de muerte, y mediante acusaciones escandalosamente falsas de los hechos concretos, los cinco compañeros cubanos son encarcelados por culpa de salvar vidas inocentes de los ataques de la mafia terrorista emplazada en Miami.

Los pueblos de la Pan-Amazónica, América Latina y Caribe organizaciones populares y sociales deben ser protagonistas de su propio destino, en este sentido, reafirmamos nuestro compromiso con el derecho al reconocimiento jurídico formal de todos los territorios indígenas y de quilombolas, bien como por la autodeterminación de los pueblos y para que un mundo sin colonias sea posible; Guyana debe liberarse del yugo colonial francés, así como Puerto Rico de los EEUU. Aunque lejos de nuestra región, el derecho a la soberanía y a la autodeterminación es también una exigencia irrenunciable para el País Vasco (Euskal Herria) y todas las naciones y pueblos sin estado en el mundo.

Vemos con especial preocupación el conflicto en Colombia, donde está teniendo lugar la más grave y mayor injerencia política y militar de los Estados Unidos, que no tiene vergüenza en declarar su pretendido derecho de guerrear por anticipación contra todos los pueblos del mundo con el objetivo de mantener el padrón de consumo de una parte de su población. Nos ponemos radicalmente contra el proceso de militarización por el que pasa Latinoamérica, a través del Plan Colombia y de la dispersión de bases militares norteamericanas en nuestros países. Por esto, saludamos la decisión del Gobierno Brasileño de no permitir la pérdida de su soberanía permitiendo el alquiler de la Base de Alcántara y declaramos nuestra posición a favor de una solución política negociada que se base en la resolución de las causas estructurales del conflicto colombiano.

Saludamos al vigoroso alzamiento indígena y popular boliviano que logró expulsar a Gonzalo Sánchez de Lozada, principal representante del Neoliberalismo en América Latina para permitir la convocatoria a la Asamblea Constituyente para la refundación de Bolivia, bajo los principios y fundamentos de las culturas andinas y amazónicas.

Observamos con atención, apoyo y solidaridad la actividad y movilización de las organizaciones populares y sociales ecuatorianas que ya anuncian una gran marcha popular contra la política que, contradiciendo programa, alianzas y acuerdos, viene implementando el gobierno de Lucio Gutiérrez. Expresamos nuestra más contundente condena del atentado del que fue víctima el presidente de la Confederación de Naciones Indígenas de Ecuador, Leónidas Iza, con el cual intentan amedrentar al movimiento indígena y popular ecuatoriano, al tiempo que deseamos y esperamos la más pronta recuperación de los familiares golpeados en el citado atentado.

Reafirmamos una vez más nuestra decisión, ya tomada en el II Foro Social Pan-Amazónico de lucha total contra el ALCA, expresando nuestro deseo de involucrar nuestras actividades con los planes de acción afirmados por el III Encuentro Hemisférico de Lucha Contra el ALCA, así como con los planes de lucha continentales y mundiales en contra la OMC y las transnacionales, que en su reto de reafirmar una visión de la humanidad como mercancía, se ponen en contradicción visible a todos los ideales humanistas que constituyen las fibras mismas de los lazos que unen nuestras luchas y sueños.

Llamamos así mismo a la movilización del conjunto de las organizaciones sociales y populares de la Pan-Amazonía para participar de forma protagonista y activa en el I Foro Social de las Américas que tendrá lugar el próximo mes de julio en la capital de Ecuador, Quito. Nosotros, indígenas, "cafuzos", "mamelucos", afro-descendientes y "quilombolas", trabajadores y trabajadoras urbanos, rurales y extractivistas, "ribeirinhos", que vivimos en las ciudades, en los ríos y en las florestas, luchamos por la vida y por la garantía de los derechos humanos. La Pan-Amazonía no es una mercancía, sus recursos naturales deben estar al servicio de los pueblos, respetando el medio ambiente y sus poblaciones.

Contra todo tipo de biopiratería, reafirmamos la necesidad del respeto y la garantía de la distribución de los beneficios por el uso de los recursos y conocimientos de las poblaciones tradicionales. Invitamos a todas y todos las personas, activistas y militantes sociales y políticos a participar en el IV Foro Social Pan-Amazónico, que se realizará en Manaos, corazón de la Amazonía y tierra de Ajuricaba (indio guerrero que luchó contra la invasión y dominación portuguesa), el próximo mes de enero de 2005.

Carta de Manaos

IV Foro Social Panamazónico Brasil- 2005:

Somos los pueblos de las florestas, de las tierras de labranza, de los ríos, de las ciudades, de los quilombos, de las comunidades indígenas y campesinas e de las organizaciones sociales de Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam y Guyana Francesa. Somos la fuerza viva de la Pan-Amazónía. Somos muchas voces hablando centenas de idiomas, haciendo el mismo llamamiento: hay que detener la máquina que empuja al planeta y la humanidad hacia el abismo.

Acabar con el sistema capitalista que transforma la naturaleza y las personas en mercancía y sobrevive a costa de la explotación y humillación de millones de seres humanos. Decimos que es tiempo de liberar el trabajo y la imaginación para reinventar la Tierra y hacer de ella la casa común donde todos vivan con justicia y libertad. Somos diferentes, por eso somos fuertes. Hermanos y Hermanas unidos en el rechazo de un mundo donde la producción y la distribución de las mercancías se guían por el beneficio y no por la satisfacción de las necesidades humanas.

Somos de muchos pueblos, distintos y mezclados; por eso rechazamos el pensamiento único, el vivir uniforme, las imposiciones económicas, sociales, políticas, sexuales y culturales. Instituímos la cultura y la comunicación como armas para combatir la dominación, la violencia, el terror y la propiedad. Nos unimos a la cultura de las tantas rebeliones a favor de la vida y de la dignidad, por la justicia y la libertad. Todas las culturas para todos.

Somos así: luchamos para construir un mundo donde quepan todos los mundos. Compartimos utopías y luchas concretas. Proclamamos que la tierra no puede ser propiedad y privilegio de algunos. Tierra y agua son bienes comunes y no pueden ser comercializados. Todo latifundio es un crimen contra la humanidad y como tal debe ser combatido.

Reafirmamos nuestro repudio contra la explotación privada de los recursos naturales. Como la tierra es de todos y todas, su uso debe ser responsabilidad de todos/as los/as ciudadanos/as, actuando a través de estados que deben ser controlados para reflejar la voluntad y los derechos de los pueblos que representan. El derecho de los pueblos originarios a mantener sus culturas, sus identidades y sus territorios es sagrado. Pueblos indígenas y quilombolas deben tener sus tierras demarcadas y junto con las comunidades tradicionales tener reconocidos sus derechos a la autonomía y al autogobierno sin que eso signifique separatismo o escisión del territorio nacional.

Esto significa que ningún proyecto puede ser implantado sin el previo consentimiento de las comunidades que viven en estos territorios. Estamos contra los modelos energéticos que alteran la geografía, destruyen el medio ambiente, desalojan poblaciones, ahogan culturas, generando miseria y sufrimiento. Estamos contra el agronegocio y modelos que explotan la tierra con el objetivo del beneficio. Defendemos el derecho inalienable de todos los seres humanos a vivir en paz, con salud, educación, casa y todas las garantías para desarrollar plenamente sus potencialidades.

Millones de amazónicos viven en áreas urbanas en grandes, medias y pequeñas ciudades. Todavía no existen políticas públicas adecuadas a las diferentes realidades. De este modo somos excluidos del

acceso a los bienes y servicios públicos, agravando todavía más los problemas sociales y ambientales. Luchamos por el derecho a ciudades democráticas y sustentables en la Pan-Amazonía.

No aceptamos la criminalización de los movimientos sociales y de los defensores de los Derechos Humanos, promovida por las empresas multinacionales con el apoyo de los aparatos estatales que en nombre del desarrollismo intentan impedir la libertad de manifestación y organización de los que luchan contra un modelo concentrador y excluyente. De la misma forma exigimos la amnistía de todos los compañeros y compañeras que están presos/as y amenazados/as de muerte por defender estos derechos.

En la Pan-Amazonía muchos hermanos y hermanas ya derramaron su sangre por la justicia y la libertad. Honramos sus nombres y seremos dignos de su legado. Con todas nuestras fuerzas combatimos el racismo, el machismo, la agresión a la libre opción religiosa y orientación sexual. Luchamos por el fin del prejuicio y por la inclusión de los portadores de deficiencias.

Luchamos por el fin de las fronteras que no impiden la libre circulación de los capitales, pero prohíben el derecho a ir y venir de los seres humanos. Luchamos para detener el modelo de desarrollo que provoca la violencia, la prostitución y la explotación sexual de chicas y mujeres; que amplía la expropiación del conocimiento tradicional de parteras, artesanas, recolectoras, campesinas que ven su trabajo precarizado y patentado por empresas multinacionales y transnacionales, limitando aún más las garantías de derechos y autonomía de las mujeres.

Creemos que otro mundo es posible y luchamos para construirlo. Tenemos los ojos en el horizonte y los pies plantados en el suelo. Nos

solidarizamos con la resistencia de nuestros hermanos y hermanas de la Amazonía Peruana en defensa de sus tierras y contra la implantación del Tratado de Libre Comercio entre Perú y los Estados Unidos. Exigimos el fin de la militarización de los territorios de los pueblos originarios, particularmente en Colombia, al mismo tiempo que clamamos por el fin de la sangrienta guerra civil. Rechazamos bases y tropas extranjeras en los países de la Pan-Amazonía y del continente americano.

Expresamos nuestro apoyo a los esfuerzos desarrollados para lograr la independencia de Guyana del dominio francés, acabando así con el último bastión continental del colonialismo en nuestra América. De la misma manera, nos juntamos a las voces que exigen en Honduras la caída del régimen golpista y el retorno de la democracia, el fin del bloqueo económico a Cuba, la retirada de las tropas extranjeras de Haití y apoyan una Palestina libre e independiente. En los últimos años, América Latina ha vivido momentos preciosos en su jornada de liberación.

Defendemos que los acuerdos de integración regional lleven a la supresión del foso que separa a los países suramericanos, promuevan la sustentabilidad en la Pan-Amazonía en lugar de la pura explotación de los recursos naturales. En este sentido, iniciativas como el Banco del Sur y la Unasur, deben fortalecer la integración de los pueblos y no los intereses económicos. De la misma forma, reconocemos la importancia de otras iniciativas como el ALBA y el Tratado de Comercio para los Pueblos.

Reconocemos en las propuestas del Buen Vivir y de los Derechos de la Naturaleza elementos fundamentales en la construcción de un mundo nuevo. Estamos en contra de iniciativas que no cuentan con el consentimiento de las poblaciones afectadas, como hacen el IIRSA y los tratados de libre comercio entre la Unión Europea y países

latinoamericanos. Nos oponemos a la política de incentivo y envío de colonizadores para nuestras regiones.

Apoyamos políticas como la propuesta ecuatoriana del Yasuní que promueve la conservación de los recursos para las próximas generaciones. Hasta el momento de llegar aquí, hemos recorrido un largo camino. Heredamos las experiencias de cuatro ediciones del Foro Social Pan-Amazónico, precedidos por Encuentros Sin Fronteras, base fundamental en la construcción de alianzas entre los pueblos de la Pan-Amazónica.

También somos fruto de la Asamblea Pan-Amazónica realizada en el último Foro Social Mundial, en Belém de Pará. Sabemos que la Pan-Amazónica es uno de los más importantes escenarios de la batalla que se libra por la salvación del planeta y de la humanidad. La sabiduría de nuestros ancestros, transmitida a lo largo de siglos de resistencia nos hace comprender la necesidad de unirnos, trenzando en un único tejido nuestras muchas diferencias.

En este encuentro celebramos muchas alianzas. Una de las más importantes se estableció con los pueblos de la Cordillera de los Andes, juntando así el gran río desde las nacientes hasta el delta en un gran torrente, alimentada por un sin número de afluentes, en dirección a la Tierra Sin Males, proclamada por nuestros/as antepasados/as. Aquí también establecemos compromisos. Acordamos la coordinación de nuestros esfuerzos, buscando una mayor eficacia en nuestras acciones. En este sentido, participaremos de manera colectiva y organizada en la Semana de Movilización Global de Lucha por la Madre Tierra y contra la Colonización y la Mercantilización de la Vida, del 12 al 18 de octubre de 2009.

En estos días la Pan-Amazónica de forma articulada, múltiple y unificada marcará su presencia en defensa de la vida, de la soberanía alimentaria y del Buen Vivir. Estamos preparados para seguir adelante. El Consejo Pan-Amazónico, reconstituido en esta reunión tomará las medidas necesarias para asegurar el incesante intercambio de informaciones, prácticas compartidas de comunicación, solidaridad permanente, acciones coordinadas, la preparación y la realización del V Foro Social Pan-Amazónico, que será parte integrante del proceso del Foro Social Mundial rumbo a la edición de Dakar, en Senegal, en 2010.

Desde la selva profunda los pueblos de la floresta hacen oír su voz!

**¡Viva la Pan-Amazónica de todos
los colores y todos los pueblos!**

Carta de Santarém

V Foro Social Panamazónico Brasil — 2010:

Tenemos una utopía: la construcción de un continente sin fronteras, la Abya Yala es tierra de muchos pueblos, iguales en derechos y solidarios entre sí, libres de toda opresión y explotación.

La vida en armonía con la naturaleza es una condición fundamental para la existencia de Abya Yala.

La tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a ella. La naturaleza no tiene precio y no puede ser mercantilizada bajo ninguna excusa.

Comprendemos que el Abya Yala debe ser construida a partir de la construcción de Estados Plurinacionales que sustituyan a los Estados centralizadores, patriarcales y colonialistas, para ello, debemos luchar por nuevas formas de gobiernos donde la democracia se ejerza desde abajo hacia arriba siguiendo la lógica del mandar obedeciendo, donde exista un diálogo de saberes y culturas en donde cada pueblo sea libre para decidir con la posibilidad de decidir cómo vivir.

La participación plena e igualitaria de las mujeres es una condición fundamental para la construcción de nuevas sociedades. De la misma forma la protección integral de los niños como portadores del futuro de la humanidad.

La tierra, nuestra casa común, se encuentra amenazada hoy más que nunca por la hecatombe climática nunca antes vista en la historia.

Los derretimientos en los Glaciares de los Andes, las sequías e inundaciones en la Amazonía son apenas las primeras señales de la catástrofe provocada por los millones de toneladas de gases tóxicos lanzadas a la atmósfera y los daños causados a la naturaleza por el gran capital a través de la minería descontrolada, las exploraciones petroleras en la selva y el agronegocio. Tal situación se agrava por los megaproyectos que son parte del IIRSA con la construcción de grandes hidroeléctricas en los ríos de la Amazonía, las grandes carreteras que destruirán la vida de los pueblos indígenas provocando nuevos núcleos de miseria y pobreza.

Para detener este ciclo de muerte es necesario defender nuestros territorios y exigir de inmediato el reconocimiento legal de los territorios indígenas, de las tierras de las comunidades negras (Quilombolas), de las comunidades campesinas con el pleno derecho a

la consulta libre informada y el consentimiento previo para preservar nuestra tierra, nuestro modo de vida, nuestra cultura defendiendo nuestra naturaleza de la vida.

Nosotros defendemos y construimos la alianza entre los pueblos de los bosques, campos y ciudades. Son parte de nuestro patrimonio común la lucha de los campesinos por los derechos territoriales de los pequeños agricultores y los justos reclamos de salud, educación, transporte y vivienda digna para todos. Nos esforzamos por una sociedad inclusiva con libertad, justicia y soberanía popular. Combatiremos día a día todas las formas de explotación y forma de discriminación y explotación basada en la diferencia de género, raza, identidad sexual y clase social.

En la Pan Amazonía, como en toda América Latina, enfrentaremos el militarismo que actúa como mediador entre el imperialismo y el colonialismo. Condenamos el uso de fuerzas militares, las fuerzas de la policía, los paramilitares y las milicias como agentes de represión de las luchas populares y los intentos de usar los tribunales para criminalizar a los movimientos sociales, la pobreza y los pueblos indígenas. Denunciamos la presencia de tropas de EE.UU. en Colombia y la reactivación de la Cuarta Flota Estadounidense como amenazas a la paz en el continente. Repudiamos el colonialismo francés en la Guayana y apoyamos los esfuerzos de sus pueblos por alcanzar la independencia. Nos manifestamos contra el golpe militar en Honduras, nos manifestamos contra la ocupación militar en Haití.

De la misma forma protestamos contra las barreras que impiden la libre circulación de los pueblos entre nuestros países. Defendemos el

derecho de los migrantes a tener una vida digna en los países donde deciden vivir.

Luchamos por construir países con economías que mantengan la soberanía y seguridad alimentaria, que sean alternativas a los modelos depredadores y extractivista y que tengan una economía solidaria como pilares de construcción del Buen Vivir.

Nuestros saberes ancestrales son fuentes de aprendizaje y entendimiento en igualdad de condiciones. Para ello hacemos un llamado a los gobiernos de la Pan Amazonía a democratizar los medios de comunicación ya que es una necesidad de los Pueblos Indígenas y los sectores que siempre han sido discriminados. La libertad de expresión y la apropiación de nuevas tecnologías es un derecho de todos, los talentos individuales y colectivos son valores humanos que nos ayudan a abrir caminos para transformar la sociedad.

Reafirmamos nuestra identidad Amazónica a través de nuestras múltiples acciones, respetando las tradiciones y construyendo otras nuevas. Las lenguas indígenas de nuestros pueblos y sus conocimientos tradicionales son parte de nuestra identidad.

Estos son nuestros compromisos. Debemos transformarlos en acciones.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

- Luchar por la producción de formas alternativas de energía a pequeña escala, fortaleciendo la autonomía y la autogestión de la Amazonía y de sus comunidades;

- Llevar a cabo campañas para el reconocimiento, demarcación y ratificación de las tierras indígenas, la titulación de tierras colectivas de los quilombos (afrodescendientes) y la titulación de tierras colectivas de las comunidades tradicionales;
- Luchar por la titulación de tierras para los trabajadores rurales y para los trabajadores de las ciudades;
- Lleve a cabo campañas para la aprobación de las leyes que regulan la consulta previa libre y bien informada de los proyectos con impacto social y ambiental en los países Pan-Amazónicos;
- Organizar foros regionales para el intercambio de conocimientos y la implementación de acciones, con organizaciones de otras regiones, en cada lugar donde la Madre Tierra está siendo atacada o amenazada;
- Participar en redes que investigan el Banco Nacional de Desarrollo Económico e Social del Brasil (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), contribuyendo a bloquear el financiamiento a los proyectos que destruyen el medio ambiente;
- Promover acciones coordinadas de denuncia y presión en contra de proyectos de carácter sub-imperialista del gobierno de Brasil en la Pan-Amazónica;
- Unificar la lucha contra la construcción de represas hidroeléctricas en los ríos de la Amazonía, en especial las luchas contra las grandes represas de Belo Monte, Inambari, Paquitzapango, Tapajós, Teles Pires, Jirau, San Antonio y Cachuela Esperanza;
- Celebrar reuniones y marchas denunciando las distintas formas de opresión como el sexismo, el racismo y la homofobia, y presentando las soluciones propuestas por las organizaciones y movimientos sociales;

- Pensar en formas de avanzar en el proceso de discusión y evaluación colectiva, incluyendo el desarrollo de materiales auxiliares que pueden ayudar en ello;
- Avanzar en la elaboración de propuestas para garantizar una vida decente para todas las personas de la Pan-Amazónica, teniendo en cuenta sus diferencias intra y entre regiones;
- Movilizar a las sociedades civiles Pan-Amazónicas, en contra de falsas soluciones de mercado para el clima, tales como REDD;
- Desarrollar las luchas contra las patentes de los conocimientos tradicionales de los pueblos que sólo promueven los intereses de las empresas transnacionales;
- Movilizar las organizaciones contra las estrategias de los gobiernos y las grandes empresas, destinadas a flexibilizar la legislación ambiental en la Pan-Amazónica;
- Lucha por el reconocimiento legal de “territorios libres de minería” y otros emprendimientos capitalistas, en los ordenamientos jurídicos de los países de la Pan-Amazónica;
- Articular la creación del “Día de la Pan-Amazónica”, donde todas las organizaciones lleven a cabo demostraciones y debates de conjunto, llamando la atención mundial sobre los problemas ambientales, sociales, económicos, culturales y los cambios políticos que ocurren en esta región;
- Establecer un centro de comunicación del Fórum Social Pan-Amazónico (FSPA), de manera compartida, con la función de unir los movimientos sociales de la Pan-Amazónica, socializar los debates y las iniciativas de acción;

- Divulgar las acciones, discusiones y resultados del Fórum Social Pan-Amazónico en las comunidades, a través de una red de comunicaciones;
- Construir una fuerte presencia Pan-Amazónica en la reunión del Foro Social Mundial (FSM) en Dakar, Senegal, en febrero de 2011;
- Insertar el Fórum Social Pan-Amazónico (FSPA) en redes y coaliciones que tienen causas comunes;
- Realizar el Fórum Social Pan-Amazónico (FSPA) cada dos años en diferentes países, con candidaturas anticipadas que deberán ser aprobadas por las instancias del FSPA.

**Santarém de Pará 30
de noviembre del 2010**

Carta de Cobija

VI Foro Social Panamazónico Bolivia –2012:

Somos el pueblo de todos los pueblos. Somos los hombres de la selva y las mujeres de la lluvia, somos la Panamazonía, el corazón del planeta.

En nuestras tierras y ríos se desarrolla una batalla decisiva para los destinos de la Humanidad. De un lado las corporaciones transnacionales, del agronegocio y la gran minería promueven la destrucción de nuestras florestas y nuestras aguas en nombre de un progreso que beneficia tan solamente a los dueños del capital. De otro, estamos nosotros, indígenas, campesinos y campesinas, quilombolas, trabajadores y trabajadoras de los campos, de la mata y de las ciudades luchando por nuestros territorios, por los derechos de

la Madre-Tierra, por nuestras culturas, por nuestros derechos de vivir bien, en armonía con la naturaleza.

El precio de la destrucción sistemática de la naturaleza es una crisis ambiental sin precedentes, cuyos primeros señales están en el derretimiento de los glaciares andinos, la disminución del caudal de los ríos, la contaminación de los ríos, riachuelos e igarapés, las secas y encientes en la Amazonía causados por la minería descontrolada, la explotación petrolífera en la selva y el agronegocio. Tal situación es agravada por los megaproyectos, como la construcción de represas de gran envergadura en los ríos amazónicos, la privatización de los bosques y grandes obras de infraestructura que son desarrolladas sin consulta a los pueblos que ha siglos viven en estas regiones.

Reafirmamos más una vez que para detener este ciclo de muerte es necesario defendernos nuestros territorios exigiendo lo inmediato reconocimiento y homologación de las tierras indígenas, titulación colectiva de las tierras quilombolas y comunidades tradicionales, bien como el pleno derecho de consulta libre bien informada y consentimiento previo para proyectos con impacto social y ambiental. Defendemos consultas realmente democráticas y con efecto vinculante para evitar fraudes y falsas consultas como ocurridas en pasado reciente con los indígenas brasileños durante la construcción de las presas de Santo Antonio, Jirau y Belo Monte.

La Madre Tierra no es un producto, no puede ser vendida ni mercantilizada. Por eso rechazamos el capitalismo verde que solo agrava la crisis social y ambiental, siguiendo la misma lógica de busca desenfrenada por el crecimiento económico, concentración de la riqueza y del poder, bien como la apropiación de los bienes comunes.

La llamada economía verde quiere hacer de la crisis climática un gran negocio dejando intocado lo modo de producción que, asociado al patriarcado y al racismo, está llevando el planeta y su población al agotamiento y la degradación. Somos contra el pago de los servicios ambientales, la mercantilización y financiarización de la naturaleza, también denunciamos la flexibilización de las leyes ambientales con objetivo de favorecer a las grandes empresas.

Defendemos y construimos la alianza entre los pueblos de la floresta, de los campos y de las ciudades. Hacen parte de nuestro patrimonio común la lucha de los campesinos y de las campesinas por la tierra, los derechos de los pequeños agricultores y de las pequeñas agricultoras, asistencia técnica, crédito barato y simplificado, y los justos reclamos por salud, educación, transporte y viviendas dignas para todos.

Luchamos por una sociedad sin exclusiones, con libertad, justicia y soberanía popular. Combatimos en el cotidiano todas las formas de explotación y discriminación basadas en género, etnia, identidad sexual y clase social. Particularmente, nos esforzamos para superar la invisibilidad de la población afrodescendiente en sus luchas y propuestas sobre poder, autonomía y territorio.

Al mismo tiempo que avanza la ofensiva del gran capital sobre Amazonía también se multiplican los esfuerzos de la resistencia de los pueblos. A nivel mundial, la Cumbre de los Pueblos, realizada en el Río de Janeiro, en junio/julio de 2012, representó un extraordinario avance en la unidad de todos que sueñan y luchan por un otro mundo. En el territorio amazónico surgieron las alianzas de los ríos, uniendo diversos pueblos en la lucha contra las presas, también tomó impulso los movimientos contra la explotación mineral en tierras indígenas y

contra la construcción de obras de infraestructura sin el necesario consentimiento previo. En los Andes gana impulso el combate contra los daños provocados por la minería a cielo abierto.

Hace parte de nuestra lucha contra el modelo colonial de explotación, exigir medidas que protejan las comunidades tradicionales de la biopiratería, preserven, valoricen y desarrollen sus saberes y conocimientos ancestrales. De la misma manera, luchamos por la construcción de ciudades justas, democráticas y sostenibles, adecuadas a las diferentes realidades de cada región, contemplando la diversidad de los actores sociales que viven en esas ciudades.

Por los mismos motivos también defendemos la soberanía alimentaria, la economía familiar, el extractivismo comunitario y la agroecología. Destacamos la importancia estratégica de la lucha por la democratización de los medios de comunicación, inseparable de la práctica de la libertad de expresión, que es vital para establecernos los diálogos entre los distintos pueblos de la Amazonía y del mundo.

En este sentido, afirmamos nuestro apoyo a la Carta de La Tierra y la Declaración de Cochabamba. Sus palabras continuarán guiando nuestros pasos.

En la Panamazonía, como en toda América Latina, enfrentamos el militarismo que actúa como mediador entre el colonialismo y el imperialismo. Condenamos los intentos de criminalización de los movimientos sociales, de la pobreza y de los pueblos indígenas.

Repudiamos el colonialismo francés en Guyana y apoyamos los esfuerzos de sus pueblos para alcanzar la independencia. Saludamos el comienzo de las negociaciones de paz en Colombia y esperamos que sus

resultados sean una paz con igualdad y la justicia social. De la misma manera, protestamos contra las barreras que intentan impedir la libre circulación entre los pueblos de nuestros países, defendemos los derechos de los migrantes y de todos aquellos que buscan otras tierras para tener una vida libre y digna. Queremos un mundo sin fronteras. Un mundo donde el estado garantice la protección de los patrimonios sociales y naturales. Un mundo donde contengan todos los mundos.

En este VI Foro Social Panamazónico queremos especialmente saludar la resistencia del pueblo palestino —nuestros Hermanos y nuestras Hermanas del desierto— y decir que seguiremos con nuestro apoyo a su lucha por una patria libre e independiente. También homenajeamos a nuestros hermanos y hermanas mártires que derramaron su sangre en las masacres de Bagua, Pando y a todos indígenas atingidos por la violencia de los explotadores.

Acá en Cobija, tierra amazónica de Bolivia, triple frontera entre Perú, Brasil y Bolivia, bajo la protección de la seringa y la castaña, símbolos de la Amazonía Boliviana, lanzamos nuestro llamado: Por la unidad de los pueblos amazónicos para transformar el mundo.

Cobija, 01 de diciembre de 2012

Carta de Macapá

VII Foro Social Panamazónico Brasil- 2014

En la esquina del río Amazonas con la línea del Ecuador en el centro del mundo, los pueblos de la Pan-Amazonía se reunieron. Escuchen, ahora, nuestras voces. Somos nosotros los guardianes de la floresta y de los

ríos, diferentes, pero con la voluntad de caminar juntos. Queremos convertir la Amazonía en la tierra sin malos tan soñada por nuestros abuelos y para esto tenemos nuestros corazones llenos de coraje y solidaridad. La Amazonía es nuestro territorio.

Nuestras comunidades indígenas, campesinos, quilombolas, ribereños y tradicionales deben tener sus tierras garantizadas, respetadas y protegidas contra los megaproyectos depredadores, destructores de la naturaleza y de la vida humana. Para esto, es esencial por parte nuestros países la adhesión, el respeto y cumplimiento de los tratados internacionales que establecen el Derecho a la Consulta Previa, Libre, Bien Informada y de Buena Fe, como la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas.

Por la misma razón por la que ofrecemos nuestro apoyo incondicional a la creación en Quito, Ecuador de un Tribunal Internacional contra los crímenes cometidos en contra de la Naturaleza, como una forma de proteger la Madre Tierra de los ataques destructivos de aquellos que intentan reducir la vida del planeta a una simple mercancía. Hoy nuestra atención es particularmente contra la instalación de represas hidroeléctricas en nuestros ríos, los proyectos de minería a cielo abierto, la explotación petrolera en la selva y la expansión de los monocultivos que amenazan la vida de los pueblos y comunidades de todo el Pan Amazónica.

Para esta pelea solicitamos el apoyo y la solidaridad de todo el mundo. También decidimos presionar a las Naciones Unidas para que declaren esta década como la priorización, fortalecimiento de la Agricultura Familiar y la democratización de los medios de producción por su

contribución para la Soberanía y Seguridad Alimentaria, fundamentales para el bienestar de los pueblos.

La Amazonía está viviendo un momento de amenazas. La dominación colonial francesa de la Guyana es un anacronismo inaceptable que amenaza la libertad y la integración de nuestros pueblos y proclamamos nuestro apoyo incondicional a la lucha por la descolonización y la independencia de la tierra de Guyana. Del mismo modo nos posicionamos por el cierre inmediato de las bases militares estadounidenses y europeos en la Pan-Amazonía y de todo el continente que son una afrenta a la independencia y la soberanía de nuestros países.

Reafirmamos nuestra solidaridad y apoyo al proceso revolucionario bolivariano en Venezuela que una vez más se enfrenta con los intentos de desestabilización y golpe y expresamos nuestra certeza de que en la patria de la gente de Bolívar el pueblo ganará de nuevo. Creemos y luchamos para que la integración continental tenga como eje el bienestar de nuestro pueblo y no los intereses de las empresas transnacionales y las grandes corporaciones, y por lo que instamos a la UNASUR, CELAC y otros organismos continentales para revisar los proyectos, como el IIRSA, cuyo fundamento neoliberal es un asalto a los derechos de los pueblos. Del mismo modo rechazamos el mantenimiento del injusto bloqueo económico de EE.UU. contra nuestra hermana, Cuba.

No puede haber integración sin el derecho a la libertad de circulación de todos los ciudadanos a través de las fronteras nacionales. Denunciamos el tráfico de personas, la transformación de la migración en un negocio y el trabajo esclavo. Reafirmamos el derecho inalienable de todo ciudadano a la seguridad, trabajo y protección en el país

donde escogió vivir. La Amazonía también vive un momento de transformaciones.

Con alegría hacemos un seguimiento de los progresos de la anti-patriarcal y de la lucha antirracista. Consideramos el feminismo y la lucha de las mujeres indígenas un camino poderoso en la construcción de un nuevo mundo sin explotación del cuerpo y de la vida de las mujeres que deben tener todos los derechos garantizados y con experiencia. Del mismo modo saludamos a la rebeldía de nuestros jóvenes que se lanzan a las calles para combatir la ausencia de políticas públicas para la juventud, el brazo opresor del estado y el exterminio de jóvenes negros y pobres.

Luchamos para construir una época en que el derecho a la vida reine soberano sobre el planeta. En toda la Pan- Amazonía es el momento de construir bloques y alianzas que integren trabajadores de los campos y ciudades, pueblos originarios, los quilombolas, comunidades tradicionales, movimientos de mujeres y los jóvenes, comunicadores, investigadores y académicos para defender nuestros territorios, nuestros derechos, nuestras culturas, nuestros conocimientos ancestrales y los derechos de la Madre Tierra.

Es tiempo también para avanzar en la reflexión y el debate sobre el Buen Vivir como paradigma alternativo que emerge de los pueblos de la Amazonía frente a la crisis sistémica – económica, social, energía, ambiental, ética y moral que alcanza a toda la humanidad. Nuestra resistencia avanza y se transforma en una ola irresistible. En este sentido hacemos un llamamiento a todos los hombres y mujeres para participar en la producción y la amplia circulación de contenidos regionales y de la comunidad que conduzcan para toda la Amazonía y

al mundo nuestros mensajes, nos contrastando de la desinformación promovida por los oligarcas de medios de comunicación, contribuyendo a la democratización y afirmación de la comunicación como un derecho humano.

Nosotros, hombres y mujeres de la Amazonía debemos convertirnos en creadores, sembradores y tejedores de la Educación Popular como experiencias transdisciplinarias de la emancipación de la vida en el planeta. La Amazonía es un cielo de muchas estrellas. Aquí, en Macapá, nos comprometemos a trabajar para ampliar nuestra constelación, incorporando el Foro Social Pan-Amazonico a todos los movimientos y organizaciones que luchan en defensa de nuestros territorios, nuestros derechos y los de la Naturaleza. Este es nuestro camino, nuestra lucha y nuestro destino.

!!!LOS PUEBLOS LIBRES DE LA PANAMAZONÍA VENCERÁN!!!

Macapá, 31 de mayo 2014.

Carta de Tarapoto

VIII Foro Social Panamazónico Perú- 2017:

La Panamazonia está formada por territorios históricamente contruidos por la Naturaleza y por los pueblos originarios, comunidades locales, ribereñas, campesinas y otras, quienes hemos fecundado nuestros sentidos de vida en estas realidades e imaginarios. Un sentido de territorialidad basado en relaciones de respeto e integración con el tejido amazónico en todas sus dimensiones, no sólo material, sino espiritual, cultural y de uso; todas ellas en

disputa histórica desde la violenta llegada de sociedades y visiones colonialistas, expoliadoras y mercantilistas.

Esta disputa se enmarca dentro del despliegue del sistema capitalista y el modelo de desarrollo depredador, patriarcal y racista, instaurado desde la imposición del colonialismo generador de desigualdades en todas sus formas. El desarrollo de este sistema, acompañado de los diversos fundamentalismos, está incidiendo en el retroceso de la vigencia de los derechos de los pueblos, especialmente los alcanzados por las mujeres. Muy a pesar de ello, los pueblos amazónicos y andinos resistimos y pervivimos con el indeclinable compromiso de defender la vida en nuestros territorios. Por eso, los pueblos de los nueve países de la cuenca amazónica, tomando la posta de Macapá, reunidos en Tarapoto -Perú, junto a hermanas y hermanos de otras latitudes acudimos al llamado de la Amazonía y sus pueblos, convocados por el VIII Foro Social Panamazónico.

El modelo civilizatorio capitalista, se expresa actualmente en el desarrollo extractivista y de "economía verde". Éste es implementado a través de empresas transnacionales y nacionales amparados por los Estados de la Panamazonía que dejan de lado su papel de garante de los derechos de los pueblos y la Naturaleza, poniendo en serio peligro la sostenibilidad de los territorios, la soberanía alimentaria, aumentando nuestra vulnerabilidad frente a los impactos del cambio climático y provocando graves cambios socioculturales en la Naturaleza y la vida de los pueblos.

En este escenario se limita cada vez más la soberanía y autodeterminación y los derechos son menos reconocidos y más violentados. Tal como viene sucediendo con la consulta previa libre e

informada, cuya aplicación se está convirtiendo en un procedimiento administrativo, cuando sabemos que debe basarse en el respeto a los derechos de los pueblos, los estándares ambientales y el diálogo intercultural. Además, los poderes legislativos de los países de la Panamazonía aprueban leyes que atentan contra la espiritualidad y los derechos de los pueblos, en especial contra el derecho de las mujeres a la autonomía y de sus cuerpos.

Frente a ello los pueblos amazónicos y andinos continuamos resistiendo y movilizándonos para transformar las sociedades y los Estados, cuestionando el modelo de desarrollo extractivista y afirmando nuevos paradigmas basados en propuestas como la Vida Plena, el Buen Vivir, Vivir Bien y el autogobierno territorial. La respuesta de los Estados es la criminalización de la protesta social para debilitar a las organizaciones indígenas, de mujeres, movimientos sociales e instituciones de la sociedad civil y profundizar su modelo y su alianza con las empresas petroleras, mineras, madereras, agroindustriales y de megaproyectos hidroeléctricos.

Ante este contexto, el VIII Foro Social Panamazónico plantea fortalecer la alianza, articulación y movilización de los pueblos amazónicos y andinos basada en el respeto a la Naturaleza, el territorio y la vida.

Por lo tanto, las propuestas recogidas en el Foro se presentan a continuación:

- Construir nuevos paradigmas a partir de las propuestas de Vida Plena, Buen Vivir, Vivir Bien, Autogobiernos territoriales etc. que levantan, entre otros, los pueblos originarios amazónicos y andinos.

- Exigir a los Estados que las políticas y normas nacionales se adecuen a las leyes internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas amazónicos y andinos.
- Denunciar y luchar contra la corrupción relacionada con el modelo extractivista y los megaproyectos de infraestructura y explotación en la Amazonía y el Ande.
- Fortalecer la articulación y la unidad de las organizaciones sociales, indígenas amazónicas y andinas, de mujeres, afro amazónicos, comunidades LGTBIQ, académicos, organizaciones de jóvenes, adolescentes, niñas y niños y otros movimientos sociales.
- Exigir el reconocimiento de los derechos colectivos de los territorios comunales y territorios integrales a partir de la diversidad territorial y de los escenarios que existen en la Panamazonía valorando saberes, conocimientos y prácticas de los pueblos.
- Reconocer y fortalecer las identidades Amazónicas y Andinas, producto de un rico y complejo intercambio que ha dado lugar al fortalecimiento de las culturas de nuestros pueblos.
- Exigir que se detenga la implementación de falsas soluciones a la crisis climática en la Panamazonía, como la llamada “economía verde” y la financiarización de la naturaleza, las cuales conllevan la desterritorialización, entre otros impactos negativos.
- Exigir un ordenamiento territorial que se base en el respeto de nuestra cosmovisión, las fuentes de agua y formas de entender nuestro territorio.
- Exigir a los Estados que garanticen el derecho de los pueblos amazónicos y andinos a la comunicación democratizando de manera efectiva los medios y tecnologías.

- Exigimos el fin de todo tipo de violencia contra las mujeres tanto en las comunidades como fuera de ellas, en especial contra las mujeres defensoras de derechos.
- Las mujeres exigimos que los Estados se aparten de los preceptos religiosos a la hora de aprobar leyes y decidir las políticas públicas que afectan nuestros derechos, nuestros cuerpos y territorios y que se rigen por estándares internacionales de derechos humanos y laicidad.
- El Foro Social Panamazónico adopta como suyo el Tribunal de Justicia de los Derechos de las Mujeres Panamazónicas–Andinas.
- Exigimos que se reconozca y valore el trabajo que las mujeres hacemos en nuestros hogares, comunidades y organizaciones aportando a la sostenibilidad de la vida y al Producto Bruto Interno (PBI) en nuestros países.
- Nos solidarizamos con el pueblo de la llamada Guyana Francesa y rechazamos la existencia de territorios en la Panamazonía en condición de colonia.
- Defender a los pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial. Exigimos a los Estados respetar su derecho a la libre determinación, reconocerlos, demarcar y proteger sus territorios y garantizar su naturaleza transfronteriza.
- Los/as jóvenes, niños, niñas y adolescentes exigimos a los Estados el reconocimiento y respeto de los derechos ecológicos. Así mismo exigimos que los Estados garanticen su derecho a crecer en un entorno seguro y sano para vivir de manera plena.
- Exigimos el reconocimiento de la educación comunitaria intercultural como expresión del respeto a las culturas amazónicas y andinas y la construcción de una ciudadanía intercultural.

- Impulsar políticas públicas que aborden la gestión de la diversidad, reconociendo, valorando y aprovechando la diversidad cultural de los pueblos indígenas en las ciudades, integrando a la juventud y la niñez.
- Promover nuevas relaciones entre lo urbano – rural, campo-ciudad, generando y promoviendo el consumo responsable basado entre otros en la agricultura ecológica.
- Promover la agroforestería ecológica y la gestión sostenible de los bosques Amazónico-Andinos desde las organizaciones indígenas para la seguridad y soberanía alimentaria.
- Recuperar productos y especies nativas a través del intercambio de semillas y cultivos dentro de las comunidades, entre ellas y la población en general con la participación activa de las mujeres.
- Reivindicar y fortalecer las identidades de los pueblos amazónicos y andinos, recuperando el uso de las lenguas originarias.
- Incorporar a los sabios(as) ancianos(as) como fuente de saberes acumulados históricamente que orientan y defienden la identidad de los pueblos amazónicos y andinos.
- Impulsar la vigilancia y monitoreo ambiental participativo desde las organizaciones locales para prevenir la afectación de derechos y el incremento de los conflictos que genera el extractivismo.
- Acudir a la justicia internacional para buscar sanciones contra empresas multinacionales violadoras de derechos. Proponer e impulsar instrumentos políticos para ello.

El **FOSPA** se solidariza con los pueblos afectados por las guerras, la intervención de sus territorios y la criminalización de la protesta de los defensores/as de derechos que les obliga a abandonar sus territorios.

Los pueblos amazónicos y andinos reunidos en el **VIII FOSPA** reafirmamos nuestro compromiso con la vida y la Naturaleza, convocando a construir y fortalecer una gran alianza de los pueblos basada en el reconocimiento y respeto de nuestra diversidad y convicciones, pero también de nuestros disensos. Siguiendo el camino trazado por los Foros Sociales Panamazónicos, el llamado a la lucha y la resistencia continúa.

Tarapoto, 1 de mayo de 2017

COLOMBIA SEDE

DEL FOSPA

Por la vida... PANAMAZÓNICO.

CAMINANDO JUNTOS

CONTENIDO

Tras la exitosa realización del VIII Encuentro Internacional de nuestro proceso en Tarapoto, Perú, se estableció Colombia como sede el IX Encuentro, un reto para los procesos sociales de este país, algunos de los cuales venían participando del **FOSPA** desde sus orígenes.

Asumida la responsabilidad de ser anfitriones de esta apuesta, las organizaciones colombianas iniciamos una dinámica de tejido permanente la cual nos llevó los días 28 de febrero y 1 de marzo de 2018 a la realización de un Seminario Político que definió el momento y el lugar del IX Foro Social Panamazónico en Colombia. Allí, mediante el debate y el consenso, el Comité Nacional Colombia definió, inicialmente, que el gran Encuentro Internacional fuera en Mocoa, región del Putumayo, en octubre de 2019 fecha que, por diversas razones logísticas y políticas junto con la pandemia del Covid 19, tuvo que ser aplazada varias veces, hasta materializarse los días 12, 13, 14 y 15 de noviembre de 2020 de manera virtual.

El seminario político y sus definiciones, dio pie para una seguidilla de acciones que permitieran afianzar la dinámica orgánica de preparación del Encuentro internacional, lo que implicó una dinámica interna para su desarrollo, pero también de impulso para la participación de los distintos países en el gran encuentro.

En Colombia como país anfitrión del **IX FOSPA**, el proceso estuvo orientado por la Carta de principios **FOSPA**, que definió el carácter solidario, plurinacional,

intercultural, igualitario, sin fronteras y común, apoyado en la soberanía, seguridad, bienestar y sabiduría ancestral de los pueblos amazónicos; orientados por dichos principios y de la mano de los espacios de coordinación general del proceso del **FOSPA**, consolidamos el comité nacional **FOSPA** COLOMBIA y los comités locales, involucrando así las perspectivas y voluntades de la diversidad de actores que en el país nos convocamos en la defensa de la Amazonía.

Nuestro comité nacional se consolidó entonces, mediante un importante ejercicio de construcción permanente de la apuesta organizativa con un papel protagónico de las representaciones de los comités locales del país: Comité local Putumayo, Comité local Caquetá, Comité local Vichada y Comité local Amazonas y, de organizaciones del orden nacional con trabajo territorial en los departamentos con dinámica local **FOSPA**.

En Colombia, las organizaciones indígenas y los procesos involucrados de manera activa en el Comité Nacional fueron La Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC– y Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia -Gobierno Mayor-; que representan aproximadamente cuatro quintas partes del total de estructuras organizativas indígenas del país. Las cuales participaron activamente en el equipo dinamizador del **FOSPA**. Dichas organizaciones tuvieron la tarea de presentar ante las otras tres organizaciones, OPIAC, CIT y AICO, las características del **FOSPA** y la necesidad de acordar unificada como movimiento indígena los temas prioritarios para desarrollar en su interior. Esto en el marco de las políticas ambientales que se concertaron al interior de la Comisión Nacional de Territorio y la Comisión Indígena Nacional Ambiental. Se contó también con la participación de La Coordinación Nacional de Mujeres Indígenas de

Colombia -CONAMIC, la Red Eclesial Panamazónica -REPAM, el Grupo COMUNICARTE, La Corporación de Investigación y Acción Social y Económica - CIASE, la Asociación Para la Promoción Social Alternativa -MINGA y CENSAT Agua Viva - Amigos de la Tierra Colombia.

Entre las organizaciones con participación en los comités locales resaltan: En el Comité local Putumayo: Mesa Diferencial Indígena de los Pueblos de Mocoa, La Corporación Casa Amazonía - COCA, Asojuntas Puerto Asís, Asojuntas Mocoa, Instituto Tecnológico del Putumayo ITP, Observatorio Ambiental Ciudadano, Pastoral Social Diócesis Mocoa - Sibundoy, RED CANTOYACO Red de Radios Comunitarias y Colectivos de Comunicación del Putumayo, Red de Mujeres Reporteras Rurales, Red de Reporteros Indígenas, Emisora (Waira), Fundación Kindicocha, Pueblo Nasa, Pueblo Cofan, Pueblo Camëntsá, ASOMI, ASOCPUERTOASIS. En el Comité local de Caquetá: Fundación MAMBE, Universidad de la Amazonía, Red Guacamaya, Cabildo Indígena Universidad de la Amazonía, Mesa Departamental por la Defensa del Agua y el Territorio del Caquetá, Miembros del Consejo Departamental Indígena de Caquetá, la Coordinadora de organizaciones sociales COORDOSAC, el Colectivo Caldera Gráfica; en el Comité local Amazonas: la Asociación de Cabildos indígenas Tikuna, Cocama y Yagua ATICOYA y en el Comité local de Vichada el pueblo indígena Sikuni.

Así, en el comité nacional colombiano nos juntamos la pluralidad de sueños y acciones, la solidaridad y la voluntad de trabajo conjunto, para multiplicarnos en movimiento por la defensa de uno de los territorios más esenciales para la vida del planeta. Entendiendo que nuestra capacidad para el encuentro de la diversidad de miradas, voces y andares en ese horizonte común, es el patrimonio más valioso del FOSPA.

A partir del seminario político, compartimos ampliamente acerca de la situación en la región, encontramos los desafíos comunes y

ratificamos nuestro compromiso de asumirlos en conjunto y en perspectiva del Buen Vivir. Tuvimos la fortuna de dar cuenta de las particularidades de cada país, del momento de sus historias relacionadas con la Amazonía, identificando las amenazas para las relaciones ecológicas, espirituales y culturales, provocadas principalmente por el desarrollismo extractivista, que pone en serias dificultades la sobrevivencia y la trascendencia de los pueblos que la habitan. Unas intervenciones igualmente violentas por parte de las Empresas en sus métodos para imponerse en la Amazonía, a través de la militarización del territorio, la criminalización de la protesta social y la acción directa de grupos armados, estatales y para estatales.

Pero destacamos también la existencia de múltiples entramados sociales que le disputan la vida al capital transnacional en sus pretensiones de mercantilizar la Amazonía y arrasar los pueblos. La articulación en el FOSPA de la diversidad de comunidades y organizaciones con presencia histórica territorial, de los Andes al Atlántico, junto con el acompañamiento directo de otro conjunto de asociaciones, constituye hoy el movimiento social más amplio en ese gran propósito. El FOSPA es hoy un proceso de participación plural donde dialogan pensamientos y acciones en la construcción de propuestas reales de protección, razón por la que la consigna que nos situó en el IX FOSPA fue la de “Por la Vida, defendemos la Amazonía”.

Mocoa corazón del IX FOSPA

Mocoa, capital de Putumayo, departamento de la andino Amazonía colombiana, fue elegida como sede oficial del IX Encuentro Internacional del Foro Social Panamazónico, por un conjunto de

razones, entre las que destacan el hecho de que se encuentra en una zona donde convergen lo amazónico y lo andino, una visión más amplia y simbiótica que el proceso FOSPA ha acordado como estratégico, contaba con una importante red de organizaciones diversas en toda la región, las cuales podrían constituir un Comité Local fuerte para la organización logística y, además, su buena accesibilidad fue importante para facilitar la llegada de participantes.

Junto con esto, Mocoa fue elegida en un acto político y de solidaridad con esta ciudad, cuya población había sido golpeada en la noche del 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril de 2017 cuando fuertes lluvias provocaron los desbordamientos de los ríos Mocoa, Mulato y Sangoyaco, generando deslaves y aluviones de lodo que arrasaron 17 barrios de la ciudad, de los cuales 5 quedaron destruidos totalmente y dejando al menos 323 personas fallecidas y más de 400 heridas, con un número indeterminado de desaparecidos. Por esta razón se tuvo en cuenta la necesidad de atención a la situación de los pueblos ancestrales y la comunidad en general, junto a la errada ocupación y mal uso del territorio amazónico como relación causal de lo ocurrido, que son ejemplo claro del riesgo y vulnerabilidad en el que se encuentran muchos otros lugares y pueblos en la Amazonía.

Comité Internacional Fospa en Colombia

En el camino a Mocoa, como Comité Internacional del FOSPA, nos dimos cita los días 26 y 27 de junio del año 2018 en la ciudad de Bogotá, Colombia, para cumplir con un compromiso ya histórico: delinear los pasos del IX Encuentro internacional del Foro Social Panamazónico. Esta reunión fue el cierre oficial del proceso de empalme con el FOSPA

Perú y el inicio del FOSPA Colombia. Con la participación de los 9 países que componen el territorio amazónico, más de 100 delegados de Perú, Brasil, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Guyana, Guyana Francesa, Surinam y Colombia, participamos en este espacio abierto y diverso de articulación, análisis y acción colectiva para el cuidado de la Amazonía. Allí consolidamos conjuntamente las apuestas organizativas, operativas y políticas del IX FOSPA, ratificando el carácter procesual de este espacio, tal y como se acordó en la versión anterior realizada en el año 2017 en Tarapoto, Perú.

A sabiendas de que las problemáticas y conflictividades son crecientes, los participantes en el encuentro concordamos en que el gran desafío para la continuación y fortalecimiento del proceso FOSPA radica en el fomento de las acciones colectivas como posibilidad de caminar hacia transformaciones profundas. En este sentido, el Comité Internacional priorizó enfatizar en adelante, las propuestas concretas desde los territorios andino amazónicos, reconocer y ampliar las victorias populares, así como promover las autonomías activadas desde las comunidades y la dignidad de los pueblos. Otra de las apuestas que tuvo Mocoa para el año 2019, como insistieron varios de los participantes de los distintos países, fue tejer-pensar con los procesos andinos de los cuáles la naturaleza amazónica se retroalimenta, avanzar en la comprensión de la integralidad de los territorios como andino amazónicos. Una posibilidad muy importante para acercar procesos, comunidades, territorios, así como para pensar la naturaleza relacional de la selva y la montaña.

Por otra parte, nuestra reunión como Comité Internacional reflexionó también en torno a las comunicaciones, como una de las estrategias más importantes del proceso del FOSPA, en cuanto a la

visibilidad y convocatoria pública, así como la facilidad y fomento del sistema de participación y toma de decisiones. Por ello le dedicamos un espacio importante en esta reunión, buscando reflejar en las imágenes y palabras la identidad de las organizaciones que hacemos parte del proceso, pero también la identidad con la Amazonía, las comunidades y los territorios. Además, resultó de gran interés el intercambio que tuvimos con las compañeras de las organizaciones colombianas De Justicia y Tierra Digna, acerca de las acciones jurídicas emprendidas para lograr el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, concretamente en los casos del Río Atrato y de la Amazonía colombiana. Ambos ecosistemas son hoy sujetos de derechos según las sentencias de la Corte Constitucional, recursos que le darán sostenibilidad jurídica y política a las distintas acciones que emprendemos en la materialización de los objetivos del FOSPA. Una experiencia que debemos replicar como una acción del conjunto de todas las fuerzas sociales de la Amazonía.

Este es pues un panorama general de lo compartido en esta reunión del Comité Internacional, que muestra la capacidad de un proceso para reinventarse en cada paso; 17 años superando las vicisitudes del compromiso con la Amazonía, un compromiso con la vida, para mantenernos como uno de los procesos de articulación con la diversidad de actores sociales que somos más sostenibles del continente. Un proceso que continuó alimentándose posteriormente **con la presencia de Roberto Lay**, representante del comité organizador del VIII FOSPA TARAPOTO, en la ciudad de Mocoa - Putumayo, Colombia, entre el 12 y el 18 de diciembre del año 2018. Esto permitió intercambiar experiencias y afinar la cooperación con miras al IX FOSPA. Organizaciones sociales e indígenas amazónicas, junto a los organizadores del FOSPA en Perú y Colombia, debatimos las urgentes amenazas y las propuestas

comunes, para reafirmar el carácter protagónico del proceso, que trascendió las fronteras, para unificar luchas y propuestas en defensa de la Amazonía y sus pueblos.

Desde el proceso dado en el VIII Foro, se enfatizó en la necesidad de promover la agroecología y gestión sostenible de los bosques Amazónicos – Andinos, desde las organizaciones indígenas para la soberanía alimentaria. Así mismo, en la expresión del respeto a las culturas amazónicas y en la construcción de una ciudadanía intercultural, desde la afirmación de la diversidad y la vocación del trabajo en unidad. Diversidad social y ambiental en la que nos pusimos de acuerdo para insistir en que quienes nos gobiernan deben aprender a escuchar y no solo escucharse a sí mismos. Para ello se planteó como fundamental la capacidad que tenemos nosotros de escucharnos a nosotros mismos como una manera de dar fuerza a las acciones en defensa de la Amazonía. En ese sentido, “para que nuestra voz sea clara debemos primero escucharnos a nosotros mismos, allí el trabajo desde la comunicación, ya que la tarea de los medios es fundamental para que el Foro pueda difundirse por sí mismo”.

Entre los acuerdos pactados durante este encuentro de traspaso y acompañamiento resaltan:

- Hacer del FOSPA un proceso de integración de las y los amazónicos de la Panamazonía, comprometidos por la defensa de la amazonia y los amazónicos en la construcción colectiva de un Buen Vivir.
- Apostar por el fortalecimiento de los criterios de descentralización, participación horizontal, transparencia, valores éticos y solidarios entre los y las integrantes, para superar la desconfianza y parálisis de acción colectiva.

- La unificación de esfuerzos para avanzar en la construcción de una agenda común amazónica a partir de su diversidad ambiental y cultural, recuperando la identidad de lo nuestro y adoptando lo que viene de fuera, desde lo local hacia lo global.

El **FOSPA** Colombia priorizó la acción específica de defender la paz, dado el acuerdo de paz firmado en 2016.

Apuestas de acción rumbo al IX FOSPA

Como venimos narrando, el IX Encuentro del **FOSPA** fue concebido como una unidad armónica de la diversidad, donde el conjunto de actividades estuvo interrelacionado en un proceso metodológico dirigido a motivar la más amplia voluntad de las organizaciones participantes, para asumir el **FOSPA** como un proceso de articulación de las múltiples iniciativas, por la defensa y el cuidado integral de la Amazonía, en construcción de comunidades y sociedades para el Buen Vivir.

Para el IX Encuentro Internacional se propuso específicamente dos objetivos:

1. Producir avances programáticos y metodológicos referidos a las alternativas al desarrollo extractivista del capital que se le impone actualmente a la Amazonía.
2. Fortalecer organizativamente el **FOSPA**, alrededor de los diferentes Comités Territoriales y de las Iniciativas de Acción IDEAS, como dinámicas de articulación amazónica.

Con estas claridades, nos planteamos las siguientes apuestas que enrutaron las búsquedas y formas de trabajar no solo como Comité

colombiano, sino en la dinámica integral del proceso y sus diversos escenarios organizativos:

- **Fortalecimiento de Alianzas globales:** Comprendiendo que la Amazonía es un territorio en disputa, tanto en el ámbito simbólico como en el físico, valoramos la capacidad del **FOSPA** para propiciar debates e intercambios necesarios que cuestionen desde el diálogo en la diferencia, y de la identidad en la convergencia las amenazas y avances de la apropiación y enajenación de este territorio. Como propuesta que invoca transformaciones radicales y profundas, no puede prescindir del diálogo entre los distintos agentes de transformación que padecen o se conduce de distintas expresiones del Sistema de dominación múltiple.

Por lo anterior el **FOSPA**, tiene como propósito llevar la voz de la defensa y del cuidado de la Panamazonía más allá de los límites de nuestra región, al espacio global, para buscar la solidaridad y compromiso con esta causa. La globalización de la defensa y el cuidado de la Panamazonía se inscribe en la categoría del Cuidado de los Bienes Comunes, por su carácter multi dinámico se relaciona con espacios de los DDHH, del cambio climático, de defensa del territorio, de la cultura de la multiculturalidad y respeto a la diferencia, del agua, de los bosques, de la vida urbana, de los modelos de desarrollo, energías renovables, de mujeres, niñez, educación, es amplio su rango de relaciones.

En este sentido se retomaron diversos espacios de encuentro e incidencia con importantes actores de la Amazonía como la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica COICA, la Red Eclesial Panamazónica REPAM, la Asamblea Mundial por la Amazonía

donde confluimos con las redes mencionadas anteriormente, y con el Foro Social Mundial.

- **Dinamizar la Acción:** El reivindicar que el **FOSPA** es más que un momento de encuentro y tiene incidencia sobre las realidades amazónicas lo que nos obliga a tener entonces una incidencia directa sobre las mismas y contribuir a transformarlas. De allí que, en consecuencia, con la propuesta surgida en Tarapoto, en torno a las iniciativas de acción, el comité colombiano asumió la tarea de dinamizar dichas iniciativas, promoverlas, hacerlas crecer y posicionarse como uno de los focos o ejes del **FOSPA** en Mocoa. En ese sentido, se hizo un seguimiento a las iniciativas que funcionaron activamente como: Mapeo de conflictos amazónicos dinamizada por la CPT de Brasil, Protección de los Ríos, Soberanía Alimentaria dinamizadas por Perú, Nuestro Cuerpo – Nuestro Territorio dinamizada por Perú y Colombia, Mambeando y Tejiendo la Amazonía y Consejo de mayoras y mayores dinamizadas desde Colombia; en cada una de ellas participan representantes de los países de la cuenca amazónica que se han interesado por desarrollar acciones en su país.

Para el caso de las iniciativas dinamizadas desde Colombia, se dio inicio con el proceso de consulta con los sabedores y sabedoras de los distintos pueblos indígenas del país, contando con la participación de al menos 50 de ellos procedentes de todo el territorio nacional, en un encuentro en el departamento del Cauca, al cual le siguió un cronograma de visitas en diversos territorios, para recoger reflexiones de los mayores en cuanto a las recomendaciones sobre la ruta a seguir para la protección de la madre naturaleza. Fue entonces un reto, al

tiempo que una oportunidad, dinamizar el proceso y lograr aportes concretos en los territorios a partir de las acciones surgidas en el seno del **FOSPA**, que entonces pasó a ser un espacio promotor de cambio y transformación.

- **Incrementar y Optimizar la Articulación:** Como ha sido mencionado, la versión anterior consiguió incrementar la participación de actores sociales en la Amazonía, así como propiciar el diálogo entre ellos, incluso evidenciando diferencias y tensiones, lo que es sano porque permitió tramitarlas, evitando que se conviertan en elementos de distanciamiento futuro. En ese sentido, en este periodo el **FOSPA** contó con la participación y aporte de plataformas regionales de pueblos indígenas como COICA y CAOI, así como de la iglesia católica representada en la REPAM. No obstante, la articulación tuvo que propiciarse en todos los niveles y escalas, incluso la geográfica, lo que representó un reto inmenso en el contexto amazónico de grandes distancias, medios y formas de comunicación e intercambio diferentes, no mediados por las infraestructuras o plataformas comunes ya en casi todas las otras regiones. En esta óptica, las comunicaciones jugaron un rol fundamental, que fue asumido y el cual les brindó el protagonismo necesario.

Frente a este escenario, fue necesario que las organizaciones indígenas, los movimientos sociales, la academia y la sociedad civil de la Panamazonía, hicieran nuevos y mayores esfuerzos para dar un renovado impulso y fortalecimiento a sus procesos de articulación y movilización. Estableciendo acuerdos mínimos para una agenda Panamazónica que oriente acciones en los diferentes espacios en que se actúe. Todo

esto debería ir en la parte de arriba donde se está hablando de la forma organizativa.

- **Posicionar la comunicación como estrategia para la articulación:** Reconociendo la necesidad e importancia de las comunicaciones, en tanto medio de denuncia, de difusión de las experiencias organizativas, de convocatoria de las jornadas, campañas y de dinamización de los diálogos y debates, en los cuales se han comprometido las sociedades, no solo las organizaciones participantes, apostamos por las comunicaciones en la construcción de movimiento y la participación del mayor número de organizaciones y personas convocadas en el **FOSPA**, y la visibilización de las reflexiones y acuerdos que el proceso va exigiendo. Hablamos de la comunicación como dinámica organizativa y aquí los medios y sentidos son determinantes.

Caminando la palabra; así fue como se planificó la acción comunicativa del IX Foro Social Panamazónico **FOSPA**. Para el mes de marzo del año 2018, se realizó el Encuentro de Comunicadores en una de las organizaciones centrales del Comité Nacional Colombia; la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC. Alrededor de una treintena de comunicadores y comunicadoras del Foro Panamazónico de Colombia y de Perú participaron del Taller de transferencia del sistema de comunicaciones desde el VIII Foro Social Panamazónico, con proyección al IX encuentro internacional.

Así fue como consolidamos un SISTEMA DE COMUNICACIONES **FOSPA** capaz de ir sistematizando el acumulado informativo del proceso a lo largo de su historia, lo que se convierte en uno de los mayores logros del **FOSPA** al contar con un espacio global de difusión que facilita

la consulta de los temas abordados y da la oportunidad para que los distintos procesos de cada país puedan ser visibilizados a través de su sistema comunicativo, con énfasis en el concepto de proceso, que incluyó la activación de comités locales y nacionales, la realización de pre foros y múltiples acciones previas al IX Encuentro internacional.

Construyendo la metodología camino al IX FOSPA

En continuidad con la apuesta de proceso, en diversos espacios de encuentro nacional y locales, desde Colombia consolidamos una propuesta metodológica que partiera de comprender el contexto en que se encontraba la Amazonía y diera luces para abordar reflexiones colectivas sobre ejes programáticos que, en diversas actividades preparatoria al gran encuentro, se pudieran en los distintos países y procesos articulados a la dinámica **FOSPA**. La hoja de ruta que presentamos a continuación, fue la guía en los pre foros locales y nacionales, así como la apuesta de **FOSPA** en movimiento y el IX encuentro del Foro Social Panamazónico que por motivo de la pandemia Covid 19, se desarrolló de manera virtual.

El contexto en que nos encontrábamos y sobre el cual basamos la propuesta metodológica fue el siguiente:

Ante la grave situación que padece la madre tierra en nuestra gran Amazonía, particularmente a propósito de los incendios forestales, en **FOSPA** señalamos que una de las causas determinantes del permanente deterioro ambiental de la región es la implementación de un modelo de desarrollo extractivista, agroindustrial y privatizador, que sólo sirve a las lógicas de acumulación global del capital.

La intervención criminal y colonialista de la Amazonía por parte de empresas madereras, petroleras, mineras, hidroeléctricas y agroindustriales, quienes actúan junto con grupos armados privados y la complicidad de fuerzas militares oficiales, crea las condiciones para el desequilibrio ecológico y social que pone en peligro la vida de la Amazonía, su naturaleza y sus pueblos, y profundiza la crisis climática que soporta hoy el planeta.

La vulneración de los derechos de la Amazonía se facilita además por el desconocimiento de los territorios y saberes ancestrales y comunitarios de los pueblos en las definiciones de políticas sobre la cuenca. Por el contrario, se alienta el racismo desde el discurso oficial y mediático como justificación de las acciones estatales y paraestatales. Los pobladores de la Amazonía rural y urbana, comunidades de mujeres y hombres, campesinas, afrodescendientes y especialmente indígenas, habitantes milenarios de esta selva, somos merecedores de protección y de garantías de participación en la toma de decisiones sobre el territorio. El territorio constituye la base material y cultural como pueblos, cuya connivencia natural con la Amazonía ha garantizado la armonía ambiental de la vida.

Lo que sucede en la cuenca es producto de políticas transnacionales dictadas por los centros de poder mundiales desde tiempos atrás. Los problemas de la deforestación no están solamente en los incendios actuales, sino que son más bien un resultado de todas esas intervenciones. En consecuencia, la solución a la actual crisis de la Amazonía no debe centrarse exclusivamente en los incendios; el momento que atravesamos reclama decisiones audaces que garanticen su pervivencia, desarticulando modelos económicos y energéticos responsables en gran medida de la crisis humanitaria y del actual

calentamiento global, por el incremento constante de emisiones de Gases de Efecto Invernadero. El uso de los bienes ambientales debe tener una transformación radical para la sobrevivencia digna de la especie humana y de todas las formas de vida en el planeta.

Sin duda la emergencia por los incendios forestales reclama la solidaridad mundial y medidas integrales de restauración de la vida Amazónica. Sin embargo, ésta no puede tener un carácter intervencionista que socave las soberanías de los pueblos, ni que el apoyo internacional esté dirigido a viabilizar las inversiones en los negocios ganaderos y agroindustriales, o en proyectos de mercantilización de la Amazonía como los llamados REDD, REDD+ o REM, presentados como alternativas a la deforestación y a la inestabilidad del cambio climático.

Tampoco la crisis ambiental debe servir para apuntalar las estrategias hegemónicas del imperio en la disputa geopolítica por la región, tarea que el cartel de la derecha latinoamericana -liderada por Duque y Bolsonaro- han empezado a desarrollar ahora con su máscara conservacionista⁴ y en lo cual se inscribe el tal Pacto de Leticia.

Las organizaciones que hace más de 16 años nos hemos venido encontrando alrededor del Foro Social Pan Amazónico -FOSPA-, donde articulamos múltiples iniciativas en torno al cuidado y la defensa de la Amazonía, hacemos un llamado conjunto desde los 9 países de la cuenca a mantener la movilización para presionar cambios en las políticas que afectan el bioma amazónico.

Solamente en el poder de articulación de los pueblos, movimientos y organizaciones comunitarias, encontraremos la fuerza social

⁴ Por conservacionismo entendemos un énfasis en la conservación de lo geobiológico, marginando a los pueblos y comunidades que habitan los ecosistemas.

transformadora capaz de desestructurar los modelos de producción y consumo que se sustentan en la explotación y degradación de la naturaleza y de la humanidad.

Los retos para el IX Foro Social Panamazónico

La respuesta de múltiples grupos sociales a los incendios forestales en muchos países del mundo, particularmente en Latinoamérica, evidencia una notoria sensibilidad en relación a la Amazonía y sus problemáticas ambientales. Sin embargo, no se ha garantizado una movilización sostenida. También podríamos identificar a grandes rasgos, que se expresaron dos visiones en las alternativas: una transformadora, dirigida a resolver el problema desde sus causas, y otra conservadora, enfocada en los efectos, en la que se cuelan los negocios del capital presentándose como soluciones.

Desde esta lectura crítica de la jornada del 23 de agosto, frente a la necesidad de desarrollar un proceso en el que se acumulen condiciones para el cuidado y la defensa efectiva de la Amazonía, es dable concluir que hay una dispersión programática y organizativa. Entonces surge la pregunta: ¿es posible que el FOSPA se proyecte como el escenario en el que se potencien las articulaciones necesarias, para generar las transformaciones de los modelos de producción y consumo que fragmentan las relaciones vitales de la Amazonía?

Caminar en ese sentido, implica que como FOSPA asumamos varios retos, entre ellos:

- Avanzar en una caracterización integral de la Amazonía como unidad ecosistémica y sociocultural, de los Andes, las selvas y el mar.

- Identificar la diversidad de sujetos sociales que en estos territorios se han originado y se han re-creado, reconociendo y fortaleciendo su identidad Amazónica.
- Pasar del diagnóstico de las problemáticas de la Amazonía a las alternativas, en una visión más programática.
- Plantearse dinamizar los procesos autonómicos de los pueblos en una perspectiva de recuperación del gobierno comunitario de los territorios.
- Convocar las diferentes organizaciones sociales presentes y actantes en la Amazonía que no hacen parte del FOSPA, o se han distanciado de éste.
- Desarrollar el carácter articulador del FOSPA; cómo se construye el pensamiento y la acción FOSPA, afianzando lo diverso, participativo y comunitario, frente a lo homogéneo, representativo y centralizador.
- Estos son, en consecuencia, los interrogantes y las búsquedas que las realidades de la Amazonía y sus contextos nos comprometen para dialogar colectivamente en nuestro próximo encuentro internacional: el IX FOSPA -- MOCOA 2020.

¿Cuáles son los alcances del IX FOSPA?

El foro internacional donde nos encontraremos todas las organizaciones sociales de la Amazonía que andamos moviéndonos en clave FOSPA, es un momento de síntesis del proceso y en el que reafirmamos compromisos frente a los nuevos desafíos que tenemos. Por eso nos planteamos en este IX Foro:

- Producir avances programáticos y metodológicos referidos a las alternativas al desarrollo neoliberal y extractivista del capital que se le impone actualmente a la Amazonía.
- Fortalecer organizativamente el **FOSPA**, alrededor de los diferentes Comités y las Iniciativas de Acción (IdeA), como dinámicas de articulación pan-amazónicas.

Se trata entonces de ordenar en estas premisas o enfoques generales el conjunto de planteamientos y experiencias que hemos acumulado hasta ahora como **FOSPA**. Para esto es necesario partir de un esfuerzo de síntesis del proceso histórico del **FOSPA** que nos ubique hoy en qué hemos avanzado en relación con: cómo concebimos la Amazonía, cómo caracterizamos sus problemáticas y, sobre todo, cuáles son las alternativas que estamos proponiendo, en cuanto apuestas programáticas; identificando también los debates fundamentales que tenemos alrededor de estos tres asuntos.

Ejes programáticos IX FOSPA

Considerando las premisas y los criterios aquí expuestos, pensamos que podríamos hablar entonces de ejes programáticos, concibiéndolos como los pilares estructuradores de nuestro proyecto de vida para la Amazonía, el cual construimos desde la diversidad de territorios, pueblos, organizaciones y acciones que hoy convergemos en defensa y el cuidado de la Amazonía. Los hemos agrupado en tres aspectos generales:

Pueblos y culturas en identidad amazónica

La cultura es un concepto complejo, que puede ser sentipensada como la forma en que los pueblos le damos sentido a cada acto de nuestra vida cotidiana, conectando con narrativas ecológicas y sociales específicas. Vivir en la Amazonía implica dialogar con los saberes ancestrales que han protegido este territorio, desarrollando modelos arquitectónicos, gastronómicos, de educación, como dinámicas culturales adaptadas a la selva Amazónica y a los Andes. Quienes la habitamos debemos reordenar nuestro territorio y pensamiento a partir del agua como elemento prioritario de la vida y de la identidad amazónica, pues somos gente de selva, de río, de mar, de montaña y de páramo.

Este eje de acción tiene el propósito de fortalecer la identidad amazónica de los pueblos y culturas, rurales y urbanas, como fundamento de la defensa y el cuidado integral de la Amazonía, para la consolidación de comunidades y sociedades del Buen Vivir.

Algunas preguntas que podrían orientar las discusiones dentro de este eje serían:

- ¿Cuáles son los pensamientos y prácticas que nos permitirían profundizar la identidad amazónica frente a la colonización ideológica que traen consigo las economías del capital?
- ¿Cómo no dejarnos dividir y resolvemos autónomamente nuestros propios conflictos de género, interétnicos e interculturales?
- ¿Cómo recuperar nuestro sentido comunitario y territorial de la vida Amazónica?
- ¿Cuáles son los principios o pautas que le darían un carácter amazónico a nuestras prácticas económicas y sociales, en la producción, el mercado, el consumo, la educación, la salud, las comunicaciones, el arte, como hombres y como mujeres?

- ¿Cómo comprender la identidad Amazónica desde los Andes hasta el Atlántico, sus territorios, sus pueblos, sus culturas, sus géneros?

Territorios y caminos de vida

El territorio constituye la base material y espiritual de los pueblos, un espacio físico y de sentido para las culturas de vida de la Amazonía. Por ello, entendemos al territorio como parte fundamental del proceso **FOSPA**, siendo su defensa y cuidado lo que nos convoca ante la irracionalidad económica del capital, que busca poner las selvas, los ríos, la energía y las culturas mismas de la Amazonía en su mercado mundial. Por ende, encontramos que las formas de intervenir y habitar la Amazonía a partir de sus territorialidades se encuentran en disputa; de un lado, la concepción desarrollista del capital y, de otro lado, la de los pueblos, que buscan dotarla de sentido de vida y armonía.

Por eso interpretamos que es en torno al sentido vital del agua, las selvas, la alimentación o la energía, que es preciso comprender los territorios amazónicos y las posibilidades de su rearmonización, en una perspectiva distinta a la del desarrollo extractivista. Por tal razón pensamos que deben ir agrupados, en tanto integración territorial y social. Aquí podríamos hablar de propuestas como Transición Energética, Soberanía Alimentaria, gestión comunitaria del agua, o manejo comunitario de la Selva, entre otras, en clave de desarrollo comunitario del territorio.

Algunas preguntas que podrían orientar las discusiones:

- ¿Qué estrategias pueden emplearse como defensa de la vida en la Amazonía ante el desmonte de los derechos humanos y de la Naturaleza a nivel global?

- ¿Cuál es el papel de la academia y la investigación en el posicionamiento de modelos alternativos a la economía neoliberal o capitalista?
- ¿Cómo posicionar una mirada distinta al modelo capitalista que proporcione alternativas para hacer la transición hacia un nuevo modelo de vida sostenible?

Autonomías y gobierno comunitario

Aquí queremos situar la proyección del conjunto de iniciativas que podemos encontrarnos en un mismo territorio, fortaleciendo las autonomías en expresiones de gobierno comunitario. Con esta apuesta propendemos por generar ejercicios de articulación de capacidades alrededor de mandatos comunes establecidos en procesos de participación directa, para el ordenamiento ambiental y social del territorio y la construcción de proyectos de vida territoriales. Con base en la caracterización ecosistémica y sociocultural de la Amazonía, debemos pensarnos en perspectiva de un Estado Amazónico que integre socialmente estas identidades. Y en esa intención de ser gobierno comunitario en los territorios amazónicos es determinante que sepamos identificar y comprender la diversidad de sujetos sociales presentes en ellos, en cuya articulación reside la posibilidad de gobernar/transformar las realidades de la Amazonía.

Algunas preguntas que podrían orientar las discusiones dentro de este eje programático serían:

- ¿Cómo relacionar los gobiernos comunitarios propios con los institucionales/oficiales a fin de tener una gobernabilidad favorable a la realización de los planes de vida de los pueblos?

- ¿Cuáles son los principios o pautas que le darían un carácter amazónico a nuestras prácticas económicas y sociales, en la producción, el mercado, el consumo, la educación, la salud, las comunicaciones, el arte?
- ¿Qué debe contemplar un proyecto de vida territorial que comprenda el sentir y el habitar de la mujer amazónica?
- ¿Qué modelos de poder local y desde qué enfoques, podemos reconocer de las experiencias de los países amazónicos, que nos orienten en hacia el fortalecimiento de la articulación para la construcción de poder regional?
- ¿Cómo nos formamos en temas ambientales y de gestión pública respondiendo a nuestras necesidades en los territorios para avanzar en el reconocimiento de sujetos colectivos amazónicos como autoridades ambientales?
- ¿Qué vías/mecanismos se deberían tomar/ejercer para la participación efectiva de la mujer en el gobierno comunitario de la Amazonía?
- ¿Cómo las luchas de las mujeres aportan a la construcción de un estado Panamazónico?

La dinámica articuladora en el IX FOSPA

El IX Foro debe representar el desarrollo de nuestro proceso de articulación de pensamientos y acciones, a través de una dinámica que permita la armonización de toda la diversidad que estaremos presentes en estos días, en estos territorios, reivindicando la Amazonía y comprometiéndonos en su defensa y su cuidado. El objetivo entonces es que cada uno de los momentos y espacios de este encuentro estén

interconectados, que haya un engranaje de todas las actividades en la producción de los resultados planteados: propuestas para asumir los desafíos actuales de la Amazonía, y líneas de acción conjuntas que nos permitan realizarlas, llevarlas a la práctica.

Serán entonces tres escenarios centrales que denominamos Malokas (casas de pensamiento), correspondientes a los tres ejes programáticos sobre los cuales discurrirán principalmente el IX encuentro del FOSPA. Cada una de ellas dispondrá de un espacio asambleario para los momentos de encuentro y otros lugares para las actividades auto gestionadas. Una de estas Malokas tendrá un espacio con capacidad para reunirnos a todas y todos en plenarias, al inicio y final del Foro.

Cada Maloka desarrollará actividades correspondientes a cada eje programático. Teniendo espacios permanentes en las que las organizaciones comparten en actividades autogestionadas sus experiencias y visiones a través de diferentes expresiones (charlas, talleres, muestras, artes, galerías, videos, etc.) y otros espacios de carácter asambleario en las que se proyectan horizontes comunes, en encuentros de propuestas alternativas. Al siguiente día, en esos mismos espacios, se realizaron los encuentros de las Iniciativas de Acción.

Así el Foro se desarrollaría como un encuentro de encuentros orientados en debates que se encadenan unos a otros, durante cuatro días. En las noches de cada día se realizan encuentros culturales que estarán a cargo de los Comités de cada país.

PREFOROS

REAFIRMANDO LA PARTICIPACIÓN

RUMBO AL

IX FOSPA

Uno de los aspectos determinantes para que el **IX FOSPA** tuviera un salto cualitativo en el desarrollo del proceso social por la defensa y el cuidado de la Amazonía, es que todas las organizaciones estuvieran sintonizadas en una metodología común. Especialmente en la realización de los Pre-Foros Nacionales, el Foro Internacional y los Pos-Foro. Donde además fue muy importante la realización de encuentros previos, presenciales y virtuales, por sectores sociales y por Iniciativas de Acción. Algunos Comités plantearon la posibilidad de realizar nuevos encuentros preparatorios para esta nueva oportunidad, con el objetivo de ajustar los análisis y las propuestas de acuerdo al contexto actual, determinado por la dinámica social y política creada en el marco de la pandemia del COVID 19.

Estas dinámicas de participación, se concibieron como espacios de deliberación de carácter regional, donde se compartieron saberes para establecer acuerdos que fortalecerán las propuestas y articulaciones en la defensa de la Amazonía. Fueron espacios pensados para ampliar la base social del **FOSPA**, enriquecer el proceso desde lo cultural y lo espiritual, de tal manera que las acciones emprendidas hacia el IX Foro, adquirieron cada vez mayor impacto en estas latitudes y en otras partes del mundo, a la vez que cada país o territorio Amazónico pudiera desde los Pre-Foros llevar algunos niveles de procesamiento de ideas y de debate para ser

expuestos en el IX Foro. De esta forma, se garantiza la continuidad del proceso entre unas y otros, permitiendo así la sistematización para el propósito de síntesis que se buscó en el encuentro, encaminados para realizarse en los mismos momentos que planteó la metodología: contextos, actividades autogestionadas, ejes programáticos, encuentros de propuestas y encuentros de iniciativas, de tal manera que se llegara al IX Foro Internacional con algunos niveles de procesamiento.

En total, se realizaron con éxito 14 Pre-foros nacionales en los distintos países de la cuenca, para fortalecer el trabajo organizativo en contra del modelo capitalista de desarrollo extractivista y patriarcal. A continuación, resumimos algunos de los elementos más importantes de la mayoría de los Pre-foros, cuyas reflexiones fueron consignadas en el sentido general del **IX FOSPA** engranando lo local, lo nacional y lo internacional.

Perú: Encuentros nacionales y preforos encaminando acciones por la vida de la Amazonía

Conscientes de los significativos avances del proceso del Foro Social Panamazónico en Perú tras la realización del VIII Encuentro Internacional del proceso, el comité **FOSPA** de este país mantuvo el dinamismo organizativo rumbo al **IX FOSPA**, por tanto, entretejiendo las apuestas consignadas en la carta de Tarapoto y las orientaciones metodológicas impulsadas desde Colombia, en Perú se realizaron 2 preforos, desde los cuales las organizaciones sociales y comunidades articuladas en la apuesta de defensa de la Amazonía, emitieron 2 importantes pronunciamientos.

El primer pre foro se realizó los días 17 y 18 de octubre, convocando a mujeres y hombres de organizaciones indígenas, instituciones y movimientos comprometidos con la defensa de la Amazonía y los derechos de los pueblos amazónicos. Realizado en la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa, sede Río Negro, en la provincia de Satipo, Junín, fue un espacio donde además de analizar la realidad actual de la Amazonía y de los pueblos indígenas, se debatió y tomaron acuerdos sobre temas tan importantes como el Territorio, Cambio Climático, Autogobierno, Identidad Cultural y Derechos de las Mujeres Amazónicas.

En el marco de este pre foro se llevó a cabo el encuentro de “Defensores y Defensoras de los Ríos” y el Tribunal de Justicia y derechos de las mujeres indígenas desde el cual se emitió un Veredicto Tribunal de mujeres en Pre- FOSPA Perú, ejerciendo el poder de la justicia ética y política para desmasculinizar las voces, feminizar los protagonismos, denunciar las violencias diferenciadas contra las mujeres y defender territorios y cuerpos. El Tribunal estuvo integrado por Teresita Antazú López, lideresa indígena amazónica de la Unión de Nacionalidades Ayashinkas y Yanesha; Sandra Rojas-Sandoval Cupe, lideresa social, promotora de los derechos de las mujeres, del Centro de la Mujer Flora Tristán; Denisse Chávez Cuentas, activista ecofeminista del Grupo Impulsor de Mujeres y Cambio Climático- GIMCC; y Carmen Barrantes, fotógrafa documental del Colectivo Nawinchis, activista por los derechos de las mujeres niñas y adolescentes. Allí se realizó la presentación de diversos casos de injusticia hacia las mujeres indígenas, simbolizando el incansable deseo de las mujeres andino amazónicas por alcanzar justicia y reparación, para así evitar

que proyectos y situaciones de esta naturaleza se volvieran a repetir con la consiguiente vulneración de sus derechos.

Las juezas en mención destacaron el coraje y valentía de las mujeres indígenas amazónicas que testimoniaron, además, siendo conscientes de que los testimonios presentados en este Tribunal representan solo algunos ejemplos de cómo las políticas del Estado y proyectos empresariales afectan la vida, salud, soberanía alimentaria, bienestar de las mujeres y en general sus derechos humanos, se reconoció también que muestran un tipo de afectación a los derechos de las mujeres en su vida cotidiana como producto de decisiones estatales unilaterales que no cumplieron adecuadamente con la consulta previa a los pueblos indígenas y mucho menos a las mujeres. Los derechos son atributos de sujetas colectivas y se requiere de valentía para testimoniar en nombre de quienes son vulnerabilizadas y acalladas en su derecho de pronunciarse y participar en decisiones que impactan en sus vidas. En ese sentido, el tribunal asume que es una prioridad eliminar la discriminación contra las mujeres, y de manera especial contra las mujeres indígenas, campesinas y de zonas rurales, dándoles voz como fueron escuchados sus testimonios, con respeto, así como canalizar sus demandas ante instancias nacionales e internacionales.

Fruto de este primer encuentro se emitió la **Declaración de Satipo**, donde se consignó la firme decisión de articular esfuerzos y luchas en defensa de la Amazonía y la vida, contra el modelo económico neoliberal depredador, racista y machista que vulnera los derechos individuales y colectivos; el rechazo a los fundamentalismos políticos y religiosos que no reconocen otras formas de entender el mundo y a la corrupción en todos los niveles de gobierno. Así mismo se resaltó la solidaridad con las luchas de los movimientos sociales, la juventud,

los pueblos y las mujeres indígenas en el Perú y en todo el continente, especialmente con los pueblos indígenas de Ecuador que para ese momento atravesaban un importante proceso de movilización social; y la firme convicción en la necesidad de refundar el Estado peruano a través de un amplio proceso de participación ciudadana, para construir una Constitución Política que recoja de manera efectiva nuestra diversidad cultural, priorice la vida sobre la acumulación y crecimiento económico, garantice los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, establezca una real igualdad de género, blinde contra la corrupción y nos encamine hacia el Buen Vivir/Vida Plena.

En la Declaración de Satipo los procesos articulados en el comité **FOSPA** Perú realizaron varias demandas al Estado peruano en las que resaltan: la Seguridad territorial comunal y reconocimiento de los territorios integrales ancestrales y la creación de gobiernos autónomos indígenas como ejercicio del derecho a la libre determinación de los pueblos, una política participativa y efectiva frente al cambio climático, que reconozca los impactos diferenciados entre hombres y mujeres, y que recoja los saberes y prácticas ancestrales de los pueblos indígenas, en particular de las mujeres indígenas, exigir nuevas leyes y políticas de transición energética con energía limpia y sostenible, políticas efectivas contra las actividades ilegales: tala, caza, pesca, minería, narcotráfico y la trata de niñas y adolescentes con fines de explotación sexual que traen consigo, la construcción participativa de las nuevas leyes de minería e hidrocarburos, que incluyan como requisito indispensable la consulta y el consentimiento, previos, libres e informados a los pueblos indígenas, antes del otorgamiento de concesiones, así como beneficios concertados para los pueblos afectados, políticas efectivas y culturalmente pertinentes contra todas las

formas de violencia hacia las mujeres, incluidas las provocadas por la incursión de actividades extractivas y proyectos de infraestructura en territorios indígenas y la protección a las defensoras y defensores de derechos y derogatoria de todas las normas de criminalización de la protesta. Archivar todos los procesos judiciales contra los defensores y las defensoras de derechos, entre otras.

Como hemos dicho, fueron dos los preforos dinamizados por el Comité **FOSPA** Perú. El segundo se realizó el 28 de octubre de 2020. Allí pueblos indígenas, las organizaciones sociales e instituciones, así como los hombres y mujeres comprometidos/as con la defensa de la vida, vinculados al comité nacional peruano, realizaron un importante pronunciamiento llamado **Declaración Política del Fospa Perú en camino al IX Fospa Colombia-2020** en la cual retomaron algunas denuncias establecidas en la declaración de Satipo profundizando sus impactos en las comunidades de la Amazonía peruana, con enfoque especial en las consecuencias de la pandemia del COVID 19. Adicionalmente, reconocieron y plantearon rutas para avanzar en la unidad amazónica-andina en nuestros países, dando continuidad a la agenda de articulación iniciada en el **VIII FOSPA** realizado el 2017, en Tarapoto, Perú

Tras un profundo análisis del contexto de los territorios amazónicos vulnerados por diversos conflictos, los participantes de este pre foro plantearon y se comprometieron a: Construir una propuesta de Buen Vivir/Vida Plena, intensificar el debate panamazónico sobre el derecho a la libre determinación de los pueblos, desde la experiencia de los gobiernos territoriales autónomos, exigiendo al Estado el reconocimiento de la territorialidad indígena y los gobiernos autónomos, demandar el respeto a los modelos de sistema económico indígena, mediante el manejo integral de los territorios y el uso de la tecnología

adecuada compatible con la naturaleza, la conservación productiva y la protección del conocimiento colectivo y los sistemas de producción sostenibles; exigir la protección de los defensores y las defensoras de derechos y el ambiente y la ratificación del Acuerdo de Escazú, que se declare la moratoria a la extracción petrolera e iniciar la transición energética al uso completo de energía limpia renovable en la Amazonía y el país, reconocer los aportes de las mujeres en el marco de la lucha de los pueblos panamazónicos y garantizar la igualdad de género en la participación y la toma de decisiones en nuestras organizaciones, entre otras.

Brasil: seminario y preforos uniendo esfuerzos por el Bioma Amazónico

Con una activa participación, se adelantaron 3 espacios de preforos en diversos territorios de la Amazonía brasileña, motivados por los distintos comités locales de Santarem, Manaus y Amapá.

El primero se realizó en la ciudad de Santarém el 22 de octubre de 2019. Bajo el nombre **“Sarau Amazónico”**. Esta actividad **PRE FOSPA** estuvo llena de música, poesía y arte, donde se juntaron jóvenes, estudiantes y mujeres que desde hace años acompañan la dinámica del Foro Social Panamazónico en Brasil.

Al día siguiente en la ciudad de Manaus se dio inicio al segundo pre foro Brasil. La frase “La vida está en el bosque, no en el ser humano” de un líder del pueblo Dessano cuyo territorio se encuentra en São Gabriel da Cachoeira / AM, en la parte alta del Río Negro; sintetizó el espíritu de esta actividad donde confluyó el Seminario del Bioma Amazónico y el 2do **PRE FOSPA** de Brasil, realizado en el Centro de Capacitación Maromba en Manaus, desde el 23 al 26 de octubre de 2019.

A la reunión asistieron representantes de pueblos indígenas, activistas ambientales, comunidades tradicionales y eclesiales, entidades religiosas de todo el Amazonas, incluidos representantes de los comités **FOSPA** nacionales de Bolivia y Colombia.

En los primeros tres días del seminario, el grupo de participantes discutió temas como la política, el cambio climático, la protección de los ríos, las principales empresas que amenazan la vida en el Amazonas, el uso de la comunicación como herramienta de lucha, las experiencias de Buen Vivir y la construcción de propuestas camino al Encuentro internacional del **IX FOSPA** las cuales se recogieron en la **Carta del Seminario do Bioma Amazonia y Pre Fospa Manaus**.

Dentro de las entidades presentes en este espacio se encontraron la Articulación de mujeres brasileñas, la Articulación de mujeres del Amazonas, la Colectiva Punta de lanza, el Consejo misionero indígena el Curso de Coordinación de Polinizadores de Pueblos Indígenas de Manaus y de Roraima, la Federación de Manaus de Trabajadores de la Agricultura Familiar del Foro Amazonas, el Foro sobre Cambio Climático y Justicia Social de la Escuela Indígena de Amazonas, el Foro Permanente de Mujeres del Amazonas, el Instituto Ambiental, Social y Educativo del Movimiento Nacional de Amazonas para la Lucha por la Vivienda Movimiento Tapajós, Movimiento Vivo por la Soberanía Popular en la Minería Pastoral Indígena de la Arquidiócesis de Manaus, Manaus Child Pastoral, Pan-Amazonian Ecclesial Network, Amazon Action Service Reflexión y educación social y ambiental, entre otros.

Por otra parte, entre el 8 y 9 de noviembre se realizó el **Pre foro Amapá** que reunió alrededor de 300 personas de diferentes lugares, comunidades, municipios y estados: Oiapoque, Laranjal do Jari, Vitoria do Jari, Pedra Branca, Ferreira Gomes, Porto Grande, Mazagão, Santana,

Itaubal y Macapá. En este se encontraron mujeres, jóvenes, niños, ancianos, indígenas, quilombolas, africanos, campesinos, extractivistas, agricultores, ribereños, afectados por las presas, artesanos y parteras. Se resalta la participación de representantes de otros países como Guayana Francesa, Perú y la República de Benin/África Occidental.

También se unieron comunidades ribeirinhas de las islas de Pará, ribeirinhas de la desembocadura del río macacoari/Itaubal, escuela familiar agroecológica de carbón, escuela familiar de macacoari, comunidad quilombola de campina grande, curiau, indígenas de Oiapoque, afectados por las presas de Porto grande y Ferreira Gomes, agricultores de la comunidad quilombola de maruanum, agricultores de la isla de Santana, artesanos de diferentes barrios de Macapá. Compañeros de otros estados como: Fray José Fernández de Goiania de la Red Dominicana por la Justicia y la Paz, Mariana Choubet del Estado de São Paulo de la Red GTA, y el compañero Michel de Pará, del Movimiento de Afectados por la Minería (MAM). Representantes de otros países como la Guayana Francesa, Perú y la República de Benin/África Occidental se unieron a nuestra reunión.

Este encuentro fue realizado para celebrar toda esta diversidad de pueblos, lugares, conocimientos, miradas, sentimientos, oídos, dichos, gustos. Desde donde se ha sufrido en carne propia la violencia de las colonizaciones, agolpan y resisten hace 5019 años. Para continuar tejiendo y construyendo comunidades y sociedades del Vivir Bien, con la fuerza de las mujeres, de los jóvenes, de los pueblos originarios y de las comunidades tradicionales.

Guayana Francesa: Encuentro sin fronteras

Del 12 al 14 de diciembre 2019 bajo el lema 'Nuestro campo, nuestra vida' se realizó el **Pre Fospa Guyana** en la Universidad de Cayena. Allí con la participación conjunta de compañeros de **FOSPA** Guayana Francesa, **FOSPA** Amapá-Brasil, **FOSPA** Colombia y procesos sociales de Surinam, resaltaron el trabajo adelantado como preparación Camino a Mocoa 2020. Parte del ejercicio fue trabajar en distintas mesas temáticas como: juventudes, ambiente y agricultura y educación, con el fin de pensar entre todos diferentes formas de articulación, ¡porque todas y todos podemos defender la Amazonía! De esta manera, se vivió con alegría, música e intercambios de saberes entre delegaciones de los diversos países participantes.

Este espacio estuvo convocado principalmente por integrantes del Foro Social Permanente Guyanés (FSPG) fue creado los días 12 y 13 de diciembre de 2003, teniendo por vocación el desarrollo de un verdadero espíritu de cohesión entre las diferentes comunidades que componen la sociedad guyanesa. También tiene como objetivo el arraigo de la población dentro de su región Panamazónica. Donde Guyana Francesa evolucionará positivamente en torno a una visión compartida, coherente con sus ambiciones, el FSPG trabaja para promover el autoconocimiento y el conocimiento de los demás, la inteligencia colectiva y el trabajo en colaboración.

El Foro Social Permanente Guyanés FSPG forma parte de un proceso de encuentro, intercambio y discusión iniciado originalmente por el **FOSPA**. Esta unión de los movimientos de la sociedad civil amazónica, está esencialmente motivada por los abusos sociales y medioambientales que deploran las naciones sudamericanas. Abusos causados

principalmente por la explotación dañina de nuestros recursos humanos, naturales, materiales y financieros.

Bolivia: Manifiesto por la Amazonía, “Las Cenizas de la Chiquitania no se irán de nuestra memoria”

El 28 de febrero del año 2020 el Comité Nacional-FOSPA Bolivia liderado por organizaciones sociales campesinas e indígenas; y acompañado por instituciones públicas y privadas llevó a cabo el PRE FOSPA de este país en la Universidad Amazónica de Pando, jurisdicción de Cobija; con el objetivo de abrir un espacio de diálogo entre actores sociales de la Amazonía como campesinos, indígenas, jóvenes, sociedad civil, instituciones y más, que permitan analizar el contexto de la región, construir propuestas, entrelazar lazos y plantear la unidad por la defensa y cuidado de la Amazonía boliviana.

La jornada fue muy productiva. Contó con varias muestras de exposiciones de investigadores, actores locales de la Amazonía y mesas de diálogo para construir un análisis articulado del contexto nacional con la firme intención de presentarlos en el IX Foro Social Panamazónico. Resultado de este Pre Foro donde se encontraron las organizaciones sociales de campesinos, pueblos indígenas, mujeres campesinas-urbanas, jóvenes, productores, académicos e instituciones públicas y Organizaciones No Gubernamentales del norte amazónico de Bolivia, se emitió el **Manifiesto por la Amazonía**.

En el manifiesto se consideran importantes aspectos del contexto de la amazonia boliviana, resaltando algunas consideraciones que señalan, por ejemplo, que producto del ingreso del capitalismo al país,

históricamente la Amazonía Norte de Bolivia ha estado sometida a un modelo de producción extractivista cuya diferencia con el modelo de recolección ancestralmente utilizada por los pobladores del territorio, es que la primera es la destrucción inevitable de la Amazonía y la segunda es la relación en armonía con la tierra.

Así mismo se profundiza la problemática de la expansión de la frontera agrícola y petrolera, que amenaza el territorio forestal del país, poniendo de presente que esta expansión parte de acciones bárbaras, entre otras, como la quema de 5.3 Millones de hectáreas de la Chiquitania (territorio entre Santa Cruz y Beni), o la construcción de Mega hidroeléctricas y exploración de petróleo en reservas territoriales.

De manera importante se resalta en el manifiesto el rol de las mujeres amazónicas y andinas, que por demás fueron mayoría en la conformación del panel del comité local de organización del PRE FOSPA, lo que dio cuenta del avance en el empoderamiento de la mujer, producto de la necesidad de tomar decisiones y representar a nuestras hermanas y hermanos ante nuestros problemas diarios, aun cuando persiste el sistema patriarcal y diversos obstáculos que detienen su liberación que solo con la unidad entre hermanos y hermanas, podríamos superar.

Producto de la jornada que se desarrolló en función de los 3 ejes programáticos del IX FOSPA: 1. Pueblos y Cultura en Identidad Amazónica, 2. Territorio y caminos de vida 3. Autonomías y Gobierno Comunitario, se avanzaron en algunas resoluciones como las siguientes:

Sobre el primer eje, promover políticas públicas que den prioridad a la valoración y consumo de productos de la región amazónica, compartir el amor a la naturaleza entre los niños, jóvenes y adultos para tener un compromiso con el cuidado del bosque, la tierra y el agua, frente a cualquier amenaza, mantener el idioma y las buenas prácticas

indígenas promocionando y fomentado su uso en las unidades educativas e instituciones públicas, exigir a las organizaciones sociales y políticas respeten el principio de igualdad de género, no discriminación a la mujer, indígenas o campesinos en todo escenario social y combatir el machismo y la familia patriarcal desde los hogares, escuelas, instituciones laborales, espacios orgánicos, etc.

En relación al segundo eje, promulgar el estado de alerta frente a las reformas de la Ley INRA con respecto al territorio de Pando y la Amazonía. Sobre esto se exige a las autoridades que cualquier cambio o modificación al Plan de Uso de Suelo del departamento de Pando debe ser trabajado y consensado con las organizaciones sociales, y no como fue en Beni. Así mismo se exige a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT), la adecuación de la Directriz que establece los lineamientos para la elaboración de los Planes de Gestión Integral de Bosques y Tierras (PGIBT), implementar los planes de gestión de riesgos a nivel municipal y departamental entre otras.

Sobre el último eje resalta la denuncia sobre que las normativas del gobierno central no están siendo acordes a la realidad de las comunidades campesinas, no están vinculadas a las formas de vida de las comunidades. Se deben establecer canales de desburocratización para efectivizar las propuestas y demandas de los sectores sociales urbanos y rurales. Las acciones de un proyecto de vida para las mujeres deben estar vinculadas para trabajar en aspectos sociales, productivos, económicos, políticos, medioambientales, así como de efectivizar la participación de las mujeres en espacios sociales políticos y orgánicos.

Convocando a la Unidad entre todas y todos los integrantes de la Amazonía boliviana, los participantes de este importante pre foro ratificaron su compromiso de Juntanza con el movimiento social de la

Panamazonia y la solidaridad con todos los líderes ambientalistas, urbanos, campesinos e indígenas que esté en favor de políticas de conservación del medio ambiente, mientras repudiaron toda persecución política y criminalización de la defensa de la amazonia y la justicia social.

Venezuela: Encuentro y carta de Atures

Los días 12, 13 y 14 de febrero de 2020, se desarrolló en la sede de IMPARQUES, Municipio Atures del Estado Amazonas, República Bolivariana de Venezuela, el **PRE FOSPA** Venezuela. Con la presencia y participación de aproximadamente 115 personas de más de 10 organizaciones distintas, que hacen vida activa en la Amazonas Venezolana, se dio apertura a las ponencias que trataron los distintos temas a desarrollar. Por la diversidad de actores participantes, fue posible contar con la intervención del gobernador del Estado Amazonas, quien dio una perspectiva desde la institución gubernamental sobre la complejidad geográfica de la Amazonía venezolana, haciendo énfasis en la cruda situación de la Minería ilegal, sobre la cual es necesario profundizar.

Asimismo, en dicha actividad se contó con la presencia de un delegado de ALBA Movimientos, como invitado nacional, quien reflexionó sobre amenazas y retos que recaen en la población de la Amazonía, por ejemplo, en relación a la corrupción y la existencia de mafias. Allí se sostuvo que si no existiera el bloqueo económico- comercial que pesa sobre el país, la realidad amazónica sería más ventajosa.

El Pre foro Venezuela contó con la participación de una delegada del comité **FOSPA** Colombia, cuyo papel permitió una comprensión ampliada de la apuesta metodológica y política del proceso del Foro Social Panamazónico, camino al encuentro internacional de Mocoa.

En este sentido fue muy importante que el debate colectivo se abordará desde los tres ejes temáticos del **IX FOSPA**: 1. Pueblos y Cultura en Identidad Amazónica, 2. Territorio y caminos de vida y 3. Autonomías y Gobierno Comunitario y que, se abordarán algunas de las iniciativas de acción en **FOSPA**.

Como parte de las ponencias, resaltó la participación del chamán Rufino Ponare, sabio del pueblo indígena Huottuja, quien habló desde la perspectiva de los pueblos originarios, la protección de los espacios considerados como de especial importancia espiritual, la defensa y protección de la ecología de males como la extracción de minerales, y quien respecto a la ubicación de los sitios sagrados para su pueblo, dio una demostración en la pizarra que a su vez acompañó con un canto sagrado, situación especial tratándose de una actividad fuera de las ceremonias del Yopo. El chamán finalizó su participación invitando a todos los presentes a su comunidad en Alto Carinagua, para que conozcan la medicina ancestral Huottuja y puedan entender un poco más su cosmovisión.

En el segundo día se desarrollaron las mesas de trabajo basadas en las distintas temáticas a discutir para elaborar propuestas que se llevarán a Mocoa- Colombia. Dentro de las mesas se habló de Productividad de acuerdo con la potencialidad Amazónica, Mujeres en lucha y resistencia ante el bloqueo económico y comercial que pesa sobre Venezuela, Modos de organización comunitaria y la presentación de la Comuna como alternativa de autogobierno, y una mesa especial de Espiritualidad, Cosmovisión y tradiciones de los Pueblos Originarios de Amazonas.

El tercer día, como resultado de la jornada de los dos días de trabajo anteriores, se realizó la **carta de Atures** como declaración del **PRE FOSPA**

en Venezuela la cual fue leída por el Diputado de la Asamblea Nacional Constituyente por el sector Comunas y Movimientos Sociales Dioce Camico, quien también es militante del Movimiento 27 de Octubre, una de las organizaciones promotoras de dicha actividad, donde resaltó como característica principal de la carta, la petición de solidaridad de las distintas organizaciones del **FOSPA** con nuestro país por la violación de los derechos humanos por parte del Bloqueo Económico y Comercial que pesa sobre Venezuela y que afecta a esta parte de la Amazonía, así como el exhorto a rechazar de forma unánime dicha medida coercitiva unilateral.

Colombia: Juntanzas territoriales, apuestas nacionales

Con la responsabilidad de ser anfitriones del IX Encuentro Internacional **FOSPA** y buscando fortalecer la dinámica como país, en Colombia se realizaron 4 preforos cada uno en los territorios con incidencia de los comités locales.

El primero de ellos se realizó entre el 7 al 9 de noviembre del 2019. Delegados de diferentes organizaciones sociales, populares, estudiantiles, campesinas y étnicas de los departamentos del Caquetá, Meta, Guaviare y Putumayo, se dieron cita en la ciudad de Florencia – Caquetá, en la Universidad de la Amazonía para continuar “Caminando Juntos por la defensa de la Amazonía”. El Pre-Foro contó con la participación de más de 100 personas, para avanzar en el diálogo sobre estrategias para la defensa de la vida y el territorio amazónico y estuvo dinamizado por el comité local **FOSPA** Caquetá, donde

asistieron delegados de diferentes organizaciones sociales, populares, estudiantiles, campesinas y étnicas de los territorios participantes.

En la ciudad de Florencia se vivieron momentos importantes como la apertura de conexión espiritual, el diálogo sobre territorios y caminos de vida, autonomías y gobiernos comunitarios, pueblos y culturas en la construcción de la identidad amazónica, ejes de la apuesta del **IX FOSPA**. También se dieron importantes reflexiones de mayores y mayores alrededor de lo conversado para mandar en la continuidad de acciones que permitan caminar, pensar y adelantar permanente y colectivamente las tareas que nos acerquen al bien-buen vivir de los pueblos y culturas que comparten armónicamente la mágica selva amazónica.

Producto de este encuentro, se construyeron propuestas que buscan proteger la Amazonía, uniendo a organizaciones campesinas, ambientalistas y a 13 pueblos originarios, entre ellos los Tiniwa, quienes se encuentran en exterminio físico y cultural. Integrantes de este pueblo afirmaron en el **PRE FOSPA** que, si bien queda un 20% de su población, su memoria, su lengua y costumbres aún perviven y la seguirán defendiendo.

En estos tres días de trabajo colectivo, se profundizaron asuntos como la defensa de los ríos, la identidad y espiritualidad Amazónica, las nuevas formas de educación para la protección del territorio, las alternativas para el cuidado y conservación del ecosistema amazónico de la mano de los sabedores y sabedoras que guiaron cada uno de los momentos del **PRE FOSPA**. En ese sentido, se construyó el **Mandato Pre FOSPA Caquetá** conjunto para ser presentado en el **IX FOSPA**, en él se condensaron las iniciativas y propuestas a continuar alimentando de acuerdo con las experiencias y necesidades de las comunidades que

habitan y colindan con este territorio primordial para el equilibrio natural de la Madre Tierra.

Con una apuesta similar, los días 5 y 6 de diciembre del año 2019, la ciudad de Mocoa recibió oficialmente el compromiso de adelantar el **IX Foro Social Panamazónico**, realizando un Pre Foro y el lanzamiento público del encuentro internacional para dar a conocer a la ciudadanía, organizaciones sociales y pueblos ancestrales la condición de ciudad anfitriona. El Pre-foro contó con la participación de organizaciones sociales nacionales, así como de Caquetá, Vichada y Putumayo, quienes se dieron cita en el coliseo del Instituto Tecnológico del Putumayo -ITP- para conversar, conocer y fortalecer iniciativas desde el territorio, a partir de temáticas como la defensa de los ríos, el Cambio Climático, la defensa del cuerpo y territorio de las mujeres andinoamazonicas, la interculturalidad, la seguridad y soberanía alimentaria, los mega-proyectos en la Amazonía y la democratización de la comunicaciones, entre otras, las cuales se abordaron en mesas de trabajo desde los tres ejes temáticos comunes en la apuesta del proceso.

Durante el lanzamiento cientos de visitantes llegaron al Parque General Santander en Mocoa, Putumayo – Colombia, para ser testigos de una toma artística que estuvo acompañada de danzas y música andinoamazónica, en donde se dio por confirmada a Mocoa como la sede de la novena versión del Foro Social Panamazónico.

Este lanzamiento estuvo acompañado de una bella exposición artística con pinturas, caricaturas y las 35 propuestas gráficas allegadas al concurso *Ilustra la Amazonía*. En este espacio se presentó la propuesta ganadora la cual se convirtió en la imagen oficial **FOSPA 2020** y se realizó una **rueda de prensa** donde participaron delegados de los Comités **FOSPA** Colombia, los cuales expusieron un poco de la historia

del proceso, cómo y por qué llegó a Mocoa-Colombia, las principales afectaciones de los territorios Amazónicos en los departamentos de Caquetá, Vichada y Putumayo, así como los avances de las Iniciativas de Acción y los preparativos para recibir el **IX FOSPA**.

En la misma apuesta, el 1 y 2 de febrero 2020 se realizó en la inspección de Tres Matas municipio de Cumaribo, el **Pre Fospa Vichada**. Este encuentro contó con la participación de más de 100 personas. Hombres y mujeres de los pueblos indígenas Sikuani y Piapoco de los Resguardos Guacamayas mamiyare, Merey la veradita, Chololobo matatu y Muco guarrojo, así como del campesinado de las Juntas de Acción comunal de El viento, Tres matas, Siripiana, El tomo, Gran reforma y la Asociación de víctimas del Progreso, El viento y Tres Matas -Asocavivi-.

En los dos días de trabajo, donde también participaron delegados de distintas organizaciones del Comité **FOSPA** Colombia, como CIASE, el Grupo Comunicarte- Aler, Autoridades tradicionales indígenas de Colombia Gobierno Mayor y la Asociación MINGA, se generaron interesantes espacios de diálogo y compartir de experiencias que alimentan las reflexiones y construcción de propuestas colectivas para responder articuladamente a las distintas amenazas que recaen sobre todos los territorios -no solo amazónicos-, afectando así la vida de la humanidad. Este Preforo, el tercero realizado en Colombia, abordó los ejes programáticos y también motivó la construcción de propuestas en el marco de algunas de las iniciativas de acción que se vienen caminando en el proceso **FOSPA**: Defensa de los ríos, soberanía alimentaria y defensa del Cuerpo y Territorio de la Mujeres.

Resaltamos de manera importante la participación de las mujeres indígenas y campesinas en la reflexión sobre las violencias estructurales

contra sus cuerpos, familias y comunidades, en casos como la venta de oxígeno y otras acciones de Economía verde que se han adentrado al territorio con engaños a la población y sus líderes, al igual que la producción de monocultivos y contaminación de las tierras y el agua por parte de multinacionales, entre otras. Estas reflexiones estuvieron acompañadas por una delegación de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas -CONAMI- para ser consolidados como casos para presentarse en el Tribunal de Justicia y Derechos de las mujeres que se realizó en el marco del **IX FOSPA**.

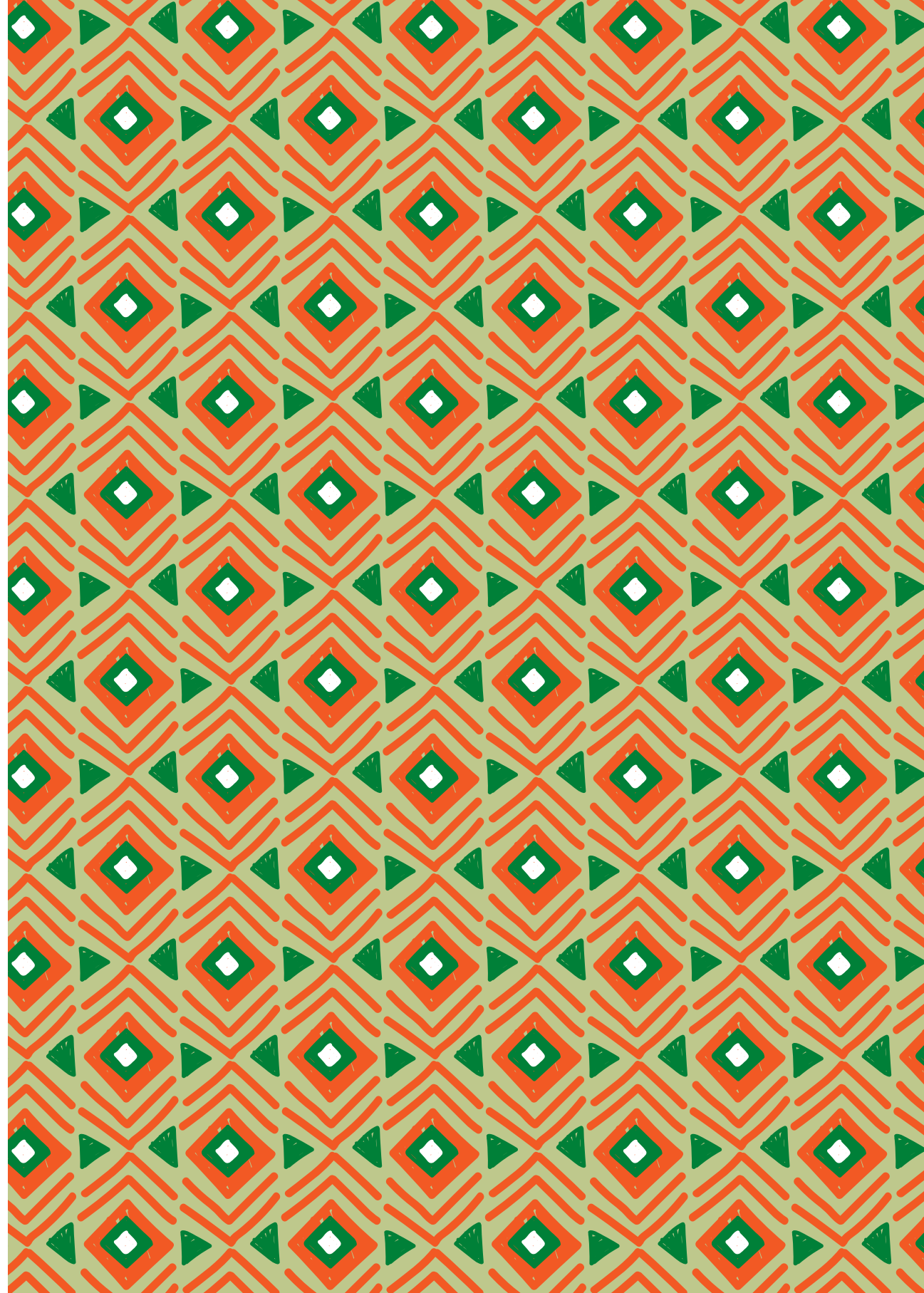
En el **PRE FOSPA** Vichada tomó vital importancia el intercambio de saberes y sabores campesinas e indígenas, quienes compartieron comidas tradicionales, así como danzas, música y actos deportivos, con el fin de fortalecer el reconocimiento de las diversidades y posibilitar el trabajo articulado, camino a la puesta en marcha de iniciativas conjuntas en defensa de este territorio, puente entre la Orinoquía y la Amazonía Colombiana.

Por último, como parte de las actividades encaminadas al **IX FOSPA**, el Comité colombiano realizó en el municipio de Leticia, fronterizo con Brasil y Perú, el 5 y 6 de febrero de 2020 en el Resguardo Indígena de San Sebastián de los Lagos, el **PRE FOSPA** Leticia. La actividad contó con la presencia de 80 personas aproximadamente, y fue un escenario que acogió la metodología **FOSPA**, pero además se vio enriquecida por nuevos aportes de las Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas -AATIS- y en general por el protagonismo de entidades territoriales y organizaciones indígenas: incluyendo Azcaita, Painü, Organización Nacional Indígena de Colombia, Acitam, Mesa Permanente de Concertación, Aticoya, y Capiul.

Durante estos dos días se buscaba reafirmar la presencia del **FOSPA** en esta región, y reavivar la fuerza que ha caracterizado al proceso en años previos. El **PRE FOSPA** permitió reconocer formas de organización propias, entablar diálogo con organizaciones eclesiales, y dar voz a las subjetividades femeninas y a las personas diversas. Fue un espacio alegre y esperanzador de continuar entretejiendo entre las diferencias, insistiendo en los puntos que nos unen, como la defensa y cuidado de la Amazonía y sus pueblos.

Este evento se realizó poco antes de que Colombia declarara la cuarentena por la pandemia de COVID-19, y Leticia fue una de las poblaciones más afectadas, habiendo fortalecido lazos de solidaridad y confianza en el **PRE FOSPA**, distintas manifestaciones de solidaridad hicieron sentirse con las poblaciones ubicadas en Leticia o sus alrededores, durante la emergencia.

INICIATIVAS DE ACCIÓN

¡NO A LAS REPRESAS EN LA AMAZONÍA, SÍ A LA VIDA!

Campaña Regional: Colombia - Brasil - Bolivia

Uno de los principales avances fruto del VIII Encuentro Internacional del Foro Social Panamazónico realizado en el año 2017 en Tarapoto, Perú; es lo que hemos venido llamando las Iniciativas de Acción, alrededor de las cuales se dan, principalmente, las posibilidades de la participación en el proceso del **FOSPA**, ya que surgen del interés común de realizar hechos de transformación de las realidades enfocados en el Buen Vivir de la Amazonía.

Las Iniciativas de Acción (IdeA) constituyen el tejido que integra nuestra diversidad en movimiento y potencia al **FOSPA** como fuerza social de cambio; la cualidad principal del quehacer del **FOSPA** en el que adquiere sentido de proceso. Es en la convocatoria a la multiplicidad de prácticas amazónicas y en la capacidad de entrelazarse de manera coherente en donde se fundamenta la identidad del **FOSPA**.

En cada iniciativa se articulan organizaciones de diferentes países, compartiendo enfoques y experiencias en ejes de trabajo coincidentes en propósitos específicos. Así se coordinan jornadas conjuntas de incidencia social y política que muestran la integralidad de la Amazonía, sus problemáticas y sus alternativas concretas, frente al modelo de desarrollo del capital que destruye su vida, su naturaleza y sus pueblos.

Las Iniciativas de Acción buscan fundamentalmente la materialización sistemática de las propuestas que nos planteamos como **FOSPA**, en cualquier Eje

Programático, en cualquier forma de trabajo (investigación, educación, comunicaciones, artística, productiva, espiritual, o jurídica) y movilizándolo a la mayor amplitud de actores sociales, en su diversidad territorial (rural y urbana), étnica, cultural, de género y generacional.

Características generales de las IdeA

Una IdeA surge por la decisión de una organización o conjunto de organizaciones, de ampliar y potenciar el impacto de sus objetivos buscando la articulación con organizaciones que tienen similares enfoques y prácticas en los países con jurisdicción en la Amazonía, comprendida desde los Andes hasta el Atlántico.

Tal condición no limita que estas organizaciones generen otro tipo de relacionamientos con asociaciones de otros territorios distintos a la Amazonía. Por ejemplo, ALER hace parte de la IdeA “Democratizando las comunicaciones de la Amazonía”, pero es una Red que promueve los procesos radiofónicos comunitarios en América Latina; o viceversa, experiencias de comunicación popular de la Amazonía podrían integrarse a ALER, sin dejar de ser parte de la IdeA en torno a la Amazonía.

En una IdeA también pueden participar organizaciones que, aunque no tengan su asiento permanente en la Amazonía, contienen este tema en su agenda institucional y hacen acompañamiento territorial de los procesos en alguno de los ejes programáticos y en una forma de trabajo particular. Las organizaciones pueden, además, participar en más de una IdeA según sus capacidades reales.

Una IdeA puede ir ganando una mayor amplitud de sus propósitos en el marco de la integración de las IdeAs ya existentes. Por ejemplo, puede existir una iniciativa alrededor del seguimiento a las inversiones

de las empresas chinas, pero igual en otra IdeA un grupo de organizaciones trabaja el tema de Empresas y Derechos Humanos, que bien puede incluir la particularidad de las empresas chinas. La intención es que en el camino vayamos avanzando en mayores niveles de articulación.

Una IdeA tiene autonomía para establecer su plan de trabajo, con sus enfoques, objetivos, metodologías, escenarios y actores, en tanto deberá corresponder al desarrollo propio de la iniciativa y a los contextos que impone en particular el tema específico que dinamizan. Para considerarse parte del proceso **FOSPA**, actuará en consecuencia con la visión programática y metodológica consensuada hasta el momento, pero la experiencia misma de cada IdeA puede ofrecer nuevos planteamientos en estos aspectos para el diálogo/práctica del **FOSPA**.

Las reflexiones y las actividades de cada IdeA tiene un lugar especial en el tejido comunicativo- organizativo del **FOSPA**, para el conocimiento de todas las comunidades donde actúan las organizaciones del **FOSPA** y para la incidencia en la opinión pública en general. Ello redundará en el intercambio de experiencias en la que se fortalecen las organizaciones, pero también en la convocatoria a la movilización solidaria.

Para estructurar una Iniciativa de Acción y andar conjuntamente en los caminos señalados, es importante que haya una información clara sobre cada una de las IdeAs, de tal manera que las diferentes organizaciones interesadas comprendan sus sentidos, sus formas de trabajo y la manera como se vincularía a ellas, para esto se pide que una vez conformada la intención de trabajo colectivo se haga saber al CI los siguientes aspectos:

1. Nombre de la Iniciativa, teniendo en cuenta que el título de la IdeA delimita el campo de trabajo específico en el que se desarrolla, en clave de propuesta y en sentido de proceso.

2. Propósito de cambio: ¿En cuál de los Ejes Programáticos del **FOSPA** se ubica y cuáles son las transformaciones que plantea?
3. Metodología de trabajo: ¿Principalmente, qué tipo de acciones, en qué escenarios y con qué actores desarrolla la iniciativa? Y, ¿Cómo hacen el proceso de convocatoria a la acción?
4. Articulaciones: ¿Cuáles organizaciones participan en la IdeA? ¿Cuál es la organización que la dinamiza? Contactos de las organizaciones participantes.

Aquí puedes conocer los **documentos construidos por las iniciativas** en respuesta a los anteriores interrogantes. A continuación, compartiremos los avances concretos que tuvieron las iniciativas de acción en el periodo de preparación rumbo al IX Encuentro internacional **FOSPA**, principalmente desde la apuesta **FOSPA EN MOVIMIENTO**, donde las IdeA fueron protagonistas.

FOSPA en movimiento

Como hemos dicho, las Iniciativas de Acción surgieron en Tarapoto en el marco del VIII Encuentro internacional realizado en 2017, año desde el cual se han mantenido vigentes las constituidas en dicho encuentro y otras nuevas, que han sido producto de escenarios de construcción **FOSPA** como los Pre-Foros rumbo al IX Encuentro internacional. Las IdeA se van consolidando en las reuniones presenciales y virtuales de cada una de ellas, y hacen parte regularmente de la agenda del Comité Internacional del **FOSPA**. También son tema central en los Pre-Foros Nacionales y territoriales, como en los Foros Internacionales, por lo que sus análisis, reflexiones y apuestas son vitales en la apuesta

integral del **FOSPA** como proceso y la necesidad de cuidado colectivo y defensa de la Amazonía.

Para profundizar las apuestas y reflexiones de cada una de las iniciativas de acción en **FOSPA**, es posible acceder a la **Cartilla interactiva iniciativas de acción** la cual recoge las apuestas principales de cada iniciativa de acción en **FOSPA**, recopiladas en el ciclo de conversatorios virtuales realizado en el segundo semestre del año 2020, el cual permitió hacer lecturas del contexto actual de la Amazonía de manera diferencial ante cada temática abordada en profundidad por cada IdeA **FOSPA**. Dicho ciclo fue una propuesta del Comité **FOSPA** Colombia, teniendo en cuenta que el IX Foro se vio atravesado por la crisis de la pandemia del Covid 19 que profundizó las problemáticas sanitarias, sociales y económicas de todo este gran territorio y que, además, limitó el carácter presencial del Encuentro Internacional e impuso el reto de sostenerlo y realizarlo de forma virtual, lo que implicó ajustar toda la metodología a este formato.

Desde este contexto, se dio vida a **FOSPA EN MOVIMIENTO**, campaña permanente en la cual las iniciativas de acción son protagonistas, en una estrategia para mantener la lucha por los derechos en sus múltiples facetas e intereses, desde el impulso a espacios de participación, incidencia y articulación para fortalecer la unidad global, elevando nuestra voz por la defensa de la vida en la Amazonía.

En la actualidad contamos con las siguientes Iniciativas de acción en **FOSPA** sobre las cuales describimos sus propósitos de cambio más adelante:

1. **Defensa del cuerpo y territorio de las mujeres amazónicas y andinas**, resaltando las afectaciones y necesidades diferenciadas de las mujeres.

2. **Articulación en defensa de los ríos**, entendiendo estos como fuente de salud, vida y alimento.
3. **Democratización de la comunicación**, como derecho para recuperar la palabra y construir desde los discursos propios, hacia el Buen Vivir de los pueblos amazónicos
4. **Cambio climático y la Amazonía**, para conocer los impactos de este fenómeno en el territorio y generar acciones conjuntas para cuidarlo y protegerlo.
5. **Fiscalidad y territorio en camino a la protección y promoción de las economías transformadoras**, para construir procesos de justicia económica desde y en los territorios.
6. **Empresas y derechos humanos en la Amazonía**, haciendo documentación, vigilancia, control e incidencia para la expulsión de las empresas extractivas, el poder corporativo y el financiamiento extranjero en la Amazonía y, generando mecanismos para la defensa de los derechos humanos y ambientales en toda la Panamazonía.
7. **Mapeo de conflictos panamazónicos**, desde donde se documenta y ubica geo- referencialmente los conflictos, sus antecedentes, actores, causas y consecuencias que se generan en la Amazonía.
8. **Promoción del uso del Convenio 169 de la OIT**, para fomentar el respeto de la autonomía de los pueblos y comunidades étnicas, fortaleciendo la consulta y la participación.
9. **Seguridad y soberanía alimentaria y agroecológica**, para la construcción de la autodeterminación y la autonomía.
10. **Vidas negras en la Panamazonía**, en lucha contra el racismo, el extractivismo y el modelo patriarcal.

A continuación, breve acercamiento a las iniciativas de acción vigentes en el camino al IX Encuentro Internacional del Foro Social Panamazónico.

Idea Articulación en defensa de los Ríos

Los ríos son fundamentalmente vida; lastimosamente las amenazas sobre ellos se agravan en un contexto global de crisis, que empeoran con las distintas configuraciones políticas extractivistas de los países amazónicos.

Para transformar este contexto, en favor de todas las formas de vida, se elevará la Declaración de los ríos amazónicos, a partir de:

La solidaridad y difusión de todas las resistencias frente a los impactos de los megaproyectos de Infraestructura y de los proyectos extractivos y consumos contaminantes; solidaridad entre los movimientos y personas involucradas en la defensa y cuidado de los ríos, con ayuda del intercambio y generación de información.

La articulación y política de protección de ríos basada en el cuidado del Agua, los Derechos de la Naturaleza y de los ríos, teniendo como base mapeos participativos y consultas con sujetos colectivos comunitarios, organizaciones de la sociedad civil y escenarios de disputa. Teniendo, en cuenta, la diversidad de flancos que se presenta en las luchas por la defensa de los ríos para articular con una gran diversidad de organizaciones e identificando distintos desafíos en materia normativa y económica.

El fortalecimiento de los instrumentos legales, ya que los actuales, por su carácter limitado que no suelen ser efectivos para el cuidado de los ríos, facilitan la construcción de hidrovías, hidroeléctricas,

explotación minera y otra clase de actividades lesivas. Un horizonte de lucha es el reconocimiento de ciertos ríos como sujeto de derechos, no obstante, dicha categoría jurídica está lejos de resolver amenazas e intervenciones sobre ellos.

La discusión de los impactos acumulativos, ya que los estudios de impacto ambiental, sólo tienen en cuenta los impactos individuales de los proyectos; y en este sentido, resulta importante la incidencia con bancos y empresas, que financian las empresas extractivas.

Y, **la gestión comunal de energías renovables como oportunidad económica**, finalmente, los ríos son un factor central en los conflictos socioambientales, pues, por la diversidad de usos, para acciones de producción y reproducción de la vida, es requerida por prácticamente todos los sectores sociales, así como para mantener funciones vitales en los ecosistemas.

En este sentido, es importante, posicionar los lenguajes de valoración sobre los ríos, para que sean privilegiados para todas las formas de vida, ya que es ineludible en la superación de la crisis civilizatoria.

Propósito de cambio Artículos Idea

Idea Documentación y mapeo de conflictos Panamazónicos

Las organizaciones sociales de los distintos países han desarrollado mapeos de conflictos urbanos y rurales de carácter investigativo y local, en articulación, con academias, instituciones gubernamentales y organizaciones sociales, desde escenarios participativos como

observatorios, grupos de investigación y extensión, periodismo, procesos de control y monitoreo.

Hoy en día, en el marco de esta Iniciativa de acción en **FOSPA**, con organización de la Comisión Pastoral de la Tierra, el Atlas de Conflictos Socioterritoriales Pan-Amazónico ha unido una red de diversas entidades para mapear los conflictos de cuatro de los nueve países de la Amazonía: Bolivia, Brasil, Colombia y Perú. El Atlas cubre, así, 85% del área de la Pan-Amazónica.

El mapeo, gira en torno al trabajo, el agua y la tierra, regionaliza los conflictos y los contextualiza de acuerdo a las coyunturas y casos violentos de cada país, genera argumentos con la articulación de distintos análisis políticos mediante metodologías participativas y difunde las realidades, con campañas u otros mecanismos para construir comunicación ágil, desde canales adecuados y efectivos que lleguen a las comunidades en lo local y territorial.

Reforzar este ejercicio requiere de una presentación y difusión del bloque de experiencias sobre el mapeo, la integración cultural, generar estrategias de comunicación efectiva, lograr incidencia en el ámbito legislativo, crear una ruta de trabajo en conjunto con la academia y desde las mallas curriculares para contribuir al mapeo de conflictos, realizar proyectos de extensión en las universidades que integren a la universidad y a la comunidad en su conjunto, hacer visible la situación de las mujeres y las agresiones a los niños y niñas en los territorios.

Este mapeo recae en la solidaridad con los pueblos y comunidades de la Amazonía, realizando trabajo colectivo a través de la actualización de información, intercambio de experiencias, cartografía de conflictos, trabajo político y social territorial, divulgación de información y fortalecimiento de estrategias comunes en defensa de la Amazonía.

Detallando país por país, estado por estado, este Atlas califica en mapas gráficos el perfil de los conflictos amazónicos, los sujetos sociales, las principales causas, la situación territorial en que las comunidades los enfrentan, así como las violencias que los acompañan.

“Que los árboles no nos impidan ver el bosque, sabemos de conflictos puntuales aquí y allí. Pero poco sabemos de lo que pasa en los otros países de la inmensa Amazonía. Los mapas de este Atlas nos permiten tener una visión general cualificada y que unifique nuestra perspectiva sobre lo que está pasando en toda la Amazonía, facilitando así crear redes para fortalecer el enfrentamiento y la resistencia de los mismos problemas, por aquellos que luchan por sus tierras y territorios, los pueblos de la selva y los pueblos de las aguas, incluidos en los territorios, los ríos y lagos, las aguas que tanta importancia tienen en la región amazónica”

Josep Iborra.

El Atlas de Conflictos Socioterritoriales de la Panamazonía espera continuar y poder ampliar la iniciativa surgida dentro del Foro Social Panamazónico, espacio de encuentro, de articulación y de continuidad del trabajo en red, que evidencia la unidad y la diversidad de realidades sociales y territoriales de la Amazonía como un todo.

Propósito de cambio Artículos IdeA

IdeA En defensa de nuestros cuerpos y nuestros territorios y Tribunal de Justicia y Derechos de las mujeres indígenas amazónicas

Esta Iniciativa de Acción ha acogido los tribunales éticos como corazón de su estrategia, impulsando justicia simbólica ante la impunidad que rodea la vulneración sistemática de los derechos de las mujeres por el sistema capitalista, patriarcal, racista, colonial y extractivista.

Las mujeres indígenas, campesinas, de organizaciones sociales, feministas y ecofeministas, transforman y enriquecen los procesos sociales desde las luchas por la soberanía de los cuerpos y de los territorios, con fuerte incidencia política, al manifestar opresiones y resistencias a la desigualdad, el patriarcado y las políticas capitalistas que han tenido un impacto directo en las mujeres, especialmente las indígenas, aumentando su carga de trabajo, ya que son las guardianas de las semillas y responsables del cuidado de las familias y comunidades.

En este marco, a lo largo de los años, las mujeres amazónicas y andinas se han enfrentado a una serie de problemas, tanto en el contexto de sus relaciones comunitarias y en los pueblos, como en la relación con la sociedad. Experimentan así, diferentes tipos de violencia dentro y fuera de sus comunidades: son obligadas a soportar la presencia religiosa externa a su identidad y cultura tradicional, se les imponen representaciones coloniales sobre sus cuerpos asumiéndolos como objetos al servicio de los deseos e intereses masculinos, son víctimas de violencia sexual y trata de mujeres para la prostitución, así como de otros trabajos forzosos.

A esto se suma, el aumento de la pobreza entre los pueblos, por la ausencia de políticas públicas y la pérdida de sus territorios, imponiendo situaciones de miedo e intimidación a través de la criminalización y asesinatos especialmente a quienes participan en procesos de lucha por la tierra y los derechos.

Ante este contexto, los veredictos de los Tribunales adelantados con la participación de mujeres articuladas a esta iniciativa de acción, plantean exigencias específicas a los Estados de la Amazonía, relacionadas con justicia, reparación y garantías de no repetición, que buscan contribuir a la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres. Estos veredictos necesitan encarnarse en el discurso y acción de las diferentes organizaciones involucradas en el proceso **FOSPA** para fortalecer la lucha colectiva.

En este camino se propone: sumar a las organizaciones involucradas en el **FOSPA** a las luchas de las mujeres Panamazónicas, especialmente de las indígenas, quienes representan el arraigo a los territorios y al tejido comunitario, en un sistema que estructura desigualdades y violencias; avanzar hacia el III Tribunal Ético de Justicia y Derechos de las Mujeres Andinas y Amazónicas, en defensa de los cuerpos y los territorios de las mujeres, y contribuir a su visibilización; usar la sentencia y los casos expuestos en los tribunales previos para sensibilizar a nuestros pares, los compañeros que hacen parte de organizaciones mixtas, y también dirigirlos a quienes administran justicia para que puedan acercarse a la comprensión de los aspectos diferenciales que afectan a las mujeres en los conflictos que las involucran.

[Propósito de cambio](#) [Artículos IdeA](#) [Veredicto I Tribunal de mujeres, declaración final y conclusiones](#)

[Veredicto II Tribunal de mujeres, declaración final y conclusiones](#) [Aquí el video completo del II tribunal](#)

IdeA Democratización de la comunicación para el Buen Vivir

Desde una lectura colectiva de la realidad, la comunicación se plantea como un escenario de disputa por los sentidos, con la imperiosa necesidad de fortalecerla políticamente, desde una serie de desafíos que garanticen la promoción de su democratización, para la defensa de los pueblos y de los territorios, tales como:

- **La movilización e incidencia** para impulsar discusiones y decisiones políticas, sociales y culturales, en ámbitos locales, nacionales e internacionales, que den garantías de acceso, uso y disfrute de dinámicas y herramientas comunicativas en los territorios amazónicos.
- **La participación y articulación** para generar la unidad de acción y derrotar la fragmentación ecosistémica y del tejido social, que necesita de una cartografía de los más de 1.000 medios de comunicación existentes en la Amazonía, para entretelar lazos y apropiarse de la identidad amazónica y su palabra, con el fin de sensibilizar, movilizar y generar propósitos comunes en defensa de la vida y la naturaleza. Este trabajo en red, fortalecería la acción política, robusteciendo las agendas y beneficiando todas las formas de vida.
- **Formación política para la producción de contenido** con el principio ético de la protección de la madre tierra y la protección de la vida, reconociendo los saberes de los pueblos amazónicos; teniendo en cuenta el manejo de herramientas técnicas, el uso de lenguajes apropiados y la sostenibilidad de medios comunitarios propios, indígenas, alternativos y populares.

Estas apuestas parten de la formación en la creación de contenidos propios desde la interculturalidad, que aporten en las lecturas

coyunturales y amplíen las denuncias populares; de forma que se promueva la participación y brinde acceso a la información, pues no se genera incidencia ni movilización sin comunicación.

En este camino es necesaria la creación de radios comunitarias, la articulación en una red de comunicación Panamazónica, la formación propia y popular en lo técnico y lo político para las y los comunicadores, fortalecer alianzas entre las redes amazónicas existentes, la formación para el uso de herramientas online, promover la palabra en los territorios a través de pedagogías apropiadas y, generar periodismo colaborativo.

Propósito de cambio Artículos IdeA

IdeA Promoción del uso del convenio OIT 169 en Amazonía

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, firmado en 1989 y cuya entrada en vigor data de 1991, tiene como objetivo nuclear: Evitar la discriminación de las comunidades que movilizan una identidad étnica (por ejemplo, los pueblos afro, indígenas o rom -gitanos-), particularmente en materia de participación y consulta.

En el marco de las Iniciativas de Acción del **FOSPA**, organizaciones sociales de Guyana Francesa se han aliado con pares en Ecuador y Brasil -países donde sí opera el Convenio- para en conjunto fortalecer demandas y posibilidades para su implementación en Guyana. Esta reivindicación toma más fuerza si se tiene en cuenta el marcado carácter multiétnico de Guyana, donde existen 25 grupos indígenas

diferentes, cada uno con su lengua; una mayoritaria población de origen africano, y una considerable inmigración asiática.

Las rutas de trabajo conjunto, fue motivada desde el **FOSPA** para sensibilizar al gobierno francés hacia un cambio de su política indigna y ayudar a los países panamazónicos para el respeto del Convenio 169 de la OIT. En este sentido se propuso desde la FOAG (Fédération des organisations autochtones de Guyane) Federación de Organizaciones Indígenas de Guyana: hacer incidencia Panamazónica para apoyar a los pueblos amerindios que no tienen visibilidad, o que es escasa, en la Amazonía; incidir en el gobierno de Francia para que tome conciencia de su pertenencia a la Amazonía, a través del territorio guyanés, desarrollando una política ambiciosa para ayudar a los pueblos amerindios, especialmente poblaciones con agudas dificultades de acceso a la educación, formación y empleo de calidad, así como problemas de salud y de inseguridad causados por la minería ilegal de oro.

Propósito de cambio Artículos IdeA

IdeA Fiscalidad y Territorio. En camino a la protección y promoción de las Economías Alternativas

El actual modelo económico neoliberal mata y destruye las vidas, es importante pensar en nuevos modelos de desarrollo con las economías transformadoras y la justicia fiscal, como ejes para transformar el modelo socioeconómico y político hacia un enfoque anticapitalista, antirracista, antipatriarcal y anti-imperialista para la construcción de justicia económica en los territorios.

La justicia fiscal conlleva a pensar el conocimiento profundo del accionar del Estado, quiénes construyen la política pública, quiénes conforman los gobiernos, quiénes distribuyen los recursos, y quiénes toman decisiones. El cuestionamiento va de cara al relacionamiento de las comunidades con el Estado y la pregunta por la participación efectiva de las comunidades en la toma de decisiones y el uso de los recursos.

Debe ser entendida como una condición para que las actividades de depredación de la naturaleza terminen en los territorios, con la toma de decisiones efectiva en la distribución de recursos, promocionando las luchas contra la evasión y elusión de impuestos y generando participación sobre el tratamiento a la deuda externa.

Hay que entender la naturaleza como sujeta de derechos, para subordinar la lógica del capital a la lógica del bienestar común; fortaleciendo a las economías transformadoras, agroecológicas, agroforestales y de uso de semillas nativas que han demostrado su productividad social y local, desde la autonomía de las comunidades.

De igual manera, respetar y considerar la sabiduría, relaciones, cosmovisiones y pensamientos autóctonos de las comunidades que configuran ejes de pensamientos y acciones para contrarrestar al modelo actual y resaltar la necesidad de la participación política efectiva de la mujer en la toma de decisiones, entendiendo que hay que redistribuir en toda la sociedad sus tradicionales roles de cuidado, para descargarlas del rol tradicional del cuidado y que este sea redistribuido en toda la comunidad.

Propósito de cambio Artículos IdeA

IdeA Vidas Negras en la Panamazonía

La población negra en la Amazonía ha sido desconocida permanentemente a consecuencia del racismo establecido desde dinámicas colonialistas, por lo que, en una proporción tal vez mayor al de los pueblos indígenas, son invisibilizados y estigmatizados permanentemente. Por ende, están en constante lucha, porque además de combatir el racismo, deben reafirmar que tienen presencia en la región.

Además, la introducción de los proyectos extractivos generados por los gobiernos centrales en el territorio amazónico, sin discutir ni considerar a los pueblos y sin siquiera solicitar consentimiento, para instaurarlos, están afectando a los quilombos, que constituyen los territorios de aquellas comunidades negras que huyeron de la esclavitud para conformar territorios de resistencia.

Por tanto, el neocolonialismo vivido en Brasil y el colonialismo de la Guyana, por ejemplo, se han expandido evidenciando un fenómeno de racismo, que les quita a los pueblos negros su humanidad y los niega como sujetos políticos, al no reconocerlos como pueblos ancestrales y en resistencia.

Por tanto, las luchas de los movimientos afro-amazónicos, es por ser escuchados y visibilizados, desde políticas públicas pluriculturales e incluyentes.

El **FOSPA** es una oportunidad de los pueblos negros para pensar y actuar por el buen vivir, elevando las banderas principales de los movimiento negros con sus luchas antirracistas, en permanente resistencia al proceso colonial, que viene estructurando todas las relaciones sociales que existen en el continente americano y destruyendo los territorios con los mega proyectos extractivos, la imposición de las

hidroeléctricas y la expansión de los monocultivos y la ganadería, que benefician a una pequeña élite. Razón por la que se invita a utilizar estrategias de articulación desde el **FOSPA**, entre los movimientos afro latinoamericanos, para combatir este grave flagelo.

Propósito de cambio Artículos IdeA

IdeA Seguridad y soberanía alimentaria

La reflexión por la seguridad, soberanía alimentaria y agroecológica en los pueblos de la Panamazonía, comprende su reconocimiento y comprensión dentro de la vida política, cultural, económica y social, para la construcción de la autodeterminación y la autonomía de los pueblos amazónicos. Este fundamento, pretende cambiar el concepto y las acciones de Seguridad Alimentaria, comunes en escenarios y apuestas gubernamentales, basados simplemente en la aplicación de programas sociales de distribución de alimentos, para el cumplimiento de acuerdos y programas internacionales.

Las políticas alimentarias impulsadas por los Estados, ligadas al abastecimiento de alimentos, no comprende la pertinencia cultural o ecológica de los pueblos amazónicos, que están perdiendo los territorios y saberes ancestrales, a causa principalmente de monocultivos, antecidos por procesos de deforestación, desplazamiento de poblaciones y otras formas de despojo para abastecer el mercado internacional.

Paradójicamente, en los territorios donde se producen alimentos se han verificado las mayores desigualdades sociales con poblaciones rurales, que abastecen de alimentos a la población mundial en las grandes ciudades, mientras viven en condiciones de pobreza y pobreza

extrema, sufriendo las problemáticas ocasionadas por los oligopolios agroindustriales. Frente a esto, es fundamental fortalecer los conocimientos y propuestas sobre las semillas nativas, los tiempos de siembra, el cuidado de la tierra-hogar, el saber que se entreteje al momento de cocinar y compartir la mesa con otros y otras, como elementos cruciales para la producción y reproducción de la vida e identidad de los pueblos, lo que es posible articulando los procesos y luchas por la seguridad y soberanía alimentaria y agroecológica.

IdeA Cambio climático y Amazonía

Más de 70 organizaciones trabajan en torno a experiencias de enfrentamiento, adaptación, mitigación y resiliencia de las comunidades y los pueblos originarios al cambio climático en el contexto amazónico, evaluando las acciones sociales y políticas que se han puesto en marcha al respecto y las articulaciones entre organizaciones y territorios.

Dos aspectos se construyen para este proceso: las acciones y propuestas desde los pueblos originarios y, las amenazas externas frente a las falsas soluciones que proponen los gobiernos coloniales, que mercantilizan la Amazonía, con las lógicas desarrollistas desde la deforestación y el extractivismo.

Para concertar estas acciones de resistencia se propone impulsar y promover la agroecología y la soberanía alimentaria; entender la relación entre cambio climático y Amazonía a nivel planetario; articular acciones por países; ampliar el espectro del **FOSPA** sobre diversidad biológica y cambio climático; converger en la defensa de los ríos liderada

por los territorios, con la protección de la biodiversidad y viabilizando la transición energética y ecológica.

Se necesita del reconocimiento del territorio integral de la cuenca amazónica por parte de los Estados, con una visión integral del cambio climático, la biodiversidad y los pueblos indígenas, para lo que se deben establecer comités comunitarios en defensa y cuidado de los territorios, desde el reciclaje, la reutilización y la lucha contra la actividad minera.

De igual manera, se debe luchar por la reducción del gasto militar, que tiene un impacto concreto en lo ecológico y en la generación de migrantes climáticos; promover escenarios de movilización en cuanto a la paz, entendiendo, la cuenca amazónica como un territorio de paz; visibilizar las falsas soluciones a la crisis climática y ambiental planteadas por los gobiernos coloniales y etnocidas; establecer luchas para la democratización de las alternativas que sean exigibles dentro de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas desde los Estados ante la ONU; integrar canales de comunicación efectivos que trasciendan de las fronteras físicas entre Estados para coordinar e intercambiar de forma directa las alternativas construidas para la resistencia.

IdeA Empresas y DDHH en la Amazonía

Los impactos que las industrias han generado en la Amazonía son graves para las poblaciones y ecosistemas, significando un sistemático etnocidio y ecocidio; estas, además, tienen vinculación con entidades financieras, para que fluyan los dineros, recursos y créditos con el fin

de dar vía libre a los Estados y empresas para ejercer el extractivismo en la Amazonía.

Por ende, es indispensable, enfrentar los abusos de las empresas extractivistas, desde la generación de estrategias de contención nacional e internacional. Hecho, que plantea una serie de desafíos para la sociedad latinoamericana.

Esta intromisión de las empresas extractivas en el territorio, con planes y acciones a nivel nacional, ha generado el sabotaje a las luchas territoriales anti extractivistas, apoyadas por las políticas y financiamiento del Banco Mundial -BM- y el Fondo Monetario Internacional-FMI-, que se suman al acompañamiento militar consensuado con los gobiernos para la protección de las actividades extractivas, lo que genera amenazas, criminalización y asesinatos a líderes sociales.

Para ponerle frente a este gran riesgo e impacto, se deben generar responsabilidades y unas rutas a seguir, como acciones alternativas con carácter local en las comunidades; trabajo colectivo y en red regional, nacional e internacional para la protección de toda la cuenca amazónica; hacer seguimiento a los actores que financian los proyectos extractivos; afectar la imagen de las empresas extractivas y financieras, a nivel nacional e internacional de forma negativa; generar un centro de información de empresas y DDHH para realizar seguimientos constantes a las dinámicas de extractivismo, las enfermedades asociadas y todas las afectaciones que ello genera en el aspecto ambiental.

De igual forma, urge responsabilizar a las empresas por sus acciones, con un seguimiento de carácter vinculante que integre las afectaciones a las comunidades y a los ecosistemas; conformar gobernanzas regionales orientadas a promover la protección y el respeto por los DDHH; establecer un observatorio sobre las transnacionales

e iniciativas instituciones multilaterales; fortalecer las capacidades de análisis político, con la articulación de las organizaciones sociales y la academia a nivel regional e internacional y territorial; y, generar redes de investigadores y/o corresponsales periodísticos que documenten y recojan la información de las diferentes afectaciones y el ingreso de las empresas al territorio amazónico.

IX ENCUENTRO INTERNACIONAL FOSPA

MOCOA - 2020

IX
FORO SOCIAL
PANAMAZÓNICO

Por la vida, defendemos la Amazonía.

Tras la crisis sanitaria mundial debido al virus del Covid 19 anunciada pocas semanas antes de la realización del Encuentro presencial que se llevaría a cabo en Mocoa en el mes de marzo de 2020, el Comité **FOSPA** Colombia junto a las autoridades locales de esta ciudad, que estaba ya preparada para recibir más de 1800 personas, nos vimos en la obligación de aplazar la realización hasta contar con condiciones que permitieran su buen desarrollo sin poner en riesgo la vida de ningún participante. Esta determinación fue apoyada por el Comité Internacional y las delegaciones de los distintos países que nos integramos en esta apuesta de defensa de la Amazonía.

Con el paso de los meses, fue evidente la necesidad de buscar otra metodología que permitiera el encuentro y avanzar en la construcción de soluciones conjuntas a diversas problemáticas que amenazaban la Amazonía y las cuales, por demás, eran profundizadas por la pandemia del Covid 19 que demostró las falencias del sistema que condena al hambre, abandono y falta de garantías para el acceso a la salud y otros derechos, a los pobladores de este territorio. En ese sentido, la campaña **FOSPA EN MOVIMIENTO** que impulsamos para mantener el diálogo permanente y visibilizar las afectaciones desde los ejes de interés de las distintas iniciativas de acción, evidenció que era posible adelantar el gran Encuentro de manera virtual.

Una vez tomada la decisión, definimos colectivamente que para el **IX FOSPA**, a pesar de la virtualidad, se mantuvieran los principios metodológicos que fueron planteados inicialmente: coherencia, sentido de pertenencia, participación, transformación, ancestralidad, espiritualidad, equidad de género y acción sin daño. En ese sentido y por la experiencia que se tuvo en anteriores eventos, comprendimos que las posibilidades de garantizar la participación/atención en un encuentro virtual implicaba que las jornadas tuvieran un límite máximo de dos bloques de trabajo por día, de tres horas cada una y con actividades variadas, lo menos simultáneas posible, debido a los limitantes de tiempo que teníamos.

Por tal razón, en función de los objetivos y el carácter propositivo se priorizaron los debates programáticos y las articulaciones para la acción estratégica. La exposición de las prácticas de las organizaciones en las franjas que llamamos “actividades auto gestionadas”, concebidas para el encuentro presencial, también fueron proyectadas como parte de la agenda del **IX FOSPA**, pero en un segundo momento que llamamos “Feria de actividades autogestionadas” sobre la cual profundizaremos más adelante.

Estos cambios, hicieron necesaria una estrategia de comunicación para la nueva convocatoria virtual y una serie de reuniones preparatorias y alianzas con organizaciones como COICA, AMA, ALER y AMAZON WATCH para sostener la plataforma digital de este encuentro y sus transmisiones en directo en cuatro idiomas: español, portugués, francés e inglés, lo cual se logró gracias al trabajo de más de 40 personas que desde distintos lugares del mundo realizaron la interpretación de este evento en las lenguas oficiales de los países de la Cuenca, asunto de vital importancia para el proceso, en la búsqueda

de cerrar las brechas del lenguaje que dificultan la articulación para defender la Amazonía.

Para facilitar la metodología realizada conjuntamente por el Comité Internacional en cabeza de Colombia, cada Comité nacional asumió responsabilidades para la dinamización y sistematización de los distintos momentos de la agenda de los que a continuación expondremos sus principales conclusiones. Se priorizó contar con pregrabados de las exposiciones con temáticas definidas como los contextos de los países y las presentaciones de las Iniciativas de acción, así como momentos de plenaria y otros de trabajo en grupo, siempre acompañados de actos culturales allegados por artistas de los distintos países de la Cuenca.

Es importante resaltar que para el evento virtual se inscribieron más de 2500 personas y se habilitaron espacios de participación colectiva, donde pequeños grupos de personas de las comunidades y procesos sociales articulados al **FOSPA**, se encontraron presencialmente para conectarse al evento, garantizando así mayor participación en las zonas que no cuentan con buen acceso a conectividad digital, además de permitir los abrazos y el compartir, sello de los tejidos del proceso **FOSPA**. Estos, de acuerdo a las condiciones de los niveles de afectación del covid 19 y de flexibilización del aislamiento. Procuramos esta participación presencial a través de pequeños grupos en los distintos territorios de la Amazonía, rurales y urbanos, alrededor de un café, una tulpá, una olla colectiva, etc.

Metodología y Agenda IX Fospa

Concebimos el IX Encuentro del **FOSPA** como una unidad armónica de la diversidad en donde el conjunto de actividades va interrelacionado,

en un proceso metodológico dirigido a motivar la más amplia voluntad de las organizaciones participantes para asumir el **FOSPA** como un proceso de articulación de las múltiples iniciativas, por la defensa y el cuidado integral de la Amazonía en construcción de comunidades y sociedades para el Buen Vivir.

Como habíamos mencionado, para el IX Encuentro Internacional nos propusimos específicamente dos objetivos:

1. Producir avances programáticos y metodológicos referidos a las alternativas al desarrollo extractivista del capital que se le impone actualmente a la Amazonía.
2. Fortalecer organizativamente el **FOSPA**, alrededor de los diferentes Comités Territoriales y de las Iniciativas de Acción (IDEAS), como dinámicas de articulación amazónica.

Para el evento presencial en Mocoa, como vimos anteriormente, se habían realizado varios pre Foros en la mayoría de países. Algunos Comités plantearon realizar nuevos encuentros preparatorios para el evento virtual, con el objetivo de ajustar los análisis y propuestas de acuerdo al contexto actual, determinado por la dinámica social y política creada en el marco de la pandemia del covid 19, los cuales expondrán en pregrabados de lectura de contexto de cada país. En el marco de la programación se realizarán unas reuniones del Comité Internacional que hagan seguimiento al Foro y faciliten la elaboración de la Carta de Mocoa.

Los siguientes son los momentos proyectados para el IX Foro:

- **Instalación y apertura IX Fospa:** Constará de dos momentos: una ceremonia de la espiritualidad de los pueblos y unas palabras de

apertura desde el Comité Colombia, seguido por video pregrabados con saludos de organizaciones hermanas.

- **Metodología Fospa:** Explicación por parte del Comité FOSPA de Colombia, quien dinamizó el proceso en esta 9ª etapa y la construcción de la metodología. Igualmente se darán las orientaciones técnicas para la participación. - Se expone línea de tiempo del proceso FOSPA.
- **¿Qué pasa en la Amazonía?:** Panel en el que se caracterizan las principales problemáticas que viven el bioma y sus pueblos, sus tendencias en los próximos años y los desafíos para los movimientos sociales. Hablamos por ejemplo de: la crisis climática y ambiental, el desarrollo extractivista del capital, la democracia restringida, la militarización de los territorios, la situación de los pueblos originarios, la violencia contra los liderazgos de las mujeres (veredicto del Tribunal de las Mujeres). Se ha propuesto que la IDEA de Mapeo de Conflictos presente un panorama general de algunas de estas problemáticas. El panel estará a cargo de los Comités Nacionales del FOSPA en los diferentes países.
- **Trabajo en malokas/ ejes programáticos:** En Cada Maloka se inicia la actividad con la presentación del eje programático, su enfoque general, los conflictos y alternativas que trata y la metodología de trabajo. Luego se dividirán en grupos de acuerdo a los aspectos centrales que desarrolla cada eje, en torno a tres aspectos: caracterización del conflicto, carácter de las alternativas y las estrategias de construcción.

Luego haríamos una actividad cultural en la que se harían representaciones de la diversidad de expresiones artísticas de los pueblos

de la Amazonía, sus territorios rurales y urbanos, sus juventudes y sus mujeres. En el entretanto, se organizan las ideas que se desarrollaron en los grupos, identificando los principales puntos de encuentro y los debates que moverá el FOSPA en su décima etapa. Esta relatoría será presentada en plenaria luego de la actividad cultural.

Los grupos de trabajo que desarrollarían los Ejes Programáticos en cada Maloka son:

PUEBLOS Y CULTURAS EN IDENTIDAD AMAZÓNICA

- Grupo 1: Identidades amazónicas (indígenas, campesinas, negras, urbanas) incluye Saberes ancestrales y espiritualidades
- Grupo 2: Educación Comunitaria e intercultural - memoria histórica
- Grupo 3: Ciudades Amazónicas para el Buen Vivir
- Grupo 4: Salud en la Panamazonía- Medicinas naturales, ancestrales y tradicionales-

TERRITORIOS Y CAMINOS DE VIDA

- Grupo 1: Transición energética
- Grupo 2: Soberanía, seguridad y agroecología alimentaria
- Grupo 3: Justicia hídrica: Defensa de Cuencas, ríos, páramos, acueductos comunitarios
- Grupo 4: Crisis climática y gestión comunitaria de la selva
- Grupo 5: Economías transformadoras

AUTONOMÍAS Y GOBIERNO COMUNITARIO

- Grupo 1: Derechos de los pueblos y de la Naturaleza
- Grupo 2: Construcción de poder local: Organización comunitaria, autogobierno y autonomía

- Grupo 3: Planes de vida y ordenamiento social y ambiental del territorio
- Grupo 4: Garantías para la participación y el liderazgo social

Cada grupo de trabajo tendrá una guía de preguntas que oriente el debate y ponga en consideración los principios integradores.

- **Encuentros de las iniciativas de acción – IdeAs:** En este período se han estructurado 10 IDEAS con distintos niveles de desarrollo. Se trata de que cada una haga su encuentro en el tercer día, organizado por sus grupos promotores, seis en la mañana y seis en la tarde de manera simultánea. Los Encuentros de las IDEAS tienen como objetivos: fortalecer cada una de las propuestas, elaborar una agenda de movilización y articular nuevas organizaciones a ellas

En cada Encuentro el grupo promotor hace inicialmente una presentación del planteamiento general de la IDEA, sus apuestas programáticas, sus objetivos concretos, las líneas de trabajo que impulsa, su dinámica organizativa (qué ha hecho y cómo lo hace) y unas propuestas de jornadas de acción para la agenda de la nueva etapa del **FOSPA**.

En un segundo momento se llevará a cabo el diálogo donde las organizaciones participantes en el Encuentro de su interés pueden plantear sus apreciaciones generales o específicas en relación a la IDEA, las propuestas que mejoren su planteamiento y sus acciones, pero también que puedan expresar la voluntad de articularse en ella.

Habrán posteriormente un lugar para las actividades culturales, que los equipos de relatoría de cada Encuentro podrán aprovechar para ordenar las principales conclusiones. Aquí cada IDEA puede

invitar también a las actividades que presentará en la Feria de experiencias organizativas, el 27 y 28 de noviembre Y finalmente, se hará una plenaria en la que se compartirán estas conclusiones y un diálogo que permita identificar puntos comunes, especialmente en las agendas de trabajo. De manera similar se realizarán los Encuentros tanto en la mañana como en la tarde.

- **La Amazonía que queremos:** Se trata de compartir las visiones de la Amazonía que se proyectaron en cada Maloka, desde las transformaciones de los conflictos actuales, identificando los elementos comunes y los que debemos seguir esclareciendo en este caminar conjunto. Luego de cada exposición habrá lugar para complementos por parte de quienes consideran que algunos aspectos importantes trabajados en la Maloka no fueron recogidos.
- **Tejiendo la Amazonía para el Buen Vivir:** Aquí se hace la presentación de cada IDEA en dos aspectos claves: las principales jornadas de acción y las organizaciones que se articulan. También se presenta la agenda común como resultado de la complementación de actividades entre las IDEAS.
- **Carta de Mocoa:** En ella buscaremos interpretar de la manera más fielmente posible los sentires y los pensares comunes de quienes nos convocamos a este IX Encuentro: cómo interpretamos los conflictos actuales de la Amazonía, las promesas de transformarlos hacia la construcción de comunidades y sociedades para el Buen Vivir y las movilizaciones que nos comprometemos desarrollar como expresión de nuestra capacidad de articulación, no sólo como **FOSPA** sino también con los procesos latinoamericanos y mundiales.
- **Ceremonia para celebrar el camino del X Fospa:** Una invocación a las fuerzas espirituales de todos los territorios y pueblos de la

Amazonía, que fortalezcan nuestra voluntad de caminar juntos y juntas esta nueva y retadora etapa del **FOSPA**, afirmando los pasos hacia el Buen Vivir.

- **Feria de experiencias comunitarias – actividades auto gestionadas:** Actividades propuestas por comunidades, organizaciones y procesos sociales de la Amazonía y el mundo, para compartir saberes y prácticas demostrativas del cuidado integral de los territorios, como alternativas de sobrevivencia y convivencia frente al modelo de desarrollo del capital. Son una continuidad de los diálogos y propuestas que el **FOSPA** planteará en la primera parte del IX Encuentro, particularmente como desarrollos de las IDEAS. La agenda del **FOSPA** en movimiento hacia el X Encuentro incluirá nuevas programaciones de Ferias de experiencias comunitarias. Las actividades son presentadas en diversos formatos y son auto-gestionadas por quienes las proponen. El sistema de comunicaciones del **FOSPA** estará dispuesto para su convocatoria y difusión. La programación se hará con base en la inscripción de las actividades. Estas se llevarán a cabo los días 27 y 28 de noviembre igualmente en franjas de tres horas, mañana y tarde. Es necesario hacer inscripción previa para organizar la programación específica de estas actividades.

Instalación y apertura del IX FOSPA

Conoce aquí la memoria multimedial del IX FOSPA

Aquí los videos de todas las plenarios del IX FOSPA

La sentida instalación del **IX FOSPA** tuvo dos momentos: unas palabras de apertura desde el **FOSPA** Colombia como país anfitrión, acompañado

de una ceremonia espiritual a cargo de pueblos indígenas de Mocoa, corazón y sede simbólica de este Encuentro. Posteriormente unos breves saludos de las articulaciones hermanas, donde confluimos en la apuesta de defensa de la Amazonía: FSM, COICA, REPAM, ASAMBLEA MUNDIAL y la Coalición COP26 y en los cuales se reafirmó la legitimidad del **FOSPA** como espacio de encuentro y articulación de acciones donde diversidad de actores pueden aportar al cuidado de la Amazonía.

Las palabras de apertura por parte de Colombia estuvieron a cargo de Javier Marín y Lucía Barbosa quienes dieron inicio al **IX FOSPA** con reflexiones introductorias acerca del foro como espacio de comunicación, coordinación y resistencia de las comunidades y organizaciones andino-amazónicas contra la avanzada depredadora del capital:

Desde todos los lugares y sentires de la Amazonía, se hace sentir el compromiso por la vida. ¿Cuánto es que hemos caminado? Venimos del Puerto de Belén, donde la energía vital de la Amazonía transformada en río produce el milagro de volverse océano. Allí se instaló en el 2002 este proceso del Foro Social Panamazónico **FOSPA**, surgido en el marco del Foro Social Mundial, como una de sus expresiones territoriales. Siendo Tarapoto, Perú el octavo punto de amarre de sueños y compromisos de ese gran tejido. Colombia tomó la posta allí, con el Mandato de Tarapoto, para dinamizar el proceso del **FOSPA** en esta novena etapa que concluye con el encuentro internacional en el que nos hallamos. Son tres años en los que hemos buscado afirmar las identidades del **FOSPA** para que las diversidades resalten como la principal fortaleza del proceso. Pero tres años también sumando voluntades para que el tejido de esas diversidades se exprese como poder transformador.

Ha sido un recorrido en el que poco a poco hemos ido superando las soledades de nuestros conflictos. Ahora las voces se multiplican más y llegan a conciencias lejanas, nuestros problemas se hacen más visibles y el intercambio potencia nuestras alternativas. Son decenas de seminarios, encuentros y diversos escenarios que nos han permitido vislumbrar mejor los caminos y horizontes en la búsqueda de los paradigmas del buen vivir de la Amazonía.

Dos hechos trascendentales para reseñar en este momento que ocurrieron en esta etapa y que tensionaron nuestras capacidades de articulación; ustedes recuerdan los intensos incendios que soportó la selva amazónica el año anterior y lo que provocó en el sistema global, haciendo coro en la consigna “No es el fuego, es el capitalismo” y en este año demostraron al mundo cómo las agresivas intervenciones de los territorios amazónicos por parte de los comerciantes de la vida han alterado profundamente el equilibrio de la selva y sus habitantes. Esta emergencia provocó entonces la convocatoria de la Asamblea Mundial por la Amazonía, en la que la REPAM, la COICA y el FOSPA junto con otras organizaciones y colectivos latinoamericanos, se logra colocar nuevamente la Amazonía en buena parte de las agendas del punto social y político.

Cuando el aislamiento social paraliza nuestro proceso, nos convocamos en una agenda que llamamos FOSPA en movimiento, en la que principalmente estimulamos las iniciativas de acción y cuya última jornada de esa agenda es este encuentro que iniciamos hoy.

Resaltar, además, en esta agenda los bonitos y enriquecedores seminarios virtuales, el lanzamiento de los cuadernos de los Mapeos del Conflicto y el gran Tribunal Internacional de las Mujeres Amazónicas y Andinas. Hay aspectos por resaltar como desarrollos

del FOSPA; por ejemplo, este reto de disputarle el espacio de lo digital, en donde la capacidad de comunicación ha permitido el posicionamiento de una imagen y una práctica identitaria del FOSPA, además de haber permitido los niveles de coordinación que alcanzamos hoy. Otro elemento importante a resaltar son las Iniciativas de Acción como mandato de Tarapoto, como una experiencia muy particular de cómo entendemos y asumimos la articulación social y, en todo ello, en las diversas acciones emprendidas en el tejido organizativo destacar la presencia activa de las mujeres.

Hoy debemos responder urgentemente a los llamados que nos hace la Amazonía, acosada por las pandemias que la ambición del sistema del capital ha desplegado sobre sus vitalidades, aprovechándose de la emergencia sanitaria con cuya excusa ha centralizado aún más las decisiones y ha hecho del aislamiento social un aislamiento político.

Vivimos un momento histórico bastante complejo en donde la expansión del COVID 19 puso en evidencia los problemas estructurales del orden social imperante y su incapacidad para responder a las amenazas globales que se ciernen contra la humanidad y el planeta. Lo experimentado con la crisis sanitaria, dio certeza de que igualmente sucedería ante un agravamiento de la crisis climática, con consecuencias aún más fatales. El capital no va a detener su maquinaria de acumulación de riquezas, su razón de ser, y ante el resquebrajamiento de su economía con la pandemia que paralizó la fuerza de trabajo, por el contrario, sobrevendrá en una actitud más voraz y agresiva para arrancarle las entrañas a la Amazonía y esclavizar los pueblos. Cada vez que el capital entra en una crisis profunda como la actual, superarla significa más explotación y más

violencia, menos derechos y menos libertades. Los gobiernos cooptados por las corporaciones, adquieren cada vez más rasgos fascistas y pretenden encubrir la guerra contra el pueblo promoviendo las fobias de clase contra los empobrecidos, las diversidades y particularmente contra las mujeres; la criminalización de la protesta social y el asesinato de cuidadoras y cuidadores del territorio. En regímenes como los de Duque y Bolsonaro o Piñera en Chile, son indicadores de que nos adentramos en una época de neodictaduras.

¿Cuáles son los retos de este noveno encuentro? Estas realidades fueron un desafío extraordinario y nos exigió respuestas prontas y de raíces profundas. Donde urgió entonces el avance en la cualificación de las múltiples propuestas para la defensa y el cuidado integral de la Amazonía, con visión programática de cambio en torno a: la identidad amazónica, los caminos de vida y el gobierno propio, tejiendo comunidades y sociedades para el Buen Vivir, que animará nuestras voluntades con el intercambio de experiencias alternativas materializadas en nuestros territorios. Y es perentorio que fortalezcamos nuestras articulaciones sociales alrededor de las Iniciativas de Acción, para potenciar las capacidades transformadoras de cada organización y del proceso en su conjunto. Así profundizamos nuestro sentido territorial y comunitario y vamos encontrando respuestas al gran desafío que tienen todos los movimientos sociales del mundo hoy: el desafío organizativo.

El camino, los espíritus de nuestras ancestras lidades orientan. Así como el invierno se derrite y llega la primavera, nosotros y nosotras esperamos que se destruya la frialdad del mundo y llegue el calor humano. Esa es la invitación para este noveno encuentro, que nuestras voces y expresiones, nuestros sentires y pensares estén

colocados siempre en la Amazonía y superemos este aislamiento como dice el poeta. Y repitiendo al poeta la invitación también es a andar: “vamos a andar con todas las banderas, trenzadas de manera que no haya soledad, que no haya soledad, vamos a andar para llegar a la vida.” ¡Por la Vida Defendemos la Amazonía!, ¡Por la Vida Defendemos la Amazonía!

Panel de Contexto de la Amazonía

A continuación, resaltamos algunos elementos de las exposiciones realizadas por cada comité nacional del **FOSPA**, donde, recogieron los aportes de sus preforos y demás reuniones colectivas donde analizaron sus principales problemáticas y apuestas en la defensa de sus territorios. Cada exposición se presentó en un video pregrabado de máximo 5 minutos por país: *(Visita los videos de contexto linkeados en el nombre de cada país)*

Colombia

Una de las problemáticas más preocupantes ha sido la deforestación, durante los últimos 5 años se tienen datos de más de 500 mil hectáreas deforestadas en la Amazonía colombiana. Para el 2020 se incrementó. Se tienen datos de 76200 hectáreas. El SIAT indicó que en lo transcurrido de este año 2020 llevamos 69.207 puntos de calor lo que nos demuestra un incremento sustancial y desalentador para el territorio.

El problema de la deforestación es un asunto también de poder político, donde variables como la ganadería, el narcotráfico y el acaparamiento de tierras y la economía verde son apenas algunos de los factores que inciden. También la lucha contra la deforestación nos

muestra que de 63 proyectos de cooperación internacional gestionada por Ministerio de Ambiente 9 en específicos son para estos factores, lo cual representa 598.831 millones de pesos, esta cantidad de dinero hace parte del presupuesto que se otorgó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para el año 2019. A pesar de esto, la deforestación continúa en aumento año tras año.

Sobre el tema del extractivismo, podemos señalar que el territorio ha sido objeto de una oleada de proyectos extractivos que han privilegiado las rentas a corto plazo con la falsa promesa de que podrían ser a largo plazo. Según la organización Ambiente y Sociedad, para el año 2020 existían 12 bloques en etapa de producción, 9 de ellos en operación técnica y traslape con resguardos indígenas. Frente a la minería, esta pasó a 188 títulos mineros en la Amazonía; los indígenas Witoto de Caquetá reportaron que, por draga, se liberan más de 10 kilos de mercurio que dan directamente al río sin procesos de seguridad ni manejo adecuado de este tóxico, además del accionar de 13 Hidroeléctricas pequeñas. Por otra parte, de acuerdo a Somos Defensores tenemos 16 agresiones a líderes en la Amazonía, con un saldo de 71 masacres en Colombia.

Desafortunadamente, Colombia fue uno de los países que más sufrió las consecuencias de la pandemia COVID 19, provocando la alerta roja a nivel nacional. Para el mes de mayo del año 2021 según los reportes entregados se registró un total de 80.250 personas fallecidas y 3.084.460 casos contagiados. Como consecuencia el sistema de salud en Colombia colapsó y el virus afectó particularmente a los pueblos indígenas, ocasionado lo que llamamos un “Ecocidio”. Aunque estas cifras pueden ser un aproximado, demuestran una realidad existente

en el país y es que muchos de los pueblos indígenas contagiados fueron curados con plantas medicinales.

Es importante resaltar la solidaridad de instituciones como ONGS y la iglesia católica, que unieron esfuerzos por socorrer y acompañar a las personas enfermas, bien sea a través de equipos, elementos o materiales de protección, y alimentos pensados en el futuro de la soberanía alimentaria.

Perú

El territorio no es solo tierra sino fuente de vida, alimento, medicina, por eso, para el Comité Nacional de Perú es muy importante ser reconocido como cuidadores de los bosques. Aunque para el Estado lo único importante es recuperar la economía en beneficio de las grandes empresas, priorizando la minería, la tala de bosques, el petróleo, entre otros, un sistema económico a costa de la vida y la Amazonía.

Por otra parte, en plena pandemia del COVID 19 fueron asesinados 4 defensores de los bosques, un atropello contra los Derechos Humanos. Estas personas defendían la casa de todos “nuestra casa” ya que el Estado nunca estuvo o ha estado presto atender a la ciudadanía. El sistema de salud ha colapsado y es incapaz de responder a las necesidades de las comunidades indígenas en materia de COVID 19, es por eso que los pueblos indígenas recurrieron a medicina ancestral para atender la pandemia. Las comunidades denuncian que, a pesar de tratar de protegerse, la policía y el servicio militar de este país ingresó en repetidas ocasiones a las comunidades; irrespetando así las decisiones propias de cada pueblo, para tener cercado al virus COVID 19. Como consecuencia de esto, la población quiso demandar al Estado, para exigir respeto en los territorios indígenas y declarar

las cabeceras y cuencas como patrimonio intangible, donde no fuera posible ingresar a las comunidades.

Finalmente, para el año 2020 Perú luchó por la implementación de una Consulta Previa, Libre e Informada de forma virtual, con el propósito de impedir trámites que benefician a las grandes empresas extractivistas. De acuerdo al Comité Nacional de Perú “el gobierno crea nuevas leyes para proteger a dichas empresas”.

Venezuela

“La Amazonía es sinónimo de incendios y minería transnacional”. La situación que vive Venezuela como consecuencia del bloqueo económico, financiero y comercial impacta todo el contexto social. La población de este país no puede cocinar porque no hay gas y es así como ellos se preguntan: ¿Cómo hacen las personas para cocinar sino hay gas?... De la leña, sin embargo, a pesar de esta realidad Venezuela tiene la tasa más baja de deforestación.

De otro lado, el Comité Nacional de Venezuela resaltó la importancia que tienen los pueblos para afrontar con dignidad y resistencia la pandemia del capital, y la pandemia del COVID 19, la cual han derrotado con solidaridad, cuidado, dando de comer a los más necesitados, desde abajo. Hay un engranaje social en la población venezolana, cohesionando en la lucha contra el hegemón que quiere apropiarse de los recursos hídricos. Pero también se presenta una difícil situación y es la trata de personas que se van a otros países amazónicos como

Brasil, Colombia, Perú o cualquier parte de la región, donde se terminan siendo hospedadores de venezolanos.

Brasil

A pesar del aumento en las violaciones de Derechos Humanos por parte del gobierno de Jair Bolsonaro y del congreso conservador de Brasil, muchos movimientos, colectivos y organizaciones, se movilizaron en la Amazonía para generar una articulación de los pueblos y comunidades indígenas. Una de las victorias importantes es la protección de pueblos indígenas que se consiguió a través de una acción judicial, obligando al gobierno federal a garantizar medidas de urgencia en la atención a la población indígena durante la pandemia del COVID 19; en un contexto donde hay un gobierno extremadamente negacionista que no cuida e inclusive viola los derechos de esta población, esta victoria ha sido significativa.

Otro ejemplo importante de lucha viene de Manaus, en donde las diferentes organizaciones quisieron construir un puerto en el encuentro de las aguas en Manaus como si fuera una postal. Sin tener en cuenta que se trata de un gran patrimonio del lugar desde hace más de 10 años. Se consiguió la suspensión de la obra por una batalla judicial que logró, de momento, paralizar una obra que viola tantos derechos importantes para la población del Amazonas. En el sentido de gobernanza territorial, otro mecanismo utilizado ha sido la reivindicación del derecho a la consulta que han conseguido impedir intervenciones de grandes empresas extractivista. Es importante destacar el protagonismo de la juventud en esta lucha en contra de la intervención minera, consiguiendo colocar en la agenda una nueva perspectiva de sociedad: la sociedad del Buen Vivir en contra de la

sociedad capitalista depredadora y explotadora de los recursos naturales que coloca en riesgo no solo la vida de la población amazónica, sino de todo el planeta.

Además, una mención especial a todas las mujeres que han sido también importantísimas en el movimiento agroecológico que ha crecido tanto en la región. Como la iniciativa de la Asociación de las Mujeres Agricultura, que se han desparramado por la región y fortalecido este proceso de aliar el feminismo en la lucha por la equidad de género y contra la violencia sexista en defensa del territorio, por la garantía de las tierras para la producción agroecológica, la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria de esta gran Amazonía.

Estos ejemplos nos inspiran a continuar movilizándonos, articularnos y promover alianzas con los diversos movimientos del campo y de la ciudad en la búsqueda de la protección de nuestros bienes comunes y por la garantía de nuestros derechos sociales y ambientales y territoriales. Promoviendo el tan soñado esperado y urgente el equilibrio ambiental del planeta y sobre todo luchando por la soberanía y garantía de los pueblos panamazónicos.

Guayana Francesa

Guyana es de varios colores, la población está mezclada y construye una sola identidad para construir vida. Su naturaleza es muy bella y por eso el llamado ha sido a respetarla “es nuestra casa común”. Es una sociedad protectora de la biodiversidad, La Guyana también es Amazonía, su población es de apenas 600 mil habitantes, y es el país número 17 más rico del mundo, por sus innumerables recursos.

Sin embargo, la corrupción ha estado enmarcada en sus dirigentes desde la independencia (hace más de 45 años). Donde se han creado

condiciones para extraer madera, oro y todo tipo de recurso natural, dejando los mayores índices de deforestación per cápita, lo cual también implica los mayores índices de contaminación. Esta situación también ha provocado el acaparamiento de la extracción de la madera; con ventajas tributarias y facilidades de exportación a China e India. Es posible que Guyana sea el país que transporta troncos completos hacia otros países.

El uso del mercurio ha contaminado a la población en 60 mil kg por año, envenenando los peces, ocasionando enfermedades y malformaciones en niños y bebés. A través de estudios se ha demostrado el grave impacto que produce el cianuro.

Ecuador

La Amazonía en el Ecuador tiene graves impactos como consecuencia del extractivismo y la pandemia, evidenciando el abandono por parte del Estado.

La emergencia sanitaria provocada por el COVID 19 logró que las organizaciones sociales realizarán un protocolo de atención, de acuerdo a los contextos culturales. Como resultado se encuentra un programa en 8 lenguas originarias, así como un sistema georreferenciado. Mientras qué; la ausencia del Estado se hizo presente en el año 2020, con el rompimiento de oleoductos, generando la contaminación de 129 comunidades. Ante esta negligencia se interpuso una demanda y como era de esperarse el Gobierno de Ecuador se negó, finalmente fue necesario apelar la decisión ante los jueces.

Por otra parte, las actividades extractivas no se han detenido, por el contrario, han avanzado de forma legal e ilegal. Y sumado a esto se encuentra la situación de violencia armada que se agudiza.

Desde el Comité Nacional del Ecuador la principal propuesta en el **IX FOSPA** fue; “desde nuestras propias iniciativas apostamos a las luchas, solicitando moratoria al extractivismo, para la restauración y reducción de las desigualdades”

Malokas / Ejes Programáticos

Cada Maloka inició su actividad con la presentación del eje programático, su enfoque general, los conflictos y alternativas que trató la metodología de trabajo. Luego se dividieron en grupos de acuerdo a los aspectos centrales que se desarrolló en cada eje, en torno a tres aspectos: caracterización del conflicto, carácter de las alternativas y las estrategias de construcción.

Maloka 1: Pueblos y Culturas en Identidad Amazónica

Grupo 1: Identidades amazónicas (indígenas, campesinas, negras, urbanas)

En este grupo de discusión se planteó la idea de que la identidad común hacia las aguas, la tierra, las semillas, las selvas, en la diversidad de usos, tradiciones y costumbres y desde el sentido sagrado de las cosmovisiones, es el fundamento de la autonomía política, económica, social y cultural de los pueblos amazónicos. Quienes, además, naturalmente tienen conexiones con los Andes y el Caribe, porque Amazonía son también el páramo donde nacen los ríos que riegan la selva y el mar donde desembocan. Comprender que somos parte integral de la Amazonía, es a la vez un privilegio y una responsabilidad, nos debemos un llamado a la coherencia, que pasa por un respeto, una conexión y una reconexión con las tradiciones ancestrales, como la sabiduría

de la coca y el mambe. Refundar la racionalidad requiere fortalecer la espiritualidad.

En esta línea, se planteó que uno de los mayores desafíos que tenemos es cómo apropiarnos y consolidar esa percepción de identidad, de ser un solo sujeto social en la diversidad, dejando abierta la pregunta de cómo el **FOSPA** podría incidir en el creciente asesinato de líderes y lideresas ambientales y de qué manera se sienten los efectos de sus muertes.

Propuestas: Primero, se expone que la vida cultural de relación profunda con la naturaleza y la construcción de sentido y significado desde la recuperación y preservación de las lenguas nativas contribuye al desarrollo de identidades propias llenas de alegría, de calidad humana, de hermandad, sabiduría y celebración por la vida en el desarrollo propio de sus formas, sus economías solidarias y colaborativas encaminadas hacia el buen vivir. Por esto, desde el **FOSPA** Venezuela, proponen la creación de una nueva IdeA de identidades ancestrales amazónicas, donde también se recoja la conexión Caribe - Amazonía.

Además, esto mantiene estrecha relación con la soberanía alimentaria y la preservación de las lenguas Madre, que han sido ejes en la protección y afianzamiento de la identidad, producir alimentos suficientes, nutritivos, limpios en equilibrio con la naturaleza y en consonancia con los saberes campesinos o tradicionales se convierten en acciones concretas para resistir la agresión del monocultivo, cimentado en el desplazamiento a comunidades y la destrucción de los ecosistemas.

De otro lado, se hace urgente el reconocimiento del carácter amazónico de los países que conforman la Amazonía continental, que pasa, entre otros, con el fortalecimiento de la organización local, pero

también la global amazónica desde la relación coherente y responsable con la Amazonía y sus culturas. Lo anterior implica, ineludiblemente el reconocimiento y la valoración del campesinado que habita la Amazonía como sujeto político, tanto desde la ratificación de la declaración de la ONU del campesinado como sujeto de derechos como su ulterior implementación por parte de todos los gobiernos de la Amazonía como un tratado vinculante con capacidad de investigación, sanción y seguimiento.

Además, se propuso que fomentar Sistemas de educación intercultural que preserven y protejan las lenguas propias es una forma de fortalecer la identidad de los pueblos indígenas a partir de la autonomía y de la integración en un sistema educativo abierto y en diálogo con las prácticas y saberes tradicionales y cotidianos, la chagra, los sabedores, los taitas, los abuelos, las narrativas, los sentidos y los significados ancestrales y campesinos.

Por último, se propone como una tarea urgente exhortar a los gobiernos a suspender medidas lesivas en contra de los pueblos y que son rechazadas tajantemente por ellos, específicamente las aspersiones aéreas con glifosato que pretenden retomarse en Colombia con la excusa de los cultivos de uso ilícito.

Grupo 2: Educación Comunitaria e intercultural - memoria histórica

En medio de la inmensa diversidad en la población de los pueblos panamazónicos persisten problemáticas comunes en términos de transmisión de saberes y construcción de conocimientos, dichas problemáticas se evidencian en la pérdida de lengua de los pueblos originarios, la erosión de costumbres, tradiciones y rituales que se traducen en la

ruptura de la autonomía de las comunidades y su identidad, elementos fundamentales en la defensa de sus culturas y territorios.

Por esta razón, se planteó en este grupo de discusión que, actualmente, los retos giran en torno a garantizar una educación comunitaria intercultural, que posibilite la preservación de las lenguas indígenas a partir de la consolidación de sistemas educativos que integren las lenguas nativas y las distintas prácticas culturales, esto constituye un pilar fundamental en la soberanía y autodeterminación de los pueblos al desarrollar currículos propios valorando el conocimiento de abuelos y abuelas, el uso de las plantas, las prácticas rituales, ceremonias, el compartir en familia, el conocer con la comunidad, entre otros.

En definitiva, cuidar y preservar el territorio constituye un saber expresado en el hacer, la educación es la única forma de recuperar la memoria histórica de los pueblos y los territorios, de ahí la necesidad de acompañar e implementar diálogos interculturales que permitan construir comunidades educativas direccionadas a la preservación y el cuidado de la vida, los saberes y las prácticas de la Amazonía.

Propuestas: Lo que se propuso entonces fue la necesidad en términos educativos de establecer vínculos entre procesos educativos propios y el acceso a la educación superior de los distintos pueblos de la panamazonía como elemento que posibilite el desarrollo humano y colectivo de las comunidades y que genere, desde lo educativo, diálogos interculturales entre los saberes tradicionales y los conocimientos occidentales.

Estas necesidades se entrelazan en la idea de posibilitar espacios de educación superior en la panamazonía para los pueblos y comunidades que allí habitan, desde una educación que permita el desenvolvimiento de los saberes tradicionales que tenga en cuenta la realidad

del contexto y sea un escenario en donde la educación, la investigación y el conocimiento sean significativas en el momento de comprender nuestras problemáticas para poder transformarlas en un camino a la preservación y respeto por la vida en la Amazonía.

Grupo 3: Ciudades Amazónicas para el Buen Vivir

En este grupo se habló de la reflexión por la realidad de las ciudades amazónicas, sus necesidades y desafíos en el presente contexto de crisis en el equilibrio de las formas de vida y la biodiversidad en el territorio de la Amazonía y a nivel global, que implica reconfigurar las formas de relación e interacción de los espacios urbanos y sus prácticas con el territorio. Lo anterior es un llamado ineludible a repensar la forma como entendemos lo que es la Amazonía, superar una percepción y relación atravesada por el capital y sus formas de depredación que desarrollan prácticas agresivas con la naturaleza, expresadas en el manejo del agua, en el manejo de residuos, en el tráfico de fauna, en la deforestación, entre otros lamentables ejemplos.

Por esta razón, se planteó la necesidad de generar alternativas productivas a partir de la soberanía alimentaria, redes comunitarias de intercambio entre economías solidarias, e impulsadas a partir de la sabiduría ancestral, tradicional de las comunidades en contacto con procesos urbanos direccionados al buen vivir.

Propuestas: En línea con lo anterior, se propuso como necesario, en esta profunda crisis civilizatoria, espiritual, cultural, económica, política y ambiental la búsqueda de nuevos paradigmas para el Buen Vivir en las ciudades, basados en una Ecología integral y en la “amazonización” de los espacios urbanos. Este camino parte del reconocimiento de las problemáticas ecológicas y sociales de las ciudades, que se hacen

más evidentes en ecosistemas esenciales como los amazónicos. Así, más que emular modelos urbanísticos que evidencian cada vez más sus límites y contradicciones inherentes, resulta prudente y pertinente integrar saberes comunitarios de manejo de selvas, ríos, manglares y demás, a la planificación y gestión de las ciudades amazónicas.

Además, a partir del reconocimiento de la soberanía y los derechos de los pueblos ancestrales se pueden fomentar, y ya se han desarrollado, nuevas economías soberanas, comunitarias y locales que ponen de manifiesto la importancia de volver a las raíces de la organización autónoma que replantee las ciudades a partir de la justicia económica, la soberanía alimentaria, la justicia ambiental y el diálogo de saberes entre identidades tradicionales y urbanos.

Grupo 4: Salud - Medicinas naturales, ancestrales y tradicionales

En este grupo se habló del inmenso saber de la medicina ancestral en la Amazonía, que nos pone como manifiesto la necesidad de comprender la infinita relación entre la salud del territorio y la salud de las personas; el cuidado y la salud de la naturaleza se encuentra estrechamente relacionado con el bienestar de los cuerpos y las comunidades. También el planeta está sano si la familia y la comunidad están sanas en una relación recíproca y profunda que se entreteje en el uso cotidiano de las plantas, las ceremonias, los rituales y demás prácticas que sanan la tierra, las conciencias y los cuerpos de las comunidades.

La validación de este conocimiento como medicina ancestral y la exigencia de la salud como derecho para la prestación del servicio en una cobertura total, hace entrever las dificultades en términos de falta de recursos humanos, insumos, infraestructura, redes de conexión para zonas rurales alejadas, equipamiento hospitalario, elementos

que brillan por su ausencia en muchos rincones de la Amazonía y que ayudarían a aliviar muchas de las enfermedades que aquejan hoy la Panamazonía como el cáncer de cuello uterino, cáncer de mama, cáncer de piel, leishmaniasis, dengue, malaria, y actualmente Covid 19, entre las más mencionadas. Este proceso de profesionalización y de garantía de la salud como derecho y en todas las regiones, tiene el reto y la necesidad de integrar y brindar mayor apoyo a las personas actores de la medicina tradicional como parteras, sabedores, médicos tradicionales que sostienen la inmensa relación entre la salud de la tierra y la salud de las sociedades que la habitan.

En la Amazonía han estado presentes los sabedores tradicionales con sus pueblos indígenas y campesinos, cuando mueren los sabedores de la medicina tradicional se mueren los conocimientos, conocimientos que no solo curan cuerpos sino ayudan a sanar y preservar territorios. Por esta razón, es vital la preservación y enseñanza de estos conocimientos, porque la salud de la naturaleza es la salud de las gentes.

Propuestas: Estos factores constituyen la importancia de consolidar cuerpos y territorios de salud, sistemas de prevención, circulación de medicamentos e infraestructura que logren integrar y dar lugar al conocimiento de la medicina tradicional y sus actores para brindar bienestar a los territorios de la Amazonía, los pueblos y el entramado de vida que allí habita. En ese sentido, es fundamental para las comunidades de la Panamazonía buscar canales que garanticen el derecho a la salud en diálogo entre los conocimientos de los pueblos indígenas, los conocimientos de las comunidades campesinas y junte elementos básicos en la atención completa y de calidad construida a partir de un diálogo intercultural entre las identidades de la Panamazonía y las garantías que deben ofrecer los Estados.

Conclusiones expuestas en plenaria Maloka 1 - Pueblos y Culturas en Identidad Amazónica

En torno al primer grupo de esta Maloka, que refiere a la transición energética, se establecieron una serie de acuerdos principalmente relacionados con la necesidad de combatir la lógica extractivista que, cada vez más, abusa de los territorios expandiendo las fronteras extractivistas con mega proyectos energéticos. Esto significa comprender la especificidad de la transición energética de la Amazonía para promover un modelo específico para el territorio; lo que diferencia a la Amazonía con su potencial energético, las características culturales, etc. En segundo lugar, se planteó una reflexión sobre la necesidad de decir en voz alta qué tipo de energía queremos y, en ese sentido, considerar la participación popular en la toma de decisiones sobre qué proceso energético queremos y es pertinente para la Amazonía.

Sobre esto surgieron una serie de propuestas clave dentro de las cuales destacan primero, la necesidad de profundización de estudios que indican cuál es el modelo que queremos para la producción de energía reconociendo el potencial de la biomasa y de la energía solar en la Amazonía, recordamos la no utilización de combustibles fósiles y repudiamos la violencia que las empresas ejercen sobre los pueblos y territorios. Segundo, tenemos que considerar los residuos sólidos y su tratamiento, las fuentes eólicas o geotérmicas e incentivar el uso de paredes solares en las viviendas indígenas y campesinas como modelos energéticos alternativos. Tercero, debemos combatir la corrupción y articular en el ámbito del FOSPA este tema que es fundamental para toda la Amazonía.

Para el segundo grupo sobre soberanía alimentaria se propuso fundamentalmente el fortalecimiento de los ecosistemas con sistemas productivos ecológicos, esto significa comprender los territorios como espacios estratégicos de la soberanía alimentaria y promover los sistemas productivos con varias denominaciones, profundizando la concepción y práctica ecológica. En esta línea, es clave denunciar y combatir las inversiones de capital nacional e internacional para la conservación de tierras dedicadas al monocultivo que amenazan la soberanía alimentaria y, por el contrario, promover políticas y planes de estímulo al comercio, al consumo local, a los insumos sociales de la biodiversidad para valorizar los alimentos de los pueblos indígenas y de los pueblos campesinos. Luchar contra la homogeneización de los sistemas alimentarios, contra el saqueo de los recursos naturales y la militarización de la Amazonía.

Respecto del tercer grupo sobre la justicia hídrica se plantearon algunos acuerdos fundamentales entorno al hecho de que los ríos son fuentes de vida y que, por tanto, no podemos estar de acuerdo con la violación de los derechos de los ríos. Tenemos que defender la calidad del agua que es fundamental para la vida de todos los seres vivos y, en ese sentido, son necesarias iniciativas de articulación de acción por los derechos de la naturaleza que fortalezcan los movimientos sociales que permitan luchar en términos legales; en términos concretos, organizar una acción internacional conjunta con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para responsabilizar los bancos que han financiado los proyectos que perjudican a las comunidades y los pueblos.

El cuarto grupo, que habló sobre la crisis climática, encontró algunos consensos sobre la visión centralizada y sin alternativas de las autoridades que no respetan y no tienen en cuenta las comunidades

indígenas y campesinas. Esto se traduce en iniciativas del gran capital que han impulsado el cambio climático y, por lo tanto, es fundamental romper con esta lógica capitalista y luchar para que las iniciativas locales cobren mayor importancia. Esto mantiene estrecha relación con el último grupo, sobre economías transformadoras, donde algunas propuestas tuvieron como objetivo cobrar impuestos a las grandes fortunas, analizar el tema de la deuda externa y sus impactos sobre la Amazonía, ampliando la visión de la justicia fiscal como una herramienta para fomentar las economías transformadoras en el territorio a nivel regional. En definitiva, es fundamental exigir a los gobiernos cambiar la economía depredadora por las economías transformadoras; desconcentrar los mercados, incorporar los sistemas educacionales, para la formación de comunidades con un pensamiento que tenga como fin el bienestar general y la reafirmación de estas lógicas transformadoras que son fundamentales para garantizar la vida y los derechos.

Maloka 2: Territorios y Caminos de vida

Grupo 1: Transición energética

En términos generales, este grupo planteó la idea de que generar alternativas para el territorio amazónico, implica cambiar el modelo de producción tanto con fuentes energéticas que no destruyan los ecosistemas, como con una gestión comunitaria de los sistemas eléctricos para que sean usados para las necesidades de la inmensa mayoría de la población. Por lo que ha sido prioritario analizar el uso que se le da a la tierra y las aguas, así como la capacidad de cada bioma o nicho en la Amazonía para saber la energía que puede proveer de forma que se respeten las funciones ecológicas y la diversidad de pensamientos y acciones en el territorio.

Durante las discusiones del grupo se prioriza una mirada sobre el problema energético de la Amazonía, entendiendo que existe una profundización de la lógica extractivista con la creación de megaproyectos. Por lo tanto, se preguntaron sobre el modelo apropiado, ideal y específico para la Amazonía.

Este planteamiento, obedece al reconocimiento de que el modelo actual no es apropiado, provee desigualdad y conlleva a daños socioambientales. Lo que significa, a su vez, cambiar las fuentes definidas por el agotamiento del paradigma civilizatorio, para iniciar a pensar la energía como un derecho humano fundamental y no como una mercancía que genera lucro para algunos pocos. En esta perspectiva, se indicó la necesidad de proteger el bienestar de los pueblos originarios y la biodiversidad, frente al modelo capitalista, bajo los principios de la defensa de la vida, la justicia ambiental, y un modelo descentralizado justo y popular. Teniendo en cuenta, que la transición energética ha sido reconocida por el mundo con el interés de mitigar los efectos del modelo destructivo capitalista, se aclara que no solo se trata de un cambio de fuentes sino del modelo energético en su totalidad.

Propuestas: Como ejercicio de articulación y apuestas programáticas, el grupo planteó una serie de estrategias para la transformación energética que están basadas en la formación, comunicación y difusión de la problemática y sus alternativas, como el reconocimiento del potencial de la biomasa, la energía solar, el tratamiento de residuos sólidos, la generación de energía hidráulica y la construcción autónoma de los paneles solares. Todo esto, desde la importancia de racionalizar el uso de energía, para evitar efectos contaminantes.

Grupo 2: Soberanía, seguridad y agroecología alimentaria

Defender y proteger el territorio y sus formas de vida en la Amazonía, implica un trabajo mancomunado en el cual la soberanía de los pueblos, sus prácticas y saberes sean reconocidos. En ese sentido, en el grupo sobre soberanía y seguridad alimentaria se enfatizó sobre la lucha por los derechos a la alimentación, en la medida en que esta es el sostén de los diversos pueblos que habitan la Amazonía y por medio de la cual se generan redes de solidaridad que constituyen parte del núcleo fundamental del tejido social amazónico. Por lo cual, la idea central es que a los trabajadores de la tierra les sean reconocidos estos derechos como fundamentales, toda vez que representan no solo la supervivencia humana de los pueblos amazónicos, sino también elementos constitutivos de su identidad social y cultural.

Propuestas: Bajo esta perspectiva, se identifican los espacios y los sistemas de producción como estratégicos para contraponerse al capital, generando, por ejemplo, sistemas de unidades agrarias, planes de comercio local y de resistencia contra el saqueo de las multinacionales y contra las políticas neoliberales.

Grupo 3: Justicia hídrica: Defensa de Cuencas, ríos, páramos, acueductos comunitarios

Cómo apuestas programáticas en este eje, se plantearon la construcción de elementos jurídicos que favorezcan los intereses de la población y protejan los ríos; para lo que es indispensable la creación de políticas públicas basadas en el ordenamiento del territorio desde el agua, acompañadas de una campaña mundial para cambiar las lógicas de privatización del agua, que vienen afectando a muchas comunidades y violando sus derechos fundamentales, desde el intervencionismo

político, la criminalización de los movimientos sociales y las masacres ambientales entre otras situaciones.

Grupo 4: Crisis climática y gestión comunitaria de la selva

El sistema capitalista ha profundizado la contaminación, la escasez de agua y la depredación de la selva, lo cual repercute en las condiciones sociales, económicas y políticas de la vida de los pueblos. A causa del modelo de producción imperante, la crisis climática ha afectado la soberanía de los pueblos que han vivido la pérdida de sus territorios, su naturaleza y sus proyectos de vida.

En ese sentido, este grupo planteó que no existe un amplio conocimiento de la Amazonía respecto a los impactos que ha generado la crisis, lo que impide tomar decisiones propias y acertadas sobre su propio contexto. Cosa que obliga a tomar soluciones ajenas, que desconocen el bienestar de los pobladores, en la medida en que la Amazonía es vista como una fuente de recursos naturales y no como una fuente de vida. Por otro lado, las autoridades políticas no tienen propuestas alternativas a lo que se entiende como desarrollo, y están basados en un concepto centralizado del territorio, lo que ha generado que los pueblos originarios y demás pobladores no participen en la toma de decisiones.

Además, se expuso que la crisis ambiental ha afectado principalmente a las mujeres, a causa del accionar de las empresas extractivas, que ejercen continuas y diversas violencias que afectan sus cuerpos, vidas domésticas y formas organizativas; a lo que se suman el sistemático silencio e impunidad frente a sus demandas sociales y materiales.

Propuestas: Relativo a las apuestas programáticas, se identificó la necesidad de generar estrategias para organizar y fortalecer proyectos en red que apuntan a un manejo comunitario con participación de

las organizaciones territoriales y que tengan la capacidad de ejercer el manejo comunitario de la selva con impacto en la opinión pública, bajo un modelo mediático y pedagógico, con un enfoque pluricultural, que implique el uso de las lenguas nativas y experiencias propias, y que en última instancia, genere cambios profundos del modelo desde una participación amplia y abarcadora.

Esto implica, no reproducir modelos de producción y consumo que atenten contra la naturaleza y propender por otros en armonía con el ser humano y las otras formas de vida. Es decir, se debe construir un nuevo modelo, desde un enfoque que contemple la diversidad y la diferencia, orientado bajo los principios ancestrales y el respeto a las culturas propias. Lo que significa, una presión a los Estados por el cambio y la expulsión de las empresas extractivas.

En cuanto a las estrategias para avanzar en una propuesta de construcción comunitaria, se deben valorar los conocimientos y prácticas de los pueblos originarios, el aporte de las mujeres, el conocimiento tradicional y de las organizaciones territoriales como alternativas viables y válidas.

De igual manera, este camino implica la reparación y recuperación del territorio, partiendo de las demandas y alternativas propias de los pueblos. Sumado a esto, se necesita una estrategia territorial para enfrentar los productos de las empresas extractivas, recuperando lo propio, potencializando las economías locales con enfoque solidario, intercultural, pluralista y transformador para cualificar a las comunidades. Por último, se requieren estrategias para fortalecer la incidencia política y el afianzamiento de redes de defensa de la Amazonía más allá del territorio amazónico.

Grupo 5: Economías transformadoras

En la actualidad los gobiernos otorgan privilegios tributarios a las grandes empresas y élites económicas mientras aumentan recaudaciones a los menos favorecidos, lo que permite, entre otros crímenes fiscales, la evasión de impuestos en medio de un sistema de profunda corrupción en todos los países de la región. Superar lo anterior implica combatir las desigualdades e inequidades sociales y posicionar la justicia fiscal como una alternativa. En este camino, el grupo determinó la necesidad de revisar las luchas por la anulación de la deuda externa como un eje de disputa, para lo cual se requiere identificar sus impactos e implicaciones en la Amazonía para promover disputas en distintos ámbitos desde los movimientos sociales. En el centro de esta disputa por modelos económicos y fiscales está la pervivencia de la humanidad, por ende, trabajar en la justicia fiscal es fundamental para garantizar los derechos y la vida.

Propuestas: Frente a las apuestas programáticas determinaron la necesidad de la indemnización de la política fiscal, volver a las prácticas de las comunidades indígenas y de las mujeres, ampliar la justicia fiscal como una herramienta para fomentar las economías transformadoras, exigir a los gobiernos el cambio de economía y que esto fomente la desconcentración de los mercados e incorporar a los sistemas educativos el tema de las economías transformadoras para que se construya conocimiento sobre estas posibilidades.

Conclusiones expuestas en plenaria Maloka 2 - Territorios y Caminos de vida

En la segunda Maloka sobre Identidad Amazónica, se planteó la necesidad de luchar contra la lógica desarrollista que concibe a la Amazonía

como una fuente generadora de materias primas para generar riqueza por medio de la explotación de los recursos naturales como el agua, la tierra, las semillas y la negación de las naciones y pueblos indígenas que la habitan. Por ello, la línea central en el marco de la preservación de la Amazonía rechaza toda política pública que los Estados están impulsando y que vulneren derechos colectivos de las poblaciones y afecten a los territorios y sus formas de vida. El ejercicio y la materialización de los derechos de ser amazónico como sujeto colectivo debe ser ante todo el norte de la reafirmación de nuestra propia identidad amazónica. Sobre el segundo eje temático se planteó la necesidad de preservar la lengua materna, la cultura y las costumbres, así como socializar nuestros saberes ancestrales valorizando la sabiduría de las personas mayores, recuperando la memoria histórica de la vida identitaria de los pueblos indígenas.

Dentro del tercer eje temático se propuso repensar y redefinir qué son las ciudades amazónicas y a qué responden, puesto que los espacios urbanos encarnan actualmente el paradigma dominante de la depredación de la naturaleza. En ese sentido, las ciudades amazónicas deben generar un proceso transformador y de integración a las dinámicas y características de las poblaciones indígenas; aceptarlas con sus características y diferencia de valores, prácticas y pensamientos en la construcción de la convivencia y de sociedades equitativas. Por último, sobre el tema de salud en la panamazonía, se plantea el problema de que la medicina occidental desde la política pública de los Estados no ha cumplido su cometido, debido a su ineficiencia e incapacidad de respuesta frente a problemáticas como las del Covid-19. La medicina tradicional o ancestral, por el contrario, tiene respuestas eficientes y eficaces, por lo que debe contribuir de manera rigurosa en la promoción

y recuperación de los espacios de medicina tradicional. Estas prácticas han salvado la vida de muchas personas en medio de la crisis de la pandemia del Covid-19.

En definitiva, la Maloka permitió encontrar los puntos de referencia clave que demandan la necesidad y la concreción de la reafirmación del sujeto amazónico como identidad cultural vinculado profundamente a la naturaleza porque es parte de ella. Esto significa promover políticas del cuidado del territorio que trascienden los límites de los estados sobre el cuidado de la madre tierra y de las prácticas centrales de los pueblos indígenas, permitirán mostrar esa identidad peculiar del ser amazónico.

Maloka 3: Autonomías y Gobierno Comunitario

Grupo 1: Derechos de los pueblos y de la Naturaleza

Este grupo trató el tema del extractivismo como principal fuente de riqueza y enfoque central en las políticas públicas latinoamericanas, que niega los derechos de los pueblos y la naturaleza. Se expresa, por ejemplo, en actividades asociadas a la extracción minera y petrolera, pero viene acompañado de otras problemáticas como la deforestación y la explotación del conocimiento de las comunidades. Aunque la Consulta Previa fue un derecho que se ganó, ha sido un arma, una estrategia de doble filo para separar a las comunidades. Países como Ecuador y Perú no lo implementan a pesar de la ratificación del Convenio 169 de la OIT y, otros, como Francia, del cual depende su implementación en Guyana Francesa, ni siquiera han hecho esto último. Además, frente a los derechos de la naturaleza, es más difícil avanzar en su exigibilidad y ejercicio, pues en varios países no están reconocidos.

En esta línea, estas concepciones olvidan que “toda la tierra tiene vida”, como pregonan los pueblos indígenas, guardianes de la tierra y la naturaleza. Lamentablemente, estas poblaciones son víctimas de etnocidios y genocidios, han vivido la militarización de sus territorios y sufrido la expulsión de los mismos. Hechos que afectan drásticamente a los pueblos en aislamiento voluntario. Todas esas injusticias nos llevan a demandar respuestas urgentes de los Estados.

Propuestas: Por esta razón, se propone la necesidad de la coordinación mancomunada y organizada de los pueblos guardianes de la tierra a nivel nacional e internacional; esto implica procurar que las comunidades que viven en los territorios sean las garantes de los derechos de la naturaleza y de la vindicación de sus necesidades.

Además, se requiere de una revisión de las políticas públicas para su reformulación en beneficio de la protección de los derechos de la naturaleza; esto tiene que ver con la necesidad de priorizar la articulación de los derechos de la naturaleza en toda la Panamazonía con las herramientas normativas y jurídicas dirigidas a organismos internacionales como la OEA, o la ONU que contribuyan a posicionar estos derechos en búsqueda de su protección y reconocimiento y de soluciones concretas.

Y, por último, la recuperación y reconocimiento de saberes ancestrales desde la educación como mediadora de la cultura en las comunidades; como, por ejemplo, recuperar los nombres originales de ríos y bosques porque al nombrarlos se reivindica la relación espiritual que las comunidades indígenas tienen con ellos.

Grupo 2: Construcción de poder local: Organización comunitaria, autogobierno y autonomía

La implementación de proyectos extractivos no respeta la cultura y autonomía de los pueblos y se hacen sin el consentimiento y el conocimiento previo de los mismos. En esa vía, es posible identificar un proceso fuerte y agresivo de invasión minera y maderera en países como Brasil y Colombia, pero que se replica en todos los territorios. Por esta razón, es fundamental reconocer la importancia de los gobiernos locales y propios, agenciar la vida como un ejercicio autónomo encaminado a la transformación del modelo socioeconómico y político.

En contexto de pandemia se reconoce la capacidad de organización, atención y autodeterminación culturalmente adecuada y oportuna de los pueblos ante la deficiente respuesta y abandono de los gobiernos a las demandas de las comunidades. Además, en escenarios de movilización, la presencia de los pueblos organizados es fuerte a nivel latinoamericano y se reconocen los avances en el marco legal de los países como Venezuela o Ecuador en perspectiva de derechos colectivos y de la naturaleza, pero se evidencia que en la práctica han sido difíciles de implementar estos cambios dado el carácter monocultural, colonial, racista y patriarcal de los Estados que, en muchos casos, también soslayan la participación política y la inclusión de los pueblos originarios en la toma de decisiones en los países.

Propuestas: En términos generales, teniendo en cuenta lo antedicho se propusieron 5 propuestas programáticas relacionadas con la construcción del poder local:

1. Construir formas efectivas de participación política, es importante reconocer las formas propias de organización, a través del

fortalecimiento de los procesos propios, forjar la autonomía y la identidad.

2. Mantener procesos de movilización y organización.
3. Fortalecer el poder como forma de agenciar la vida de los pueblos y comunidades, desde la justicia indígena y la cosmovisión propia.
4. Reconocer y valorar la diversidad.
5. Construir espacios de intercambio donde se compartan las experiencias de gobierno propio y autonomía en los territorios, cómo se construyen en relación con los Estados nacionales.

Grupo 3: Planes de vida y ordenamiento social y ambiental del territorio

Se presentan diversas experiencias que ilustran el poco apoyo que se ha dado desde los gobiernos a los procesos, específicamente en Acre, Brasil, desde el Consejo Misionero Indígena -CIMI-. En ese sentido, se plantean como principales desafíos la gestión y uso directo de los recursos públicos y el control sobre los bonos verdes. Principalmente porque estos recursos no se gestionan directamente con los cabildos y no se atiende a las demandas de las comunidades, entrando en contra de los intereses propios de la comunidad, siendo contrarios a sus principios, formas de vida y cosmovisión. De esta manera se propone la pregunta frente a la ausencia del apoyo de los gobiernos: ¿Cómo el **FOSPA** puede apoyar estos procesos?

Propuestas: Frente a estas posiciones y diagnósticos, el grupo planteó una serie de propuestas con una visión integradora de las comunidades e integrada entre los países, dentro de las cuales se destacan:

- Establecer una visión binacional y plurinacional del ordenamiento territorial (Perú y Ecuador), mediante el diálogo entre diferentes procesos de planes de vida.
- Integrar la participación de las mujeres para la transmisión del conocimiento ancestral y asegurar espacios de educación alternativa y oportunidades laborales a jóvenes participantes de estas apuestas.
- Asegurar soberanía alimentaria y recursos hídricos para la conservación del medio ambiente.
- Promover un llamamiento al mundo desde el **FOSPA** sobre la necesidad de una acción global para evitar un punto de inflexión de la Amazonía.
- Diseñar y formular un ordenamiento territorial de los pueblos indígenas en torno a sus planes de vida que, por lo tanto, debe ser global e integral.
- Mejorar las escuelas, así como del sistema educativo, de tal manera que se incluya la articulación entre el conocimiento occidental y el conocimiento tradicional y territorial.
- Transformar el sistema de salud hacia un enfoque indígena.
- La Organización Zonal Indígena del Putumayo -OZIP- propuso recuperar fuentes de agua para asegurar la soberanía alimentaria, y como una forma de preservar la delimitación de los territorios

Grupo 4: Garantías para la participación y el liderazgo social

En este grupo de discusión se hizo énfasis en la inexistencia de garantías para la participación y el liderazgo social, la falta de reconocimiento constitucional y legal de los derechos de los pueblos indígenas y las debilidades de las instituciones propias como las guardias y las jurisdicciones locales respecto del control de territorios muy extensos. En

ese sentido, se plantea como fundamental sostener, fortalecer y promover las instituciones propias a partir de la autogestión y la búsqueda de financiamiento para el sostenimiento de los procesos.

Por otro lado, se habló de la necesidad de aterrizar los procesos de jurisdicción propias a las realidades locales y la obligación de reconocer los gobiernos de las comunidades locales, de fomentar el respeto por estas autoridades, además del respaldo de las decisiones de los gobiernos propios y su autoridad. Es fundamental la construcción robusta de un gobierno propio con cosmovisión propia, esto es, construir tejido organizativo propio. Todos estos elementos de participación y autonomía no han sido reconocidos sistemáticamente por los gobiernos nacionales y por eso se hace énfasis en la necesidad de resistencia a la invasión de los territorios, por medio de modelos económicos extractivistas. Esto significa fomentar que el consentimiento de los pueblos sea obligatorio y el respeto a la consulta previa es primordial para cualquier intervención externa que se quiera hacer en el territorio.

Finalmente se expuso que la participación de comunidades campesinas es vulnerada y que, además, existe una muy poca formalización de la titulación de las tierras y los resguardos indígenas, recordando que no hay indígenas sin territorio.

Propuestas: De esta manera, al igual que en los diferentes grupos y Malokas, se desarrollaron un conjunto de propuestas que buscaban solventar las problemáticas antes evidenciadas:

- Propiciar el cumplimiento del convenio 169 de la OIT desde la participación en espacios amplios y en diferentes niveles.
- Abrir cátedras de formación indígena y amazónica, revalorizar lo local con enfoque de género.

- Usar la declaratoria del riesgo de exterminio físico cultural en Colombia utilizada como una forma de protección a los pueblos indígenas y al resguardo.
- Reforzar la figura resguardo en Colombia.
- Aterrizar estrategias regionales de distribución de recursos al servicio de lo local.
- Formar alianzas y articulaciones para la defensa de la vida y los pueblos indígenas.
- Recuperar la memoria ancestral y medicina ancestral.
- Fortalecer la memoria ancestral y la organización política indígena, medicina y tradición como un proceso de defensa y reivindicación.
- Fortalecer el ámbito jurídico.
- Mantener y ampliar con los medios comunitarios.

Conclusiones expuestas en plenaria Maloka 3 - Autonomías y Gobierno Comunitario

En esta Maloka sobre gobierno propio y autonomía se construyeron un total de 24 caminos de ruta y responsabilidades. Las reflexiones del primer grupo sobre el gobierno propio y autonomía, nos llevaron a pensar sobre el poder; pero no en aquel que destruye vidas, sino el que las cuida, el poder popular. Eso implica no mirar el poder sólo desde las instancias administrativas, sino el poder desde el cuidado. El poder como la capacidad de agenciar la vida de forma autónoma para pensar de manera colectiva, en comunidad. En efecto, una nueva forma de poder debe ser pensada para que los derechos de los pueblos y la naturaleza estén por encima de las lógicas depredadoras del capital. Para que sean los planes de vida aquellos que primen sobre el lucro y la ganancia, para

que los pueblos tengan participación en las decisiones sobre sus vidas impugnando también a las legislaciones por leyes populares.

Desde luego, pensar en estas formas de organización del poder popular no puede replicar las desigualdades propias del sistema dominante, por lo que la autonomía del cuidado debe asegurar que los hombres participen más en los espacios de reproducción de la vida y las mujeres en los espacios de participación política. Así, existe una distribución de los cuidados para la sostenibilidad de la vida que permite a las mujeres en las organizaciones disputar el bien común y los bienes públicos como salud, educación, etc. Y así con las demás inequidades que no producen el buen vivir. ¡Por la vida, por la Amazonía, gobierno propio y autonomía!

Iniciativas de acción – IdeAs

En video plenaria 1 Iniciativas de acción

En video plenaria 2 Iniciativas de acción

En este panel se buscó que sujetos, pensamientos y acciones se encuentren en medio de sus particularidades, alrededor de las apuestas programáticas del **FOSPA** y las Iniciativas de Acción como prácticas articuladoras. La diversidad nutre nuestras acciones para plantear alternativas que reconozcan las agendas múltiples: la de las mujeres, las de las juventudes, las de las comunidades que se movilizan desde una identidad étnica, la de quienes plantean alternativas para disputar la territorialidad desde formas rurales y urbanas de sentipensar la Amazonía (la espiritualidad, la memoria, la educación, el arte, las comunicaciones, la investigación) y con propósitos tan esenciales como la dignidad, los derechos, la libertad y la paz.

No se buscó opacar la diferencia, sino construir nuevos horizontes comunitarios a partir de ella. Para el **FOSPA**, entendido como un proceso de articulación en la diversidad que tiene vocación de acción, es indispensable resaltar los puntos en común y las diferencias como fuentes de riqueza. Boaventura de Sousa, desde una lectura de la realidad latinoamericana, planteó la propuesta de ecología de saberes como un escenario de sinergia y complementariedades entre saberes-haceres diversos, partiendo del reconocimiento de la parcialidad de nuestras perspectivas individuales. Sólo en el reconocimiento de nuestros lugares comunes e incompletitud es posible construir nuevas formas de comprender y hacer, particularmente en la lucha por la defensa de los territorios, pues estas luchas son complejas y dependen de la convergencia de múltiples saberes-haceres y poderes para combatir el paradigma dominante.

En tanto el **FOSPA** es una propuesta que invoca transformaciones radicales y profundas, no puede prescindir del diálogo entre los distintos agentes de transformación que padecen o se conducen de distintas expresiones del sistema de dominación múltiple. Así, creemos, por ejemplo, que es imposible dar la vuelta a la depredación ecológica sin pensar en la limitación a la participación política o que la enajenación mediática y cultural debe ser superada para avanzar en la justicia económica, y así.

En este período se estructuraron 10 IdeAs con distintos niveles de desarrollo. Se trató de un encuentro para el tercer día, organizado por sus grupos promotores, seis en la mañana y seis en la tarde de manera simultánea. Los Encuentros de las IdeAs tuvieron como objetivo fortalecer cada una de las propuestas, elaborando una agenda de movilización y donde se articularon nuevas organizaciones.

En cada Encuentro el grupo promotor hizo inicialmente una presentación del planteamiento general de la IdeA, sus apuestas programáticas, sus objetivos concretos, las líneas de trabajo que fueron impulsadas, su dinámica organizativa, qué ha hecho y cómo lo hace, y unas propuestas de jornadas de acción para la agenda de la nueva etapa del **FOSPA**. En un segundo momento se llevó a cabo un diálogo donde las organizaciones participantes en el Encuentro de su interés, para plantear sus apreciaciones generales o específicas en relación a la IdeA, las propuestas que mejoran su planteamiento y sus acciones, pero también donde se expresó la voluntad de articularse en ella.

A continuación, los principales desarrollos en cada espacio de trabajo de las Iniciativas de acción:

IdeA Defensa de los ríos

En el diálogo se encontraron distintas aproximaciones a los ríos, desde lo político, cultural, económico, social y ecológico; sin embargo, se llegó a un categórico consenso: los ríos son fundamentalmente vida. Lastimosamente, las amenazas sobre ellos se agravan en un contexto global de crisis y con las distintas configuraciones políticas en los países amazónicos. Las propuestas abordadas para transformar en favor de todas las formas de vida, las presiones sobre los ríos y de las cuales se espera puedan nutrir la Declaración de los ríos amazónicos, se recogen en los siguientes ejes:

Solidaridad y difusión de todas las resistencias frente a los impactos de los megaproyectos de Infraestructura y de los proyectos extractivos y consumos contaminantes.

Es imprescindible reforzar la solidaridad entre los movimientos y personas involucradas en la defensa y cuidado de los ríos, para esto la

comunicación y el intercambio y generación de información son fundamentales. La información también es una disputa de poder y por ende de los sentidos de los ríos mismos.

Así, se recuerda que la información a la cual suelen tener acceso las comunidades potencialmente afectadas por proyectos extractivos o de infraestructura, suele ser propaganda de Responsabilidad Social Empresarial y es preciso atender la urgencia de informar a éstas quiénes están detrás de esos proyectos y cuáles son sus intereses. También se destaca la posibilidad de intercambios, por ejemplo, con los protocolos de consulta con pueblos étnicos adelantados en la frontera Brasil-Bolivia.

Articulación y política de protección de ríos basada en el cuidado del Agua, los Derechos de la Naturaleza y de los ríos, teniendo como base mapeos participativos y consultas.

La articulación se delineó en dos niveles; uno con sujetos colectivos comunitarios y organizaciones de la sociedad civil, y el otro con escenarios de disputa. Respecto al primer nivel, se destacó la diversidad de flancos que se presentan en las luchas por la defensa de los ríos y la posibilidad de articular la acción con una gran diversidad de organizaciones. Por otro lado, para el segundo nivel, se hizo énfasis en los escenarios de la estructura política y la economía, identificando distintos desafíos en materia normativa y posibilidades en lo económico.

Propuestas: En términos generales, se determinó la necesidad de fortalecer los instrumentos legales debido a que, por su carácter limitado, no suelen ser efectivos para el cuidado de los ríos, pues facilitan la construcción de hidrovías, hidroeléctricas, explotación minera y otra clase de actividades lesivas. Un horizonte es la situación colombiana donde se ha logrado el reconocimiento de ciertos ríos como sujeto

de derechos -aunque dicha categoría jurídica está lejos de resolver amenazas e intervenciones sobre ellos. Por otro lado, se necesita discutir los impactos acumulativos en la medida en que los Estudios de Impacto Ambiental sólo tienen en cuenta los impactos individuales de los proyectos. Por último, resulta importante la incidencia con bancos y empresas y se debe promover la gestión comunal de energías renovables como oportunidad económica.

En conclusión, los ríos son un factor central en los conflictos socioambientales debido a la diversidad de usos para labores y acciones de producción y reproducción de la vida, que son requeridos por prácticamente todos los sectores sociales, así como para mantener funciones vitales en los ecosistemas. Es ineludible, para la superación de la crisis civilizatoria, posicionar lenguajes de valoración donde los ríos sean privilegiados para todas las formas de vida.

IdeA En defensa de cuerpos y territorios: Mujeres Andino Amazónicas

Esta Iniciativa de Acción ha acogido los tribunales éticos como corazón de su estrategia, como justicia simbólica ante la impunidad que rodea la vulneración sistemática de los derechos de las mujeres por este sistema capitalista, patriarcal, racista, colonial y extractivista.

En este proceso se impulsaron varias acciones que permitieron visibilizar la presencia de las mujeres indígenas, campesinas, de organizaciones sociales, feministas y ecofeministas, reconociendo su potencial transformador dentro de los procesos mismos y colocando las luchas por la soberanía de los cuerpos y de los territorios como una prioridad. Este fue un esfuerzo colectivo que se gestó tras un sostenido batallar a fin de realizar incidencia hacia los Estados y otros espacios, a partir

de la comprensión de las mujeres organizadas de qué es la justicia y cómo se manifiestan opresiones y resistencias a la desigualdad y el patriarcado. Dentro de las organizaciones que han promovido las distintas versiones del Tribunal, se incluyen el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Grupo Impulsor Mujeres y Cambio Climático, Articulación Feminista Marcosur, Articulación de Mujeres Brasileñas, Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú -ONAMIAP-, Red de Educación Popular Entre Mujeres de América Latina y el Caribe -REPEM-, CODACOP -Corporación de Apoyo a Comunidades Populares- y Red Nacional de Mujeres de Colombia.

El primer Tribunal de mujeres realizado en el **FOSPA** tuvo lugar en la edición de Santarem (2010), pero no sería acogido como parte de la apuesta metodológica del Foro Social Panamazónico hasta su VIII versión en Tarapoto, en 2017, lo cual es un gran logro para reafirmar a las mujeres andinas y amazónicas y sus reivindicaciones como sujetas políticas en el **FOSPA**. En Tarapoto, en el Tribunal Ético de Justicia y Derechos de las Mujeres Andinas y Amazónicas, en defensa de los cuerpos y los territorios de las mujeres, se expusieron cinco casos emblemáticos de violencia patriarcal, colonial, racista y extractivista ocurridos en Brasil, Chile, Ecuador, Honduras y Perú. Su visibilidad internacional aumentó tras el veredicto de las juezas, las estrategias comunicativas del **FOSPA** y el envío de cartas a las embajadas en Perú de los países involucrados en estas situaciones de violencia.

El II Tribunal Ético de Justicia y Derechos de las Mujeres Andinas y Amazónicas, en defensa de los cuerpos y los territorios de las mujeres, se adelantó virtualmente el 29 de octubre de 2020, y expuso los casos de mujeres de los pueblos Inga y Wayúu en Colombia, afectadas por la imposición inconsulta de proyectos económicos extractivistas y de

infraestructura, que se configuran en una omisión del Estado colombiano al no implementar efectivamente los Planes de Salvaguarda ordenados por la Corte Constitucional en el Auto 004 de 2009. Otro testimonio del mismo país, correspondió a la situación de mujeres reclamantes de tierra en el departamento de Magdalena, quienes, como tantas otras víctimas del modelo paramilitar en Colombia, fueron desplazadas de sus tierras para poder despojarse de ellas, en una alianza entre empresarios, paramilitares y actores estatales.

Desde Perú se abordó el drama desprendido de los derrames petroleros sobre aguas y territorios amazónicos de pueblos nativos awajún como Nazareth, Wacahpea, Pakun y Nuevo Progreso, ubicados en la margen del río Chiriaco; causados por la negligencia de la empresa estatal Petroperú. Las mujeres indígenas, defensoras de ríos y cuidadoras de territorios, han denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- la vulneración de derechos individuales y colectivos por estos hechos, así como el impacto específico y diferenciado en las mujeres por su condición de género, al estar sufriendo abortos espontáneos por la exposición constante a metales pesados presentes en el río.

Mientras que, desde Brasil, el Gobierno de Bolsonaro ha usurpado los derechos de los pueblos indígenas en todo el país, intensificando la expropiación de sus territorios, ya sea mediante la destrucción y comercialización de los bienes naturales contenidos en ellos, mediante la deforestación, quema, invasiones, acaparamiento de tierras que deberían ser áreas preservadas, fraccionamientos, explotación de madera, caza y pesca predatoria, y de otras especies nativas, además de minerales; ya sea mediante la imposición de la agroindustria, con soja, maíz y ganadería (pastoreo de ganado); y también mediante la exploración y contaminación de suelos, agua y aire, con el uso de

pesticidas, por las grandes empresas y proyectos de infraestructura (hidroeléctrica, carreteras, presas, etc.) y los innumerables incendios forestales. Esta política ha tenido un impacto directo en las mujeres indígenas, aumentando su carga de trabajo, ya que son las guardianas de las semillas y responsables del cuidado de las familias y comunidades. Además, son sometidas a diversas situaciones de violencia, ya que la imposición de representaciones coloniales sobre sus cuerpos continúa ejercitándose, asumiéndolos como objetos al servicio de los deseos e intereses masculinos.

A lo largo de los años, las mujeres indígenas se han enfrentado a una serie de problemas, tanto en el contexto de sus relaciones comunitarias, en los pueblos, como en la relación con la sociedad no indígena. En general, experimentan diferentes tipos de violencia dentro y fuera de sus comunidades, causadas por este sistema capitalista, racista y patriarcal, obligadas a soportar la presencia religiosa externa a su identidad y cultura tradicional; el aumento de la pobreza entre los pueblos indígenas, por la ausencia de políticas públicas y la pérdida de sus territorios. Todo lo que ha generado situaciones de miedo e intimidación impuestas, especialmente a los/las líderes, por la lucha por la tierra y los derechos, a través de la criminalización y asesinatos; situaciones de violencia sexual y trata de mujeres para la prostitución y el trabajo forzoso.

También son las mujeres las que se ven agobiadas por la expansión de la necesidad de atención de salud de la comunidad, por la precariedad del Sistema Único de Salud (SUS), los innumerables intentos de remoción de la política de salud indígena diferenciada y la transmisión de Covid-19 y otras enfermedades de poblaciones no indígenas a comunidades indígenas, por invasores de sus tierras e incluso por trabajadores del gobierno federal. Además, todavía son ellos y ellas

quienes deben lidiar con la tristeza y las pérdidas simbólicas que sufren las comunidades. Frente a un contexto de avance de la ultra derecha conservadora y misógina en el país, han estado liderando procesos de resistencia democrática tanto contra las medidas genocidas del gobierno Bolsonaro, como también, contra las iniciativas de empresas transnacionales y grupos paramilitares, circunstancias que los ponen aún más vulnerables.

El veredicto de este tribunal plantea exigencias específicas a los Estados de Brasil, Colombia y Perú relacionadas con justicia, reparación y garantías de no repetición que pueden verse en el cuadrático inferior, y que buscan contribuir a la impostergable eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres en el sistema extractivista que tiene impacto en sus cuerpos, culturas y territorios. El veredicto necesita encarnarse en el discurso y acción de las diferentes organizaciones involucradas en el **IX FOSPA** para fortalecer la lucha colectiva que permita derrotar al patriarcado y a este sistema que enhebra las múltiples discriminaciones a las mujeres y los pueblos indígenas y amazónicos.

De cara a III Tribunal Ético de Justicia y Derechos de las Mujeres Andinas y Amazónicas, en defensa de los cuerpos y los territorios de las mujeres, es importante usar el veredicto en los diferentes espacios de reflexión y articulación para sostener la visibilidad de las luchas de las mujeres panamazónicas, especialmente de las indígenas, quienes representan el arraigo a los tejidos territorios y al tejido comunitario.

Propuestas: Por otro lado, se plantearon una serie de propuestas para fortalecer el accionar de esta IdeA y con el fin de coordinar con diferentes organizaciones. En primer lugar, se propuso sumar a las organizaciones involucradas en el **IX FOSPA** a las luchas de las mujeres panamazónicas, especialmente de las indígenas, quienes representan

el arraigo a los tejidos territoriales y al tejido comunitario, en un sistema que estructura desigualdades y violencias. En segundo lugar, continuar avanzando hacia el III Tribunal Ético de Justicia y Derechos de las Mujeres Andinas y Amazónicas, en defensa de los cuerpos y los territorios de las mujeres, y contribuir a su visibilización. Y, finalmente, usar la sentencia y los casos expuestos en el II Tribunal para sensibilizar a nuestros pares, los compañeros que hacen parte de organizaciones mixtas, y también dirigirlos a quienes administran justicia para que puedan acercarse a la comprensión de los aspectos diferenciales que afectan a las mujeres en los conflictos que las involucran.

IdeA Promoción del uso del convenio 169 de la OIT en la Amazonía

Esta IdeA ha sido impulsada fuertemente por Guyana Francesa, pues, en su calidad oficial del departamento de ultramar de Francia -país que se ha rehusado a ratificar este convenio- los pueblos étnicos que habitan este territorio amazónico no son sujetos de los beneficios que este tratado internacional contempla. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, firmado en 1989 y cuya entrada en vigor data de 1991, tiene como objetivo nuclear evitar la discriminación de las comunidades que movilizan una identidad étnica (por ejemplo, los pueblos afro, indígenas o rom-gitanos-), particularmente en materia de participación y consulta.

En el marco de las Iniciativas de Acción del FOSPA, organizaciones sociales de Guyana Francesa se han aliado con pares en Ecuador y Brasil (Pará) -países donde sí opera el Convenio- buscando fortalecer demandas y posibilidades para su implementación en Guyana. Esta reivindicación toma más fuerza si se tiene en cuenta el marcado

carácter multiétnico de Guyana, donde existen 25 grupos indígenas diferentes, cada uno con su lengua; una mayoritaria población de origen africano, y una considerable inmigración asiática.

Para el debate propiciado en la IX versión del FOSPA, tanto Brasil como Ecuador, compartieron importantes testimonios acerca de cómo estos países que ratificaron la convención se han organizado para el ejercicio de los derechos de pueblos indígenas, y de los obstáculos existentes, sobre todo a nivel de consulta. La discusión, que apuntaba a viabilizar rutas de trabajo conjunto, fue motivada por dos preguntas: ¿Cómo podemos utilizar el FOSPA para sensibilizar al gobierno francés hacia un cambio de su política indigna? Y ¿Cómo podemos ayudar a los países panamazónicos para el respeto del Convenio 169 de la OIT?

Propuestas: En primer lugar, escuchamos las solicitudes del pueblo Inga para el establecimiento de mecanismos internacionales de ayuda a las poblaciones nativas en la Panamazonía que aún no cuentan con apoyo. Es importante crear una red de comunicación para difundir la realidad de personas que no tienen visibilidad en la Amazonía, fundamentalmente porque hay personas que todavía no saben reclamar sus derechos.

Por otro lado, desde la FOAG (Fédération des organisations autochtones de Guyane) Federación de Organizaciones Indígenas de Guyana, se resaltan las siguientes propuestas: Primero, la importancia de hacer incidencia Panamazónica para apoyar a los pueblos amerindios que no tienen visibilidad, o que es escasa, en la Amazonía. Segundo, que resultaría significativo que Francia pueda tomar conciencia de su pertenencia a la Amazonía, a través del territorio guyanés. Francia debe desarrollar una política ambiciosa para ayudar a los pueblos amerindios que sufren en Guyana, especialmente poblaciones al interior del

país donde se agudizan dificultades de acceso a educación, formación y empleo de calidad para los jóvenes, así como problemas de salud y de inseguridad causados por la cercanía de la minería ilegal de oro. En definitiva, este proceso promete ser largo pero necesario para llevar más allá la palabra de los pueblos indígenas.

IdeA Democratización de la comunicación para el buen vivir

Partiendo de una lectura colectiva de la realidad, donde la comunicación resulta ser un escenario privilegiado de disputa por los sentidos, este grupo llega a la conclusión de la imperiosa necesidad de fortalecer la opción política de la comunicación, es decir, promover su democratización para la defensa de los pueblos y de los territorios. Con este objetivo, se identificaron posibilidades y desafíos en tres ejes, de la siguiente manera:

Movilización e incidencia: existen situaciones que detonan acciones de lucha y resistencia y en esa medida resultan emblemáticas para la incidencia, esto ocurre en distintas escalas como la nacional y la local.

Participación y articulación: quizás el mayor desafío remite a la UNIDAD y a derrotar la fragmentación en la Amazonía, no solo ecosistémica, sino entre las redes que ya existen y en cuya articulación debemos seguir insistiendo. Para ello es preciso, entre otras tareas, realizar un mapeo de emisoras y otros medios de comunicación en la Amazonía para tejer lazos; no obstante, se reconocen importantes esfuerzos en esa vía, y que la pandemia ha generado que los medios locales comuniquen desde los pueblos y lo local, identificando una apropiación de la palabra para sensibilizar, movilizar, unir propósitos comunes de defensa de la vida y la naturaleza; no en vano ya es posible ubicar 1021 medios de comunicación en la Panamazonía. El

trabajo en red nos fortalece a todos y a todas, robustece las agendas que benefician a todas las formas de vida. El gran reto es nuclearlos en una red de comunicación Panamazónica.

Formación política para la producción de contenido: En la comunicación los retos no remiten no sólo al cómo, sino también al qué. En esa medida, la comunicación que queremos debe partir del principio ético de protección de la madre tierra y de propender por la vida, reconociendo los saberes de los pueblos amazónicos. Sin embargo, no se pueden dejar de lado otros asuntos importantes como el manejo de herramientas técnicas, el uso de lenguajes apropiados y la sostenibilidad de medios comunitarios propios, indígenas, alternativos y populares.

Las apuestas parten entonces de la formación para la creación de contenidos propios desde la interculturalidad, que puedan aportar a lecturas coyunturales y a ampliar las denuncias. Es clave comunicar desde y para los pueblos amazónicos, promoviendo la participación y brindando acceso a información, pues no hay incidencia ni movilización sin comunicación.

Propuestas: Dentro de las principales propuestas generadas del diálogo encontramos la creación de radios comunitarias, la articulación en una red de comunicación panamazónica, la formación propia y popular en lo técnico y lo político para comunicadores amazónicos, el fortalecimiento de alianzas entre las redes amazónicas existentes, el uso de herramientas online para la comunicación, llevar la palabra a los territorios a través de pedagogías apropiadas y la implementación del periodismo colaborativo.

IdeA Seguridad, soberanía alimentaria y agroecología

La reflexión por la soberanía alimentaria en los pueblos de la Panamazonía pone su punto central en la comprensión y el reconocimiento de la importancia política, cultural, económica, entre otras, que tienen la alimentación y la soberanía en la construcción de la autodeterminación y la autonomía de los pueblos Amazónicos.

Acercándonos al concepto y a la realidad, podemos comprender en lo político que, al hablar de soberanía alimentaria, los pueblos de la Amazonía lo viven y lo exigen como su derecho a decidir qué sembrar, cómo hacerlo, qué consumir, de qué alimentarse, en qué tiempos y de qué formas. Así, se habla del desarrollo de una autonomía de los pueblos en estrecha relación con las visiones de equilibrio con la naturaleza y la recuperación y preservación de los territorios, así como de sus saberes y ancestralidad alrededor de las prácticas, rituales, ceremonias, herramientas y conocimientos en torno al tejido social que construyen los procesos desde la alimentación. En el caso de las políticas estatales, en la Amazonía se ha podido reconocer que el concepto de Seguridad Alimentaria, más común en escenarios y apuestas gubernamentales, es entendido como la aplicación de programas sociales de distribución de alimentos en consonancia con el cumplimiento de acuerdos y programas internacionales.

Mientras los Estados impulsan estas políticas ligadas al abastecimiento de alimentos -sin importar su pertinencia cultural o ecológica- los pueblos amazónicos pierden territorio, pierden sus tierras, sus principios y saberes. Se sigue usando el eufemismo de la seguridad alimentaria para impulsar monocultivos anteceditos por procesos de deforestación, desplazamiento de poblaciones y otras formas de despojo.

De otro lado, paradójicamente, en los territorios donde se producen alimentos se dan las mayores desigualdades sociales, puesto que, en el mundo rural, la población vive en condiciones de pobreza y extrema pobreza, a la par que abastece de alimento a las grandes ciudades. No podemos olvidar que, a pesar del avance de los oligopolios agroindustriales, la agricultura campesina provee, en difíciles circunstancias, la mayor parte de comida para la población mundial.

Propuestas: El conocimiento existente sobre las semillas nativas, sobre los tiempos de siembra, el cuidado de la tierra-hogar de pueblos amazónicos que da sus nutrientes para el cultivo de los alimentos, el saber que se entreteje al momento de cocinar y compartir la mesa con otros y otras, son elementos cruciales para la producción y reproducción de la vida e identidad de los pueblos, y esto solo es posible fortaleciendo y articulando luchas por la soberanía alimentaria.

IdeA Mapeo de conflictos panamazónicos

Las organizaciones sociales de los distintos países han desarrollado mapeos de conflictos urbanos y rurales en articulación con la academia y las instituciones. Todos los ejercicios tienen un carácter investigativo local desde escenarios participativos como observatorios, grupos de investigación y extensión, periodismo, procesos de control y monitoreo. Cuentan con productos como atlas, informes, sistemas de georreferenciación, entre otros. En ese sentido, las organizaciones asumen el compromiso de promover mayor difusión del atlas y convocar a otras comunidades a fortalecer ejercicios de mapeo local y por país.

De la misma manera, para dar continuidad al Mapeo de los conflictos panamazónicos, se plantean conceptos centrales en el análisis de los conflictos como Resistencia, Ordenanzas territoriales, Subjetividades,

Biopiratería, Iniciativa, entre otros. En esta línea, se expone un proceso metodológico dividido en tres partes:

Mapeo: en torno al trabajo, el agua y la tierra, regionalizar los conflictos y contextualizarlos de acuerdo a las coyunturas de cada país, recolectar información en contextos violentos.

Análisis: articulación de distintos análisis políticos mediante metodologías participativas.

Difusión: comunicación y difusión de las realidades, campañas u otros mecanismos para construir comunicación ágil y canales adecuados y efectivos que lleguen a las comunidades en lo local y territorial.

Por otra parte, se hizo énfasis en el interés de las diversas organizaciones a vincularse a esta Iniciativa de Acción a partir de la solidaridad con los pueblos y comunidades de la Amazonía, realizando trabajo colectivo a través de la actualización de información, intercambio de experiencias, la cartografía de conflictos, el trabajo territorial, la divulgación de información y el fortalecimiento de estrategias comunes en defensa de la Amazonía.

Propuestas: Dentro de las principales propuestas destacan la importancia de presentar y difundir el bloque de experiencias, la integración cultural, el uso de estrategias de comunicación efectiva, hacer visible la situación de las mujeres y las agresiones a los niños y niñas en los territorios y reflexionar e impulsar la incidencia en el ámbito legislativo desde el FOSPA. Además, se planteó la necesidad de generar una ruta de trabajo en conjunto con la academia y desde las mallas curriculares para contribuir al mapeo de conflictos. En ese sentido, realizar proyectos de extensión en las universidades que integren a la universidad y a la comunidad en su conjunto.

Por otra parte, se recibieron dos denuncias en cuanto a procesos de privatización. Un primero relacionado con la distribución de energía eléctrica en Amapá, Brasil, que fue entregada en concesión a la empresa española Isolux y que, por problemas financieros vendió la concesión a la empresa Gemini Energy. Esta empresa no respondió adecuadamente a las demandas de la comunidad de Amapá y las poblaciones no cuentan con energías desde el día 3 de noviembre del presente año. Si bien la situación de Amapá no alcanzó a ser incluida en el Atlas de conflictos socioterritoriales Pan-Amazónico, es un insumo que podría incluirse en la próxima versión de esta iniciativa que trabaja por la justicia social, está en contra de la entrega de la naturaleza a las transnacionales y en resistencia a las empresas capitalistas.

Finalmente, se hace un llamado a visibilizar la situación agravada de violaciones a derechos humanos en la frontera entre Bolivia y Brasil, donde los pueblos originarios están siendo víctimas de agresiones y asesinatos en Mato Grosso donde, para la fecha, se habían registrado 17 muertes violentas.

Idea Cambio climático y Amazonía

Han participado más de 70 organizaciones trabajando en torno a experiencias de adaptación, mitigación y resiliencia de las comunidades y los pueblos originarios al cambio climático en el contexto amazónico en acciones sociales y políticas que se han puesto en marcha al respecto y las articulaciones entre organizaciones y territorios. Así surgen dos aspectos: acciones y propuestas desde los pueblos originarios y las amenazas externas frente a las falsas soluciones que proponen los gobiernos coloniales que tienen que ver con la mercantilización

de la Amazonía con lógicas desarrollistas desde la deforestación y el extractivismo.

Propuestas: En esta línea surgen una serie de propuestas de los pueblos originarios y los diversos pueblos que habitan la Amazonía relacionadas con impulsar y promover la agroecología, impulsar la soberanía alimentaria, entender la relación entre cambio climático y Amazonía a nivel planetario, articular acciones por países y ampliar el espectro del FOSPA sobre diversidad biológica y cambio climático e integrar canales de comunicación efectivos que trascienden de las fronteras físicas entre Estados para, de esta manera, coordinar e intercambiar de forma directa las alternativas construidas para la resistencia.

Además, se propuso hacer converger la defensa de los ríos liderada por los territorios, con las luchas por el cambio climático entendiendo que este afecta a los ríos, a la biodiversidad y a la transición energética y ecológica en general y ampliar el reconocimiento del territorio integral de la cuenca amazónica por parte de los Estados, en torno a una visión integral del cambio climático, la biodiversidad y los pueblos indígenas.

Por otro lado, se propuso, establecer comités comunitarios de defensa y cuidado de los territorios desde el reciclaje, la reutilización y la lucha contra la actividad minera, luchar por la reducción del gasto militar que tiene un impacto concreto en la Amazonía ecológico y en la generación de migrantes climáticos y promover escenarios de movilización en cuanto a la paz, esto es, entender a la cuenca amazónica como un territorio de paz.

Por su parte, Amapá hace el llamado a la solidaridad en su lucha por el derecho a la energía y por la integridad de sus territorios, desde la iniciativa de cambio climático hacia el FOSPA, visibilizar las falsas

soluciones a la crisis climática y ambiental planteadas por los gobiernos coloniales y etnocidas y establecer luchas para la democratización de las alternativas que estas sean exigibles dentro de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas -NDCs- desde los Estados ante la ONU.

Empresas y DDHH en la Amazonía

Se trabajaron los impactos que las industrias han generado en la Amazonía y su vinculación con entidades financieras que hacen que fluyan los dineros y los créditos con el fin de que los Estados y las empresas tengan vía libre para profundizar el modelo extractivo en la Amazonía. En ese sentido, se hace urgente y necesario enfrentar abusos de las empresas extractivistas, generar estrategias de contención nacional e internacional frente a las acciones de las mismas.

Esta urgencia debe ser tratada con un enfoque de trabajo de largo plazo frente a las diferentes problemáticas como la intromisión de las empresas extractivas en el territorio, los planes y acciones a nivel nacional, el sabotaje a las luchas territoriales anti extractivistas, la inclusión del Banco Mundial -BM- y el Fondo Monetario Internacional -FMI- como entidades financieras que se extienden y propician procesos extractivos en el territorio, el acompañamiento militar que se le da a las empresas por parte de los gobiernos, lo cual genera que se presenten amenazas y la criminalización y asesinatos a líderes sociales.

Propuestas: Para tal fin, se establecieron una serie de responsabilidades asignadas y rutas a seguir para las acciones alternativas de carácter local en las comunidades:

- Trabajo colectivo y en red regional, nacional e internacional de toda la mega cuenca amazónica.
- seguimiento a los actores que financian los proyectos extractivos.

- Afectación de la imagen de las empresas a nivel nacional e internacional de forma negativa.
- Generar un centro de información de empresas y DDHH para realizar seguimientos constantes a las dinámicas de extractivismo, las enfermedades asociadas y todas las afectaciones que ello genera en el aspecto ambiental.
- Responsabilizar a las empresas de sus acciones, el seguimiento deberá tener un carácter vinculante e integrar las afectaciones a las comunidades y a los ecosistemas.

Conformar gobernanzas regionales orientadas a promover la protección y el respeto a los DDHH y otras afectaciones.

Establecer un observatorio sobre las transnacionales e instituciones multilaterales.

Fortalecer las capacidades de análisis político, de articulación de las organizaciones sociales y la academia a nivel regional e internacional y territorial.

- Generar redes de investigadores y/o corresponsales periodísticos que documenten y recojan la información de las diferentes afectaciones y el ingreso de las empresas al territorio amazónico.

IdeA Fiscalidad y territorio – en camino a la protección y promoción de las economías alternativas

El actual modelo económico neoliberal mata y destruye vidas. Por lo tanto, es importante pensar en nuevos modelos de desarrollo con las economías transformadoras y la justicia fiscal como ejes para transformar el modelo socioeconómico y político hacia un enfoque anticapitalista, antirracista, antipatriarcal y antimperialista para la construcción de justicia económica en los territorios.

En ese sentido, la justicia fiscal conlleva a pensar el conocimiento profundo del accionar del Estado, quiénes construyen la política pública, quiénes conforman los gobiernos, quiénes distribuyen los recursos, y quiénes toman decisiones. El cuestionamiento va de cara al relacionamiento de las comunidades con el Estado y la pregunta por la participación efectiva de las comunidades en la toma de decisiones y el uso de los recursos

Propuestas: Teniendo en cuenta lo anterior, se plantean unas líneas de acción relacionadas con entender la justicia fiscal como una condición para que las actividades de depredación de la naturaleza terminan en los territorios que permite la toma de decisiones efectiva sobre temas centrales como la distribución de recursos o la deuda externa, la lucha contra la evasión y elusión de impuestos y entender a la naturaleza como sujeta de derechos.

- Subordinar la lógica del capital a la lógica del bienestar común fortaleciendo a las economías transformadoras, agroecológicas, agroforestales y de uso de semillas nativas que han demostrado su productividad social y local, desde la autonomía de las comunidades.
- Respetar y considerar la sabiduría, relaciones, cosmovisiones y pensamientos autóctonos de las comunidades que configuran ejes de pensamientos y acciones para contrarrestar con el modelo actual.
- Fomentar la participación política efectiva de la mujer en la toma de decisiones, entendiendo que hay que redistribuir en toda la sociedad sus tradicionales roles de cuidado.

IdeA Vidas negras en la Panamazonía

Aquí se plantearon principalmente las demandas de la población negra en Brasil consecuencia del racismo; en Brasil se establece un

colonialismo interno y la Amazonía brasileña es racializada como lugar de pueblos indígenas. Por esta razón, la población afrobrasileña es invisibilizada, su lucha es mucho más amplia porque además de combatir el racismo, deben reafirmar su presencia en la Amazonía. El neocolonialismo en La Amazonía brasileña y en la Guyana se ha radicalizado, el pueblo no tiene su humanidad 100% reconocida, no se consideran como sujetos de derechos. La lucha del movimiento afrobrasileño es por ser escuchados, visibilizados y visibilizadas, por políticas públicas incluyentes. Se presentaron ejemplos como los de los territorios quilombolas, los cuales son territorios de comunidades negras que huyeron de la esclavitud y conformaron territorios de resistencia.

De la misma manera, los proyectos de grandes hidroeléctricas y otros son introducidos por el gobierno central en el territorio amazónico sin discutir ni considerar a los pueblos. Esto desemboca en la instauración de megaproyectos sin el consentimiento de las comunidades locales.

Propuestas: Por esta razón, se proponen una serie de cursos de acción teniendo en cuenta que el **FOSPA** es una oportunidad para pensar y actuar por el bienestar común y el buen vivir. Las banderas principales del movimiento negro son antirracistas en resistencia al proceso colonial que estructuró todas las relaciones sociales que existen en el continente americano.

Por esta razón, se propone, por un lado, luchar contra los megaproyectos mineros, las grandes hidroeléctricas -represas que benefician a una pequeña élite- y, por el otro, utilizar estrategias de articulación entre movimientos afros latinoamericanos.

En video plenaria de cierre IX Fospa

Feria de experiencias comunitarias (actividades auto gestionadas)

Ante las amenazas que sufren los pueblos y ecosistemas amazónicos, desprendidas de un sistema de dominación múltiple, en esta región emergen, con terquedad, alternativas para superar las distintas injusticias sociales, económicas y ambientales que allí se expresan. El amplio abanico de propuestas para la vida reunió a hombres y mujeres, indígenas, población afro y quilombola, niños y niñas, jóvenes, organizaciones eclesiales, académicos, artistas, entre otros, que trabajan por hacer realidad una transformación social y cultural que, de nuevo, haga posible el futuro.

Reconociendo esto, y que las resistencias no cesaron durante la pandemia, desde el Foro Social Panamazónico se decidió abrir un espacio para la muestra de las diversas luchas por la Amazonía.

Así, este escenario que estaba previsto de manera presencial para ser llevado a cabo en marzo en Mocoa, se transformó en el marco de nuestro IX Encuentro Internacional virtual, en la Feria Virtual de Experiencias comunitarias: Actividades autogestionadas para el cuidado y defensa de la Amazonía.

Al ser actividades autogestionadas, fueron llevadas a cabo por organizaciones y personas comprometidas con la defensa de la Amazonía, quienes enviaron 127 propuestas, en una convocatoria abierta promovida por el **FOSPA**. Para la selección de las 62 actividades que fueron

finalmente aprobadas por un comité del equipo promotor, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: Afinidad con los ejes temáticos y/o las Iniciativas de Acción del FOSPA, diversidad de género, étnica, etaria y de procedencia, actividad colectiva, compromiso con el proceso FOSPA, entre otros.

Por la gran acogida que tuvo la convocatoria, y en aras de realizar la mayor cantidad posible de actividades, la Feria inicialmente prevista para en dos días, tuvo lugar en dos momentos cada uno de tres días, consolidando así toda una agenda de compartir de 6 días. El primer momento fue el 26, 27 y 28 de noviembre del 2020, el segundo los días 4, 5 y 6 de diciembre 2020. Los asistentes al evento, se conectaron a la transmisión en directo que se realizó por la [página Facebook del FOSPA](#) y contó con traducciones simultáneas al español, portugués, francés e inglés.

Nos llena de alegría la diversidad de propuestas que llegaron de los países de la Cuenca, pero también de latitudes distantes como Inglaterra, Alemania, Francia y Bangladesh, y que mostraron experiencias y reflexiones en torno a la crisis climática, las falsas soluciones a ésta, la transición energética, el papel de las mujeres en la conservación ecológica, las alternativas de pueblos indígenas, afros, quilombos y campesinos, defensa de los ríos, soberanía alimentaria, economías justas, comunicación, pedagogía, literatura, panoramas del extractivismo petrolero y de la deuda en la región, entre muchas otras temáticas, fueron abordadas con creativas didácticas.

Adicionalmente, los momentos de la Feria incluyeron presentaciones culturales, donde se contó con música indígena y de autor, contadores de historias quilombolas de Brasil, e incluso elaboración de instrumentos en barro. También, fue un momento para robustecer

alianzas, y varias propuestas lo visibilizaron como la preparación del III Tribunal Ético y de Justicia de los Derechos de las Mujeres Panamazónicas-Andinas, el lanzamiento de la campaña Amazonízate, la movilización internacional por los derechos de los ríos, el Tribunal Internacional por los Derechos de la Amazonía y la continuación del Mapeo de Conflictos Panamazónicos.

Actividades como El Tribunal Internacional por los derechos de la Amazonía, el diálogo sobre Amazonidades de las negritudes y otro sobre desarrollo de los pueblos amazónicos, entre desarrollo y oportunidades; buscaron reflexionar en torno al cuidado de las condiciones que hacen posible la vida a partir de los dos elementos citados anteriormente, recordando que las opresiones del sistema de dominación múltiple tienen intersecciones en función de injusticias de género, ambientales, raciales, coloniales y de clase social, y nos invitan, por tanto, a avanzar en propuestas que permitan superar dichas injusticias, por ejemplo, a descolonizar el lenguaje en una Amazonía que valore a sus comunidades afro y pueda enunciarse desde el negruñol. Igualmente, fue lanzada al público en general la invitación a contribuir con información acerca de violaciones a los derechos de la naturaleza en la Amazonía.

A continuación, reseñamos algunas de las principales actividades que se desarrollaron en esta feria:

Tribunal Internacional por los Derechos de la Amazonía: se constituye como un espacio de denuncia, cohesión y visibilización de las distintas luchas y compromisos por la defensa del territorio amazónico. En la actual situación de crisis en la Amazonía, los marcos jurídicos de los Estados han dejado al territorio y sus pueblos sin leyes ambientales que puedan detener la destrucción y explotación de este vasto territorio,

el tribunal internacional por los derechos de la Amazonía pretende fomentar sistemas jurídicos que permitan entender que la Amazonía “no es un recurso natural, sino un colectivo de seres vivientes”.

Trazando estos objetivos se pretende impulsar en el 2021, un tribunal especial para la Amazonía que recoja experiencias, evidencias e información que le permita examinar los distintos casos de explotación y vulneración a las poblaciones y a la naturaleza, para así dar apoyo a las luchas y contribuir a que logren una incidencia legislativa significativa para la protección de este ecosistema, hogar de un sinnúmero de culturas y especies de todo tipo de vida, lugar único en el mundo y fundamental para el funcionamiento de la vida en el planeta.

En la tarea de dar voz a la naturaleza que la pide a gritos, es necesario hacer entender los ecosistemas como sujetos de derechos, a la Amazonía en particular, como oro espiritual y centro de vida, que conserva el tesoro de nuestro legado ancestral, una herencia valiosa para la vida en armonía, para el desarrollo del buen vivir que nos invita, en la actual crisis ecológica a replantear el modelo de vida que impone el capitalismo.

En el marco de denuncia, desde el grupo de reflexión y acción sobre Covid de la Asamblea Mundial por la Amazonía se resalta la discriminación con la que los gobiernos se han acercado al tratamiento de la pandemia en los pueblos amazónicos, la enseñanza de este contexto es la importancia de exigir la adecuación de las leyes de los distintos países para que allí sea integrada la variable étnica en las políticas de salud frente al Covid, que ha cobrado la vida de distintos sabedores y sabedoras y otras amenazas a la salud de los pueblos y sus territorios.

Acompañando estas denuncias, el Tribunal Internacional por los Derechos de la Amazonía, considera fundamental el cambio no

solamente jurídico sino también de paradigma de vida, la transformación de prácticas que amenazan a los territorios y sus pueblos, como los incendios en la Amazonía, que requieren una discusión política frente a la alimentación y consumo de productos como la carne o la soya, entre muchos otros elementos de consumo cotidiano.

Desde el FOSPA se deben fortalecer los acompañamientos a la presión jurídica las instituciones financieras por parte de los movimientos sociales, y a otras estrategias para mostrar los daños que hacen empresas extractivas, la agroindustria, la minería, la explotación de hidrocarburos, denunciar incluso y, sobre todo, los discursos que legitima estas acciones frente a la opinión pública.

Afro-Negras-Amazõnidades: impulsada por el Centro de Estudios e Defesa do Negro do Pará - Brasil que expuso cómo las reflexiones desde los saberes amazónicos ancestrales de las mujeres negras habitantes de los territorios afrobrasileros nos llevan a entender la incidencia y la importancia socioambiental que tienen estas comunidades para la preservación de las culturas y todos los seres vivos que habitan los territorios Amazónicos del Brasil.

Puntualmente desde el Estado de Amapá se insiste en la articulación de distintas acciones por la defensa de diversos saberes ancestrales que precisamente están ligados a las plantas, a los territorios selváticos, a los ríos, que guardan el saber y las diversas luchas de las mujeres negras en la Amazonía, mujeres sabedoras, curanderas, parteras que saben que el río es la vida y el espíritu de las tradiciones.

En este contexto se sabe que la defensa de sus procesos autónomos en sociedad, está atravesada por la resistencia y visibilización de problemáticas ecológicas que atentan no solo contra la vida de los seres que allí habitan sino también con sus saberes y tradiciones. Las

agroindustrias han dejado en el territorio zonas de erosión y deforestación que amenazan con la desaparición del río Araguari, y la pesca en el río Amazonas en esta parte del Amapá, su agricultura familiar se ve amenazada por la imposición de carreteras y el uso de pesticidas de los agronegocios.

Estas zonas afrobrasileras han sido víctimas de distintas situaciones de racismo estructural provenientes del abandono estatal; desigualdades que se han acrecentado y han visto su cara más álgida en la atención a la salud en los territorios frente al tratamiento del Covid-9, pues han sufrido el aislamiento político y han sido incluso dejados a su suerte sin tener siquiera elementos básicos de salud como alcohol, tapabocas, etc.

La vida sustentable de los saberes amazónicos ancestrales de las mujeres negras tiene una relación estrecha con la vida en función de los ríos, usos del agua, y la seguridad alimentaria. El genocidio estructural de los saberes negros, viene desde el abandono estatal, el aislamiento político y el abandono frente a la grave desestructuración de sus fuentes de alimento autónomas desde la agricultura familiar y la desaparición de ríos para la pesca. La respuesta gubernamental es el aumento en precios de los alimentos, apagones, y la indiferencia frente a las migraciones masivas de estas zonas afrobrasileras.

Queda la necesidad de llegar a las personas que habitan estos territorios para detener estos genocidios a los saberes negros, a las raiceras curanderas, para detener los agronegocios cómplices de esta situación y los distintos intereses económicos que atraviesan carreteras encima de la vida es fundamental articular las distintas luchas antirracistas de la parte norte del Estado de Amapá.

El Diálogo sobre Desarrollo de los Pueblos Amazónicos, entre Oportunidades y Amenazas: muestra cómo, en la actualidad el modelo de desarrollo agroindustrial es el imperante y uno de los principales factores, junto con la ganadería de la deforestación en la Amazonía. Estos modelos extractivos logran posicionarse a través del aprovechamiento de la necesidad que tienen las poblaciones a la conexión y acceso a bienes y servicios básicos, en donde dichas empresas suelen prometer vías, acceso a salud y educación en zonas tradicionalmente abandonadas y estructuralmente excluidas por los planes de gobierno de los Estados.

Detrás de estos supuestos beneficios se establecen proyectos de minería, concesiones madereras, industrias petroleras, inversiones en infraestructura, caminos, carreteras, entre otros, que prometen un “desarrollo de las regiones” a costa de la explotación de la naturaleza que poco o nada deja a los pueblos y territorios amazónicos.

Así pues, el modelo de desarrollo está basado en la ganadería, la siembra extensiva de soya, la industrialización de los territorios amazónicos; actividades poco coherentes con la realidad y vocación de la región. La agroindustria para la exportación, ha dejado grandes huellas de incendios, desplazamiento de pueblos indígenas, asesinatos de ambientalistas, conflictos armados, deforestación, envenenamiento por agrotóxicos, y un sin número de impactos negativos.

Las hidrovías del Amazonas del río Madera al norte de Bolivia, y la del Amazonas boliviano al sur en el Paraná propuestos por gobiernos y empresas que tiene grandes impactos para la región, son ejemplos de propuestas de desarrollo enfocado en agronegocios sin tener en cuenta las necesidades y autonomía de los pueblos amazónicos.

Es de resaltar entonces que para la población local estos procesos no corresponden a proyectos de desarrollo, incluso desde algunas lenguas propias la palabra “desarrollo” no existe por el contrario se habla del buen vivir, conceptos que no tienen que ver con generar ingresos a corto plazo, o discursos tan abstractos como crecimiento económico; lo fundamental para los pueblos es la vida en armonía con la naturaleza, el bienestar del territorio y la comunidad, la convivencia y la preservación de la vida en donde son partícipes los sabedores, los mayores, los niños y las mujeres en la planificación de los procesos y manejo sostenible de sus territorios.

Estas visiones de desarrollo propio son luchas de larga data que han tenido el objetivo de hacerse partícipes en la disputa por el reconocimiento político de la autonomía de las distintas culturas en donde se garantice el acceso a sus territorios y se puedan establecer los sistemas agroforestales desde enfoques indígena - campesino - afro; propuestas sustentadas además en estudios de respaldo y resultados reales en las comunidades. El gran interés de los pueblos amazónicos es la incorporación de sus propuestas de vida en normativas y planes formales para avanzar en una consolidación de una apuesta regional desde las comunidades, desde las asociaciones y desde las personas que hacen frente al modelo de desarrollo que imponen los poderes económicos.

Resaltan otras actividades como: No dejarías morir tu tierra; En defensa de los pueblos de la Amazonía y perspectivas para una cooperación transatlántica justa, Transición energética popular con justicia socio-ambiental y Diálogos sobre consulta, consentimiento y veto, las cuales nos permitieron participar en un intercambio entre pueblos quilombolas (pueblos afro de Brasil), indígenas, campesinos y organizaciones no gubernamentales para conocer, fortalecer y recurrir a

alternativas que surgen desde abajo y con la tierra, en defensa de los medios y modos de vida de los pueblos, para hacer posible, de nuevo, el futuro de la humanidad, transitando hacia caminos de vida respetuosos con otras formas de naturaleza.

Específicamente, las y los compañeros compartieron experiencias que recogen y muestran las necesarias alianzas entre pueblos de la Panamazonía y del mundo para una transición energética popular; estudios que permiten identificar patrones, y, por ende, posibles salidas a las amenazas de los pueblos; así como protocolos propios de Consulta Previa que han permitido detener el avance del extractivismo en la Amazonía brasileña.

Presentación del informe Amazonía: el desafío de comunicar la diversidad. Los casos de Colombia, Ecuador y Perú DW: Para este informe, el equipo de investigación visitó 16 comunidades en los tres países mencionados, recurriendo a metodologías mixtas, mediante cartografías territoriales, entrevistas y otros instrumentos enmarcados en la Investigación Acción Participativa -IAP- el proceso investigativo se basó en la diversidad cultural y lingüística amazónica: 420 pueblos indígenas distintos, 86 lenguas indígenas y 650 dialectos, donde cada lengua es una forma de ver el territorio que lamentablemente está en riesgo, aunque esa diversidad también se expresa en territorios y poblaciones, campesinas, afros, rurales y urbanas.

Los hallazgos de la investigación provienen de priorizar los medios de comunicación y relacionamiento en la selva antes de ubicar los medios de comunicación occidentales, uno de los elementos más importantes en términos comunicativos son los ríos teniendo en cuenta que mediante los ríos la selva se interconecta, y son importantes canales para la comunicación propia de las comunidades indígenas donde

destacan elementos como la ritualidad, la oralidad, los sonidos, las lenguas y el conocimiento de las plantas.

Lograr la comunicación entre las regiones y culturas se logra desde la pedagogía ancestral, compartiendo el saber de las lenguas amazónicas a los estudiantes y profesores de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD-, con el fin de valorar las culturas desde la lengua indígena como riqueza del mundo, como puente entre el mundo indígena y el mundo occidental. Los relacionamientos interculturales, donde se enaltezcan las lenguas, y con ello las culturas ancestrales, contribuyen a la difusión de las demandas y propuestas de los pueblos indígenas.

Otros hallazgos se refieren a formas comunicativas propias de los distintos grupos poblacionales: Ante la necesidad de rescatar las lenguas indígenas y preservar su tradición oral, comunicadores y comunicadoras indígenas dirigen programas radiales en sus propias lenguas.

La comunicación propia de las comunidades campesinas en donde los altoparlantes, los eventos culturales y deportivos destacan su importancia como elementos para la comunicación, se encuentra en riesgo por el desplazamiento forzado, la violencia exacerbada y la tecnología misma que distancia a las nuevas generaciones de las costumbres de su comunidad.

El papel central de la radio local se extiende por los tres países investigados, su principal problemática es el sostenimiento y el desconocimiento de algunas lenguas indígenas, la lengua kichwa es la que más predomina en estos medios -no es la única sí la más hablada- en algunos lugares hay falta de apoyo para el sostenimiento de estas emisoras, pero en otros hay ausencia de estas emisoras comunitarias.

Es importante la comunicación entre los pueblos de la Amazonía para tratar temas que atañen a sus necesidades propias, para expandir

el conocimiento amazónico ya que los medios comerciales no suplen estas demandas. La comunicación enlazada a proyectos sociales y políticos para la defensa del territorio se enfrenta al reto de hacer uso de las tecnologías y los medios de comunicación en beneficio de la selva amazónica.

Desde el derecho a la libertad de expresión e información la DW tiene como objetivo trabajar en las regiones para fortalecer y apoyar a comunicadores y periodistas que estén interesados en alzar su voz frente a las problemáticas que afectan a la selva amazónica, establecer plataformas de comunicación comunitarias y propias es fundamental para fomentar el diálogo, el conocimiento ancestral y posibilitar una real democratización de la comunicación.

Pedagogías interculturales en el departamento Del Putumayo: En respuesta a las políticas del establecimiento y la crisis de la escuela nacen puestas pedagógicas alternativas, que buscan superar el aislamiento entre las disciplinas, el conocimiento y la realidad misma. Los educadores y educadoras se posicionan en resistencia a las políticas curriculares y educativas y se orientan a generar conciencia crítica encaminada a la transformación de la sociedad

Pasaporte al Abya Yala: un recorrido por los saberes ancestrales de los pueblos originarios del Abya yala. Nace desde la necesidad de descolonizar la educación y el reconocimiento de las epistemologías del Sur que vienen trabajando en América Latina y los procesos de educación comunitaria de las comunidades indígenas. Consiste en que a través del pasaporte y otras actividades lúdicas y dinámicas de creación como la práctica del tejido y los recorridos territoriales sea posible conocer el territorio, recrear aspectos culturales, espirituales y organizativos

de cada uno de los pueblos. Orientado hacia la construcción de una identidad propia de las comunidades del medio Putumayo.

Los procesos de pedagogía indígena e intercultural en las escuelas latinoamericanas son esenciales para recuperar y mantener la resistencia de las comunidades indígenas, ya que en el aula de la educación occidental-tradicional se invisibiliza la existencia y pervivencia de las comunidades indígenas y los relatos que se construyen allí sobre dichas comunidades que se presentan como comunidades muertas y lejanas a la realidad cotidiana de los estudiantes. Cualidades como la integración cultural del currículo desde diferentes campos del conocimiento enfocados hacia la construcción de identidad propia, hacia el fortalecimiento del sentido de pertenencia por el territorio y la visibilización de las problemáticas socioambientales, económicas entre otras que más atañen a las comunidades andino amazónicas, son vitales para desarrollar el pensamiento relacional, contextual y crítico necesario para recuperar el escenario escolar como un espacio de diálogo y aprendizaje significativo. Es importante reconocer el escenario escolar y a la esfera de la educación como la principal mediadora de la cultura y una de las vías para la transformación social.

Ferias de Chagras y juegos de mesa: experiencias de investigación en Tarapacá, Departamento de Amazonas, Colombia: Para esta actividad, se contextualiza territorialmente la zona de Tarapacá donde confluyen el río Cotuhé y el río Putumayo, allí se encuentran dos resguardos indígenas que han resistido milenariamente a la extracción del caucho, del cedro y maderas finas entre otras dinámicas de economía extractivista, evangelización, aculturación, desplazamiento forzado, urbanización y violencia ante el conflicto colombo peruano que han afectado profundamente al territorio, trastocando todo el orden cultural de las

comunidades lo que ha implicado que los conocimientos de las comunidades estén en riesgo de extinción y pérdida.

En medio de estas realidades se reúnen en la zona, investigadores, docentes, funcionarios y líderes de las comunidades que habitan el territorio en búsqueda de estrategias que permitan recuperar y revalorizar el conocimiento tradicional indígena y es así como nace el proyecto “Incorporación del conocimiento tradicional asociado a la agro biodiversidad en agroecosistemas de Colombia”. En la tarea de movilizar y resignificar el conocimiento tradicional existen varias preocupaciones locales y cotidianas a tener en cuenta para el desarrollo del proceso como la alimentación de los pueblos teniendo en cuenta que la agro biodiversidad local basada en la redistribución, la reciprocidad y las redes, ha sido reemplazada por productos agroindustriales basados en el comercio y los mercados lo que tiene implicaciones profundas en el cambio de la dieta y la economía de las comunidades.

Para dar solución a estas preocupaciones se comienza a trabajar en la creación de un espacio fijo que permita la centralización de la oferta de productos y divulgue la necesidad de forjar la autonomía alimentaria desde la transmisión de los saberes ancestrales, la agro biodiversidad y el alimento, es así como nace la feria de chagras como un proyecto no solamente de venta justa y de intercambio solidario sino también un entorno cultural y de integración. En esta feria participan las economías alternativas indígenas, los emprendimientos de diferentes asociaciones de mujeres, estudiantes y de mercados externos. En el aspecto cultural de la feria de chagra, la participación es un elemento importante, con expresiones artísticas y simbólicas de los conocimientos tradicionales y el saber ancestral.

La continuidad de este proceso se vio truncada por la finalización del proyecto y la falta de recursos propios para mantenerlo, ante esta problemática el proyecto crea un juego de chagras con 33 personas desde una metodología experimental, diseñado para un fin investigativo y desde el cual se puede hacer una reflexión conjunta respecto a la toma de decisiones colectivas y el intercambio solidario, en la simulación de un escenario de oferta y demanda y comercialización alternativa de alimentos, producción y autoconsumo. Los resultados ilustran cómo los jugadores implantan una lógica reproductiva agroecológica que aplican en la vida real y cotidiana, entre otros hallazgos muy enriquecedores para el aprendizaje de las comunidades relacionadas con el intercambio, la siembra y la cosecha en las chagras.

Una de las conclusiones que relució del proceso es que el proyecto de la Feria de Chagras pretendía centralizar una oferta de productos que era muy diversa teniendo en cuenta sus diferencias entre siembra y cosechas y en las formas en que se crean redes de intercambio de productos. En este sentido se concluye priorizar la autonomía alimentaria de cada red diferenciada en particular, en vez de la centralización y comercialización de la oferta de productos en general, aunque sea un aspecto importante. En cuanto a las reflexiones metodológicas de los juegos se destaca la importancia del juego para romper las formas tradicionales de interacción y aprendizaje, la simulación de un juego de roles es un reflejo de la cotidianidad de los participantes, su potencialidad para estimular los procesos investigativos y participativos conjuntos.

Esta jornada también contó con la presentación de la campaña Amazonízate, la exposición sobre metodologías decoloniales, la experiencia de la caravana quilombola, una actividad sobre las lecciones del COVID-19 para la transición energética justa, el foro sobre planes

y políticas de recuperación económica post-COVID en América Latina y el Caribe y prácticas agroecológicas de fertilización para la sustentabilidad local.

Estos escenarios convergieron en el diagnóstico de problemáticas globales, cuyas soluciones son fundamentalmente a escala local y pasan por ejercicios de soberanía alimentaria (para la cual, nos recuerdan los quilombolas, es ineludible la soberanía territorial), energías comunitarias, prácticas agroecológicas, fortalecimiento de las identidades amazónicas como, específicamente apela la campaña Amazonízate, entre tantas otras iniciativas que a lo largo y ancho de los Andes y la Amazonía dan cuenta de la creatividad común-unitaria para la crianza de la vida.

Estas últimas actividades, nos dejaron la inquietud por la urgente necesidad de transformar las relaciones de dominación entre ecosistemas-sociedades y entre distintos grupos humanos desde la transformación del sistema cultural que las sustenta.

En la Actividad **Economía verde, sus riesgos en la Amazonía**: Censat Agua Viva. CCFD. CIMI, participan en el **FOSPA** con su experiencia investigativa frente a la economía verde en Amazonía, específicamente, su definición, concepto y riesgos derivados de los reduccionismos en la comprensión de la crisis climática y la cuestión ambiental. En términos generales, la economía verde propone el dióxido de carbono como Gas de Efecto Invernadero de referencia, frente al cual se comparan y miden los otros, por ejemplo 1/34 tonelada de dióxido de Carbono CO₂, equivale a una tonelada de metano. El dióxido de carbono se convierte en una moneda para medir problemáticas ambientales y sociales, el reduccionismo del que se habla evidencia que lo que está en disputa es la cuestión ambiental entendiendo que la crisis ambiental es un

asunto profundo que pasa por las relaciones de dominación entre el ser humano y la naturaleza, y entre los distintos grupos humanos.

Las lógicas de compensación de la economía verde busca lograr tres pilares: el crecimiento económico, el bienestar social y la sostenibilidad ecológica o el cuidado ambiental. A partir de la investigación se halla que los elementos mencionados no se están logrando, porque no se tiene en cuenta la redistribución económica. La crisis ambiental ha comenzado a generar una serie de mecanismos que parecieran responder a la creciente conciencia ambiental que se desarrolla a nivel mundial pero que está siendo apropiada por las mismas entidades que han causado la crisis y que incorporan a sus discursos la bandera del cuidado ambiental y de economía verde como una alternativa.

Sin embargo, estos discursos y prácticas han sido denunciados cada vez más como mecanismos y soluciones falsas a la crisis ambiental centrándose meramente en la economía y la reproducción del capital. La investigación sustenta en sus 4 publicaciones, denominadas Colección de Alertas sobre economía verde, que las soluciones planteadas por la economía verde no llegan en mayor medida a los territorios y tampoco mejoran la calidad de vida de las comunidades. El reto está en traducir, descomplejizar y hacer llegar estos análisis cada vez más a las comunidades para que éstas comprendan los impactos de la economía verde y la crisis ambiental en los territorios.

Movilización por Declaración Internacional del Derecho de los Ríos: se expone que la lucha por los derechos de los ríos nace en el año 2017 como un movimiento global inspirado por una coalición de ONG's, científicos, líderes indígenas, representantes gubernamentales y otros que redactaron la Declaración universal de los derechos de los ríos. La reivindicación parte de reconocer el papel vital de los ríos en el ciclo

hidrológico y como fuentes de vida, y se hace un llamado de atención global por sus altos niveles de contaminación que incluyen varios factores; derrames petroleros, desechos humanos y residuales cada día más excesivos. Esta degradación y explotación de los ríos no solo afecta estos cuerpos de agua sino también a las comunidades que interactúan con ellos cotidianamente.

La síntesis declara que todos los ríos cuentan con unos derechos fundamentales como fuentes de vida y entidades vivas que poseen personalidad jurídica ante cualquier tribunal de justicia. La declaración enuncia que todos los ríos deberán poseer como mínimo, los siguientes derechos fundamentales: El derecho a fluir, el derecho a desempeñar funciones esenciales dentro de su ecosistema, el derecho a estar libres de contaminación, el derecho a alimentar y ser alimentado por acuíferos sostenibles, el derecho a la biodiversidad nativa y el derecho a la regeneración y restauración.

En el ejercicio de movilización se hace una amplia difusión en lo local, nacional e internacional a partir de luchas concretas y la participación en foros sociales como el **FOSPA**, el FSM y la Cumbre mundial del agua. La defensa de los derechos de los ríos pasa por dar cuenta que grandes empresas mineras y extractivas están ubicadas en el lugar donde nacen los ríos y esta gran problemática afecta la calidad de vida de los pueblos originarios que ya no pueden acceder a los ríos ni usar su agua. La defensa de los ríos es necesaria y colectiva donde se juntan comunidades campesinas, indígenas, mujeres y pueblos afros que padecen las principales problemáticas que viven a causa de las actividades legales e ilegales que se realizan alrededor de los ríos.

El **Foro justicia fiscal, derechos comunitarios y lucha indígena:** es una iniciativa que tiene que ver con los temas económicos y financieros ya

que son fundamentales para la organización de los territorios, teniendo en cuenta que son las políticas fiscales las que incentivan la inversión en los territorios. El movimiento de justicia fiscal denuncia el tratamiento de los recursos destinados a las comunidades originarias y las políticas fiscales injustas que aumentan la brecha en desigualdad social. De allí nace la agenda global y regional por la justicia fiscal que está sustentada en cinco ítems principales:

- **Control fiscal de las transnacionales:** exige que las transnacionales tengan reportes públicos país por país sobre su actividad respecto de inversión, ganancia y producción.
- **Combate a la opacidad global tributaria:** Propone el fin de las “guaridas fiscales”, la eliminación del secreto bancario y la eliminación de las sociedades offshore.
- **La fiscalidad para la inclusión:** Demanda que los presupuestos sean destinados para cubrir los derechos fundamentales de los habitantes, para ello es importante implementar la progresividad tributaria, fortalecer la transparencia, la eficacia y la calidad del gasto social y acabar con los privilegios fiscales.
- **Romper el control del poder transnacional en la gobernanza global de la fiscalidad:** Implica la necesidad de acabar con la hegemonía de los organismos globales financieros como el G20 y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos -OCDE-.
- **Incorporar en la agenda del movimiento social el tema de la justicia fiscal:** Especialmente organizaciones sindicales, indígenas y el movimiento de mujeres. Es necesario que a las comunidades indígenas se les asigne un presupuesto indígena del presupuesto general del Estado, que sea manejado de forma autónoma por dichas comunidades. La plurinacionalidad depende de un sistema fiscal justo para

financiar las políticas públicas que garantizan la pervivencia de los pueblos indígenas y la naturaleza. Se reclama la deuda social e histórica al colonialismo y neocolonialismo con los pueblos explotados y dominados, este pago depende de la financiación amplia de la salud, la educación y el bienestar social e incrementar un impuesto a la riqueza. La experiencia comunitaria hace el llamado colectivo a crear un grupo de trabajo internacional por la justicia fiscal.

Se ha comprobado en años anteriores que diferentes empresas en el mundo destinan sus recursos a guaridas fiscales para evadir sus impuestos, esto refleja un problema global que tiene que ver con la fiscalización de esta práctica que se hace cada vez más difícil por la falta de transparencia de las empresas y porque las instituciones financieras mantienen oculta esta información. Por otro lado, los impactos de esta evasión afectan a las regiones más empobrecidas del planeta.

Tierra y territorio y mujeres indígenas Plataforma Boliviana frente al cambio climático: Aquí, las mujeres de Bolivia, Colombia y Ecuador compartieron sus experiencias respecto al cuidado de la Amazonía en la gestión de la tierra y el territorio. Su trabajo es reivindicar el papel de las mujeres en el saber ancestral como guardianas del cuidado de la tierra, la educación, la salud, la alimentación y la espiritualidad del ser humano, ya que su palabra ha sido invisibilizada y no atendida al momento de la toma de decisiones colectivas y la conciliación de acuerdos. La predominancia del varón en el control territorial es evidente y las mujeres de los territorios se han organizado para lograr igualdad de género en sus procesos organizativos, la participación política y el respeto a sus demandas.

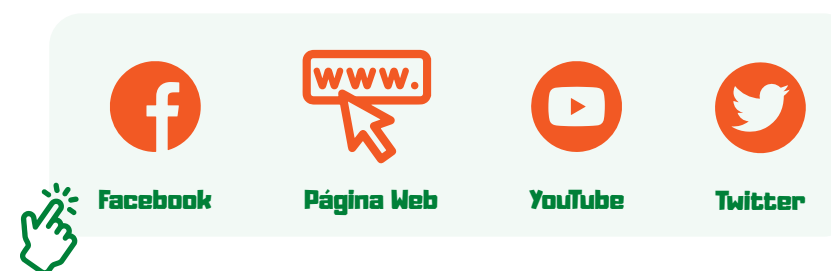

Las experiencias compartidas tienen que ver con el manejo y la gestión del territorio por parte de las mujeres en los diferentes países, el despojo de tierras, la presencia de cultivos de uso ilícito, la militarización de los territorios, la deforestación entre otras problemáticas a resisten desde las organizaciones de las mujeres en las comunidades que enfrentan estas dificultades. El rol de las mujeres ha sido valioso en la protección de sus pueblos, en la pervivencia de la cultura y la recuperación de la memoria y la tradición oral indígena y sus lenguas. También se destaca la voz de las mujeres en las fuertes denuncias que han abanderado sobre las violencias sexuales y de género que han padecido en cada uno de sus contextos; al hacer públicas estas denuncias, sistematizarlas y divulgarlas se evidencia su capacidad para hacer seguimiento y exigibilidad de las medidas cautelares y la reivindicación de sus mecanismos de protección propios.

Las demandas de las mujeres en cuanto a la protección de los territorios tienen que ver con la inclusión de los planes de vida propios de las comunidades en las políticas públicas, estos planes son herramientas para la defensa de las mismas y el cuidado de los pueblos y los territorios, reconociendo que es allí donde se plasman sus diferentes visiones de mundo. La preocupación de las mujeres radica en la defensa y el cuidado de los bosques y selvas amazónicas. Es importante resaltar que las mujeres indígenas hacen un llamado a la seguridad y soberanía alimentaria ya que transmiten la cultura y son las guardianas de las semillas. La participación de las mujeres en las luchas de los pueblos originarios es de vital importancia ya que conllevan en sí mismas el conocimiento ancestral milenario de sus culturas.

Como ya comentamos, la Feria de Experiencias Comunitarias del **IX FOSPA** contó con constantes intervenciones musicales, fotográficas,

y otras expresiones artísticas como parte de su programación, y cuyo objetivo se enmarca en la construcción colectiva de sensibilidades otras, que nos permitan tomar las decisiones, que como sociedad tomamos para salir de la crisis, no solo la generada por el COVID-19, sino la crisis civilizatoria mayor en la que la emergencia del virus y las consecuentes medidas represivas y segregadoras tienen cabida.

CARTA DE MOCOA

IX Foro Social Panamazónico Colombia – 2020

Por último, como producto final de todo el proceso del **IX FOSPA** y recogiendo las principales apuestas, propuestas, retos y desafíos que devienen de las reflexiones y diálogos de este evento comunitario, redactamos la *Carta de Mocoa*.

Volvamos a la tierra: llamado a la unidad de los pueblos para entretrejer los caminos hacia una vida digna en la Amazonía

Con el permiso de las ancestras y los ancestros, mayores y mayores, sabedores y sabedoras; dirigimos estas palabras para que resuenen en el sentir de quienes habitamos y nos relacionamos con la Amazonía.

Desde el Derecho Mayor, que nos convoca a vivir dignamente en la diversidad indígena, campesina, negra, ribereña, urbana, llamamos a sentirnos desde las espiritualidades, mirarnos hacia adentro, fortalecer nuestros vínculos y sanar las heridas de nuestro territorio y cuerpo, para ganar la fuerza interior, la unidad que como pueblos requerimos para la comprensión y el accionar conjuntos en el cuidado y defensa de la Amazonía.

La Esperanza Para la Amazonía

Es el tiempo de volver a nuestros orígenes y planear la vida con nuestras propias visiones y espiritualidades, y con nuestras propias manos. Las empresas y los gobiernos corporativistas mantienen una organización estatal subordinada al modelo de desarrollo del capital, con una

visión neoliberal de saqueo de los bienes de la madre tierra, quien es la salvaguardia para la pervivencia y el buen vivir de los pueblos aquí asentados. Esta apropiación abusiva y violenta desconoce a los pobladores, hombres y mujeres, de los territorios amazónicos y atropella los derechos humanos y los de la naturaleza. Un Estado que dice representar los intereses de la ciudadanía, pero pone nuestro patrimonio y nuestro trabajo en manos de los negocios transnacionales, es un Estado traidor y criminal.

El ecosistema amazónico es una selva de interacciones complejas y sabiduría natural con expresiones mega biodiversas, naturales y culturales, desde los Andes hasta el Atlántico. La defensa de la Selva pasa entonces por aprender a convivir con ella, compartiendo comunitariamente sus formas propias de abrigo, alimento, economía, medicina y sabiduría ancestral, avanzando a relaciones de respeto e igualdad en nuestras comunidades erradicando toda forma de violencia.

Esta fuerza vital no es comprendida ni compatible por la sociedad consumista y de ambición extractivista, quien, desde una visión acaparadora inaceptable, actúa sin importarle la destrucción de la casa común, como muestra de una descomposición de la especie humana, generada por sus formas explotadoras de relacionarse. Aprenderemos a vivir bien, consolidando comunidades autónomas con una ética sencilla: la de la vida, y sus manifestaciones amazónicas particulares; con procesos de sobrevivencia y convivencia compatibles con ella, sabiendo que la defensa de la selva amazónica contribuye a la conservación de la vida en el planeta.

Pero hoy soportamos una crisis ambiental, social y política que va en contravía de ese destino natural. La incapacidad de las empresas y los Estados para proteger a la humanidad de la pandemia del Covid-19,

puso al descubierto el fracaso del modelo neoliberal y ha evidenciado, por el contrario, la profundización estructural de las brechas sociales, étnicas y de género de un desarrollo puesto en manos de lo privado por encima de lo público, que ha conducido a una alta concentración de la riqueza, atravesada además por la corrupción.

En medio de la intensificación de la crisis climática y sanitaria que golpea a la gente empobrecida, las mujeres y los pueblos indígenas especialmente, los gobiernos han aprovechado para dictar políticas de “recuperación económica” que benefician abiertamente a los grupos financieros y empresariales. El confinamiento ha servido para intensificar los megaproyectos mineros y energéticos, de infraestructura y de expansión de la agroindustria y la ganadería extensiva. Esas medidas anuncian un tiempo de despojo extremo de los elementos vitales para la sostenibilidad física y cultural de todos los pueblos de la Amazonía, rurales y urbanos.

Ese modelo se impone recurriendo cada vez más a gobiernos de corte dictatorial para intentar desarticular, desde estrategias estatales y paraestatales, los procesos de resistencia de los pueblos al saqueo y la desterritorialización, pisoteando los derechos a la protesta social y la oposición política. Hoy vivimos los casos de Colombia y Brasil donde son numerosos los asesinatos de cuidadores y cuidadoras de los territorios y la naturaleza, así como la situación en Venezuela, donde su pueblo ha sido sometido a medidas coercitivas unilaterales desde el plano internacional. Pero también vemos con preocupación cómo la élite corrupta del Perú, liderada por grupos económicos y políticos ultraconservadores, intentó tomar por asalto las riendas del poder para impedir el ascenso de los movimientos alternativos a costa de las

libertades, la democracia y los derechos humanos, cobrando la vida de dos jóvenes.

Todo indica que hemos perdido el horizonte de la vida y es preciso recuperarlo urgentemente. Por eso el llamado a volver al origen, a nuestras raíces territoriales y culturales, para corregir profundamente los rumbos que la historia ha tomado, particularmente en la Amazonía.

La Amazonía que queremos implica darles desarrollos a los siguientes mandatos que este IX FOSPA ha planteado

Pueblos y culturas en identidad Amazónica:

- Fortalecer la identidad amazónica y latinoamericana de los pueblos como producto de un complejo intercambio que ha dado lugar a la diversidad cultural Amazónica. Promover el reconocimiento de los países como una diversidad territorial que incluya lo amazónico.
- Defender la decisión de los Pueblos en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial (PIACI) y la intangibilidad de los territorios ocupados por ellos.
- Reconocer y proteger los mayores y mayores de nuestros pueblos indígenas, campesinos y negros como garantes de la sabiduría ancestral y la memoria cultural, frente a la mercantilización de nuestros conocimientos.
- Desde el principio de naturaleza sana pueblos sanos, nos proponemos fortalecer nuestro propio sistema de salud basado en la medicina ancestral y el reconocimiento de aspectos culturalmente apropiables de la salud occidental.

- Desarrollar la educación comunitaria intercultural como expresión del respeto y tejido de las culturas en la construcción de una ciudadanía plurinacional como pueblos amazónicos.
- Trabajar por la integración de los pueblos, la transformación de nuestros conflictos territoriales e interculturales y de relaciones equitativas entre lo rural y lo urbano.
- Replantear el proceso de urbanización hacia ciudades con enfoque amazónico, que reconozcan las territorialidades de pueblos y culturas amazónicas en ellas. Implica también la adopción del enfoque amazónico en el sistema educativo, que forme conciencias y prácticas amazónicas en la niñez y la juventud.

Territorios y caminos de vida:

- Promover la soberanía energética, hídrica y alimentaria en los territorios de la Amazonía, como expresión de la gestión comunitaria del territorio, con participación activa de las mujeres y las juventudes.
- Impulsar la transición energética democrática justa y popular hacia el uso comunitario y público de energías limpias, haciendo de la producción, acceso y disfrute de la energía un derecho de los pueblos de la Amazonía.
- Fortalecer y promover las economías transformadoras como culturas de vida que contribuyan a poner en práctica relaciones de convivencia armónica con la Amazonía.
- Impulsar economías locales o vecinales y la integración en un mercado autónomo con reglas de intercambio comunitarias y solidarias.

- Promover la agroforestería ecológica, la agricultura familiar campesina y la gestión comunitaria de la selva y los bosques, para la seguridad y soberanía alimentaria.

Autonomía y Gobierno Propio:

- Comprender, acoger y expandir las iniciativas de gobierno comunitario basadas en los principios de vida y ley de origen como guía para el buen-bien vivir en armonía con la Amazonía.
- Valorar el mestizaje y el mulataje como parte integral de la construcción social del territorio andino amazónico.
- Fortalecer nuestras organizaciones en el reconocimiento y respeto del derecho a la autodeterminación de los cuerpos y territorios de las mujeres, garantizando nuestro compromiso de involucrarnos en la erradicación de todo tipo de violencia contra ellas en nuestras prácticas familiares y comunitarias, como parte de la desarticulación del sistema capitalista y patriarcal
- Promover la articulación de la diversidad de procesos organizativos presentes en las comunidades indígenas, campesinas, negras y urbanas, de las mujeres, las juventudes, la niñez y demás asociaciones de diversos sectores, en el campo y la ciudad.
- Ordenar/armonizar los territorios amazónicos con base en la vida del agua, sus ciclos y cursos naturales, como una forma de hacer frente a los planes de ordenamiento empresariales y gubernamentales.
- Cohesionar el tejido social y comunitario para curarnos de las prácticas corruptas en nuestros procesos y liderazgos, y bloquear esa influencia por parte de las empresas y los gobiernos estatales en nuestros territorios.

- Fortalecer las experiencias de guardia indígena, campesina y afro como protectoras de la amazonia y de los procesos comunitarios.
- Construir escenarios de Justicia ambiental y popular para la reivindicación y legitimación de nuestros gobiernos comunitarios.

Tejiendo la Amazonía Para el Buen Vivir

Avanzar en los anteriores caminos-horizontes requiere de la voluntad unitaria de toda la diversidad de iniciativas que trabajan en el cuidado integral de la Amazonía. Nos convocamos entonces a impulsar la articulación de propósitos y experiencias alrededor de las Iniciativas de Acción, cuyas agendas en su conjunto plantean mover las siguientes tareas:

- Impulsar procesos de investigación-acción participativa sobre las realidades del sistema energético, alimentario, educativo, de la salud y el agua en la Amazonía, así como de las vidas comunitarias, para darle más fundamento a nuestras alternativas.
- Impulsar la vigilancia y monitoreo ambiental participativo y el mapeo socio territorial desde las organizaciones locales para el seguimiento a los conflictos que genera el extractivismo, la mega infraestructura y la agroindustria, y prevenir la afectación de derechos.
- Promover las escuelas de intercambio, formación e investigación en sistemas productivos sostenibles en la Amazonía.
- Impulsar la Declaración Universal sobre los derechos de los Ríos y la intangibilidad de las cabeceras de cuenca, fuentes de agua, ríos, bosques en los territorios de la Amazonía para actividades extractivas, agroindustriales, hidroeléctricas e hidrovías transnacionales.
- Exigir que ningún territorio Amazónico sea declarado Distrito Minero, se respete su condición de Sujeto de derechos como lo

reconocen las normas nacionales e internacionales de protección y cuidado de la Amazonía.

- Crear estrategias para el reconocimiento de los derechos territoriales, culturales y económicos del campesinado, como sujeto social que aporta al cuidado y sostenimiento de la vida en la Amazonía.
- Impulsar el Tribunal de Justicia sobre los derechos de las mujeres amazónicas andinas y sus Sentencias, para hacer visibles las luchas de las mujeres, denunciar la violencia racista, machista y explotadora y exigir justicia y reparación para las víctimas.
- Propiciar que hombres y mujeres integren en su cotidiano las dinámicas del cuidado del hogar. como una forma de crear condiciones para la participación política de las mujeres.
- Desarrollar estrategias jurídico-políticas nacionales e internacionales para exigir responsabilidades directas de las Empresas e Instituciones Financieras frente al cumplimiento de los Derechos Humanos.
- Impulsar campañas y demandas internacionales en la búsqueda de sanciones legales y sociales contra corporaciones violadoras de los derechos humanos.
- Exigir a los Estados la ratificación e implementación participativa del Acuerdo de Escazú para la protección de la naturaleza, sus defensoras y defensores.
- Impulsar acciones que promuevan la conciencia ambiental de las sociedades y exijan a los Estados el reconocimiento de los derechos de la naturaleza.
- Desarrollar las iniciativas de comunicación popular para fortalecer la disputa por el campo electromagnético, digital y del software, en una perspectiva comunitaria y democratizadora de los medios.

- Avanzar en la articulación de la diversidad de procesos comunicativos que amplifique las luchas y experiencias de los pueblos de la Amazonía desde sus saberes ancestrales y construcciones colectivas.
- Promover los planes de vida y el ordenamiento territorial desde nuestras propias visiones, en oposición al modelo de desarrollo extractivista y consumista del capital.
- Construir estrategias políticas, sociales, jurídicas para la exigibilidad y garantía de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos frente a las actividades de las empresas que invaden nuestros territorios y los sitios sagrados.
- Exigir a los Estados la ratificación y aplicación integral del Convenio 169 y de la Declaración sobre los derechos del campesinado. En general, que se establezcan mecanismos de consulta frente a cualquier tipo de proyecto que involucre los derechos territoriales de las comunidades.
- Acoger la fecha del 22 de septiembre como el día de la movilización por los derechos de los pueblos indígenas amazónicos, y la del 5 de septiembre, día de la mujer indígena latinoamericana.
- Denunciar el modelo económico del capital como generador principal de la crisis climática y ambiental, sus falsas soluciones de “economía verde”, y reconocer el cuidado ancestral de los pueblos amazónicos y la necesidad de nuevos modelos energéticos, alimentarios y de aprovechamiento de las fuentes hídricas.
- Impulsar las nuevas Iniciativas de Acción surgidas en el desarrollo de este IX FOSPA, como las de Transición Energética, Gobierno comunitario y soberanía amazónica, Biodiversidad amazónica y comunal.

De esta manera, los pueblos amazónicos y andinos reunidos en el IX FOSPA reafirmamos nuestro compromiso con la vida y la Naturaleza, y llamamos a fortalecer la gran alianza de nuestra diversidad de pensamientos y formas de hacer, por la defensa y el cuidado de la Amazonía; con la guianza de los pueblos ancestrales, el diálogo de saberes y la armonía con todos los seres que aquí habitamos. La invitación es a tejernos en estos caminos del Buen Vivir, y en ese andar de la palabra ir profundizando nuestros sueños comunes e ir tramitando nuestras diferencias.

Desde Mocoa, Colombia, en el IX FORO SOCIAL PANAMAZÓNICO realizado del 12 al 15 de noviembre de 2020 damos entonces por cumplidas gran parte de las metas de la Carta de Tarapoto, y proyectamos las líneas de desarrollo de la siguiente etapa de este proceso iniciado hace 18 años en Santarém, a orillas del río Amazonas en Brasil. El trayecto que continuamos como X FOSPA tiene muchas razones para que el encuentro se multiplique en los territorios de la Amazonía, denunciando los conflictos y potenciando las alternativas.

Finalmente, desde esta chagra de la vida, expresar los sentimientos de solidaridad de este IX Encuentro Internacional a todas las manifestaciones libertarias de los pueblos en Perú, Colombia, Brasil y Venezuela, especialmente, que en este momento hacen frente a las agresiones a la vida y la libre autodeterminación.

**Mocoa, Putumayo Amazónico,
15 de noviembre de 2020**

MEMORIAS IX FORO SOCIAL PANAMAZÓNICO

ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL

MOCOA / 2020

Facebook

Página Web

YouTube

Twitter