

Juntanza Comunitaria Sentipensante: Informe de Resultados

Elaborado por:

Adriana Anacona Muñoz Phd Historia y Arte- tesis Cumlaude; Docente Universidad del Valle

Leonardo Valencia, Asesor de la Dirección de Fomento Regional del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, Colombia.

Fecha: 16 de julio del 2024

Objetivo:

Reconocer y valorar lo común entre nuestros territorios, explorando las dimensiones: espiritual, material, afectiva y del conocimiento que nos conectan como comunidad.

Metodología:

Se utilizó un Sistema de Conocimiento Propio o Ancestral de Abya Yala, denominada Chakana o Cruz del Sur el cual contempla cuatro dimensiones:

- Dimensión Espiritual: Reconexión con nuestros ancestros y con lo espiritual en nuestro entorno.
- Dimensión Material: Reflexión sobre nuestro espacio y tiempo de vida.
- Dimensión de los Afectos: Construcción de vínculos y relaciones con humanos, otras especies y la naturaleza.
- Dimensión del Conocimiento: Generación de conocimiento a partir de nuestra experiencia vital y territorial.

Desarrollo del Evento

Durante la Juntanza Comunitaria Sentipensante, llevada a cabo con la colaboración de Leonardo Valencia y Delia Caicedo, se exploraron y valoraron las dimensiones espiritual, material, afectiva y del conocimiento que unen a los territorios de la Amazonía (Vaupés, Vichada, Caquetá, Guainía, Putumayo, Amazonas). Utilizando el sistema de conocimiento ancestral de la Chakana, se facilitaron dos ejercicios principales: uno individual y otro grupal. Se reflexionó a partir de dos ejercicios uno con la exploración individual, y otro grupal. El primero correspondió a una exploración personas a partir de tres preguntas tres preguntas: ¿Dónde estamos?; ¿Cómo he vivido este espacio? y ¿Cómo lo he sentido?. Y el segundo correspondió a un ejercicio colectivo en grupos de 12 personas (7 grupos) en que se hizo una composición con distintos materiales y expresiones a partir de dos

preguntas: ¿Qué hemos traído espiritualmente de nuestros territorios? y ¿qué deseamos compartir?.

Con estas preguntas, reflexionamos sobre cómo estas dimensiones se entrelazan y se manifiestan en nuestras vidas y territorios, provocando un debate sobre lo que implica alcanzar la paz con la naturaleza. Este ejercicio nos llevó a considerar el escenario futuro de la COP16 y reflexionar sobre el significado del cuidado de la vida en la Amazonía para toda la humanidad.

Aspectos generales observados:

- La labor de juntanza no solo permitió reconocer la profunda relación que cada persona y comunidad tiene con el territorio que habita, sino también la manera en que cada uno cuida y preserva sus raíces culturales. Durante el encuentro, las expresiones individuales destacaron la identificación mutua a través de intereses comunes y preocupaciones compartidas por los territorios. Se enfatizó la importancia de escucharnos, reconocernos y valorar los esfuerzos colectivos para revitalizar y sentir la conexión espiritual y material que cada proceso cultural proporciona.
- Este evento fue una oportunidad para reunirse y reencontrarse, promoviendo la pervivencia de usos y prácticas culturales ancestrales, así como las transformaciones necesarias para una mejor convivencia con nuestros territorios. Algunos participantes destacaron que esta interacción es como tejer y pescar, actividades que tienen un profundo significado ancestral en la Amazonía. Otros subrayaron la importancia de la memoria y del caos como elementos fundamentales para comprender y valorar sus procesos culturales, mientras que lo mágico en la pluralidad, la biodiversidad y múltiples riquezas bioculturales fueron mencionados como aspectos fundamentales en la configuración de un vínculo poderoso que une a las comunidades en la región amazónica. Estas reflexiones y expresiones comunes sientan las bases para la conformación y consolidación de una red intercultural amazónica, donde la diversidad cultural se celebra y fortalece en beneficio de todos.
- El encuentro comunitario celebrado destacó la conexión espiritual de nuestro origen con el territorio, así como los afectos generados a través de procesos culturales y expresiones artísticas ancestrales como la danza, la gastronomía, la ritualidad, y manifestaciones como la música y el teatro, que facilitaron nuestra colaboración. En grupos diversos en edad, origen, postura y género, se lograron composiciones reflexivas. Por ejemplo, un grupo representó espiritualmente el territorio con una cartografía enfocada en su relación con el agua amazónica, destacando la maloka como símbolo de la naturaleza y promoviendo la recuperación de lenguas nativas, incluyendo la orientación de un adolescente como expositor. Otro grupo abordó un mito que cuestiona nuestra relación

destructiva con la naturaleza, subrayando la responsabilidad colectiva en las transformaciones necesarias. Un tercer grupo exploró el caos, la magia, la memoria y el conflicto como elementos complementarios esenciales para una acción transformadora, utilizando objetos y semillas para representar su visión espiritual. El cuarto grupo se centró en los afectos, reflexionando sobre vínculos personales y colectivos desde un enfoque sanador, destacando la conexión primordial con la vida y la naturaleza, y abogando por un cuidado mutuo en los territorios. Su visión esperanzadora enfatizó la importancia de una red interconectada que nutra y mantenga diversas conexiones. El quinto grupo, mediante una composición basada en interpretaciones individuales de la experiencia, compartió saberes y visiones de sus territorios, preparando a los integrantes del grupo teatral para representar la Vorágine, destacando la pluralidad de trayectorias, conocimientos y expresiones que enriquecen una red cultural. Finalmente, el sexto grupo exploró la dimensión material a través de una danza y cartografía que destacaron la importancia del PESCAR en la Amazonía, resaltando quiénes participan, cómo se practica y cómo se preservan las tradiciones desde la cotidianidad. Su enfoque en la colaboración inclusiva mediante la danza circular subrayó la importancia del aprendizaje mutuo y la articulación de esfuerzos comunitarios.

Los grupos hicieron propuestas:

De la juntanza comunitaria emergen diversas líneas de acción para la consolidación de una red intercultural amazónica:

Promover la valoración y recuperación de las lenguas nativas: A partir de la experiencia del grupo espiritual que realizó una cartografía del territorio resaltando la relación con el agua y la importancia de la maloka, se enfatiza la necesidad de preservar y revitalizar los idiomas indígenas, fomentando su aprendizaje intergeneracional.

Fomentar la responsabilidad ambiental y la conciencia ecológica: Inspirado por el mito representado por el segundo grupo, que reflexionó sobre nuestra responsabilidad compartida en la conservación ambiental, se propone liberar el miedo a reconocer nuestra influencia en las transformaciones ambientales y promover prácticas sostenibles.

Incorporar el entendimiento de los opuestos para la transformación: El tercer grupo destacó la importancia de los opuestos (caos vs. orden, magia vs. realidad) como elementos complementarios para comprender y abordar la acción transformadora en los territorios. Esto implica promover el diálogo y la integración de perspectivas divergentes para enriquecer las estrategias de desarrollo.

Fortalecer los vínculos comunitarios y el autocuidado: El grupo enfocado en los afectos subrayó la necesidad de reconocer y sanar nuestros vínculos personales y comunitarios

desde una perspectiva de origen compartido y cuidado mutuo. Esto implica desarrollar estrategias que fortalezcan la cohesión social y la resiliencia frente a los desafíos locales.

Celebrar y difundir la diversidad de conocimientos: Basado en la experiencia del quinto grupo, que compartió saberes y perspectivas a través de la interpretación personal de la juntanza, se propone reconocer y respetar la pluralidad de trayectorias y conocimientos ancestrales en la región amazónica. Esto incluye apoyar iniciativas educativas y culturales que promuevan la valorización de los saberes locales.

Promover prácticas culturales tradicionales y sostenibles: El grupo material resaltó la importancia del PESCAR (Prácticas, Etnicidades, Saberes, Cultura, Arte y Rituales) como elementos fundamentales para la preservación de tradiciones y prácticas culturales en la Amazonía. Se propone fortalecer estas prácticas mediante el apoyo a proyectos que articulen el conocimiento ancestral con las necesidades contemporáneas.

Estas líneas de acción emergen como resultados clave de la juntanza comunitaria, destacando la importancia de trabajar de manera colaborativa para fortalecer la red intercultural amazónica y promover un desarrollo sostenible y culturalmente resiliente en la región.

Líneas de acción que pueden ser Lo Común

- **Promover la valoración y recuperación de las lenguas nativas:** Reconocer la importancia de preservar y revitalizar los idiomas indígenas a través de programas educativos intergeneracionales.
- **Fomentar la responsabilidad ambiental y la conciencia ecológica:** Promover acciones concretas que permitan a las comunidades locales asumir un papel activo en la conservación ambiental y la gestión sostenible de los recursos naturales.
- **Incorporar el entendimiento de los opuestos para la transformación:** Fomentar el diálogo inclusivo y la integración de perspectivas divergentes como catalizadores para el desarrollo comunitario y la resolución de conflictos.
- **Fortalecer los vínculos comunitarios y el autocuidado:** Implementar iniciativas que fortalezcan los lazos comunitarios y promuevan el bienestar personal y colectivo, basadas en el conocimiento tradicional y el apoyo mutuo.
- **Celebrar y difundir la diversidad de conocimientos:** Apoyar la valorización y difusión de los saberes locales, reconociendo la riqueza de las perspectivas culturales y el conocimiento ancestral en la región amazónica. Dar prioridad a los saberes bioculturales y a los sistemas de conocimientos propios.

- **Promover prácticas culturales tradicionales y sostenibles:** Apoyar proyectos que integren prácticas culturales tradicionales con enfoques contemporáneos sostenibles, fortaleciendo la identidad cultural y la resiliencia comunitaria.

Nota: Por nuestra labor de facilitador@s no poseemos fotografías de soporte, sin embargo la persona responsable de registro de la DFR es posible que tenga.