

Cusco, 2024

Asociación ANDES

TERRITORIOS BIOCULTURALES INDÍGENAS PARA SOBERANÍA ALIMENTARIA Y RESILIENCIA

EVIDENCIAS PARA LA AGROECOLOGÍA
DESDE LA BASE

1. INTRODUCCIÓN

Este caso de evidencia para la agroecología desde la base muestra que la implementación de Territorios Bioculturales aporta a la resiliencia y la soberanía alimentaria de las comunidades indígenas. La evidencia viene de dos experiencias exitosas en los andes peruanos, El Parque de la Papa y el Parque Chalakuy.

Territorios Bioculturales son sistemas de manejo de tierras indígenas y tradicionales que abarcan la tenencia de la tierra, los sistemas de producción e intercambio, la identidad cultural, la organización comunitaria y objetivos simultáneos de desarrollo endógeno y conservación de la biodiversidad (IIED, BCHT /SIFOR)..

Implementación de los Territorios Bioculturales (TBC) aporta a la **Soberanía Alimentaria**, que es el derecho de los pueblos a alimentos saludables y culturalmente apropiados, producidos mediante métodos socialmente justos, ecológicamente sanos y sustentables, y el derecho colectivo de esos pueblos a definir sus propias políticas, estrategias y sistemas para la producción, distribución y consumo de alimentos. (Via Campesina, [Declaración de Nyéléni 2007](#)).

Al mismo tiempo, los TBC aportan a la resiliencia de las comunidades que implementan el modelo. La resiliencia comunitaria es la capacidad de una comunidad de prepararse de forma anticipada a peligros, adaptarse a condiciones cambiantes, y soportar y recuperarse rápidamente en caso de alteraciones (fuente).

Como evidencia de que los TBC aportan a la soberanía alimentaria y la resiliencia de comunidades indígenas, exploraremos a continuación dos ejemplos de TBC exitosos en los andes Peruanos.

Financiación proporcionada por el Fondo de Agroecología (<https://www.agroecologyfund.org/>) programa "Grassroots Evidence for Agroecology", con el apoyo técnico de Stats4D (<https://stats4sd.org/>)

<https://www.andes.org.pe>

2. DOS TERRITORIOS BIOCULTURALES EXITOSAS

El **Parque de la Papa** se estableció formalmente en 2004, y durante los últimos 20 años ha seguido un proceso de organización, innovación y capacitación, que les ha vuelto conocido a nivel internacional como una experiencia exitosa. Comparten ampliamente sus experiencias con otras comunidades y con hacedores de políticas, resultando en otros TBC ya en varias etapas de implementación en Perú y otras partes del mundo, incluido China, India y Tayikistán.

El Parque de la Papa se enfoca en la conservación de la diversidad de papa nativa, que forma la base de actividades económicas importantes, como agroecoturismo, gastronomía, artesanía, y productos naturales. Hacen investigaciones sobre los impactos del cambio climático y de la agricultura industrial, mientras también buscan soluciones como la conservación de variedades resilientes y la adaptación a las condiciones de cambio climático. Agricultores del Parque de la Papa están en proceso de establecer una empresa de semillas de papa nativa para proveer parte de su diversidad de papa a otras comunidades indígenas en los andes. (línea de base SDHS; Sayre et al, Ange página poesía, Ange interspecies respect, video Uyway)

Siguiendo el modelo desarrollado por el Parque de la Papa, el **Parque Chalakuy** se estableció en 2016 en el Valle de Lares. Allí se enfocan en la diversidad de maíz y los mercados de trueque. Sus mercados de trueque siguen siendo muy importantes para la participación de mujeres, ancianas, y otros que no tienen mucho acceso a dinero, pero normalmente tienen acceso a terrenos, agua, y soporte de la comunidad para producir alimentos y medicinas. Los mercados de trueque, llamados Chalayplasa, aportan a una dieta diversa, sana, y culturalmente apropiada. Contribuyen a la distribución de productos que crecen en diferentes alturas, y aportan a relaciones sociales fuertes. (Estudio Neus; Estudio AEF; Página chalay)

Sumaq Kausay

El Parque Chalakuy y el Parque de la Papa han sido reconocidos como **Zonas de Agrobiodiversidad (ZABD)** por el gobierno de Perú. Este reconocimiento nacional valora el conocimiento y las prácticas de los agricultores indígenas, y sus importantes contribuciones a la conservación de la diversidad genética de cultivos críticos para la alimentación en el mundo. El proceso de reconocimiento incluyó la documentación de la diversidad de plantas cultivadas y silvestres, animales, conocimiento tradicional, y el desarrollo de planes de vida.

Los ejemplos del Parque de la Papa y el Parque Chalakuy muestran que, a pesar de los desafíos que enfrentaron, es posible que comunidades indígenas implementen TBC, y que es valioso. Por eso queremos compartir estas experiencias con otras comunidades de la región, y con un público más amplio, incluido hacedores de políticas, académicos y turistas.

3. TERRITORIOS BIOCULTURALES CONTRIBUYEN A LA RESILIENCIA

Sumaq Kausay es central en la cosmovisión andina y refleja una visión holística, donde las tres comunidades (ayllus) de la naturaleza, los humanos y lo sagrado son interdependientes e interactúan en relaciones de reciprocidad. Sumaq Kausay promueve estrechas conexiones entre la madre tierra y las personas, animales, plantas, montañas, y aguas y por lo tanto, la conservación de paisajes, ecosistemas y especies de importancia local y global. Los TBC basado en el concepto de Sumaq Kausay (y otros similares) mantienen el balance entre los humanos, la naturaleza y lo sagrado/ ético, y fortalecen a la capacidad de una comunidad de prepararse de forma anticipada a peligros.

TBC ayudan a mantener los medio ambientes sanos, que ayudan a enfrentar y adaptarse al cambio climático, incluido eventos climáticos extremos y fuera de su estacionalidad, y el calentamiento global.

Por ejemplo, los sistemas tradicionales agrícolas, en comparación a la agricultura industrial, no contaminan y empobrecen el suelo y el agua con fertilizantes y pesticidas químicos, usan menos agua, y mantienen más diversidad. Adicionalmente, las semillas que usan los agricultores tradicionales están adaptadas al contexto local, y están siendo adaptadas de manera sistemática a los cambios climáticos.

Otros beneficios importantes que aportan a la resiliencia para el Parque de la Papa son:

- El incremento de la diversidad de papa nativa a través del manejo local de su diversidad y la repatriación de papas nativas del Centro Internacional de la Papa, para llegar a conservar 1380 variedades de papa nativa en el territorio.
- La mejora de la cohesión social dentro y entre las comunidades que conforman el parque, donde el conflicto entre comunidades ha bajado.
- Aportes a la economía local a través de microempresas basados en conocimiento tradicional e innovaciones bioculturales. Las actividades económicas incluyen gastronomía, artesanía, desarrollo de productos naturales a base de plantas medicinales, y agro-ecoturismo.

Su resiliencia ha sido puesto a prueba durante la pandemia de Covid-19. Mientras los residentes de ciudades tenía dificultad en acceder a alimentos y servicios de salud, los que viven en comunidades han podido seguir produciendo sus alimentos sanos y consumiendo sus plantas medicinales. Además de proveer alimentos a sus familiares, pudieron donar toneladas de papa a centros de ancianos y jóvenes, y cocinas populares en las ciudades. Miembros de sus familias que vivían en las ciudades han vuelto a vivir en las comunidades, y pudieron aportar a una muy buena producción de alimentos en el siguiente año.

Los beneficios de establecer un TBC están siendo replicados en el Parque Chalakuy, donde las comunidades han podido mantener su diversidad de maíz e incrementar su diversidad de papa nativa. También pudieron donar toneladas de maíz y papa a cocinas populares durante la pandemia. Recientemente están desarrollando productos culturales como jabones, pomadas, crema labial, mates, y galletas nutritivas.

4. LOS TERRITORIOS BIOCULTURALES CONTRIBUYEN A LA SOBERANÍA ALIMENTARIA

La implementación de TBC aporta a la soberanía alimentaria de las comunidades indígenas, en cuanto a sus derechos a alimentos saludables y culturalmente apropiados, la producción mediante métodos socialmente justos, ecológicamente sanos y sustentables, y el derecho colectivo de esos pueblos a definir sus propias políticas, estrategias y sistemas para la producción, distribución y consumo de alimentos.

En cuanto a sus derechos, las comunidades indígenas en el Parque de la Papa siguen manejando su territorio con autonomía para cada comunidad, y sus derechos colectivos sobre sus tierras. Mantienen un enfoque colectivo sobre la propiedad intelectual de sus conocimientos, recursos, y agrobiodiversidad. La conservación colectiva y colaborativa les deja insertar sus derechos dentro del sistema internacional de semillas. Por ejemplo, el depósito por el Parque de la Papa de semillas de 700 variedades de semillas de papa nativa en la Bóveda de Svalbard hace que el sistema internacional reconozca sus derechos de las comunidades sobre estas semillas (a diferencia de otras semillas depositadas por los mismos gobiernos).

Se hace la producción de alimentos de manera orgánica y socialmente apropiada, aplicando conocimientos y prácticas tradicionales. Usan abonos y pesticidas naturales, observan los indicadores biológicos, astronómicos, y meteorológicos para planificar sus actividades agrícolas. Al mismo tiempo, su sistema de producción no es estático, sino es experimental y adaptativo, respondiendo a nuevas condiciones e integrando nuevos conocimientos y técnicas. Por ejemplo, como parte del proceso de repatriación, reciben plántulas in vitro del Centro Internacional de la Papa, y también han producido semilla botánica para depositar en la Bóveda de Svalbard.

Los TBC ayudan a valorar y celebrar las prácticas, costumbres, el idioma, vestimientos, rituales, identidad, y trabajo conjunto de diversas maneras. En el Parque de la Papa, los trabajos de conservación e investigación sobre la agrobiodiversidad se lleva a cabo en Quechua, e incluye el uso de rituales importantes para el comienzo de trabajos agrícolas, inicio de eventos e intercambios, y los participantes usan su ropa típica con mucho orgullo. Promueven el trabajo colectivo y solidaridad en las comunidades a través de la toma de decisiones colectivas basado en un acuerdo intercomunal, la organización colectiva de las actividades económicas, y aportes a un fondo comunal.

A través de los Chalayplasa, que son mercados de trueque de alimentos de diferentes zonas ecológicas, el Parque Chalakuy provee evidencia de la importancia de prácticas de economía solidaria. El trueque permite la participación de personas con pocos recursos económicos, sobre todo mujeres. Ayuda a tener una dieta balanceada para nutrición y salud, porque pueden obtener productos de la selva (frutas, verduras), de la zona media (granos como quinoa y maíz, habas, raíces andinos) y de la zona alta andina (papa nativa, alpaca). El trueque no se motiva por beneficio propio, como en mercados capitalistas, sino también, fortalece conexiones sociales entre vecinos. Provee la oportunidad de apoyar a los más necesitados (viudas, huérfanos, o cuando hubo poca cosecha), respetando la dignidad de todos.

5. INCIDENCIA EN POLÍTICAS DE LOS TERRITORIOS BIOCULTURALES

El impacto de los TBC va más allá de sus límites geográficos. Podemos ver sus impactos en procesos políticos que vinculan lo local con lo regional, nacional e internacional. Representantes del Parque de la Papa y el Parque Chalakuy han podido asistir a muchos eventos internacionales, y han participado en la organización de varios. De esa manera pueden aprender sobre políticas que les impactan, como las que tienen que ver con pueblos indígenas, agricultura, medio ambiente, biodiversidad, y cambio climático. Al mismo tiempo, les ha dado la oportunidad de compartir sus experiencias y aprendizajes en la implementación de TBC.

En la Red Internacional de Pueblos Indígenas de Montana (INMIP), han inspirado a comunidades indígenas en 10 países, incluido China, India, Tayikistán, y Kenya de implementar iniciativas de conservación basado en el modelo de Parque de la Papa. Jóvenes de la Red de Agroecología Comunitaria - Jóvenes vinieron de México, Colombia,, Nicaragua, y Estados Unidos a intercambiar experiencias con jóvenes del Parque de la Papa y del Parque Chalakuy, El Parque de la Papa ha sido un lugar de viaje al campo de Congreso Internacional de la Papa, con cientos de visitantes científicos, empresariales, académicos y administradores de todo el mundo. Vienen investigadores y practicantes de universidades para aprender de los agricultores de Parque de la Papa y los socios en ANDES.

Se ve la influencia de los TBC en la implementación de políticas regionales, como una ordenanza contra transgénicos que ha sido replicado en la mayoría de las regiones del país, y que ha influido en la implementación de una moratoria nacional contra transgénicos. En colaboración con ANDES y el Parque de la Papa, la región de Cusco también implementó una ordenanza contra la biopiratería. En colaboración con el Parque Chalakuy, la municipalidad de Lares aprobó una ordenanza reconociendo los mercados de trueque y la práctica de trueque como una expresión importante del patrimonio cultural importante del Distrito de Lares, que aporta a la conservación de la agrobiodiversidad y la seguridad alimentaria.

El Parque de la Papa convenció el gobierno nacional de Perú a declarar el día 30 de mayo como el Día Nacional de la Papa en 2004, y el 30 de mayo 2024 se celebró el primer día internacional de la papa, reconocido por las Naciones Unidas. Actualmente ANDES, el Parque de la Papa, y el Parque Chalakuy forman parte de una red que quiere influir en las políticas nacionales sobre semillas, sobre todo en relación a sistemas de semillas tradicionales. El Parque de la Papa ha sido reconocido por el gobierno nacional como uno de las primeras Zonas de Agrobiodiversidad en Perú, y el Parque Chalakuy está en el proceso de reconocimiento. Los dos parques seguramente van a influir en el desarrollo de políticas sobre el manejo de las ZABD, y tiene previsto facilitar intercambios de experiencias entre las ZABD.

6. DESAFÍOS Y OBSTÁCULOS

Se pueden ver las ventajas de proteger y promover conocimientos y prácticas tradicionales, especialmente los asociados a los sistemas alimentarios tradicionales. Sabemos que la implementación de TBC es una manera de apoyar al proceso. Al mismo tiempo sabemos que hay grandes desafíos y obstáculos para las comunidades en hacerlo. Los desafíos más importantes incluyen:

- Agricultura industrial, programas nacionales y leyes que promueven la agricultura industrial.
- Dificultades en hacer acuerdos entre comunidades por razones de políticas y cambios frecuentes de liderazgo.
- Dificultades en acceder a mercados con precios justos para productos bioculturales
- Falta de financiamiento para la implementación de Territorios Bioculturales y Zonas de Agrobiodiversidad.
- Las crisis medioambientales, que son diversas e interconectadas, la migración de jóvenes de las comunidades indígenas y la pérdida de conocimiento y prácticas tradicionales, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, y la minería y otras industrias extractivas.

7. ¿QUE PUEDEN HACER?

Presentamos aquí evidencia que muestra que la implementación de TBC y/o ZABD por comunidades indígenas aporta a la resiliencia y la soberanía alimentaria. También reconocemos que los TBC son respetuosos de los valores y las prioridades de comunidades indígenas, como el Sumaq Kausay (Buen Vivir), cuidado del medio ambiente, sistemas alimentarios locales sanos, agrobiodiversidad, resiliencia. Por eso, creemos que es beneficioso para las comunidades indígenas en Perú:

- revalorar y fortalecer sus prácticas y conocimientos relacionados a sus sistemas alimentarios tradicionales;
- implementar territorios bioculturales y/o zonas de agrobiodiversidad.

A la vez, reconocemos que la implementación de TBC y/o ZABD responde a las prioridades e intereses de hacedores de políticas, como la preservación del conocimiento tradicional y la cultura (MINCUL, MINCETUR), agrobiodiversidad y producción de alimentos sanos para la población nacional (MINAM, MIDAGRI), y la formación de redes/colaboraciones multi-sector. Por eso pedimos a los hacedores de políticas apoyar a la implementación y manejo de TBC y ZABD a través de:

- El desarrollo e implementación de políticas en defensa de los derechos de pueblos indígenas, biodiversidad, y soberanía alimentaria, entre otros.
- La provisión de recursos económicos a comunidades indígenas para el manejo de Territorios Bioculturales y Zonas de Agrobiodiversidad.

8. CONCLUSIONES

Las experiencias del Parque de la Papa y el Parque Chalakuy proveen evidencia clara de los beneficios y la efectividad de Territorios Bioculturales en crear resiliencia de comunidades indígenas y aportar a su soberanía alimentaria, a pesar de los desafíos fuertes que enfrentan.. Siguen fortaleciendo sus capacidades en conservación, investigación, y desarrollo de nuevos modelos económicos. Como parte de su visión de Sumaq Kausay, buscan la colaboración y solidaridad con otras comunidades, y ofrecen compartir sus aprendizajes con otras comunidades, investigadores, educadores y estudiantes. Les esperan con brazos, mentes y corazones abiertos

Para más información ver (pag web, redes, etc)

GLOSARIO

A. Resiliencia

La resiliencia comunitaria es la capacidad de una comunidad de prepararse de forma anticipada a peligros, adaptarse a condiciones cambiantes, y soportar y recuperarse rápidamente en caso de alteraciones. (conocimiento tradicional, cultivos tradicionales, medicina, priorización de lo colectivo/comunitario, practica de autogobierno)

<https://blogs.iadb.org/igualdad/es/diversidad-cultural-resiliencia-desarrollo/>

B. Soberanía Alimentaria

La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos saludables y culturalmente apropiados, producidos mediante métodos socialmente justos, ecológicamente sanos y sustentables, y el derecho colectivo de esos pueblos a definir sus propias políticas, estrategias y sistemas para la producción, distribución y consumo de alimentos. (Vía Campesina, *Declaración de Nyéléni 2007*)

C. Sumaq Kausay

Sumaq Kausay es central en la cosmovisión andina y refleja una visión holística, donde las comunidades (ayllus) de la naturaleza, los humanos y lo sagrado son interdependientes e interactúan en relaciones de reciprocidad. Sumaq Kausay promueve estrechas conexiones entre la madre tierra y las personas, animales, plantas, montañas, y aguas de la tierra, y por lo tanto, la conservación de paisajes, ecosistemas y especies de importancia local y global. (Lajo, Argumedo, otros?)

D. Territorio Biocultural

Sistema de manejo de tierras indígenas y tradicionales que abarcan la tenencia de la tierra, los sistemas de producción e intercambio, la identidad cultural, la organización comunitaria y objetivos simultáneos de desarrollo endógeno y conservación de la biodiversidad (IIED, BCHT /SIFOR)

E. Zona de Agrobiodiversidad

Las Zonas de Diversidad Agrícola, reconocidas por el Estado Peruano, se orientan a la conservación y utilización sostenible de su diversidad biológica y acciones de conservación de ecosistemas, especies y genes, privilegiando aquellos de alto valor ecológico, económico, social y cultural. (MINAM)