Editorial de la Universidad Nacional de Rosario, 2022.

DIÁLOGOS SOBERANOS

LA CALISA EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Claudia Nigro; Melina Gay; Graciela Mandolini

CÁTEDRA LIBRE DE SOBERANÍA ALIMENTARIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO

Nigro, Claudia
Diálogos soberanos: La Calisa en tiempos de Pandemia.
Claudia Nigro; Melina Gay; Graciela Mandolini;
Compilación de Claudia Nigro; Melina Gay; Graciela
Mandolini.
- Segunda Edición - Rosario: UNR Editora, 2021.
Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-702-505-7

1. Política Alimentaria. I. Gay, Melina, comp. II. Mandolini,
Graciela, comp. III. Título.
CDD 363.856

Índice

Palabras previas 1

Introducción 3

Charla de Bernardo Mançano Fernandes 7

Palabras previas

El 30 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la epidemia de COVID-19, una emergencia de salud pública de preocupación internacional. Durante la primera quincena del mes de marzo, la OMS ya denominaba pandemia al brote de coronavirus y el 30 de marzo, apareció publicado en el Boletín Oficial, el decreto de necesidad y urgencia 297/2020, que daba cuenta del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio que nos confinó en nuestros hogares por un largo tiempo, para prevenir tanto la circulación como el contagio viral y garantizar así la integridad física de las personas (https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-gobierno-nacional-decreto-el-aislamiento-social-preventivo-y-obligatorio).

En el ámbito educativo empezamos a transitar el camino de la virtualidad, un terreno bastante desconocido e incierto que fue necesario ir reconociendo sobre la marcha, tropezando y cayéndonos no pocas veces, pero con la convicción inclaudicable de no abandonar a la educación pública y sus necesidades.

La Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria (CaLiSA) adoptó un nuevo formato y pergeñó sus actividades no presenciales del año 2020 a partir de ofrecer, en las redes sociales, una serie de Conversatorios desde nuestra cuenta: @calisaunrcasilda, en Instagram.
Así, se desarrollaron 13 Conversatorios, los sábados de mayo a noviembre, de los cuales se eligieron 3 conversaciones virtuales; las de Lic. Miryam K. de Gorban, Prof. Carlos Galano y Lic. Gustavo Duch, para desgrabar, elaborar y poner a disposición de la comunidad, la primera edición de este libro electrónico. De esa manera, a los videos que todavía siguen disponibles, tanto en Instagram (@calisaunrcasilda) como en Facebook (https://www.facebook.com/CaLiSACasilda), se le anexó ese primer libro digitalizado de distribución gratuita, que elaboramos para que pueda ser leído desde cualquier dispositivo digital con el que se cuente.

Durante el segundo semestre del 2021, en continuidad con la situación pandémica, decidimos organizar 7 videoconferencias con Google Meet que fueron desarrolladas desde agosto hasta octubre y de ese ciclo, se tomó la charla del Dr. Bernardo Mançano Fernandes: "Soberanía Alimentaria como Territorio" para desgrabar y producir este segundo libro electrónico. El profesional señalado, es profesor de postgraduación en Desarrollo Territorial en América Latina y el Caribe territorial de la Universidade Estadual Paulista y es Coordinador de la Cátedra UNESCO de Educación del campo de desarrollo territorial.

Por último, cabe destacar que todas las charlas están disponibles en el canal de la CaLiSa en YouTube (Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria UNR).

Deseamos fervientemente que esta segunda edición sea del agrado de todes y que despierte el interés de continuar indagando en los temas planteados por el Dr. Bernardo Mançano Fernandes que aportó tan generosamente sus sentipensares, experiencias de vida, conocimientos y reflexiones y a quien le estaremos eternamente agradecidxs. Nuestra gratitud va dirigida también hacia quienes acompañaron desde sus dispositivos y disfrutaron, tanto como nosotras, de estos diálogos soberanos en tiempos de pandemia.

Lic. Prof. Esp. Graciela Mandolini
Coordinadora Académica por Escuela Agrotécnica Lib Gral San Martín
Mag. Méd. Vet. Melina Gay
Coordinadora Académica por Facultad de Ciencias Veterinarias
Esp. Méd. Vet. Claudia Nigro
Docente Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria
Universidad Nacional de Rosario

Casilda, mayo de 2022.

Introducción

Desde finales de 2017, la Facultad de Ciencias Veterinarias y la Escuela Agrotécnica Lib. Gral San Martín, instituciones dependientes de la Universidad Nacional de Rosario cuentan con la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria (Res. CD FCV 290/17 y Resolución Rector Nº 2738/2017).

¿Cómo surge nuestra Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria?

El año 2017 constituyó, para las instituciones involucradas, un punto de inflexión que determinó la necesidad de construir un espacio de reflexión y análisis crítico sobre temas tan significativos como la SA, la agroecología, la producción de agrocombustibles, el modelo productivo; entre otros. Y fue así que se creó la "Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria" de la Escuela Agrotécnica "Lib. Gral. San Martín" y de la Facultad de Ciencias Veterinarias, ambas dependientes de la Universidad Nacional de Rosario. El mencionado proyecto se materializó en el mes de marzo de 2018 y contó no solo con las resoluciones oficiales sino también con auspicios y declaraciones de interés del Ministerio de Desarrollo Social, de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, y de los Sindicatos docentes COAD (Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Rosario), AMSAFE (Asociación del Magisterio de la Provincia de Santa Fe) y CTERA (Confederación de los Trabajadores de la Educación de la República Argentina).

Su creación respondió a la necesidad de generar un ámbito para la formación permanente en la temática de: educadores, ingenieros y técnicos agrónomos, veterinarios, profesionales en general, estudiantes de nivel medio y universitario, y público en general.

Postulamos así, un espacio de producción, distribución y recreación del conocimiento que, desde una perspectiva crítica, brinda posibilidades de formación alternativa a los sujetos sociales y colectivos que tienen la intención de acercarse a esta problemática desde diversos espacios. De esta manera, y mediante variadas estrategias didáctico – pedagógicas y prácticas concretas, experiencias a campo, etc., se abordan y discuten los más diversos temas y sus posibles soluciones, reconociéndonos como protagonistas involucrados en los procesos atinentes a todas las formas de soberanía posibles, articulando conocimientos resultantes de emprendimientos productivos y sociales, junto con los producidos en el ámbito técnico y científico de las universidades; proponiendo, además, actividades de docencia, extensión e investigación en relación a la Soberanía Alimentaria.

Asimismo, reconocemos el papel fundamental desempeñado por los pueblos originarios en relación al conocimiento que han construido sobre la Soberanía Alimentaria, saberes que han permitido el establecimiento de vínculos de carácter umbilical con la Madre Tierra.

¿Por qué Cátedra Libre?

En la Universidad Nacional de Rosario existe una larga tradición en el funcionamiento de Cátedras Libres; entre otras se pueden citar la Cátedra Libre Che Guevara; Cátedra Armenia UNR; Cátedra Libre "Saberes, creencias y luchas de los pueblo originarios", Cátedra Libre del Agua: academia y praxis en función de un derecho humano esencial o la Cátedra Libre de Fauna Silvestre, ésta última creada también en el seno de la Facultad de Ciencias Veterinarias en el año 1999.

Respecto de la importancia de las Cátedras Libres como instancias destinadas al abordaje de contenidos extracurriculares; en el contexto universitario, se pueden rastrear antecedentes en los mismos orígenes de la Reforma Universitaria de 1918. En esa Reforma se postularon cuestiones tan trascendentales como la "Libre Docencia"y la "Libre Asistencia", que constituyen pilares para la materialización de los derechos de enseñar y

aprender bajo la protección del estado democrático; único modo republicano que certifica a todos el máximo aprovechamiento de la enseñanza superior. En tal sentido, la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de Casilda, se propone como espacio público que, en condiciones igualitarias, garantiza la posibilidad de acceder a un ámbito destinado a sostener, vivificar y promover la defensa de la educación pública como derecho humano, con la humilde intención de aportar a la construcción de un movimiento social más amplio, trascendiendo los límites nacionales. La creación y concreción de este espacio, conectó nuestras instituciones con la "Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria y espacios afines", constituyendo un colectivo que comparte experiencias educativas singulares, afianzando lazos, y promoviendo la construcción de saberes.

¿Qué se entiende por Soberanía Alimentaria?

Los pueblos de todo el mundo, tienen el derecho inalienable de poder decidir acerca de cómo necesitan satisfacer sus requerimientos alimentarios y hacerlo de acuerdo a sus necesidades, tradiciones y culturas, y no en función de las demandas del mercado. Ello implica también, la autodeterminación sobre las formas de producir los alimentos, dónde hacerlo, cómo hacerlo y de qué modo distribuirlos para asegurar el abastecimiento, a través de qué estrategias garantizar la cantidad y calidad de los mismos, en el marco de la autosuficiencia dentro de la propia generación. En definitiva, cada pueblo deberá decidir sobre cómo integrar su canasta alimentaria básica, de manera tal de poder garantizar a la comunidad, el acceso a alimentos inocuos, nutritivos y ambientalmente sustentables, que aseguren un estado saludable que compatibilice el desarrollo normal, físico, psíquico e intelectual.

De eso se trata la Soberanía Alimentaria, concepto acuñado por la Vía Campesina en la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996, donde se planteó como propuesta para contraponerse al modelo industrial capitalista destructivo que aún hoy, continúa provocando hambre, desigualdad y crisis climática: "La Soberanía Alimentaria es el derecho de las personas a producir de forma autónoma alimentos sanos, nutritivos, climáticos y culturalmente apropiados, utilizando recursos locales y a través de medios agroecológicos, principalmente para atender las necesidades alimentarias locales de sus comunidades. La Soberanía Alimentaria es necesaria incluso para garantizar la seguridad alimentaria y la sostenibilidad en el planeta" (https://cloc-viacampesina.net/).

Se la ofreció como una alternativa surgida del campesinado y las organizaciones sociales de los países empobrecidos, a las políticas neoliberales vigentes en América del Sur que anteponen los intereses del mercado internacional a las necesidades alimentarias de los pueblos para poder erradicar la desnutrición y el hambre. Actualmente, están más preocupados por satisfacer las necesidades de 500 millones de estómagos de cuatro ruedas con la producción de agrocombustibles, que a más de 1000 millones de personas hambrientas en todo el planeta. Consideran los alimentos mercancías y no un derecho humano inalienable, independiente de los vaivenes de los mercados internacionales.

Mientras tanto, estos son algunos de los problemas acumulados más importantes: dependencia tecnológica, contaminación de acuíferos, ríos, arroyos; descarga sobre el ambiente de millones de litros de agrotóxicos (herbicidas, insecticidas, fungicidas, fertilizantes, etc.) con sus consecuencias sobre la salud única; humana, animal y ambiental; degradación, erosión, salinización y desertificación del suelo; defaunación, despoblación humana en áreas muy vastas, despojo de tierras a los pueblos originarios, transgenia, concentración del ganado bovino en feedlots y alza de precios en los alimentos, entre otros.

"Soberanía Alimentaria como Territorio"

ENCUENTRO 14/10/2021

MODERADORAS

Graciela **Mandolini**
Claudia **Nigro**
Melina **Gay**

BERNARDO MANÇANO FERNANDES

"Para la soberanía alimentaria la escala global significa un conjunto de escalas locales, mientras que para el agronegocio la escala global significa la destrucción de las escalas locales"

TRAYECTORIA

Doctor en Geografía Humana.
Profesor de postgraduación en Desarrollo Territorial en América Latina y el Caribe territorial de la Universidade Estadual Paulista.
Coordinador de la Cátedra UNESCO de Educación del campo de desarrollo territorial EDUCAMPO.

Me parece muy rico este momento y estoy muy contento de poder estar hablando con la diversidad tan grande de personas acá y voy a intentar contribuir con este tema de la Soberanía Alimentaria (SA) a partir de un artículo que yo escribí hace 10 años que se titula "Soberanía Alimentaria como territorio" y por qué es que yo escribí este artículo, porque la SA es una condición para la existencia del territorio; entonces la SA implica construir un territorio. No hay SA sino hay territorio de SA. Por esto es que yo he trabajado este tema hace tiempo. Entonces yo voy a empezar, hablando primero del concepto de territorio, porque es un concepto extremadamente polisémico y polémico; entonces yo voy a presentar la lectura que tengo hecha procurando contribuir con la comprensión de lo que es para nosotros. Yo soy geógrafo; entonces para nosotros el territorio es una categoría de análisis, tenemos que construirla y en la geografía el territorio cuando fue construido, tenía un contenido volcado hacia la gestión, la gobernanza del espacio.

Entonces esa comprensión del territorio como un espacio de gobernanza está muy presente hasta hoy, pero la población, los movimientos, las instituciones fueron construyendo nuevos significados para el territorio, entonces la ciencia geográfica tiene la obligación de actualizar el concepto. Los cambios que ocurrieron en la sociedad nos desafiaron a actualizar el concepto de territorio. Y para actualizar el concepto de territorio yo voy a empezar por partir de dos perspectivas distintas; la primera, es la comprensión que es hegemónica en todo el mundo, que es el territorio como espacio absoluto. Entonces esa compresión es una comprensión hegemónica. Nosotros vamos a ver desde las escuelas de enseñanza primaria, hasta el secundario, hasta la universidad, en los artículos científicos en los documentos gubernamentales la comprensión del territorio como espacio absoluto y ¿qué es el espacio absoluto?

El espacio absoluto es el espacio plano, es comprender al territorio o comprender al espacio como un área, como una superficie. Entonces esa perspectiva es una perspectiva que nace con la creación del propio concepto de territorio, que nace de la geografía hegemónica, nace de la geografía inglesa, de la geografía francesa; entonces el territorio es visto como un espacio de gobernanza y de gestión gubernamental y de control, un espacio de control de las relaciones sociales pero el espacio es un espacio plano, es un área, es una superficie. Esta mirada, es la mirada del colonizador; a partir del momento de que yo voy a partir de una mirada de los pueblos indígenas de Latinoamérica, por ejemplo, ellos tienen otra concepción de territorio. Ellos tienen una otra concepción que es la concepción que nosotros llamamos en geografía, espacio relacional. La diferencia entre el espacio relacional y el espacio absoluto, es que el espacio relacional es multidimensional; por el contrario, el espacio absoluto es unidimensional. Eso significa que el territorio no es solamente la tierra, el territorio también son las personas, el territorio también son los pájaros, el territorio también son los árboles, el territorio también son los pensamientos; o sea, en una perspectiva de espacio relacional en una perspectiva multidimensional, nosotros somos territorios.

Muy bien, entonces si nosotros entendemos al territorio desde una perspectiva multidimensional, a la SA tiene sentido denominarla territorio, porque la SA es una dimensión de este territorio. La SA trata de la comida, del derecho, de la producción, de la cultura, de la comida saludable, del desarrollo sostenible; entonces, todos estos elementos son dimensiones de estos territorios.

Estoy explicando esta comprensión del territorio multidimensional como espacio relacional que es una visión de los pueblos campesinos, de los pueblos indígenas, de estos pueblos que han construido la historia de la humanidad. Y es con esta comprensión del territorio que voy a trabajar. Para la comprensión más conservadora del territorio que es la comprensión del territorio como espacio absoluto, este concepto es muy bueno para quien quiere dominar.

Si yo separo las personas del territorio yo puedo desplazar a quien yo quiera, "usted no es territorio" ahora cuando yo escucho que una mujer campesina me dice: "si yo pierdo mi tierra, yo pierdo mi territorio, yo pierdo mi cuerpo, yo pierdo mi condición de existencia" y ahí yo recuerdo un geógrafo de nombre Henri Lefebvre que dice que el territorio o el espacio, son la materialización de la existencia humana. Bueno, esta es una perspectiva muy humana y el territorio es mucho más que humano. Es muy interesante entender que no es solamente la materialización de la existencia humana, pero es la materialización de la existencia en general. Muy bien, por más que nosotros humanos hagamos esta lectura, el territorio siempre fue una producción de toda la naturaleza, de la cual nosotros somos parte. Muy bien y cuál es la diferencia entre espacio y territorio; el espacio precede al territorio, el territorio también está formado a partir de los espacios; entonces el territorio es siempre un espacio a ser apropiado.

Entonces, por ejemplo, para que nosotros hablemos de la SA a partir del momento que la Vía Campesina, que las personas vinculadas a la Vía Campesina, los campesinos y las campesinas crearon el concepto de SA; ellos, indígenas, campesinos, campesinas, ellos crearon un nuevo territorio. Entonces había un espacio que ellos se apropiaron y transformaron la SA en un territorio que es material y que es inmaterial. Y es muy importante porque nosotros hoy, todas y todos que están acá, están construyendo este territorio, el territorio de la SA.

Muy bien, entonces comprendiendo que nosotros estamos en un proceso de construcción de un concepto como el de la SA, y haciendo una asociación de la SA con el territorio, porque ambos están involucrados, y son indisociables, son inseparables entonces podemos ahora; comprendiendo que la SA es un territorio, podemos hablar ahora de lo que esto significa para este momento de nuestra historia o para pensar por ejemplo en toda nuestra historia. Es muy importante comprender que en la historia de la humanidad, los humanos se organizaron en comunidad para poder producir su territorio y para poder producir sus alimentos. Entonces si nosotros volviéramos en la historia 10 mil años atrás, vamos a observar que las comunidades producían su existencia partiendo de la condición de producir su propia comida.

Esta condición, es la condición de nuestra existencia que nosotros no podemos perder, que nosotros no podemos abandonar. Muy bien, pero el campesinado en toda la historia de la humanidad se quedó como responsable por esta tarea de producir nuestras comidas y este campesinado hasta mediados del siglo 18, aproximadamente, cumplió este papel dentro de la sociedad esclavocrata; muchas veces se tornaban esclavos dentro de las sociedades feudales, muchas veces ellos se volvían serviles o eran esclavizados o eran vuelto siervos, pero siempre lucharon, lucharon contra cualquier tipo de dominación.

Es de la identidad histórica del campesinado, luchar contra la dominación, es de la identidad histórica de los pueblos indígenas, de los pueblos nativos, de los pueblos originarios luchar contra la dominación. Entonces cuando estoy hablando de SA, estoy hablando que tengo que luchar contra la dominación, que quiere sacar de nosotros, el derecho de nosotros de producirnos a nosotros mismos. Porque si yo produzco la comida, si yo produzco el territorio, yo me estoy produciendo, produciendo mi familia, produciendo mi comunidad, produciendo mi sociedad.

Muy bien, entonces miren que en la sociedad esclavocrata, la sociedad feudal, la sociedad capitalista nosotros siempre luchamos, resistimos para producir nuestra propia existencia. Pero hablando del capitalismo, a mediados del siglo 18, las relaciones capitalistas pasaron a dedicarse a la producción de la comida; entonces la relación capital-trabajo pasaron a dedicarse a la producción de la comida y a partir del siglo 20, aproximadamente década de 40, 50, enseguida después de la segunda guerra mundial con la denominada Revolución Verde, ellos pasaron a intensificar esta producción,

industrializar, mecanizar esta producción; la mecanización viene del siglo 19 pero llegamos a un momento en que este proceso de intensificación de la producción, descaracterizó completamente aquello que nosotros comprendemos como comida.

Porque la creación del agronegocio, cuando el agronegocio crea la commoditie, las commodities; básicamente, una gran parte de las commodities, son alimentos pero no son comidas. Y estos alimentos tienen estructuras, tienen características que están muy lejos de aquello que nosotros entendemos como comida. Y aún la discusión de la alimentación, es muy cuestionada si son alimentos. Algunos expertos de la nutrición tienen dicho que no son alimentos pero son fórmulas químicas que parecen entre comillas "alimentos". Muy bien, miren que estamos hablando de un proceso de desarrollo de nuestra sociedad, en el cual nosotros vamos a ir descaracterizando la esencia de nuestra existencia que es la alimentación. Nosotros sabemos que nosotros somos lo que comemos, entonces cuando nosotros descaracterizamos esto vamos a crear una serie de problemas que van a estar presentes en el territorio.

Por ejemplo, cuanto más agrotóxicos utilizamos en la producción, no vamos a impactar solamente la comida como estamos trabajando el territorio en una perspectiva multidimensional, estamos impactando la comida, la tierra, el agua, nuestros cuerpos y ahí tenemos un conjunto de enfermedades que están hoy afectando todo el mundo. Pero la producción de alimentos industrializados llevó a una descaracterización de lo que son los alimentos, de lo que es la comida y este es el punto débil del modelo capitalista. Es un punto débil, pero ellos lo comprenden como un punto fuerte. Aun cuando el agronegocio sea hoy hegemónico en la producción de commodities, ellos están produciendo cada vez menos comida principalmente por el proceso de artificialización. Este modelo capitalista que pasa a disputar territorio con los campesinos, con los pueblos indígenas, con los pueblos originarios, se volvió hegemónico en todo el mundo y la segunda guerra mundial es el momento en el cual este proceso se concreta, se consolida. En la década del treinta, del cuarenta; por ejemplo, en los EEUU el sistema agrícola, el sistema pecuario, el sistema industrial, el sistema mercantil se unieron y ellos crearon la palabra agrobusiness que nosotros llamamos "agronegocio".

Pero hoy este agronegocio, además de estos 4 sistemas de los que hablé, también tiene el sistema financiero, el sistema tecnológico y el sistema político. No hay en el mundo hoy un gobierno que tenga soberanía del agronegocio; o sea, el agronegocio controla cualquier gobierno del mundo hoy. Puede ser del norte, puede ser del sur, del este, del oeste, de cualquier sistema político, el agronegocio es hegemónico. Entonces es muy interesante percibir que cuanto más fuerte se hace el agronegocio, mayores son sus contradicciones. ¿Por qué? Porque cada vez más agrotóxico y cada vez más basura, que ellos denominan comida.

Entonces lo que nosotros estamos viendo es un modelo de desarrollo que además de ser hegemónico, ellos concentran hoy, por ejemplo, en torno del 1% de los productores agrícolas y pecuarios del mundo, producen algo del 50% de todo lo que se consume en el mundo. Entonces es una concentración muy muy grande; o sea, es un modelo insostenible, pero nosotros no tenemos dentro de la correlación de fuerzas, nosotros no tenemos fuerza para derrotarlos, pero ellos tampoco tienen fuerza para acabar con nosotros, pero ellos tienen una fuerza o una contrafuerza que son ellos mismos. O sea, la producción con agrotóxicos y la descaracterización de la comida están, cada día, creando problemas cada día que vuelven el modelo del agronegocio insostenible. Y este modelo del agronegocio creó conceptos que están cuestionando la perspectiva del propio agronegocio.

Ustedes seguramente ya escucharon hablar del concepto de antropoceno; o sea, el antropoceno es un concepto que muestra que la humanidad en los últimos 200 años impactó más el planeta que la propia naturaleza. O sea, el holoceno fue la última era geológica en la que la naturaleza tenía un impacto mayor que el de la humanidad; ahora la humanidad tiene un impacto mayor que el de la naturaleza. Pero hay un concepto nuevo que está surgiendo en la literatura internacional, que se denomina plantatioceno que viene de la palabra plantation y "ceno" para dar la idea de una era, más que un período, una era; que es un concepto que nos permite entender que lo que estamos viviendo hoy, es parte de un proceso que tiene por lo menos 5 siglos y es muy interesante porque la descaracterización de la comida, la concentración de la tierra, la concentración de la riqueza, del poder, el poder hegemónico todo esto afectó el planeta en una escala mundial.

De manera que estamos delante de un reto enorme, que es ¿cuál es nuestro futuro?; bueno seguro que ante todo lo que yo he dicho hasta ahora, nuestro futuro **no** está en el agronegocio. Muy por el contrario, el calentamiento global, las crisis que estamos viviendo en todo el mundo es resultado de este modelo, del modelo capitalista y este modelo capitalista ahora mucho más intensificado por el neoliberalismo, que además de destruir la naturaleza, está destruyendo todos los derechos que la humanidad construyó a lo largo de su historia.

Entonces, miren que estamos en el límite y es impresionante como el concepto de SA tiene un papel central en este proceso. ¿Por qué? porque la SA es una divisoria de aguas entre el modelo de desarrollo capitalista y un modelo de desarrollo de producción de alimentos y un modelo territorial, de producción de la sociedad que cuestiona y que tiene construido en varias partes del mundo, en varias ciudades, en varios espacios y varios territorios; tiene construida una otra perspectiva, una perspectiva basada en la producción agroecológica y es muy interesante porque la perspectiva multidimensional está tanto dentro del concepto de SA, como dentro del concepto de la agroecología.

La agroecología, para ser producida dentro de aquello que nosotros estamos construyendo como agroecología, solo es posible en la perspectiva de la SA. No es posible producir agroecología con centralización de la riqueza, con concentración de la tierra, con expropiación de las personas. O sea, la agroecología y la SA son conceptos que traen en su contenido una diferencia tremenda con relación a la sociedad capitalista. Son conceptos revolucionarios por sí mismos.

Muy bien, entonces nosotros somos pequeños frente al agronegocio, frente al capitalismo, pero nosotros tenemos en nuestras manos el futuro; ellos no lo tienen, nosotros tenemos en nuestras manos el futuro. Entonces si yo puedo producir en una finca, si yo puedo producir en el campo, en la ciudad mi comida; esto es un acto revolucionario.

Entonces si yo puedo elegir lo que quiero comer y yo no me dejo convencer de comer basura ¿no?, entonces yo voy a empezar a cambiar esta realidad. Y es muy interesante porque nosotros... ¿ustedes ya han escuchado hablar del concepto de "desiertos alimentarios"? Por ejemplo, acá yo estoy ahora en la ciudad de San Pablo; de mi casa hasta la Universidad hay un desierto alimentario, yo no consigo comprar una fruta caminando treinta minutos a pie. Puedo comprar cualquier producto industrializado, pero no encuentro una fruta para comprar. Pero ahora los movimientos campesinos están pensando en traer comida para los desiertos alimentarios y crear un territorio dentro del desierto alimentario que serían los oasis alimentarios; o sea, puntos de venta dentro de este desierto para poder vender comida sana, vender comida saludable. Entonces hay un conjunto de políticas públicas, que ellos están creando, en el sentido de traer oasis para los desiertos alimentarios.

Yo no tengo idea de cuánto que ya hablé, pero es que ya son más de treinta minutos. Entonces el mensaje que yo quiero pasar es que todos los estudios que tengo hecho y tengo hechos esos estudios en muchos países; por ejemplo, utilizaron una investigación que estoy haciendo ahora, durante la pandemia, el papel de los movimientos campesinos, el papel de las comunidades, el papel de la SA en acciones solidarias para garantizar la comida de las personas fue fundamental. Pero nadie reconoce esto, ni los gobiernos, ni los medios. Todas estas acciones fueron invisibilizadas. Nosotros sabemos la importancia que tienen los campesinos en todos los países del mundo, pero no hay en todos estos países políticas públicas que financien las producciones de estas personas ¿por qué? Porque el agronegocio determina quién va a ser electo en nuestro país y ellos pueden apoyar una persona de extrema derecha como Bolsonaro o pueden apoyar un progresista como Lula, por ejemplo, y aunque Lula gane o Bolsonaro gane, el agronegocio está en el poder.

Entonces yo pienso que nuestro reto es defender, nosotros tenemos que tener como política mundial la transición agroecológica. La transición agroecológica puede ocurrir en una finca, ya es una semilla plantada muy buena, puede ocurrir en un municipio, puede ocurrir en una provincia y un día sucederá en un país. Y cuando un país pase a producir políticas de transición agroecológica, nosotros vamos a partir hacia la desterritorialización del agronegocio.

Y cuando yo llego a esta parte, las personas dicen: "cómo sueñan ustedes" y yo digo "mira no tengo otra opción porque la otra opción es la muerte; la otra opción es contaminación, es cáncer es enfermedad, es la desgracia". Y cuanto más hago investigaciones; por ejemplo, tengo estudiado la producción de commodities que acá en Brasil tenemos un territorio que fue construido por el gobierno Dilma para el acaparamiento de la tierra por China, por Estados Unidos, por India, por los pueblos árabes para producir para la exportación. ¿Y qué produjeron ellos hasta ahora? Destruyeron la sabana, están ahora entrando en la amazonia; en todo estudio que hago consigo ver la destrucción.

Cuando voy a estudiar a los campesinos yo veo, por ejemplo, un área completamente destruida por el agronegocio que los campesinos ocupan y dentro de diez, quince años yo tengo un bosque, yo tengo una agrofloresta, yo tengo una comunidad recuperando los manantiales. Entonces adónde es que encuentro un ejemplo de que el agronegocio recuperó la naturaleza, dónde, en qué país del mundo. Entonces esta comprensión es muy muy importante, porque nosotros podemos decir "bueno estoy soñando" pero es un sueño real y es un sueño real que tengo que construir perspectivas porque esta perspectiva es la que va a garantizar que mi hijo, que mi hija, que mi nieto, mi nieta tengan futuros porque yo no sé ustedes, pero mi hijo y mi hija me dicen "papá ¿cuál es el futuro? ¿será que yo debo tener hijos?"

Porque miren la situación en la que está el mundo, miren la pandemia y vendrá otra pandemia. Esta pandemia que estamos viviendo; hay muchos estudios que es resultado del proceso de destrucción de la naturaleza, de la producción, de la industrialización de la comida y de destrucción de los territorios naturales.

Entonces todo esto es para que nosotros pensemos por qué la SA tiene un papel esencial; primero: producir en nuestra tierra, porque para la SA la escala global significa un conjunto de escalas locales, mientras que para el agronegocio la escala global significa la destrucción de las escalas locales. Entonces esta diferencia es una diferencia muy grande, a partir del momento que nace el concepto de la soberanía alimentaria nosotros tenemos entonces que pensar, que construir, que desarrollar, que recuperar; porque nosotros tenemos diez mil años de historia y el agronegocio controló solamente doscientos años.

Nueve mil ochocientos años fueron los campesinos que garantizaron la existencia y en ningún momento ellos colocaron el planeta en riesgo, como estamos viviendo ahora. Entonces esta perspectiva es importante, tenemos que recuperar el futuro del planeta solo va a existir si nosotros recuperamos la condición de producir nuestra propia comida, nosotros no podemos permitir que las industrias produzcan nuestra comida. Nuestra comida tiene que ser producida por agricultores, no por empresarios, no por corporaciones, tiene que ser producida por familias campesinas y tiene que estar en todos los lugares y estas familias tienen que tener garantizado una condición digna de existencia.

Entonces para concluir, porque ahora ya hablé de más, yo pienso que esta compresión es un punto de partida para abrir nuestro debate acá con ustedes. Muchas gracias.

Yo voy a tomar el primer punto, yo tengo muy trabajado lo que hablaba Gabriel Belo, toda la teoría que nosotros tenemos en la universidad hasta hace veinte años atrás y todavía hoy es muy fuerte; es que el agronegocio es comprendido por todas las personas como una totalidad. Entonces, por ejemplo, es muy común que ustedes hablen de Soberanía Alimentaria, sobre la producción de alimentos saludables y que las personas entiendan que todo esto es agronegocio. O sea, la mayor parte de las personas en el mundo está convencida que el agronegocio no es solamente el modelo hegemónico sino también el único modelo que nosotros tenemos. Esto es muy muy peligroso. Pienso que la primera idea que nosotros tenemos que trabajar, es diferenciar el agronegocio.

El agronegocio no es una totalidad, es el modelo de producción agrícola del capitalismo. Si nosotros tenemos esta compresión, nosotros vamos a entender mejor la propia Soberanía Alimentaria y cuáles son las luchas que nosotros tenemos que hacer.

Para la última pregunta que María hacía, ahí es donde nosotros podemos entender cómo es que el movimiento feminista puede aproximarse a la Soberanía Alimentaria de las mujeres, porque es importante que en los territorios campesinos, las mujeres son la figura principal. Las mujeres en los territorios campesinos son la estructura y garantizan la existencia de estos territorios y miren, solamente ahora la FAO reconoce esto. Solamente en el siglo 21, la FAO reconoce que el papel estructural y las mujeres, entonces son reconocidas como sujetos de derecho.

Entonces, hasta años atrás las mujeres no tenían derechos, ellas eran herederas de los derechos de su marido; ahora no, o sea, el movimiento de mujeres ha conseguido hacer una lucha muy importante para que las mujeres sean las protagonistas de estos territorios. Este es un punto importante entonces, romper con la idea de totalidad del agronegocio. Entonces, por ejemplo, yo estoy hablando de porotos y la persona dice: "quién produce porotos es el agronegocio". Bueno, si ustedes toman los datos del censo agrícola, del censo agropecuario dependiendo del país y lo miran; por ejemplo, en 2006, yo era una especie de asesor del Ministerio de Desarrollo Agrario en Brasil e íbamos a empezar el censo agropecuario y yo propuse lo siguiente: vamos a separar lo que es producción de las corporaciones del trabajo capitalista, de lo que es producción del trabajo familiar. Bueno, llegamos a la conclusión después que setenta por ciento de los principales alimentos que nosotros comíamos tenía la participación del trabajo familiar.

Ahora, este trabajo familiar no tiene un mercado propio, este trabajo familiar tiene que vender en el mercado capitalista. En nuestros países el único mercado que tienen son los mercados capitalistas, tenemos algunos pequeños territorios donde hay mercados no capitalistas.

Entonces yo pienso que una lucha importante para la Soberanía Alimentaria es la construcción, la creación de mercados. Mercados que pueden ser de dos tipos: los mercados populares y los mercados institucionales y dentro de los populares y de los institucionales; qué son los mercados institucionales, son mercados creados por ley. Entonces, por ejemplo, la comida que va para las escuelas, las comidas que van para los hospitales, las comidas que van para la población más pobre; cincuenta por ciento de estas comidas, tiene que ser de las comunidades campesinas. Ustedes crean un mercado potencial muy grande. Nosotros hicimos eso durante el gobierno Lula, la renta de las familias campesinas nunca en la historia de este país fue tan alta. Y de tan alta, era tan baja.

Para que ustedes tengan una idea, durante cinco años la renta de las comunidades campesinas pasó de 100 dólares para tener una comparación, de 100 dólares para 200 dólares; miren que de 100 para 200 es muy poco, pero es el doble y había una perspectiva de crear cada vez más mercados y de ampliar la participación, pero cuando vino el golpe se destruyen todas estas políticas. Entonces por ejemplo hoy, el gobierno Bolsonaro no tiene una política para apoyar la agricultura campesina, ninguna. Y delante de nuestras perspectivas, ahí podríamos decir: mira ahora estamos destruidos, ¿no? No tenemos una plata, una moneda; miren que la agricultura campesina empezó a crear mercados populares y crear mercados institucionales, porque Bolsonaro ganó la presidencia, pero no ganó los gobiernos de las provincias ni de los municipios y estos gobiernos abrieron espacios de mercados institucionales para las comunidades campesinas. Entonces al mismo tiempo que estamos sin ninguna política en escala nacional, tenemos un conjunto de políticas en escala local y provincial.

Entonces, esto para que nosotros tengamos una idea de que una lucha puede darse en múltiples escalas y en múltiples dimensiones. Entonces tenemos que hacer esto; miren yo defiendo siempre, tenemos que disputar el estado, tenemos que disputar los gobiernos, porque si nosotros no hacemos esto el agronegocio está disputando todo el tiempo.

El agronegocio tanto en el gobierno de Bolsonaro como en el gobierno de Fernando, ellos están controlando todo. Entonces nosotros tenemos que disputar este proceso. Entonces dejar claro que la coyuntura de la Soberanía Alimentaria en nuestros países es resultado de una correlación de fuerzas muy desfavorable para nosotros, pero si conseguimos crear un territorio cada día, estamos avanzando, estamos desterritorializando el agronegocio. Esto es muy importante y ahí las investigaciones son muy importantes, tener un banco de datos para poder acompañar este proceso, esto es muy importante. Entonces yo quería destacar esto, primero romper con la idea de la totalidad del agronegocio; segundo, la Soberanía Alimentaria es un tema que puede agregar todos los movimientos en la lucha.

Entonces, el movimiento feminista es por su naturaleza un movimiento revolucionario también. Ellas están siempre desafiando toda la opresión que la historia impuso a las mujeres. Entonces el movimiento feminista tiene una identidad con la producción de comida saludable, tiene la identidad en reconocer la participación fundamental, estructural de las mujeres en la producción de esta alimentación.

Entonces para mí, estas son luchas que tenemos que hacer todavía y es muy interesante porque estaba hablando ahora del Movimiento Sin Tierra y del Movimiento Sin Techo, hay una multiplicidad de movimientos dentro del Movimiento. Por ejemplo, yo tengo tanto el Movimiento feminista, dentro del movimiento campesino, como el movimiento LGBT dentro del movimiento campesino, tengo el movimiento joven, el movimiento feminista; o sea, los movimientos están trabajando con una perspectiva de transversalidad, ellos se mezclan y eso nos fortalece.

Yo quería, para concluir porque ya son 19:15 hs, yo quería pensar lo siguiente: nosotros tenemos una fuerza muy grande, la Soberanía Alimentaria. Los movimientos de la Soberanía Alimentaria, así como el territorio tienen una perspectiva multidimensional. Cuando nosotros estamos hablando de Soberanía Alimentaria, estamos hablando de salud, estamos hablando de cultura, de mujer, del niño, de la niña, del agua, estamos hablando del planeta, estamos hablando de todo, estamos hablando de la opresión, estamos hablando de la resistencia y estamos viviendo un momento terrible en nuestra historia.

El avance del neoliberalismo es muy preocupante porque la política neoliberal se estableció desde la década del ochenta del siglo pasado, se estableció en nuestra sociedad no solamente como una política de gobierno o una política de las corporaciones, ellos se establecieron como una razón, hay una razón neoliberal que está en las venas de las personas y esta razón no está solamente en la cabeza de la élite, está también en las cabezas de los más pobres, está en las cabezas de nuestros familiares y lo peor de todo es que esa razón neoliberal por tornarse tan fuerte se aproximó al fascismo, entonces los prejuicios, la ignorancia, el negacionismo, todo esto está avanzando y todo esto es completamente contra nosotros, contra la lucha que estamos haciendo. Los negacionistas no defienden la Soberanía Alimentaria, ellos defienden la comida industrializada.

Entonces tanto en Argentina como en Brasil, en nuestras familias esto avanza y ahí viene el gran reto para nosotros; y tengo en mi familia muchos, aquí en Brasil le decimos "bolsominios", ustedes conocen los minions, aquellos seguidores ciegos del hombre malo. Los bolsominios son las personas ignorantes; las personas que, por ejemplo, yo digo acá: "Mira, Bolsonaro mató a 600.000 personas" y ellos dicen: "¿Solamente eso? ¿No fue más?"

Entonces, ellos no se sienten impactados con la desgracia, ellos se sienten victoriosos con la desgracia y esto está presente en la Argentina, eso está presente en todos los lugares, en todo el mundo. Entonces esa, me parece, es una preocupación que nosotros tenemos que tener ¿por qué? porque, tengo hablado esto en muchas de las charlas, esto me recuerda mucho el siglo pasado. Nosotros estamos luchando por la Soberanía Alimentaria, por la alimentación saludable, pero muchas veces nosotros vemos que el gobierno, los medios en general, intentan descalificarnos e intentan descalificarnos con discursos que no tienen fundamentos y mi preocupación es que esto pueda llevar a una condición donde no sea posible dialogar.

O sea, esto puede llevar a un enfrentamiento entre nosotros, entonces mi preocupación hoy es cómo podemos nosotros a partir del trabajo en la comunidad, en las escuelas, en los movimientos, como podemos nosotros defender la Soberanía Alimentaria, tener la Soberanía Alimentaria como el punto del diálogo, como el punto de debate para superar esta razón neoliberal que nosotros estamos enfrentando hoy. Esto me preocupa mucho porque cuando ustedes hablan con una persona: "Miren, ustedes tienen que comer una comida sana" y él nos dice: "No, yo tengo que comer la comida que me gusta más." y digo: "Pero mira, esta comida puede hacerle mal", "Mal hace usted conmigo"; entonces, cuando esto ocurre no hay más diálogo. Yo tengo las ganas de tomarlo por el pescuezo y matarlo porque hay límites para esto, y me preocupa mucho porque estamos delante de un momento histórico que nos exige una reflexión muy fuerte y la Soberanía Alimentaria, una vez más quiero destacar, es el tema; porque el tema de la comida, el tema del futuro es el tema que nos abre las puertas para que avancemos. Entonces estoy convencido que nuestra fuerza no está en nuestro tamaño, pero está en la debilidad del enemigo; entonces nosotros no tenemos cómo vencerlos, pero ellos están potencialmente destruidos. Ellos pueden ser destruidos por la debilidad que tienen.
Entonces nosotros tenemos que trabajar con esta relación sabiendo que no tenemos mucho poder, pero nuestro poder no está en nuestra propuesta para poder destruirlos;

nuestro poder está en la condición de utilizar la debilidad del enemigo, para poder ampliar las políticas de Soberanía Alimentaria. Entonces, yo estoy muy preocupado porque la pandemia es una muestra de esta situación, pero no sabemos, estamos viviendo momentos de indecisión, hay muchas especulaciones que dicen que habrá otras pandemias. La vicepresidente de la Organización Mundial de la Salud dice: esta es la primera, entonces no podemos quedarnos tranquilos porque vendrán otras también.

Yo estaba hoy en una reunión de la UNESCO, estaba hablando de la pandemia del COVID-19, cómo vamos a hacer para archivar todos los datos que tenemos y ellos nos dicen: no vamos a decirle COVID-19, vamos a denominarlo "crisis sanitaria" y yo digo, "pero cómo, ante una pandemia" y ellos dicen "esta es una pandemia, tendremos otras pandemias, entonces no vamos a darle nombre de COVID-19, le diremos crisis sanitaria porque ocurrirán otras". Entonces yo pienso la Soberanía Alimentaria, la producción de alimentos saludables que está relacionada con la recuperación de la naturaleza, con la salud; todo esto tiene un sentido muy muy fuerte. Entonces si en la primera parte de mi charla yo intenté contagiarlos, ahora yo quiero preocuparlos porque la situación es muy crítica. Nosotros tenemos una fuerza muy grande, pero tenemos que tener también una preocupación muy grande con esto y ser responsables para seguir defendiendo la Soberanía Alimentaria como condición de cambio de nuestro futuro. Es esto. Muchas gracias.

En respuesta a Graciela Mandolini: Usted me inspiró en una palabra de orden, lo que usted habló ahora: contra la crisis civilizatoria, la soberanía alimentaria. Porque es eso lo que veo; mira, el tamaño de la crisis civilizatoria es infinita pero la Soberanía Alimentaria tiene el poder de cambiar todo eso y las personas no entienden, entonces ese es nuestro trabajo y hacer ésto. Ahora respecto de la desterritorialización y la deconstrucción: la desterritorialización es un concepto muy sencillo porque la territorialización es la multiplicación de los territorios. Entonces tengo un territorio, conquisto otro territorio y a esto se le llama territorialización y es evidente que puede ser continua o discontinua y la desterritorialización es la pérdida del territorio.

El significado de la desterritorialización es la desigualdad. Belo (Gabriel) lo entendió muy bien, ¿por qué queremos desterritorializar el agronegocio? Porque ellos nos están destruyendo. Tenemos que sacarles los territorios y los campesinos luchan todos los días para eso. Entonces la desterritorialización significa eliminar los territorios, pero en un banco de datos que yo tengo acá en Brasil, evidentemente que la desterritorialización de los indígenas y la desterritorialización de los campesinos es mucho más grande que la desterritorialización del agronegocio. Entonces la desterritorialización significa mucho más un proceso de desigualdad ¿no es cierto? Ahora, la deconstrucción, el concepto de deconstrucción que yo trabajo es del filósofo Jacques Derrida. Entonces, ¿qué significa la deconstrucción? Yo no sé si es el mismo significado que el movimiento feminista le da, pero puede ser que sí o que no. Entonces para Derrida cuando yo construyo un pensamiento o escribo un texto, yo estoy construyendo un orden de pensamiento y cuando la persona lee ese texto que yo escribí ella puede deconstruir ese texto haciendo el viaje inverso intentando entender cómo empecé a pensar, pero solamente yo puedo pensar como yo. Cualquier persona que lee lo que yo escribo, esta persona va a pensar como ella, ¿no es cierto? Cada uno piensa con su propia cabeza, tiene su propio pensamiento porque el pensamiento es un territorio inmaterial.

Mi pensamiento es un territorio inmaterial, mi pensamiento es soberano. Si yo tengo un pensamiento de otra persona en mi cabeza, yo soy una persona alienada o tengo una territorialidad de otro pensamiento dentro de mi pensamiento. Entonces esto es lo que llamamos alienación.

Entonces la deconstrucción es la condición que yo tengo de hacer una lectura de otros pensamientos. La deconstrucción es un diálogo de diferentes visiones; o sea, cada uno de nosotros somos únicos, entonces si yo construyo un pensamiento, otra persona va a leer mi pensamiento, a partir de su pensamiento y ella puede deconstruir mi pensamiento porque ella piensa mi pensamiento de una forma diferente de como yo pienso. No sé si es muy confuso.

En respuesta a Luciana Luraschi: Yo no quiero hacer un proyecto para cambiar el mundo, no es esto lo que yo estoy queriendo hacer. Yo tengo hijos, yo estoy orientando estudiantes, a mí me interesa mucho más junto con ellos, cambiar. Nosotros tenemos que cambiarnos, para mí esto tiene mucha más calidad, que una narrativa o que un discurso de que vamos a cambiar el mundo. Nosotros tenemos que cambiar, cambiando; era sentipensar, tenemos que hacer pensando, sintiendo, rehaciendo todo el tiempo. Pero al mismo tiempo Luciana, yo tengo que tener esa preocupación por mi casa, por mi cuerpo, por mi mente, mi familia, mi comodidad, con los ciudadanos y ciudadanas que están de mi lado, pero también tengo que pensar el mundo todo el tiempo. Entonces tengo que tener esta visión multiescala, todo el tiempo.

En respuesta a Gabriel Belo: Yo hablé que las ferias son el mejor ejemplo de los mercados populares, entonces nosotros deberíamos tener políticas en nuestros gobiernos para multiplicar las ferias y construir y también socializar estos mercados y estas experiencias. Y el colonialismo también Belo, estoy de acuerdo contigo, puedo sustituir (neoliberalismo por colonialismo) incluso porque el neoliberalismo es el sistema político colonial; entonces, estoy de acuerdo con ustedes.

CÁTEDRA LIBRE DE SOBERANÍA ALIMENTARIA

F.C.V - E.A.L.G.S.M - U.N.R

calisaunrcasilda@gmail.com
@calisaunrcasilda
@calisacasilda

CÁTEDRA LIBRE DE SOBERANÍA ALIMENTARIA