

INICIATIVA
INTERRELIGIOSA PARA LOS
BOSQUES TROPICALES

IRI-COLOMBIA

Los derechos de
la naturaleza,
una herramienta
para enfrentar la
crisis ambiental

Martín von
Hildebrand, medio
siglo trabajando por
los pueblos indígenas
de la Amazonia
colombiana

Los líderes
religiosos de
los capítulos
locales de IRI
en Caquetá
y Guaviare
continúan su
formación como
protectores de
los bosques
tropicales

EL BOSQUE ES VIDA

¡Escuchemos la Amazonia!

Diez organizaciones, entre ellas IRI-Colombia, se unieron para conformar la alianza "Escucha la Amazonia" con el objetivo de amplificar la voz de esta región y lograr que el próximo gobierno de Colombia formule una agenda para esta importante zona del país, a partir de sus características y necesidades.

¿Cuáles son los pilares de la Alianza?

1

PROTEGER LA REGIÓN AMAZÓNICA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD.

La deforestación amenaza los bosques, pues acaba con la biodiversidad y les impide capturar CO₂ de la atmósfera.

La Alianza busca que el próximo gobierno implemente políticas públicas para reducir a cero la deforestación al año 2030, detener la pérdida de biodiversidad y contribuir con la mitigación del cambio climático, que incluyan una real participación de los pueblos indígenas y enfrenten factores de amenaza como la expansión agrícola, la minería ilegal y los cultivos de uso ilícito.

2

ASEGURAR LA CONECTIVIDAD ECOLÓGICA Y SOCIOCULTURAL DE LA AMAZONIA

El bioma amazónico tiene un rol decisivo en el equilibrio natural del planeta, pero esto depende de su integridad ecológica. Por esta razón, la Alianza busca que el nuevo gobierno ponga en marcha políticas públicas que garanticen la buena salud de los ecosistemas amazónicos y aseguren su conectividad a nivel nacional —garantizando a las comunidades locales el acceso y la propiedad de la tierra, y asegurando los derechos territoriales de los pueblos indígenas de la Amazonia—, pero también regional.

3

CONSOLIDAR UN ESTADO INTERCULTURAL PARA LA AMAZONIA.

Los territorios indígenas son fundamentales para reducir la deforestación, evitar la degradación, mantener la conectividad ecosistémica y mitigar el cambio climático. Para la Alianza es prioritario que el gobierno garantice el ejercicio efectivo de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas, incluyendo su autonomía, autodeterminación y la consolidación de sus sistemas de gobierno, entre otras metas.

4

PONER EN MARCHA UN MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE DESDE Y PARA LA AMAZONIA

La Alianza busca que el gobierno nacional construya un modelo de desarrollo sustentado en el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, para asegurar que las generaciones presentes y futuras puedan disfrutar de una Amazonia saludable, mediante la incorporación de los sistemas de conocimiento de los pueblos indígenas y de las prácticas sostenibles de las comunidades campesinas; la trazabilidad de las cadenas productivas que garanticen que no se siga generando daños en la Amazonia; y proyectos de uso sostenible del bosque y de protección de la biodiversidad, entre otros.

5

GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS DEFENSORES AMBIENTALES, COMUNIDADES CAMPESINAS Y AUTORIDADES INDÍGENAS DE LA AMAZONIA.

Para conservar la Amazonia es imprescindible proteger la vida y los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades locales y campesinas que gracias a sus sistemas de conocimiento y prácticas sostenibles mantienen los bosques saludables. La Alianza busca que el próximo gobierno garantice su protección y la de los defensores ambientales, e integre las políticas ambientales y climáticas con las de construcción de paz.

¿Quiénes conforman la alianza?

IRI-Colombia, Gaia Amazonas, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC), WWF Colombia, Greenpeace Colombia, Fundación Etnollano, Ambiente y Sociedad, DeJusticia y The Nature Conservancy Colombia (TNC).

¿Por qué la Amazonia necesita ser escuchada?

Sin la Amazonia se producirá un aumento de la temperatura global.

La Amazonia alberga más de **400.000**

millones de árboles. Si desaparece se acelerará el calentamiento global porque ya no capturaría más CO₂ y el que tiene almacenado en troncos y hojas se liberaría a la atmósfera.

Sin la Amazonia se alteraría el balance del sistema climático del planeta y aumentarían los eventos hidrometeorológicos extremos: temporadas de lluvias y de sequías muy intensas.

La Amazonia alberga el

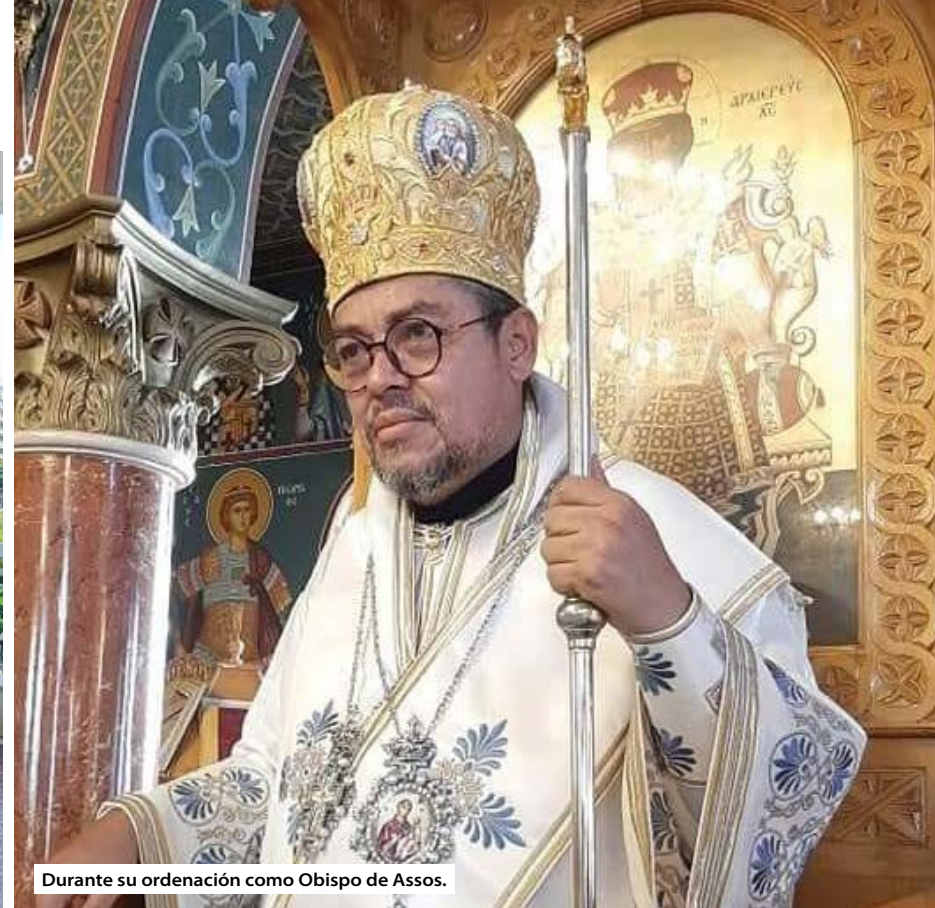
de la biodiversidad del mundo, que estaría en riesgo en caso de desaparecer este importante bioma.

El bioma Amazónico provee el 20% del agua dulce del planeta. Si desaparece colapsará este sistema hídrico, que asegura agua para el consumo de gran parte de Latinoamérica.

pueblos indígenas que habitan la Amazonia se quedarían sin hogar.

Durante su ordenación como Obispo de Assos.

“IRI-Colombia busca defender los bosques; al hacerlo, estamos defendiendo la vida”

La Iglesia ortodoxa griega forma parte de la Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales desde 2018, cuando se instaló en Colombia. El Obispo ortodoxo Timoteo de Assos, máximo representante de esta institución religiosa, nos habla sobre el compromiso de su Iglesia con el cuidado de la naturaleza y, en particular, con la misión de IRI-Colombia: la protección de los bosques tropicales de la Amazonia colombiana.

“Sabemos bien que Dios todo lo hizo bueno. Defender el planeta es defender la vida del ser humano, la mía y la de mi hermano, la de mis semejantes”, explica monseñor Timoteo de Assos sobre la importancia que tiene el cuidado de la Creación para la Iglesia ortodoxa griega. “Tenemos una profunda preocupación por la naturaleza, el medio ambiente y

la defensa de la tierra. Por ser una Iglesia minoritaria en Colombia, nos unimos a iniciativas como IRI, lideradas por personas de buena voluntad, que tienen el conocimiento y el entendimiento de esa realidad”, añade el Obispo de la Iglesia ortodoxa griega en nuestro país, la cual forma parte del Consejo Interreligioso de Colombia, organización que integra el Consejo Asesor de la Iniciativa.

Hijo de un campesino y una lavandera, monseñor Timoteo de Assos es uno de los miles de colombianos que se han visto obligados a migrar del campo a la ciudad con el fin de hallar mejores oportunidades. “Soy casi que un desplazado, pero no por la violencia física sino por la violencia económica”, narra el religioso nortesantandereano, quien muy pequeño se trasladó con su familia de la vereda Toledo a Cúcuta.

A los 12 años comenzó su búsqueda de la fe ortodoxa, cuando escuchó por primera vez sobre Macario de Chipre, Arzobispo de la Iglesia ortodoxa, una de las líneas más antiguas del cristianismo, y se interesó por aprender la lengua original del evangelio. “Quise llegar a la fuente de la fe cristiana, que no

Fotos: tomadas de Instagram.

Monseñor Timoteo de Assos y el Patriarca ecuménico Bartolomé.

“Es hora de unirnos, mirarnos rostro a rostro y conocernos para reconocernos; reconocernos para amarnos; amarnos para entendernos; y entendernos para seguir avanzando unidos en medio de la pluralidad, buscando las respuestas”.

es una religión sino un estilo de vida: una forma de vivir, de ser, de actuar”, explica.

A finales de la década de los 90 viajó a Grecia para iniciar su formación espiritual. En la cuna de la civilización asistió a la Escuela Misionera Cirilo y Metodio, donde comenzó a estudiar la lengua griega; luego ingresó al monasterio San David, en la Isla de Evia, y se graduó como teólogo ortodoxo de la Universidad Aristotéles de Tesalónica.

Una vez finalizó sus estudios y fue ordenado diácono y posteriormente presbítero regresó a su tierra. “Dios me permitió volar del humilde barrio Bellavista de Cúcuta a Grecia y formar parte de la historia de la construcción de la Iglesia Ortodoxa en Colombia”, apunta el religioso, encargado de liderar el Sacro Arzobispado Ortodoxo en Colombia, jurisdicción del Sacro Arzobispado Ortodoxo Griego de México, Exarcado del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, que Preside Su Eminencia el Arzobispo Athenagora.

A pesar de existir un templo de la Fe Ortodoxa desde 1957 en nuestro país –construido por inmigrantes griegos y concretamente por la Familia Arvaniti–, solo ahora tiene presencia permanente. “Antes de 1997, solo una vez al año venía un sacerdote, celebraba una liturgia y

se iba. En la actualidad, contamos con 15 parroquias”, expresa el Obispo Timoteo de Assos.

“Nos hace falta derrumbar muros y edificar puentes para conocernos. Hay muros entre las diferentes religiones y eso no tiene sentido, porque le estamos cerrando la puerta al conocimiento mutuo que es fundamental y necesario”, añade el líder religioso, refiriéndose a las razones por las cuales la Iglesia ortodoxa se integró al Consejo Interreligioso de Colombia en el año 2018, atendiendo el interés por unirse a la Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales en Colombia.

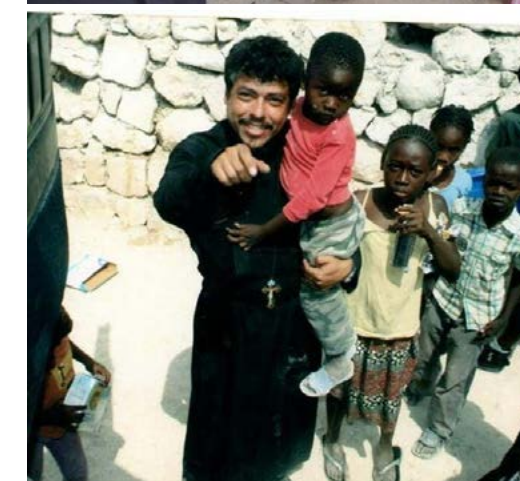
“Vivimos en la misma casa”

“A los religiosos les da miedo la palabra ecumenismo; sin embargo, viene del griego oikos, que significa casa, y meno, que quiere decir vivo. Vivimos en la misma casa”, subraya monseñor Timoteo de Assos, para quien es imprescindible darnos cuenta de que todos, sin importar la creencia religiosa, habitamos la casa común. Así mismo, considera imperativo dejar a un lado los intereses particulares —económicos, políticos, ideológicos o religiosos— para reconocernos, entendernos y, en medio de la pluralidad, avanzar unidos en la búsqueda de respuestas a la problemática ambiental.

Lo que le pasa a uno afecta al otro. Salvamos la Tierra o nos perdemos todos, subraya el Obispo Timoteo de Assos. Para el máximo líder de la Iglesia ortodoxa griega en Colombia, la crisis ambiental no se trata

Monseñor Timoteo de Assos, siempre se ha preocupado por trabajar por las comunidades menos favorecidas.

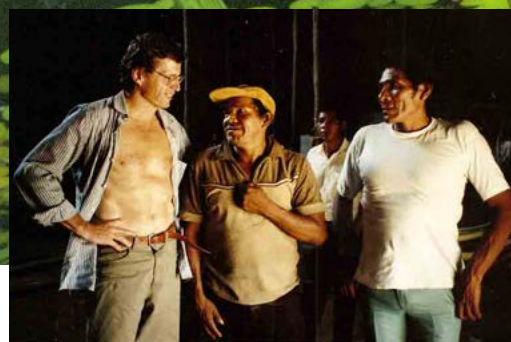

de una discusión entre ricos y pobres, negros y blancos, ateos y religiosos. Se trata de entender que habitamos la misma casa y que hoy el planeta marcha hacia la destrucción. “Necesitamos tomar conciencia de eso, lo cual significa tomar responsabilidad. IRI-Colombia busca defender los bosques y al hacerlo, estamos defendiendo la vida, la de todos, de quien me ama y de quien no, de quien me acepta y de quien no lo hace. La Casa Común se nos está acabando, se nos está yendo la vida de las manos. Cada árbol que se destruye nos roba el oxígeno a todos, sin importar si somos católicos, evangélicos o judíos. IRI-Colombia es una respuesta real, concreta y sería a una necesidad: el derecho a la vida”.

“El Patriarca Ecuménico Bartolomé es considerado el Patriarca verde, porque junto con otro grupo de personas ha liderado la defensa del medio ambiente, la naturaleza, la fauna y la flora”.

“Dije que me iba a quedar dos años con los indígenas y me quedé 50”

Martín von Hildebrand ha trabajado durante más de medio siglo por los pueblos indígenas de la Amazonia colombiana. A comienzos de los años 90 fundó Gaia Amazonas, organización que lideró por más de tres décadas y de la cual es hoy su presidente honorario y su representante ante el Consejo Asesor de IRI-Colombia.

Martín conversando con las comunidades indígenas en las malokas.

“En IRI no se discuten doctrinas. Discutimos cómo proteger la naturaleza y cómo entendernos y apoyarnos unos con otros para cuidar la creación; cómo defendernos y apoyar a la justicia para que no se maltrate a ningún grupo humano, para que se respete a todos. IRI promueve estos valores y eso es una belleza”, sentencia Martín

von Hildebrand, fundador de Gaia Amazonas y miembro del Consejo Asesor de IRI-Colombia.

El sociólogo, antropólogo y doctor en etnología lleva más de cincuenta años trabajando con los pueblos indígenas de la Amazonia colombiana, a donde llegó por primera vez a comienzos de los años setenta. “¿A qué vino?”, me preguntaron. Yo les contesté, “vine a escuchar cuentos”, relata sobre sus primeros contactos con el pueblo indígena Tanimuka, asentado sobre el río Apaporis y cerca al río Mirití, con el que compartió durante casi una década.

Por entonces había regresado de Irlanda, donde hizo sus estudios de Sociología en la Universidad de Dublín, con la intención de hacer una exploración en la Sierra Nevada de Santa Marta. Sin embargo, el profesor Gerardo

Reichel-Dolmatoff, “el antropólogo más importante no solo de Colombia sino de Sudamérica”, le prometió convertirse en su mentor con la condición de que viajara al Amazonas para investigar este pueblo indígena del que no se sabía nada.

Antes de salir de Bogotá, Martín Von Hildebrand se mandó a quitar el apéndice. Luego viajó a Villavicencio, donde hizo un curso de primeros auxilios, y de allí se trasladó a Mitú, donde comenzó una travesía en canoa a través de diferentes ríos hasta llegar al Amazonas.

Con los indígenas estableció una relación de intercambio de cuentos. Ellos le narraban historias y él les contaba mitos griegos, y a través de los relatos fue conociendo el chamanismo, el manejo territorial, la cultura, los rituales y la cotidianidad de este pueblo.

Fotos: cortesía de Gaia Amazonas.

“Los occidentales somos individualistas, acumulamos y explotamos los recursos para nuestro propio beneficio. Los pueblos indígenas, por el contrario, son un colectivo, pertenecen a una gran comunidad: la naturaleza”.

Mientras compartía con ellos descubrió que llevaban más de tres generaciones siendo explotados en los campamentos de caucho a través del ‘endeude’. Eran básicamente esclavos: no tenían derecho a su cultura, no se les reconocía nada y tenían que trabajar todo el tiempo para el cauchero, quien les daba cosas que les cobraba a precios altos, manteniéndolos endeudados de manera permanente para obligarlos a seguir trabajando. “Los encontré subyugados por la cauchería y por los misioneros que se llevaban a los niños a la brava para ‘civilizarlos’, porque esa era la política de estado: se les negaba su cultura, se les prohibía su lengua, su comida, sus rituales. Dije que me iba a quedar dos años con los indígenas y me quedé 50”, sentencia el colombiano (aunque nació en Estados Unidos hace muchos años adquirió la nacionalidad), de ascendencia alemana e irlandesa.

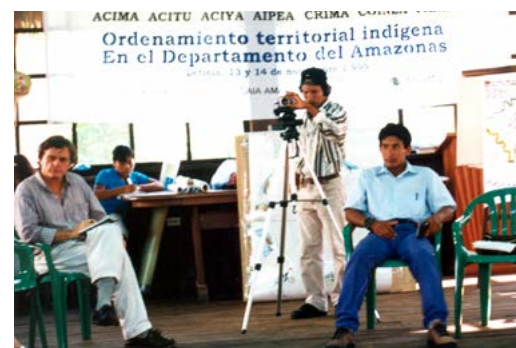
De su padre alemán heredó el

entusiasmo por la vida y de su madre irlandesa la disciplina y las ansias por la libertad. Precisamente este sentimiento lo llevó a proponerse tres objetivos: “restituir la tierra a los indígenas, impulsar leyes para que se reconocieran sus derechos y apoyarlos para que se organizaran, es decir, para que pudieran interactuar con el mundo blanco a partir de sus prioridades y decisiones, sin imposiciones externas”.

Es así, que a lo largo de los años setenta vivió en la Amazonia con los grupos indígenas, aprendiendo de ellos, y a finales de la década viajó a París, donde hizo su doctorado en Etnología en la Universidad París 7, al tiempo que seguía trabajando en temas clave: “Discutí mucho sobre cómo lograr la tierra, cómo cambiar el sistema educativo, cómo montar escuelas comunitarias, cómo podían zafarse de las dominaciones del cauchero y de los comerciantes”.

Indígenas y territorio, una sola identidad

Para Martín von Hildebrand, era imprescindible reconocer los territorios indígenas, porque ellos se identifican con la tierra, “la Madre profunda”. En ella están todos sus sitios sagrados, están enterrados sus ancestros y su comprensión del mundo está ligada a esos lugares. “En su meditación le piden permiso a los animales para cazarlos o pescarlos. Si están en otras tierras que no son las suyas, no saben comunicarse con esos animales, porque no conocen

El presidente Virgilio Barco conversa con miembros de las comunidades indígenas.

“Con Gaia Amazonas comenzamos a trabajar en Mirití. Los primeros años desde la maloca, donde están autoridades indígenas, chamanes, maloqueros y demás. Hubo un principio fundamental: no llevar respuestas, esas las construyen ellos y nosotros solo los acompañamos. Así fuimos acompañándolos a montar sus gobiernos”.

Gaia Amazonas

Fundada por Martín von Hildebrand en 1991, esta organización acompaña a comunidades y organizaciones indígenas en la definición y gestión de estrategias de desarrollo local, sostenibles e interculturales, de políticas propias para la gobernanza de sus territorios y de espacios de coordinación con los diferentes niveles de gobierno. Su trabajo se concentra en los departamentos de Guainía, Vaupés y Amazonas.

en detalle su comportamiento”, explica el científico.

Precisamente ese profundo conocimiento del entorno le permite a los pueblos indígenas convivir en armonía con el planeta. Para ellos el territorio es un gran sistema donde todo está conectado: si se afecta un punto, se afecta a los demás, señala von Hildebrand.

“Le dije a los indígenas, “hay que sacar un papel mostrando que ustedes son los dueños del territorio”. Ellos me contestaron: “nosotros no somos dueños, los dueños son los pájaros, los animales, los espíritus. La tierra no es de los hombres, los humanos somos la tierra””, relata.

En los años 80 regresó a la capital, donde trabajó con el gobierno de Belisario Betancur en la coordinación de un programa de educación intercultural y, gracias al apoyo del expresidente López Michelsen, logró que se reconocieran 4.5 millones de hectáreas de territorios indígenas. Posteriormente, durante el gobierno de Virgilio Barco, en el que se desempeñó como director de Asuntos Indígenas, impulsó el reconocimiento de muchas

“Los indígenas son parte de su territorio, si los sacan de allí, pierden el contacto con la espiritualidad y con toda la comunidad, porque para ellos la naturaleza, incluyendo el territorio, los bosques, los animales, los ríos, los humanos, es una gran comunidad donde todo es interdependiente”.

→ más. Gracias a su trabajo, en total se reconocieron 33 millones de hectáreas de territorios indígenas, 26 de ellas ubicadas en la Amazonia, donde hoy viven entre 50 y 60 comunidades ancestrales. Con el objetivo de acompañar a los pueblos indígenas a instalar sus gobiernos, Martín von Hildebrand fundó Gaia Amazonas en 1991. “Ellos tenían un gobierno tradicional, pero necesitaban uno que les permitiera interactuar con el mundo occidental, el mundo de afuera”, resalta el científico, que

Acompañado de Inger Bergman, directora ejecutiva del PNUMA.

Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas

Martín von Hildebrand fue seleccionado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) como miembro del Consejo Consultivo del Decenio de las Naciones Unidas para la Restauración de los Ecosistemas 2021-2030, cuya meta es detener la degradación de los ecosistemas y restaurarlos para lograr objetivos globales. “No se trata solo de los bosques, sino también de los mares, de cómo se va a tratar su acidificación, de los cambios de temperatura, la pérdida de corales, etc. La idea es que durante estos diez años la gente restaure, pero también reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero, la contaminación, para que logremos mejorar la situación ecológica y ambiental de aquí a 2030”, señala.

Martín integró la comitiva que acompañó a IRI-Colombia durante la instalación de IRI-San José del Guaviare, en 2019.

estuvo al frente de la organización desde su creación hasta el año 2012, cuando comenzó a ser liderada por su hijo Francisco. Desde hace varios años está dedicado a impulsar un gran corredor ecológico y cultural en el norte de la región amazónica, que conecte desde los Andes hasta el Atlántico, con el objeto de proteger la selva y mantenerla en buenas condiciones. Comenzó a crear alianzas con diversas instituciones, sin embargo, el interés por sacar esta idea adelante lo llevó a buscar un mayor liderazgo, para lo cual se comunicó con el Vaticano, donde expuso el tema. “Llevo 20 años luchando contra los misioneros por el maltrato a los indígenas. Sin embargo, el papa Francisco, con la Laudato sí, me hizo pensar que hubo un cambio y hoy hay un respeto hacia ellos. Por eso me acerqué a IRI, porque me parece importante que podamos crear un espacio con el discurso ambiental de conservar la creación

y que los misioneros, pastores y sacerdotes canalicen este discurso de la Laudato Si a favor de los derechos indígenas, del medio ambiente, de la ecología y de la protección de la creación, sobre todo en este momento ecológico de crisis”, explica. Es por esta razón que Gaia Amazonas se unió a la Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales en Colombia desde el instante mismo de su fundación, en 2018. Desde entonces, Martín ha tenido la oportunidad de participar en algunos de los procesos de formación realizados en los capítulos locales y de ver de cerca cómo los líderes religiosos se reúnen para reflexionar sobre el cuidado de la naturaleza y la protección de los bosques tropicales. “Es admirable ver una gente con un sentido pragmático, que se sentaba por primera vez con personas de diferentes religiones y conversaban de medio ambiente y de la defensa de la creación”, resalta. ■

Durante la reunión de IRI-Colombia con un grupo de senadores en el Congreso de la República, en 2018.

Actualidad IRI-Colombia

Seminario web “Espiritualidades por el cuidado de la casa común”

En el marco de la celebración de la “Semana Laudato Si”, que conmemora el séptimo aniversario de esta importante encíclica papal, IRI-Colombia, la Red Eclesial Panamazónica (REPAM Colombia) y Pastoral Social Caritas Colombiana realizaron el seminario web “Espiritualidades por el cuidado de la Casa Común”, el pasado 24 de mayo. “En el libro de Génesis, que es el principio de todas las cosas, el Señor dice que puso todo a disposición de la humanidad, podemos disponer del usufructo de la tierra, de lo que produce; pero también nos da una instrucción muy precisa: que la cuidemos”, señaló el pastor Janier Islen Cardona, pastor de la Iglesia Panamericana, miembro del capítulo local de IRI en San José del Guaviare y uno de los invitados al webinar. El encuentro reunió a tres líderes de distintas doctrinas de fe –católica, protestante y evangélica– y un líder indígena, quienes abordaron la visión de su doctrina de fe o de su espiritualidad sobre el cuidado de la Creación, de la Madre Tierra. Al pastor Cardona lo acompañaron en el panel el Reverendo Luis Fernando Sanmiguel, de las Comunidades de Fe Teusaquillo Territorio de Paz; la

hermana María Eugenia Lioris, religiosa del Verbun Dei; y el líder indígena del pueblo Uitoto Herman Mendoza. “Para nosotros la espiritualidad es la palabra viva, está en nuestros ancestros, en los espíritus de las selvas, los ríos, los animales. A través de esta espiritualidad se crea todo este relacionamiento que permite que el ser humano continúe viviendo en armonía”, subrayó Mendoza, líder del pueblo Uitoto, defensor de los derechos humanos de los pueblos indígenas y asesor de la Coordinación general de la OPIAC.

IRI-Colombia se reunió con el Arzobispo de Florencia

Con el objetivo de presentarle la misión de la Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales en Colombia, sus avances y sus capítulos locales en el departamento del Caquetá, el equipo nacional acompañado del pastor Édgar Castaño, presidente de la Confederación Evangélica de Colombia, se reunió el pasado 10 de mayo con Monseñor Ómar de Jesús Mejía Giraldo, Arzobispo de Florencia y nuevo presidente de la Red Eclesial Panamazónica, REPAM-Colombia, organización que forma parte del Consejo Asesor de IRI-Colombia. Monseñor Ómar de Jesús Mejía subrayó el interés de la iglesia Católica por continuar trabajando de la mano de la Iniciativa por la protección de los bosques tropicales de la Amazonia colombiana.

IRI-Colombia trabaja por la consolidación de la “Alianza Parlamentaria y Territorial por la Amazonia”

IRI-Colombia se reunió el 19 de mayo con el representante a la cámara por el departamento del Guaviare, Alexander Bermúdez, con el fin de presentarle la Iniciativa y explorar alianzas de trabajo orientadas a la protección de los bosques tropicales de la Amazonia. El congresista se comprometió a liderar la Alianza Parlamentaria y Territorial por la Amazonia, creada por la Iniciativa con el fin de impulsar leyes para la protección de los bosques tropicales de esta región y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Adicionalmente, su Unidad Técnica Legislativa (UTL) trabajará con el equipo de IRI-Colombia en la preparación de un proyecto de ley con enfoque territorial en materia de educación ambiental.

Foto: Alexander Bermúdez

IRI-Colombia sigue consolidándose como un movimiento nacional de protección de los Bosques Tropicales y de los derechos de los pueblos indígenas

Alrededor de 100 líderes religiosos de 21 capítulos locales de la Iniciativa en Caquetá y Guaviare, asistieron al primer proceso de formación de 2022 e hicieron seguimiento a sus planes de acción pastoral y ambiental.

Los líderes religiosos son la columna vertebral de la Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales. En los doce municipios en los que IRI-Colombia hace presencia, reúne a sacerdotes, pastores

y líderes religiosos de casi 80 comunidades de fe, para trabajar por la protección de los bosques tropicales y la defensa de los pueblos indígenas que los habitan. El pasado mes de mayo el equipo nacional de la Iniciativa viajó a los departamentos de Guaviare y Caquetá, para realizar el primer proceso de formación de 2022, en el cual participaron casi 100 líderes religiosos, que conforman 21 capítulos locales (7 urbanos y 14 rurales).

Los capítulos locales de IRI en San José del Guaviare, El Retorno y Calamar realizaron el primer proceso de formación de 2022

El encuentro se realizó en el auditorio del hotel El Aeropuerto, de San José del Guaviare.

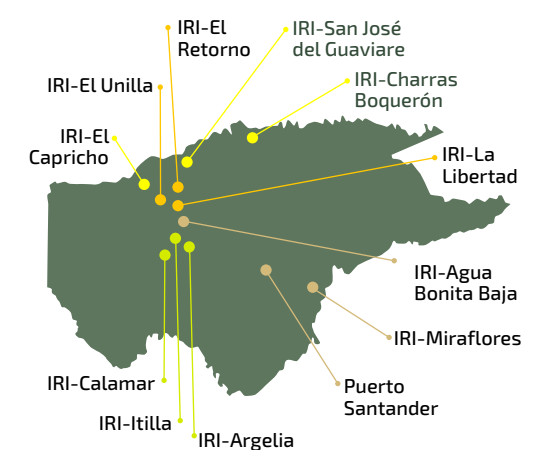

Blanca Lucía Echeverry, coordinadora nacional de IRI-Colombia.

Se reunieron más de 40 líderes religiosos.

“El 60 % de la biodiversidad del país se encuentra en la Amazonia, pero estamos acabando con ella”, alertó Blanca Lucía Echeverry durante el primer proceso de formación de 2022 de los capítulos locales de IRI-Colombia en San José del Guaviare, El Capricho, Charras Boquerón, El Retorno, La Libertad, El Unilla, Calamar, Argelia e Itilla, que se llevó a cabo el 3 y 4 de mayo en el auditorio del hotel El Aeropuerto del municipio de San José del Guaviare. “Necesitamos a todos los líderes religiosos, pero también a los sociales y comunales para consolidar este movimiento de defensa de los bosques.

Necesitamos, además, que se unan el gobierno y los comerciantes para generar conciencia sobre cuidado de la creación”, agregó la coordinadora nacional de IRI-Colombia, quien dio la bienvenida a más de 40 líderes religiosos de los municipios y veredas que conforman estos capítulos locales, quienes durante dos jornadas participaron en talleres sobre bosques tropicales y cambio climático, veedurías ciudadanas y planes de acción.

“Los líderes religiosos son la columna vertebral de la Iniciativa, pero también la conforman los líderes comunales, los pueblos indígenas y los líderes políticos. Muchos concejales, diputados y congresistas se han unido a nuestra causa”, Blanca Lucía Echeverry, coordinadora nacional de IRI-Colombia.

Los líderes religiosos recibieron una conferencia sobre bosques tropicales y otra sobre cambio climático.

“La fortaleza de la Iniciativa es el liderazgo espiritual”, pastor William Porras, coordinador de IRI-San José del Guaviare.

Pastor William Porras, coordinador de IRI-San José del Guaviare.

y realizaron un ejercicio de cartografía comunitaria en el que reconocieron los bosques ubicados en sus territorios, las especies que los habitan y los usos de cada especie.

“Cuando se deforesta, el CO2 almacenado en los árboles, en la hojarasca y en la materia orgánica del suelo se libera a la atmósfera”, subrayó la ingeniera Mercedes Mejía, quien además explicó el papel de los bosques en la reducción de gases de efecto invernadero y las consecuencias del calentamiento global. “Si seguimos con estos patrones de consumo y los modelos de desarrollo que tenemos, el futuro es negativo”, subrayó.

Reunidos por municipios, los líderes religiosos analizaron los avances de los planes de acción ambiental y pastoral.

→ “La Creación es un reflejo del amor de Dios. Hemos sido malos mayordomos de la Creación y hoy los bosques esperan que les demos la buena nueva: que los vamos a proteger”, expresó el pastor William Porras, coordinador de IRI-San José del Guaviare a los demás líderes religiosos quienes, durante el primer día de trabajo y reunidos por municipios,

analizaron los avances de sus planes de acción ambiental y pastoral, y reflexionaron sobre las dificultades que tuvieron para su cumplimiento. De igual manera, reestructuraron la estrategia de trabajo y realizaron propuestas para llevar a buen término cada una de las actividades propuestas en dichos planes.

La siembra de 1.000 plantas, en Aguabonita sector norte; 100 árboles, en diferentes cuencas hídricas; 2.000 árboles en la finca Terales de la diócesis; 500 árboles, en la vereda Nuevo Tolima; 250 árboles, en la rivera del caño La Fuga -con apoyo de la CDA y Visión Amazonía-; así como la participación en la “sembratón nacional” que

tuvo lugar en el caño Uribe (sendero lateral del batallón) el 12 de octubre de 2021; fueron algunos de los avances de los capítulos locales en el municipio de San José del Guaviare, los cuales fueron presentados por la pastora de la iglesia Asambleas de Dios, Gladys Leguizamón.

Así mismo, la hermana Hilda Camargo, Misionera de la Madre Laura, y el presidente de Asojuntas, Jesús Antonio Cuesta, presentaron los resultados del análisis de los planes de acción de los capítulos locales de IRI en El Retorno y Calamar.

Durante la segunda jornada pedagógica, los líderes religiosos asistieron a un taller sobre veedurías ciudadanas, a cargo de Carlos Augusto Lozano, y otros dos sobre cambio climático y bosques tropicales dictado por la ingeniera agrónoma y magíster en Agroforestería, Mercedes Mejía, quien además es docente de la Universidad de la Amazonia en Florencia, Caquetá. Durante este taller pudieron reflexionar sobre las diferentes amenazas que acechan la selva amazónica

Primer proceso de formación en Miraflores

Los seis concejales de Miraflores, así como los líderes religiosos que conforman los capítulos locales en este municipio y en las veredas Agua Bonita Baja y Puerto Santander, se reunieron el pasado 5 de mayo en el Auditorio Vive Digital para participar en el primer proceso de formación 2022.

Durante la jornada pedagógica realizaron un taller sobre planes de acción, en el cual analizaron los avances y desafíos de sus planes de acción pastoral y ambiental, y otro sobre bosques tropicales, a cargo de Mercedes Mejía, docente de la Universidad de la Amazonia.

Pastor William Porras, coordinador de IRI-San José del Guaviare.

Pastora Gladys Leguizamón.

Carlos Lozano, asesor nacional de IRI-Colombia, y la hermana Hilda Camargo.

Mercedes Mejía, docente de la Universidad de la Amazonia.

Jesús Antonio Cuesta, presidente de Asojuntas Calamar.

“La Amazonia es el 49,8% del país, lo que quiere decir que Colombia le da la espalda al 49,8 % de su territorio”, Mercedes Mejía.

Los líderes religiosos y concejales de Miraflores participaron en un taller sobre bosques tropicales.

El proceso de formación se realizó en el auditorio Vive Digital.

Los líderes religiosos y concejales de Miraflores participaron en un taller sobre bosques tropicales.

Proceso de formación en Florencia

Los líderes religiosos analizaron los avances de los planes de acción pastoral y ambiental.

Al encuentro asistieron los líderes religiosos de los nueve IRI en los municipios de Puerto Rico, San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá.

Los líderes religiosos propusieron nuevas estrategias para el cumplimiento de los planes de acción.

Durante el encuentro la Gobernación instaló la mesa Departamental de Libertad Religiosa del Caquetá.

dijo el pastor Édgar Castaño, presidente de la Confederación Evangélica de Colombia y miembro del Consejo Asesor de IRI-Colombia, dirigiéndose a los casi de 50 líderes religiosos que participaron en el primero proceso de formación de 2022, el pasado 12 de mayo en el auditorio del Hotel Andinos, en Florencia.

IRI-Colombia desarrolló esta jornada pedagógica en asocio con la Gobernación del departamento, que instaló la Mesa Departamental de Libertad Religiosa del Caquetá. Esta alianza abre una ventana de oportunidad para profundizar las actividades locales de IRI en el territorio, mediante la articulación de los planes locales de acción con los planes de trabajo de las mesas departamentales y municipales de libertad religiosa.

En el encuentro acudieron los líderes religiosos de los capítulos locales de IRI (3 urbanos y 6

rurales) en San Vicente del Caguán, Ciudad Yaré, Campo Hermoso, Cartagena del Chairá, La Primavera, Remolinos del Caguán, Puerto Rico, Bajo Riecito y La Soledad.

Pastores, sacerdotes y demás líderes de comunidades de fe participaron en un taller en el que se abordaron los conceptos básicos sobre planes de acción y la necesidad de evaluar los planes de

Al proceso de formación acudieron más de 50 líderes religiosos.

Pastor Édgar Castaño, presidente de CEDECOL.

acción ambiental y pastoral de los capítulos locales y agrupados por municipio analizaron los avances y reflexionaron sobre los obstáculos y las alternativas para cumplir con las acciones formuladas.

“Es necesario reestructurar los equipos de trabajo tanto en San Vicente del Caguán como en los IRI rurales y reasignar responsables

de las actividades pendientes”, señaló el pastor Luis Octavio Cortés, de la iglesia Ardiendo en su presencia, encargado de socializar las conclusiones del cumplimiento del plan de acción en el municipio.

Por su parte, la pastora de la iglesia Movimiento Misionero Mundial, Gisela Durán, compartió con los asistentes el seguimiento a los planes de acción pastoral y ambiental de los capítulos en Cartagena del Chairá, y el pastor Óscar Andrés Silva, el de los capítulos locales en Puerto Rico. Además, el pastor de la iglesia Cruzada Cristiana señaló la necesidad de una estrategia para prevenir que el cambio de pastores afecte la continuidad de los esfuerzos y del compromiso con los objetivos de IRI-Colombia. ■

“Como líderes necesitamos tener una visión más amplia. No se trata de pensar solo en nuestro pedacito de tierra, sino del país, del planeta”, pastor Édgar Castaño.

Pastora Gisela Durán, de la iglesia Movimiento Misionero Mundial.

Pastor Óscar Andrés Silva, de la iglesia Cruzada Cristiana.

Pastor Luis Octavio Cortés, de la iglesia Ardiendo en su presencia.

“El tema que nos une a quienes estamos hoy acá, con cariño y respeto a la diferencia, es la importancia del planeta, del agua, de los bosques, del medio ambiente. Como líderes religiosos, indígenas, sociales y políticos, unámonos para que el planeta no se muera”,

IRI-Colombia convoca a los líderes religiosos de todas las iglesias y confesiones de fe para que unidos trabajemos por el cuidado de la creación. Con la autoridad moral y espiritual que tienen ustedes, líderes y lideresas, podemos cambiar la suerte de la humanidad”, Blanca Lucía Echeverry, coordinadora nacional de IRI Colombia.

A finales de los años setenta, por primera vez se comenzó a cuestionar el enfoque antropocéntrico del mundo. Por entonces, varios autores abordaron la necesidad de buscar una nueva configuración de la naturaleza más biocéntrica —que reivindique el valor primordial de la vida— y ecocéntrica —centrada en la naturaleza—.

Años más tarde, en 2008, Ecuador se convirtió en el primer país en reconocer de manera constitucional los derechos de la naturaleza. Lo siguió Bolivia, en 2010, con la promulgación de una ley nacional al respecto; y el Papa Francisco en su encíclica *Laudato Si*, en la que critica el consumismo y el desarrollo irresponsable, hace un llamado

a la acción global como base de los derechos de la naturaleza.

¿Qué son los derechos de la naturaleza?

Es una propuesta de cambio de paradigma en el derecho. En esencia, buscan darle un valor intrínseco a la naturaleza, un valor propio, es decir, que el derecho regule un ecosistema, un río o la fauna por su valor y no por los servicios que pueda brindar al ser humano.

¿Esto quiere decir que la discusión sobre los derechos de la naturaleza tiene un trasfondo ético que exige repensar la relación con la naturaleza?

Por supuesto. Nuestra visión inicial de la naturaleza vincula

la parte utilitaria —para qué me sirve, de qué manera es útil para mí beneficio, para un estilo de vida y un modelo de desarrollo— y un componente de dominación. En la relación hombre-naturaleza —digo hombre y no ser humano, por ser el nuestro un sistema patriarcal y machista—, ésta se ha visto como objeto de dominación, como algo que debemos enfrentar o confrontar.

Esas dos maneras de relacionarnos con la naturaleza nos tienen en la crisis ecológica y la emergencia climática que enfrentamos en la actualidad. Los derechos de la naturaleza son una forma de resistir a esas crisis ambientales y un reconocimiento del valor esencial que tienen las comunidades étnicas en

“Los derechos de la naturaleza son una forma de resistir a las crisis ambientales”

Ante la grave crisis ambiental que enfrenta el planeta, el debate sobre la necesidad de otorgar derechos a la naturaleza es cada vez más vigente. El director de la Clínica jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes, Mauricio Madrigal Pérez, nos explica en qué consisten estos derechos y cómo transforman la relación del ser humano con la naturaleza.

“Los derechos de la naturaleza no son una solución, pero sí una posibilidad, una herramienta para atenuar la crisis ecológica y la emergencia climática”.

su conservación. Nos permiten reformular y repensar esos valores éticos implícitos en nuestro relacionamiento con la naturaleza.

¿De qué manera se relacionan los derechos humanos y los derechos de la naturaleza?

Este es un asunto clave porque estamos en un contexto de emergencia climática y de crisis ecológica, lo que genera una tensión más que una relación. En un contexto como este, lo que cambia es el enfoque, si se prioriza al ser humano o a la naturaleza. Por ejemplo, hay una población junto a un río afectado por la variabilidad climática. Si garantizo el derecho al agua, con el mínimo vital, el afluente puede morir en cinco años. ¿Qué se debe hacer, garantizar el derecho humano al agua o garantizar los derechos del río?

En teoría, conservar la composición, estructura y funcionalidad de los ecosistemas permite garantizar los derechos de las personas. Conservar la naturaleza debería ser el punto de partida; sin embargo estamos en un planeta insostenible. El asunto es cómo vamos a lograr esa armonización, cómo modificar las prioridades que tenemos y cambiar esos principios. El deber es devolvernos a una conexión más profunda con la naturaleza, a soluciones basadas en la naturaleza, adaptación al cambio climático basado en la naturaleza, escuchar la bioculturalidad y, a partir de ahí, reconfigurar el derecho y el modelo de desarrollo.

¿Qué es la bioculturalidad?

Hace referencia a las relaciones particulares y esenciales que tienen las comunidades étnicas con la naturaleza. Es cómo reconocemos, integramos y promovemos esas relaciones,

que se han basado precisamente en reconocer la naturaleza por su valor intrínseco, no por lo que ella brinda.

¿Cuál es la diferencia entre el derecho ambiental y los derechos de la naturaleza?

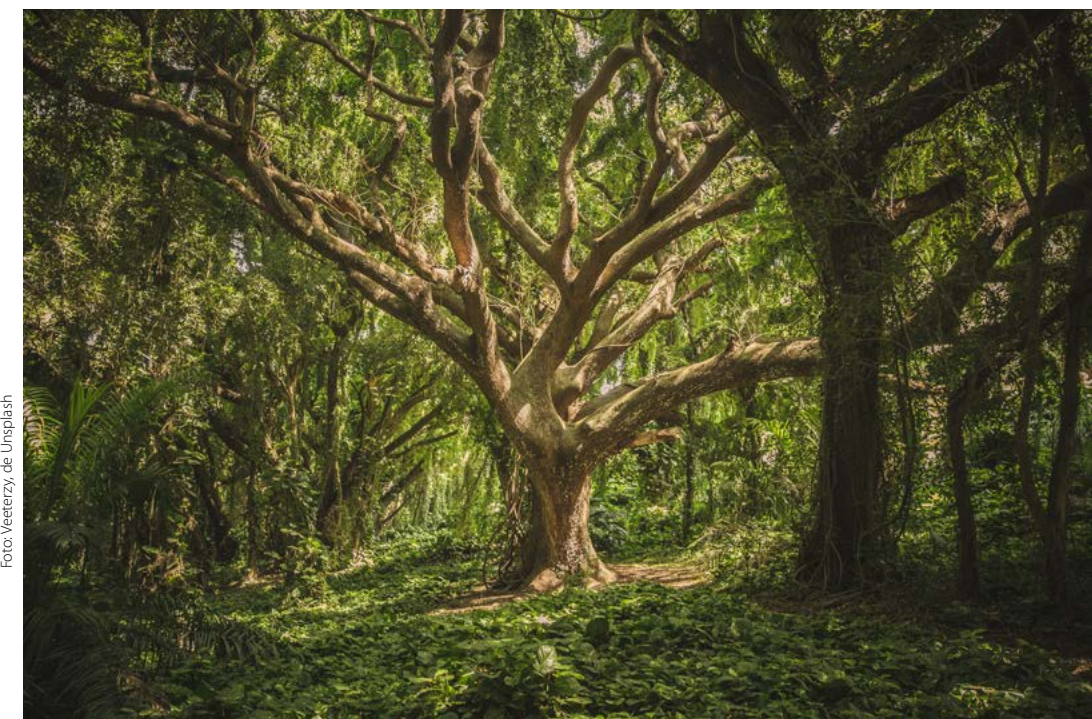
Los derechos de la naturaleza reconocen su valor intrínseco y la conservan por el hecho de ser ecosistémica y de tener una importancia estructural en nuestro ordenamiento jurídico. De otro lado, los derechos humanos y los derechos ambientales se han enfocado en el ambiente como un bien jurídico protegido, no necesariamente como un sistema natural por sí mismo, sino en interacción con el ser humano. En esa interacción se regula y protege el sistema natural, pero en cuanto brinda servicios ecosistémicos al ser humano.

El antropocentrismo, poner al ser humano en el centro, no es malo. Pensemos en los campesinos que habitan los páramos, en las comunidades étnicas que habitan bosques y grandes reservas. ¿Debo sacarlos de ahí porque tengo que conservar la naturaleza? ¿Cómo les garantizo a esas →

Mauricio Madrigal Pérez

Abogado en Colombia y México; especialista en derecho ambiental, de la Universidad Externado de Colombia; magister en derecho, de la Universidad de Antioquia, y candidato a doctor en derechos humanos, de la Universidad Carlos III de Madrid. A lo largo de su vida profesional ha desarrollado diferentes investigaciones sobre cambio climático, justicia climática, el acceso a la información y el acuerdo de Escazú, gobernanza hídrica y el derecho humano al agua. Tiene más de doce años de experiencia en docencia e investigación sobre derecho ambiental y desde enero de 2020 lidera la Clínica jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública (MASP), de la Universidad de los Andes, institución donde además dirige el semillero de investigación sobre cambio climático y derechos humanos, y tiene a su cargo las cátedras de ética ambiental, agua, cambio climático y derechos humanos, de la Facultad de Derecho.

→ comunidades el mínimo vital de soberanía alimentaria? Ese debate debería existir. Lo que se requiere es darle contenido jurídico a los derechos de la naturaleza, que en la actualidad no están tan definidos ni su contenido ni su alcance, para ponerlos en diálogo y armonizarlos con otros derechos.

Es decir, ¿hoy se sigue manteniendo una visión utilitarista de la naturaleza?

El derecho ambiental no se ha quedado estático, por el contrario, ha ido superándose y enmarcándose en los derechos humanos y en la justicia climática y la ambiental. Ha hecho un análisis profundo de la insostenibilidades y ha integrado conceptos muy claves que le ha permitido no ser tan utilitarista y acercarse más a una sostenibilidad profunda. Por supuesto los derechos

ambientales no son perfectos y existen fallas estructurales como la corrupción o el propio modelo de desarrollo.

¿Cuáles son los beneficios de otorgar derechos a la naturaleza?

Lo que no se reconoce no se ve. Si no hay un reconocimiento jurídico explícito, no existen jurídicamente. Como punto de partida, el reconocimiento propicia debates, interiorizaciones, cambios éticos y discursivos. Ese es uno de los beneficios clave. Otros más prácticos que han resultado de sentencias como la del Río Atrato o la del río Magdalena, que es muy importante porque reconoce al río como víctima del conflicto, es que el gobierno por orden judicial ha tenido que acoplarse a esa visión, hacer un ejercicio más horizontal de

reconocimiento de las relaciones bioculturales. Eso ha impulsado políticas públicas nunca antes vistas, como el plan de descontaminación del Río Atrato.

¿Otorgar derechos a la naturaleza puede servir como una herramienta para hacer frente a crisis ambientales como el cambio climático o la pérdida de biodiversidad?

Sí, precisamente porque propicia un cambio ético y discursivo, nuevos mecanismos de protección, de diálogo. Sin embargo, los derechos humanos y los derechos de la naturaleza son utopías, no son un fin en sí mismos, sino caminos que se deben transitar, herramientas que nos permiten mayores garantías. El asunto es cómo usarlos, cómo apropiarlos y cómo ponerlos en marcha. Ese es el debate central.

“El derecho al agua no se reconoce en la constitución. Esto incide en que no existe la obligación general de desarrollar leyes y políticas que tengan como pilar este derecho”.

“En Colombia se han protegido muchos ecosistemas a través de sentencias; sin embargo, muchos dicen que han sido ineficaces, que no se han cumplido. No conocemos los resultados porque no son públicos”.

¿Cuáles son las consecuencias de reconocer los derechos de la naturaleza vía jurisprudencial y no constitucionalmente, como ha ocurrido en Colombia?

La consecuencia primaria es que los derechos se desarrollan única y exclusivamente para los casos concretos, como en el caso de la sentencia del río Atrato, en la que se declaró el afluente como sujeto de derechos, y su eficacia depende de la gestión judicial, administrativa o muchos otros factores. Si se reconociera el derecho a la naturaleza vía constitucional tendríamos una ley de derechos de la naturaleza, un reglamento y sabríamos cómo aplicarlos.

¿Qué significa que un ecosistema sea declarado sujeto de derechos?

Supone una serie de deberes institucionales asociados a unas acciones específicas. Se han establecido esencialmente tres: conservación, mantenimiento y restauración. Esto implica políticas públicas para lograr la conservación, el mantenimiento y la restauración del ecosistema. Esa ha sido la gran línea que se ha dado.

Esas acciones de política pública están enmarcadas en el reconocimiento de que la relación ser humano-naturaleza no es utilitaria ni de dominación, sino que parte de un valor intrínseco de la naturaleza y del reconocimiento de su composición, estructura y funcionalidad cómo el valor primordial de ese ecosistema

¿La sentencia 4360 de 2018 sobre la Amazonia tiene como base los derechos de la naturaleza?

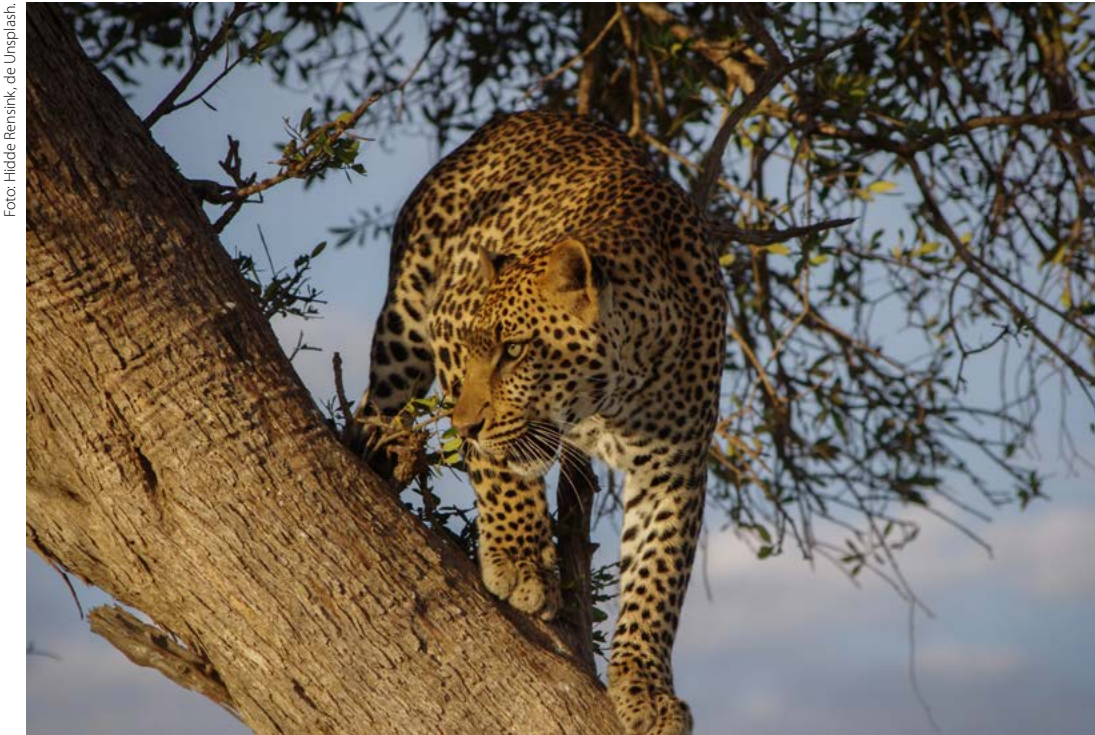
Esta sentencia tiene como núcleo

el cambio climático y la equidad intergeneracional. Es muy valiosa en ese sentido, porque es la primera en nuestro país asociada a un litigio y a la justicia climática.

Sin embargo, en sentido estricto, no reconoce los derechos de la naturaleza, pues éste se menciona en los considerandos pero no en las órdenes finales, a diferencia de la sentencia del río Atrato en la que dice claramente “declárese el río atrato como sujeto de derechos”.

Al incluirlo de esta manera, se invisibilizan todas las comunidades étnicas, porque los derechos de la naturaleza tienen como elemento sustantivo clave la bioculturalidad. Hablar de derechos de la naturaleza sin mencionar las comunidades étnicas, las relaciones bioculturales, es no decir nada, es invisibilizar todo.

Foto: Hidde Rensink, de Unsplash.

“Los derechos de la naturaleza pueden verse como una reivindicación, una alternativa o una respuesta a la crisis climática y la crisis ecológica; a la ineficacia del derecho ambiental y a las injusticias ambientales”.

IRI-BRASIL

Líderes religiosos del Consejo Asesor del IRI-Brasil se pronunciaron contra la aprobación de los proyectos de ley que atentan contra el medio ambiente

La Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB), el Consejo Nacional de Iglesias Cristianas de Brasil (CONIC), la Alianza Cristiana Evangélica Brasileña (ACEB), Religiones por la Paz Brasil y la Unión Nacional de Entidades Islámicas de Brasil (UNI), instituciones religiosas que forman parte del Consejo Asesor del IRI Brasil, enviaron una carta abierta al presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), el ministro Luiz Fux, y a los miembros del Congreso Nacional, pronunciándose en contra del conjunto de proyectos de ley conocidos como “Paquete de destrucción ambiental”, que se votará en las próximas semanas, y en especial el proyecto de ley 191/2020, que permite la explotación minera en tierras indígenas.

“Nuestra tierra es sagrada”, como se titula la carta, reafirma la posición de los líderes religiosos a favor de la vida y la defensa de las tierras indígenas y fue presentada durante el Campamento Terra Livre, un evento de movilización de los pueblos indígenas del Brasil.

El Campamento se cerró con la plantación simbólica de un árbol nativo del Brasil, que simboliza la unión de todos por la restauración ecológica de la tierra del país y la defensa de los derechos constitucionales de los pueblos indígenas, de las comunidades quilombolas, los habitantes de los ríos y otras comunidades que viven en los bosques y cuidan de la naturaleza y el medio ambiente.

Fotos: IRI-Perú.

IRI-PERÚ

IRI Perú realizó un acto civil para hacer reconocimiento a los defensores de la Amazonía

En alianza con el movimiento Laudato Si y un amplio grupo de instituciones, IRI-Perú convocó un acto cívico en una plaza pública del distrito de Miraflores el pasado 29 de mayo, con el objetivo de apoyar y hacer un reconocimiento a la vida de los defensores de la selva asesinados. Durante la movilización, en la que participaron los pueblos indígenas representados por AIDESEP y una delegación de indígenas residentes en Lima, se hizo un llamado a las autoridades para poner fin a la impunidad de quienes amenazan a los defensores de los bosques y a las comunidades forestales; así como a respetar los territorios ancestrales de los pueblos indígenas. Adicionalmente, a través de una carta dirigida a las autoridades legislativas y ejecutivas, se exigió la protección de los defensores de los bosques.

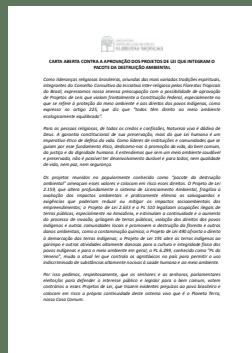

Foto: IRI-Brasil.

INICIATIVA INTERRELIGIOSA PARA LOS BOSQUES TROPICALES

IRI-COLOMBIA

EL BOSQUE ES VIDA

Abril-Junio de 2022

EQUIPO IRI-COLOMBIA

Coordinadora Nacional: Blanca Lucía Echeverry. Asesores Nacionales: Carlos Augusto Lozano y Elizabeth Duque Echeverry. Oficial de Programa: Diana Cristina Carvajal Rivera.

Colaboradores

Hermana Azucena Correa, IRI-Puerto Asís. Pastor John Jairo Escobar, IRI-Puerto Rico. Dra. Gloria Velásquez, ingeniera ambiental. Pastor William Porras, IRI-San José del Guaviare.

Desarrollo y diseño de EL BOSQUE ES VIDA: Diana Cristina Carvajal Rivera. Foto de portada: Parker Hilton, de Unsplash.