

Foro Nacional

cultura

Viva
comunitaria

Hacia la construcción de una política
pública de cultura viva comunitaria

Medellín, 26, 27 y 28 de
septiembre de 2012

DOCUMENTO SÍNTESIS DE LAS DISCUSIONES DEL FORO

(Relatoría general)

RELATOR
JUAN FERNANDO SIERRA VÁSQUEZ

El Programa Nacional de Cultura Viva Comunitaria refleja el esfuerzo de un conjunto de organizaciones y experiencias de trabajo cultural en las comunidades de las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali que están integradas a la red de redes "Plataforma Puente de Cultura Viva Comunitaria" de América Latina.

Este programa pretende crear una política nacional de Cultura Viva Comunitaria para Colombia, con perspectiva Latinoamericana. Para ello, con el apoyo del Ministerio de Cultura, y de diversas organizaciones e instituciones de nivel local y regional se propuso la realización de tres eventos: uno en Bogotá recogiendo experiencias del Centro y del Oriente del país, otro en Cali recogiendo experiencias del Pacífico y del Sur del país y un tercero en Medellín, recogiendo experiencias del Norte y del Occidente.

Este documento recoge, ordena y sintetiza las reflexiones realizadas en el Foro Nacional de Cultura Viva Comunitaria realizado en Medellín entre los días 26 y 29 de septiembre de 2012.

En este evento participaron representantes de experiencias de Cultura Viva Comunitaria del Valle de Aburrá y un número significativo de experiencias de municipios de Antioquia. Igualmente participaron representantes de los Departamentos de Atlántico, Bolívar, Córdoba, Sucre y Chocó, así como de las ciudades de Cali y Bogotá (sedes de los eventos anteriores). Además asistieron representantes de experiencias de Brasil y Argentina que hicieron la conexión con el proceso continental de Plataforma Puente.

I. PROCESO EN EL QUE SE INSCRIBE ESTE ENCUENTRO

La cultura comunitaria es la base de una nueva sociedad, la cultura que nos humaniza es la que ponemos en el espacio público comunitario, clave para una sociedad igualitaria y democrática. La Cultura Viva Comunitaria lleva cientos de años en América Latina, lo nuevo de ahora es que nos auto-reconocemos como un actor político consciente. En los últimos años empezamos a reconocer la fuerza de las organizaciones culturales en el territorio.

La Cultura Viva Comunitaria se caracteriza por su raíz local (familia, barrio, comunidad), por su predisposición positiva a mezclar lenguajes y por su vocación de transformación del entorno. En América Latina hay unas 120.000 organizaciones que movilizan unos 200 millones de personas cada año¹.

La construcción de Cultura Viva Comunitaria en América Latina en la senda de la Plataforma Puente es un proceso reciente, de tan solo dos años. En la construcción de esta perspectiva hay dos referentes importantes: la experiencia de Medellín y los Puntos de Cultura en Brasil. En ambas experiencias hay luz para el continente. Hasta el año 2007 quienes han liderado este proceso se encontraban en distintos espacios sociales y políticos. En 2008 en el FSM de Belem de Pará, en Brasil, conocimos los Puntos de Cultura. En el 2009 salió la Ley de MERCOSUR y en 2010 se hizo el encuentro de Plataforma Puente de Medellín. ¿Qué pretendemos? Fortalecer las entidades y los procesos de la cultura de, por y para las comunidades. Para esto una primera campaña para la asignación del 0,1 % del presupuesto nacional a Cultura Viva Comunitaria.

La Cultura Viva Comunitaria nos permite empezar a hablar una misma lengua. Hasta hace poco no teníamos un repertorio común en integración cultural y ahora estamos caminando hacia el gran Congreso de Cultura Viva comunitaria del 17 al 21 de mayo de 2013 en la Paz Bolivia. Organizarse para conquistar el 0,1 % es un proceso en marcha, y ya hay colectivos nacionales que trabajan por políticas nacionales.

¹ Dato del texto Cultura, Descolonización y Buen Vivir de Eduardo Balán.

En Colombia se hizo la primera reunión Latinoamericana de Plataforma Puente, hace dos años en Medellín, con un grupo de unas 120 personas. En el actual proceso nacional, entre Bogotá, Cali y Medellín se han implicado de una u otra forma a por lo menos 17.000 personas. La construcción participativa de la política es un proceso de debate y movilización muy dinámico.

En Bogotá se realizó entre el 19 y 20 agosto de 2012 la Feria Cultural en el Parque Nacional. Participaron 45 organizaciones con delegados de Cundinamarca, Boyacá y Santander. Hubo diversas expresiones culturales: arte, medios de comunicación, gastronomía, agricultura urbana, entre otras. Se hicieron charlas y conferencias sobre cómo se entiende la Cultura Viva Comunitaria y se trazaron líneas para buscar que se convierta en política pública. Hay un Comité Distrital para trabajar en política pública hacia la Alcaldía Mayor y hay la disposición a liderar el tema a nivel nacional y definir la ruta para trabajar en el próximo tiempo.

En Cali propusimos hacer una muestra de Cultura Viva Comunitaria pues hay mucha gente trabajando en el tema desde hace tiempo. Diferentes expresiones y actividades se realizaron en el marco de una convocatoria cultural amplia: teatro, música, danza, entre otras expresiones. Seleccionamos algunas organizaciones con arraigo en el tiempo y con propuestas vivas, con base social. Estuvieron cinco días en las localidades donde se hace Cultura Viva Comunitaria. Los dos primeros días de la muestra en la ciudad formal, se hizo despliegue de prensa y se logró la presencia de diversas instituciones.

En Medellín hay varias entidades pioneras del movimiento de Cultura Viva Comunitaria y hay contextos favorables de gobiernos más abiertos. Hay procesos culturales múltiples. Veintisiete procesos se juntan para construir su propio camino. La Cultura Viva Comunitaria debe construir una visión crítica del desarrollo de Medellín. Abrir espacios de civilidad con los nuevos gobiernos. Capacidad de advertirle al otro que no soy poder eterno. Aquí hay altísima intelectualidad. Hombres enamorados de la vida y la palabra. Hombres con la estatura exacta de la bondad. Han entendido que no se mantienen en la sinagoga de la academia y tejen, renuncian para que aparezca el susurro del otro. Desde Medellín se convoca a Antioquia a participar de este proceso.

Hoy Medellín tiene un acuerdo municipal de Cultura Viva Comunitaria (el Acuerdo 50 de 2011), y avanza en su reglamentación. El proceso de reglamentación ha supuesto un ejercicio de reflexión conjunta entre la Secretaria de Cultura Ciudadana del municipio y las organizaciones culturales líderes en la iniciativa. Se propone hacer posible el reconocimiento al valor de Cultura Viva Comunitaria, el apoyo financiero, el acompañamiento, el apoyo a intercambios en todos los niveles, el apoyo a publicaciones y difusión entre otros asuntos. Este proceso ha supuesto pensar cómo se entiende la Cultura Viva Comunitaria y lo que caracteriza a las organizaciones implicadas. Se identifica como reto la actualización periódica de un inventario completo de entidades que cumplan con los requisitos planteados para ser considerada organización de Cultura Viva Comunitaria. La reglamentación busca fortalecer lo existente y potenciar nuevas dinámicas y organizaciones.

En Antioquia hay un camino planteado para fortalecer el Sistema Departamental de Cultura desde las bases municipales y con una metodología participativa, que involucra de manera importante a las diversas expresiones de la Cultura Viva Comunitaria.

II. ¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE LA POLÍTICA DE CULTURA VIVA COMUNITARIA?

Una Política Pública de Cultura Viva comunitaria es un conjunto de orientaciones para la asignación de recursos públicos para estructurar y consolidar los procesos desarrollados por agentes políticos culturales de modo que se conviertan en organizaciones con sostenibilidad integral.

La política pública no se reduce a la ley, la deliberación pública y la movilización social hacen parte del proceso de construcción de la política. La política pública involucra un conjunto de procesos de decisión en lo público, con múltiples actores en el proceso de decisión, no solo el Estado. Es una construcción que se hace desde la base en red de trabajo. El Estado formaliza, pero quien mantiene viva es la sociedad civil organizada.

La construcción de una política pública es una buena **oportunidad** para:

- Transformar e incidir en lo social desde el arte y la cultura, nuestro quehacer también es político. La política no es solo un asunto oscuro y de enfermedad por el poder y la dominación.
- Transformar y proyectar los procesos culturales y comunitarios.
- Tomar decisiones más concertadas, donde los ciudadanos sean visibles y actores activos.
- Permitir autonomía, independencia, de las organizaciones hacia los entes gubernamentales y permitirles ligarse de mejor manera a lo cultural, lo comunitario y lo social.
- Apuntar al fortalecimiento del sector: hay muchos que están trabajando en Cultura Viva pero no están organizados ni constituidos, por eso hay que hacer procesos formativos para que las comunidades participen.
- Hacer un reconocimiento y visibilizar los procesos comunitarios, gente que pervive en dignidad.
- Resignificar el espacio público.
- Insistir en un proceso permanente de pedagogía política.

Sin embargo hay que tener en cuenta muchos **riesgos** que aparecen en el camino:

- El tema de las políticas públicas se ha convertido en una moda. Todos se refieren al término con significados diferentes.
- Hay el riesgo de institucionalización de los procesos comunitarios.
- Se debe analizar con cuidado el tema de la asignación y el acceso a los recursos porque en la implementación de la política pública podemos destruir lo que venimos construyendo en colectivo. Se pueden generar roces al competir por recursos, podemos convertirnos en rivales y competidores, destruyendo la red que queremos crear y fortalecer.
- Es necesario que otras personas intervengan en la construcción de la política pública de cultura viva comunitaria porque nosotros podemos estar viciados. El aporte de alguien externo puede ser útil y ayudarnos a ver mejor.

III. ELEMENTOS CLAVES QUE DEBE INCLUIR O TENER EN CUENTA LA POLÍTICA DE CULTURA VIVA COMUNITARIA

En el marco de este Foro se plantearon nueve líneas temáticas que se convierten en ejes estratégicos para construir una política de Cultura Viva Comunitaria. A esos nueve ejes se le suman algunas propuestas de carácter general sobre el contenido de la política, que se recogen en el último punto de este apartado.

1. Arte para la transformación social

Esta línea debe existir por las siguientes razones:

- Un artista más es un fusil menos.
- Porque el arte enseña a compartir y a entender lo social.
- El arte ayuda a transformar pensamientos.
- Nos ayuda a creer en lo social.
- Porque existen muchas experiencias en el país y deben ser apoyadas.

- Porque el arte fortalece la comunidad.
- Amplía la participación y la posibilidad de influir en la construcción de políticas (fortalece una democracia deliberativa).
- Porque a través del arte se pueden solucionar conflictos sociales en los territorios.
- El trabajo artístico permite tejer con los amigos y los hermanos.
- A través del arte se genera un disfrute y una apropiación del espacio público.
- El arte se convierte en una acción política que transforma las dinámicas sociales e incide en las actividades cotidianas de las personas del común.

Es necesario ir a la semilla, al barrio, a la familia, a los niños. Desde esta línea replanteamos el concepto del arte por el arte. Así las diferentes expresiones artísticas se convierten en puentes para crear, imaginar, transformar, convivir y valorar la solidaridad como un valor fundamental para construir comunidad.

Las debilidades identificadas para la línea fueron las siguientes:

- Es difícil acceder a los recursos.
- Falta de acompañamiento técnico a las organizaciones.
- El concepto de desarrollo en el territorio es débil. (El desarrollo va más allá de un asunto económico).
- Segregación de los procesos culturales en el país. La intencionalidad de las acciones son distintas y se dispersan las movilizaciones comunitarias.
- No se tiene mucha autonomía.
- Existe dependencia de las organizaciones comunitarias hacia otras entidades y la sostenibilidad se basa principalmente en la ejecución de proyectos que tienen unos tiempos específicos.
- Los miedos que se viven en el contexto en el que estamos. La violencia a veces se convierte en un obstáculo.
- A veces se duda de las propias capacidades.
- El conformismo puede ser perjudicial para todas las organizaciones que componen la línea.

Las fortalezas identificadas en la línea fueron las siguientes:

- La fuerte promoción a las industrias culturales por parte del Estado.
- Los procesos, pese a las dificultades, se han sostenido en el tiempo y han sido persistentes.
- Las personas que trabajan en estas organizaciones aman lo que hacen y tienen un alto sentido de pertenencia por sus territorios.
- Las personas de estas organizaciones al estar inmersas en los barrios, los corregimientos y los pueblos hacen lecturas acertadas de los problemas, los sueños y los proyectos que tiene y necesita la comunidad.
- Las personas de estas organizaciones están trabajando activamente en la transformación de sus comunidades.
- Las transformaciones sociales que han provocado estas organizaciones a la largo de los años son visibles y se reflejan en las vidas de jóvenes, adultos y niños que no dejaron de soñar, de crear y apostarle a la construcción de la comunidad.
- Estas organizaciones tienen una incidencia política y social.
- La misma comunidad las hace legítimas: Los niños, los jóvenes, los adultos y adultos mayores se apropiaron de los procesos que se llevan en estas organizaciones, lo que permitirá un "Relevo generacional".
- Existe un buen talento humano en estas entidades.
- En el país existe gran diversidad cultural y riqueza artística.

Las amenazas identificadas en la línea fueron:

- La fuerte promoción a las industrias culturales por parte del Estado.
- Al arte entendido como medio para producir riqueza (Instrumentalización del arte).
- La burocracia institucional para acceder a los recursos.
- La institucionalización de la cultura puede vulnerar la autonomía de las organizaciones de Cultura Viva.
- El desarrollo tecnológico puede afectar el contacto directo entre las personas y el compartir en el arte.
- Presencia de fuerzas políticas insensibles con los procesos de Cultura Viva.
- Ruptura de procesos por la creación de normativas o leyes.

Las oportunidades identificadas en la línea:

- El espíritu comunitario en nuestra sociedad.
- Lo que viene pasando en la región sobre Cultura Viva Comunitaria. Está moviéndose una Fuerza Continental.
- Nos encontramos en un momento de cambio, unión, y transformación.

Propuestas para esta línea:

- Formar a las personas de las organizaciones de esta línea en tres aspectos fundamentales: formación artística, trabajo con la comunidad y mediación cultural. Debe existir una formación que le posibilite construir proyectos de intervención social).
- Es necesario hacer una sistematización de las experiencias de Cultura Viva Comunitaria en la línea de Arte para la Transformación a partir de libros, multimedias y diferentes medios alternativos y tradicionales. Es necesario que estas experiencias sean visibles y reconocidas a nivel nacional e internacional.
- Es necesario apuntarle a la divulgación de los procesos que se vienen desarrollando. Esto puede hacerse a partir de la apropiación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en cada organización. Desde las políticas se debe apostar por formar en TIC a las personas que trabajan en este campo.
- Se debe pensar en un Registro de las experiencias de Cultura Viva. Hacer mapeos que nos permitan conectarnos con otros pares que trabajan en diferentes puntos del territorio colombiano.
- Es necesario que desde el Estado se apoye con recursos para el fortalecimiento de las organizaciones de Cultura Viva Comunitaria en dimensiones como la infraestructura y la dotación de equipo técnicos.
- La política publica debe ser construida desde las bases comunitarias, gobernada en un ejercicio horizontal y de abajo hacia arriba. Debe existir una comunicación directa con funcionarios públicos, debe establecerse un diálogo, una construcción colectiva.
- Es importante pensar en alternativas colaborativas que permitan que las organizaciones de Cultura Viva no dependen en un 100% de los recursos del Estado.
- Es necesario construir redes entre las experiencias de cultura viva comunitarias de todo el país a partir de intercambios estéticos. Esto genera retroalimentación y provoca el crecimiento de las organizaciones gracias al compartir y a la construcción colectiva entre pares.
- Es necesario que desde la academia y desde los grupos de investigación del país se planteen propuestas y miradas de la Cultura Viva Comunitaria. No es la academia por la academia, hay que trascender y conectar el conocimiento teórico de las universidades con el saber práctico de la experiencia.
- Es importante tener claro cuáles son los principios de la Cultura Viva Comunitaria. Por ejemplo, el Principio de la Autonomía, de la Conectividad. No se puede construir si no hay red, si no hay retroalimentación.

- Hay que recuperar la calle para el juego, hay que entenderla como la pizarra, como el aula universal, como el lugar para encontrarnos y para desterrar el miedo y la desesperanza. No podemos olvidar que sólo cuando nos encontramos construimos el espacio público.

2. Comunicación para una democracia incluyente

En esta línea no hay una reflexión clara sobre el tema asignado. Buena parte del tiempo parece ser por el documento de relatoría entregado que lo dedicaron a la presentación de los participantes.

Proponen en la reflexión hecha el día viernes que haya un financiamiento estatal para la comunicación en las organizaciones, pero ellas se deben comprometer a gestionar algunos recursos. Quedan con la herramienta pero deben aprender a manejarla para sostenerse por sus propios medios. Que cuando se entre equipamiento se tenga como criterio el que las organizaciones tengan base social, poder de transformación social (impacto) y acceso a otras organizaciones para que el recurso esté circulando entre las otras organizaciones, tener compromiso constante de socializar. Que no sea el ente nacional el que controle ese presupuesto, sino cada ente territorial.

Quieren construir una plataforma a través de la cual esta mesa pueda difundir los proyectos y procesos con el fin de visibilizarlos y articularlos entre éstas y otras organizaciones que consideremos puedan estar interesadas en trabajar en pro de la cultura viva comunitaria y la democratización de la comunicación.

Se creó un <http://piratepad.net/mesacomunicacionforocvc>

3. Ciencia y tecnología apropiada para todos

“¿Cómo influye la tecnología y su evolución en los movimientos culturales de la ciudad y cómo se podrían complementar en los diferentes escenarios?; ¿cómo se concibe la biblioteca pública como escenario de gestión de lo comunitario y la cotidianidad?²; ¿Por qué la Biblioteca es un laboratorio?

Las bibliotecas comunitarias debieran ser laboratorios de cultura local. Una biblioteca es un aprendizaje colaborativo, una comunidad de práctica. Lo más importante es la gente que trabaja con nosotros; esto es un escenario donde la gente juega, plantea preguntas y resuelve las mismas. Las bibliotecas rescatan la memoria histórica y patrimonio de las gentes de los barrios. Lo que interesa es: enfrentar a los y a las jóvenes con comunidades de práctica y aprendizajes, generar lazos de transformación donde los y las jóvenes cuentan sus historias desde la cotidianidad.

Todos tenemos algo que decir en este mundo y generamos procesos y espacios para la tecnología.

La apropiación de la ciencia y la tecnología es la manera peculiar como circula el conocimiento y se aprende en la medida que se replica y enseña a los otros. Ya no es un problema el acceso al

² La referencia a la biblioteca en esta línea, se debe a que la sede de la Comunidad de Práctica ConVerGentes, experiencia significativa de apropiación científica y tecnológica comunitaria que sirvió de anfitriona a la mesa de esta línea está ubicada en la **Biblioteca Pública Piloto de Medellín**, sucursal La Loma, en donde la biblioteca, por orientación de su Coordinador, ha sido pensada más allá que sitio de almacenamiento de información, como un centro de trabajo colaborativo hacia la construcción colectiva de conocimiento, reivindicación de la historia y la tradición local, a través, como herramienta, de las TIC. (Nota del corrector).

conocimiento, el interés es cómo se dinamiza y qué se hace con ese conocimiento. Se aprende más cuando se aprende en comunidad.

En la cartografía se hace esencial pensar en las comunidades como territorios que habitan las personas y no pensar la geografía por un lado y las gentes por el otro. Entender en qué biblioteca estoy parado y cómo opera y funciona. También sirve para aprender de las comunidades con que trabajamos.

Existe una tecnología llamada Open Street Map: es una plataforma que funciona como Wikipedia donde la gente hace sus propios mapas y de esta manera se apropian de la cartografía. La idea es que si alguien va a intervenir el territorio conozca el territorio que habita. De esta manera se puede construir una herramienta que permita tomar nuestras propias fotos aéreas y así ir construyendo nuestro propio satélite. Este proceso es un laboratorio público de aprendizaje, donde lo más importante es cómo garantizar el rescate de la memoria local, teniendo en cuenta el ejercicio de comunidad y práctica, preguntándole a la gente qué quiere³.

Es importante la línea de Ciencia y tecnología para todos porque:

- La cultura es transversal, no podemos pensar la cultura en algo puntual y tenemos que trabajar para que la gente sepa eso.
- Las tecnologías tienen que ver con el andar y recorrer de ejercicios tecnológicos diferentes, la cultura puede construir escenarios para la vida. Que esa sabiduría ancestral se entienda en narrativas nuevas y escribir desde los ejercicios culturales.
- Debe servir para una comunidad y no para unos cuantos. Tener una tecnología que aporte al proceso cultural, compartir ideas y conocer experiencias de otra parte, de otros sectores, otros países, sin necesidad de viajar.
- Utilizar la tecnología y la ciencia en un beneficio común.
- Se tiende a creer que la ciencia y la tecnología no están al alcance de todos pero esto muestra que se puede aprender y sobre todo tener acceso a la información de otra manera.
- Tecnología libre para gente libre y crítica puesta al servicio de las comunidades.
- La tecnología es importante entendida dentro de lo local y es significativa en la medida que se use para generar capacidad y potenciar la creatividad en las gentes.

Los asistentes plantean que es mejor usar este espacio para conocer las experiencias pues no se sienten con criterio para hablar de diagnóstico ni de matriz DAFO.

Propuestas

- Discutir sobre cómo generar espacios donde haya prácticas diferentes en uso de las cosas, y cómo reciclamos tecnologías para a ser uso de ellas en pro del conocimiento.
- Nos hemos llenado de tecnología. Tenemos que pensar cómo sostenemos lo que adquirimos.

En conclusión: lo importante es que nos encontremos y conocer otros procesos y aprendizajes porque en la medida que aprendemos conjuntamente construimos conocimientos colectivamente.

4. Educación para la vida y la cultura

La educación popular tiene un papel en la generación y fortalecimiento de experiencias de cultura, arte y transformación social, mediante procesos formativos para la libertad y la generación de conciencia, a partir del diálogo de saberes y la construcción horizontal, donde el arte y la cultura

³ Elementos introductorios de las notas tomadas por los relatores de la ponencia de Gabriel Vanegas, Coordinador de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, sucursal La Loma, y Coordinador de la Comunidad de Práctica ConVerGentes. Ponencia realizada especialmente para la Mesa de Trabajo.

tienen un papel fundamental. El arte y la cultura también permiten la construcción de posiciones antimilitaristas, así como el afianzamiento de los procesos de convivencia y participación política con niños, niñas, jóvenes, mujeres y liderazgos comunitarios en general.

Las propuestas artísticas y culturales aportan a la expresión de las identidades populares, desde el territorio, el patrimonio y la memoria. Experiencias múltiples son expresión de ello: semanas por la paz la vida y el desarrollo, los festivales comunitarios por la vida, el acompañamiento a grupos y a redes y los procesos de proceso de formación sociopolítica. Además se mencionó que propuestas artísticas y culturales como las lunadas juveniles, los grupos y semilleros musicales, las marchas carnavales, las tertulias, los performances, el teatro callejero, el recorrido territorial, las carreras de observación, entre otras.

La escuela formal promueve la cultura a escala mayor que una educación independiente. La educación está viciada y ésta contamina con más facilidad la cultura que la cultura aliviar la educación. La escuela formal no es viva ni comunitaria, está restringida desde el Estado y la institución, es un instrumento de la educación enfocada a lo cuantitativo más que a lo cualitativo, no a la formación de la persona. Hay que hacer de la escuela un epicentro de posibilidades para la comunidad desde lo formal y lo no formal; lo que debe primar es la cultura viva comunitaria, la realidad del contexto. Esto implica formación para la resignificación de la vida y la cultura.

Se debe hablar de formación y no de educación, en este sentido, la línea debería llamarse “Cultura como medio de formación para la vida”. La cultura debe ser para educar para la vida. La educación y la cultura deben ir siempre de la mano, ya que ambas coinciden en la vida cotidiana familiar. La educación comienza desde el entorno familiar, desde ahí se presentan procesos de cultura y de Cultura Viva Comunitaria. A través de este encuentro con los otros se da la socialización y la educación para la cultura. La educación para la vida es una educación íntegra, que busca un ser humano con valores, a los y las jóvenes que se preparan para ser líderes desde la cultura.

Por el carácter complejo y complicado de la educación, es importante distinguir la educación de la cultura para evitar ambigüedades en la acción cultural, aunque el trabajo educativo debe ser una línea fuerte dentro del proceso comunitario. La educación no puede ser desligada de la cultura, pues ella se encuentra siempre inherente en los procesos culturales y comunitarios que desarrollamos en los diversos territorios. Es importante discutir muy bien qué se entiende por educación para la vida y cultura, pues no queda claro de qué tipo de educación se está hablando (educación formal, educación informal, educación popular, educación en contexto)⁴.

Propuestas frente al tema:

- Que se retomen los procesos de educación popular de otros lugares del país y Latinoamérica.
- Que la educación no se quede en la escuela. Hay que sacar la escuela y la biblioteca fuera de las infraestructuras y recoger experiencias como la de “La escuela busca el niño”, donde los maestros van a las casas e involucran las familias, es una educación más contextualizada.
- Fomentar desde la educación la participación comunitaria.
- Promover la formación, no solo artística sino también política. A la institución educativa no le interesa la educación contextualizada.
- La educación no formal también es importante en la construcción de Cultura Viva Comunitaria.

⁴ Elementos introductorios de las notas tomadas por los relatores de la ponencia de Celmy Castro de la Corporación Con-Vivamos, realizada para efectos de la Mesa

5. Actos festivos para enriquecer la vida comunitaria

La línea es pertinente porque:

- Las acciones que se realizan deben permitir vivencias de la cotidianidad según el contexto.
- Los actos festivos son una manifestación del ser para darse a conocer desde sus dinámicas propias.
- Para que enriquezcan la vida en comunidad detectando problemáticas, ofreciendo soluciones y generando procesos comunitarios.
- Lograr una proyección a los entornos más íntimos como los familiares.

Las principales debilidades identificadas en la línea fueron:

- Los municipios lejanos presentan mayor dificultad en comparación con los del área metropolitana para tener apoyos con las entidades públicas privadas.
- Desconocimiento de los conceptos culturales.
- Falta de tolerancia y reconocimiento.
- Debilidad del trabajo en red e individualismo de los agentes culturales.
- Desinterés en la inclusión.
- Escaso presupuesto dedicado a la cultura.
- Falta de asignación de personal idóneo.
- Carencia de planes estratégicos y falta de continuidad.

Las principales amenazas identificadas en la línea fueron:

- Rotación de administradores y el tipo de contrataciones.
- Pocos recursos públicos.
- Mal comportamiento de algunos políticos.
- Falta de apoyo.
- El contexto amenaza la creatividad, sobre todo a nivel de educación (entendiendo la educación como el contexto en general de formación, incluyendo los aparatos ideológicos del Estado).
- Falta de voluntad política.
- Grupos al margen de la ley.
- Drogas y alcoholismo.

Las principales fortalezas identificadas en la línea fueron:

- El talento y la creatividad humana.
- El empoderamiento del sector.
- Perseverancia del sector.
- Iniciar con determinación la consolidación de procesos artísticos y culturales independientes.
- Expresión Cultural en las comunidades.
- Aporte a la calidad de vida.
- Espacios Físicos.
- Recursos humanos.
- Reconocimiento y experiencia.

Las principales oportunidades identificadas en la línea fueron:

- La cultura viva comunitaria.
- Solución a problemáticas sociales.

- Espacios que se abren para el intercambio.

Propuestas:

- Que la destinación de los recursos sean pensados desde lo local; que se definan los parámetros para hacer alianzas entre lo público y lo privado.
- Tener una línea clara que tenga y cubra el sentir cultural del artista urbano.
- Proyectar con más fuerzas y descolonizar el pensamiento cultural en sus diferentes manifestaciones de lo urbano a lo rural.
- Asignación y visualización de los recursos para fortalecer las expresiones artísticas.
- Crear una línea estratégica en un banco de proyectos que permita a todos los agentes culturales participar en la ejecución de los presupuestos departamentales por medio de proyectos.

6. Vigías del patrimonio y la memoria de los pueblos

La resistencia cultural propia de América Latina está ligada a la memoria. El ejercicio de la memoria, su recuperación, su construcción revitaliza la historia, entendiendo la memoria como una construcción conceptual, ésta se vuelve problemática por los intereses. Hay usos diversos para la memoria y estos están definidos por la intención, la historia la escriben los vencedores.

La memoria se está reivindicando. Todos los participantes de una historia, un territorio, aportan desde su visión a la forma misma de las representaciones simbólicas y conceptuales de los pueblos, las cuestiones más pertinentes serán entonces ¿de quién es la memoria? ¿Para qué la memoria? y ¿cómo se usa la memoria? ¿Está ligada la memoria colectiva a una identidad o a un grupo de identidades? Cuando ésta refuerza el vínculo social evita el olvido, genera identidad, por tanto sin memoria no tendríamos identidad, el proceso “historia – memoria – historia” es vivo, no es estático aunque sí arbitrario.

Al mirar la historia desde la academia se trata de reconstruir el pasado desde fuentes escritas, además de que se percibe una dependencia conceptual a los autores más estudiados. De esta manera es imposible que se pueda explicar nuestra realidad, tomando en cuenta que es la memoria el objeto de estudio de la historia. Una historia y memoria hegemónicas relevan los agentes populares aun teniendo en cuenta que la memoria es una recopilación conjunta de nuestra vida diaria.

La memoria es un proceso de selección interesado, es el proyecto de sociedad el que define esta selección. Cuando emergen las construcciones desde lo local se está mostrando un nuevo proyecto de sociedad. La memoria es legítima en cuanto esté alineada al proyecto de sociedad. La memoria tiene doble filo pues puede ser usada para proyectos de turismo, por ejemplo, sin ningún beneficio desde lo simbólico, cultural o social para las comunidades.

Los procesos asociados a la memoria en Colombia tienen tres problemas: La memoria es a corto plazo pues se ha perdido la capacidad de pensar estos procesos a futuro, las memorias están desconectas entre sí dificultando la legitimidad de los procesos y su apropiación de parte de la comunidad, y la memoria institucionalizada no posee el impacto ni la capacidad para reflejar la realidad simbólica en concordancia con quienes la viven.

El ejercicio antropológico de la memoria hace parte de la invención de la realidad simbólica. No hay nada conocido que no pertenezca al pasado, así la vida cotidiana es el primer marco social de la memoria. Toda memoria es viva, es una representación del pasado, una versión inventada de lo que pasó. La identidad surge incluso de aquello que no existió. La memoria incluye al presente insertando elementos inexistentes al pasado.

El patrimonio es el conjunto de exponentes naturales resultado de la vida humana diferenciando e identificando las comunidades, el patrimonio requiere continuidad en su investigación. Los archivos no son memoria, son documentos. La memoria es lo que nos moviliza, es la idealización del pasado cargando de sentido las movilizaciones de los grupos, que al compartirse identifica y compone a los grupos mismos.

Esta línea es pertinente ya que ayuda a construir una historia conjunta, permitiendo desarrollar identidad desde lo micro hasta lo macro, como ejemplo, la identidad latinoamericana a través de la diversidad e interculturalidad. La memoria es el material básico de la identidad y por lo tanto de la percepción y construcción de la realidad simbólica. La memoria de los pueblos permite un empoderamiento sobre los territorios espaciales y temporales, generando dinámicas diferentes entre los sujetos dando referentes para la reinterpretación constante de los modos de vida, a fin de acercarse a su proyecto de ser y sociedad⁵.

Las principales debilidades ubicadas en la línea fueron las siguientes:

- La preservación patrimonial desde lo privado tiene intencionalidades meramente económicas impidiendo una apropiación de la sociedad.
- Los programas de protección al patrimonio no cuentan con una comunicación y difusión adecuada.
- Desde los entes estatales no hay coherencia entre las declaraciones de patrimonio y las acciones que lo sustenten.
- Al no querer recordar circunstancias penosas de nuestra historia se genera una memoria y una tradición oral distorsionada.
- La dependencia de los procesos al financiamiento y las dinámicas desde los agentes gubernamentales impide continuidad e impacto.

Las principales fortalezas identificadas en la línea fueron las siguientes:

- Los programas de memoria y patrimonio se han desarrollado de manera intergeneracional.
- Los procesos a partir del voluntariado permiten crear y fortalecer los compromisos comunitarios hacia el patrimonio.
- Lo patrimonial permite la disociación entre capitales simbólicos y económicos desde las mismas comunidades que le dan significado.

Las propuestas que surgen de la línea son las siguientes:

- Formar desde la primera infancia, a través de semilleros, sobre la importancia del patrimonio y la construcción y apropiación de la memoria.
- Generar una directriz para que la contratación cultural contemple la generación de memorias y la sistematización de estas memorias entre las entidades de cultura viva comunitaria.
- Aumentar el apoyo e incentivos para los vigías del patrimonio y la memoria de los pueblos.
- Reinventarse la memoria a fin de hacer los procesos vivos y perdurables a pesar de las dinámicas que enfrente en el tiempo.
- Enfocar las aplicaciones de las políticas concernientes en los escenarios reales de acciones culturales de memoria y patrimonio.
- Legitimar los procesos desde la comunidad.
- Incluir en la memoria tanto los hechos percibidos tanto como negativos como positivos, evitando una distorsión de la memoria.

⁵ Elementos introductorios de las notas tomadas por los relatores de la ponencia de Marina Jaramillo, de la Corporación Canchimalos, realizada especialmente para la Mesa de Trabajo.

7. Letras y palabras para reinventar la realidad

La biblioteca no solo es un sitio de encuentro, es un espacio para alimentar el espíritu con el poder de la palabra y la escritura, es un lugar de estantes llenos y está encaminada al aumento por el aprecio de la literatura (leída, escuchada, escrita). Posibilitamos la coeducación con otras lecturas, otras escrituras.

Las bibliotecas populares son laboratorios de trabajo social, educativo y cultural, para el aprendizaje del desarrollo de las comunidades barriales.

La dinámica y la relación con los diferentes agentes se dan a partir de estrategias diversas: rincones y salas de lectura, bibliotecas viajeras, trabajos manuales, visita a la biblioteca, hora del cuento, préstamos, recursos de la iglesia, reciclaje comunitario, donación, voluntariado, entre otros. Todo esto enmarcado en las teorías de Paulo Freire, en la IAP –Investigación Acción Participativa–, en la androgogía, en el aprendizaje colaborativo.

Es importante recoger la historia del barrio, su oralidad, reinventando constantemente en la medida en la que el ciudadano interpreta conoce y reconoce su propio saber y su contexto. Se puede reinventar la realidad reconociendo tú saber y el saber del otro⁶.

Las fortalezas identificadas en la línea son las siguientes:

- El poder de la autonomía, lo sostenible y autogestionario constituido por la misma comunidad.
- La biblioteca popular es para todos, en tanto que es la misma gente la que hace la forma para subsanar la información y es un modelo público en tanto no hay barreras políticas e ideológicas. Nos despojamos de la norma como camisa de fuerza.
- La biblioteca retoma la oralidad como historias vivas.
- Lo histórico del proceso de la creación de las bibliotecas populares.
- En estos lugares de alguna manera se llenan los vacíos o suplantando las funciones del Estado.
- La función de la biblioteca coadyuva con la función de la educación.

Las principales debilidades que se identifican en la línea son las siguientes:

- Poca visión crítica de lectura de contextos.
- Los lenguajes con los que nos acercamos a nuestros públicos. Hay que cambiar. La verbalización comunitaria no puede hablar el lenguaje oficial. Hay que buscar con los grupos artísticos y comunitarios para hacer la voz comunitaria.
- Oferta insuficiente en procesos de lectura y escritura.
- La visión sectaria y cortoplacista de las bibliotecas populares.

Las principales oportunidades identificadas en la línea son las siguientes:

- El Foro de Cultura Viva Comunitaria, como posibilidad de diálogo y visibilización de los grupos organizados.
- Los presupuestos participativos en Medellín han permitido vislumbrar la labor comunitaria más allá de la lucha y la mendicidad.

Las amenazas principales identificadas en la línea son las siguientes:

⁶ Elementos introductorios de las notas tomadas por los relatores de la ponencia de Luis Hernando Echavarría Berrío, presidente de Rebipoa (Red de Bibliotecas Populares de Antioquia), realizada especialmente para la Mesa de Trabajo.

- Las personas que desconocen el proceso y no simpatizan con él. La construcción de lo comunitario implica no obviar a nadie, la universalidad del conocimiento es saber escuchar lo que los demás dicen (aunque parezca amenazante).
- Dentro del debate de lo popular la autogestión de las bibliotecas populares comunitarias se ha visto limitada por las entidades privadas que quieren condicionar las acciones de las bibliotecas populares.
- Existe un problema cultural y político para entender el papel fundamental de una biblioteca popular comunitaria.
- Las bibliotecas comunitarias son víctimas de los fenómenos de los parques bibliotecas. Lo popular versus lo público.
- Se habla de la necesidad del aumento de autogestión y auto sostenibilidad, pero una amenaza constante se encuentra en la pérdida de autonomía.
- Aumento de los lugares de juegos de azar en Medellín: 122 casinos por cada biblioteca.
- Las bibliotecas públicas están siendo administradas por entes privados con ánimo de lucro.

Las propuestas que se hacen en el tema son las siguientes:

- El lenguaje que se propone para tejer entre las instituciones, el gobierno y la organización es el lenguaje del reconocimiento de la labor de los bibliotecarios, la visibilización de las historias particulares de las diferentes experiencias y vivencias comunitarias.
- Que las políticas públicas no se den a espaldas de la realidad.
- Que el Estado tenga una política pública de apoyo a tiraje masivos de libros, sin que esté mediado por los intereses privados. Que las imprentas del Estado estén al servicio de las publicaciones populares comunitarias y del rescate de la memoria. Hacer producción masiva de autores clásicos.
- Hacer una modificación a la Ley General de Cultura que exija a las alcaldías la vinculación de, como mínimo, un bibliotecario idóneo en la planta de funcionarios.
- Que exista una política pública que fortalezca el tema de dotación de bibliotecas.
- Que exista un programa de dotación básica de libros que respondan a la lectura funcional en los hogares.
- Propiciar el desarrollo de capacidades comunitarias para la producción y distribución de la lectura y la escritura, legitimando y garantizando la producción comunitaria y sus historias de vida. Buscar la legitimidad y reconocimiento de los escritores comunitarios. Recibir subsidio estatal para la producción y difusión de la memoria comunitaria.
- Mientras el libro siga siendo un objeto comercial, mercancía, o un objeto de apego personal no se convierte en medio de circulación de la palabra. Que el libro se convierta en un bien de valor comunitario, que permita la circulación de las ideas, los testimonios, la memoria. Que el libro circule libre y comunitariamente y que haya intercambio sin interés comercial, mediante trueque.
- Valorar al lector funcional y los conocimientos empíricos, así como son valorados el lector crítico y los conocimientos científicos.
- Necesidad de reconocimiento por parte de los organismos estatales a los gestores culturales como actores en el proceso de construcción conjunta de las políticas de cultura coparticipativos y coeducativos, para la construcción conjunta de objetivos y las metas, y la visión compartida de mundo en esas nuevas lecturas de ciudad, que permita ampliar la visión crítica de contexto, y acercar los lenguajes oficiales con las expresiones barriales.
- Fortalecer y crear más escenarios de debate, epicentros de diálogo y consenso.
- Capacitación a grupos organizados con apoyo en las expresiones propias para tener mayor vocería y representatividad.
- La transmisión de la información se da inicialmente desde la oralidad utilizando además en canto, el juego, la lectura; y actualmente nuevas formas de escribir y leer.
- Tenemos derecho a leer o no leer, a escribir o no; pero no podemos darnos el lujo de que por no contar con espacios donde se pueda expandir estas expresiones, no se esté transmitiendo las expresiones y los lenguajes propios de mi comunidad.

- Falta más destinación de recursos y menos trabas burocráticas.

8. Etnoculturas para el respeto y la convivencia

Esta línea temática es pertinente por que hay diversidad étnica compartiendo un mismo territorio, hay que rescatar y preservar las culturas tradicionales como aportes a ellos mismos y a la sociedad, por el derecho a la memoria cultural, por el respeto a las diferencias siendo iguales, por la necesidad de exigir que la política pública para las etnias funcione.

Antes de 1991 los pueblos indígenas no existíamos, no estábamos en el mapa. Sólo los negros. No nos reconocían como cultura diferenciada, pero los pueblos indígenas ya estábamos organizados, los más viejos fueron el CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca). En la Constitución de 1991 nos reconocen.

No nos enseñaron quién era el otro y quiénes éramos nosotros. El modelo escolar que imperaba nos enseñaba a desconocer al otro. Se veía al otro como demonio. La cultura europea era la civilizada, el continente americano es de cultura atrasada. Impusieron la cultura europea y arrasaron con nuestras culturas. La Iglesia impone costumbres, pensamiento y creencias occidentales. Los internados servían para moldear y homogenizar bajo un sistema autoritario impuesto. Lo de nuestra cultura era demoníaco.

Por eso reivindicamos enseñar lo propio desde lo propio, educar a partir de la cultura y la cosmovisión de las comunidades indígenas. Y también hacer educación bilingüe e intercultural, pues no somos unas islas y estamos aprendiendo de los otros. En Antioquia el castellano es clave para comunicarnos con otras culturas y fortalecer nuestras culturas.

Somos escépticos frente a las políticas públicas porque por mucho que proponemos no se nos reconoce. Los funcionarios viven pensando cómo imponer desde allá. Se crearon programas en las universidades, pero se imponen las reglas del sistema. La etnoeducación fue un intento pero no se ha avanzado. No hay profesores en etnoeducación, no hay presupuesto para que las comunidades investiguen su cultura.

Una educación propia e intercultural debe partir de nuestra cosmovisión, pues es nuestra forma de ver el mundo y ordenar nuestra manera de ser. La tierra, nuestra gran pedagoga, nos enseña a vivir. Estudiar el sistema de la vida de la tierra. Teorizamos y producimos nuestro propio conocimiento para entrar en diálogo con otros saberes.

Si queremos educación propia necesitamos equilibrar el conocimiento para entender mejor y rápido. Queremos construir los PEC (proyecto educativo comunitario) con la participación de los mayores, con los especialistas indígenas. La educación no debe estar sólo en manos de los maestros.

La etnoeducación debe romper mitos y barreras que se crean por los colores. Ampliar la mirada de lo étnico: no somos iguales, sino diferentes. Hay que poner las diferencias como oportunidades en las políticas públicas, con una mirada étnica sin sesgos racistas. Convivimos entre etnias en los mismos espacios. Pensarnos como colombianos y colombianas. El asunto son las relaciones y la convivencia.

Lo étnico no está en este debate. El país multiétnico y pluricultural tiene que materializarse, como construimos proyectos de vida en medio de las diferencias. Acercarnos a conocernos en medio de las diferencias. No hay presupuesto para lo étnico y para lograr algo hay que pelear mucho. Hay descoordinación entre Ministerio de Cultura y de Educación. Por un lado hay discurso por el

respeto a la diversidad y por otro van las dinámicas económicas. Uno termina diciendo que hablamos bonito, pero nos arrasan con lo que hacen⁷.

Las principales oportunidades en el tema consisten en que:

- Hay un marco legal de reconocimiento.
- Hay avances en las políticas públicas.
- Hay recursos en el Estado.

Las principales amenazas están en:

- La institucionalidad con sus ritmos y prioridades, las formas de funcionar y la politiquería niegan en la práctica lo consignado en el papel y la gente termina cansándose y decepcionándose de las políticas.
- La invisibilización de las etnias por el Estado.
- El limbo jurídico en el que están las consultivas departamentales para las comunidades Afro.
- El poco interés por el tema en la sociedad.
- El que no hay continuidad en las iniciativas institucionales.

Las principales fortalezas de las organizaciones ocupadas del tema están en:

- Hay organizaciones sociales.
- Hay un proceso de construcción de red departamental de afros en Antioquia.
- Los indígenas se abren a recibir apoyo de otros.

Las principales debilidades están en:

- Falta de agallas de las organizaciones para hacer cumplir las políticas.
- La representación en espacios de participación no siempre tiene legitimidad y aval comunitario, incluso la hacen personas que no son de la comunidad étnica.
- Fragmentación entre grupos de una misma etnia.
- Incredulidad en las posibilidades de las políticas públicas.
- No hay educadores indígenas idóneos.
- Poco sentido de pertenencia de las etnias.
- Debilidad técnica para presentación de proyectos.
- Niveles desiguales de conciencia entre las comunidades de una misma etnia.

Para avanzar en el desarrollo de la línea se propone:

- Empoderamiento de la comunidad para hacer exigencias en el cumplimiento de la normatividad.
- Conocer e investigar la historia de cada etnia para ganar en seguridad de manera que se puedan hacer respetar y ser respetados.
- Desmontar la politiquería en las representaciones en espacios comunitarios y contar siempre con el aval comunitario cuando haya alguien que represente que no sea de la comunidad.
- Pasar del discurso y la voluntad a la acción política por la presión de la movilización social.
- Tomas lúdicas y desde la memoria del territorio.
- En Consejo Departamental de cultura estamos los afros, pero no hay indígenas. Entre afros e indígenas nos apartamos en muchas situaciones. El gerente indígena no es indígena, el que

⁷ Elementos introductorios de las notas tomadas por los relatores de la ponencia de Guzmán Cásamo Isarama, integrante de la OIA (Organización Indígena de Antioquia), realizada especialmente para la Mesa de Trabajo.

representa a los afros no es afro. ¿Qué hacer para que se aproveche mejor el trabajo de etnias?

- ¿Cómo nos pensamos hoy desde las diferencias? Desde las diferencias ayudamos a cambiar paradigmas.
- Formación de relevo generacional para que los jóvenes avancen en una nueva conciencia.
- Educar en todos los escenarios para valorar lo propio, en medio de un mundo de consumismo.
- Si hay mestizaje hay que reconstruir identidades. Una población con nuevas construcciones de identidad.
- Generar procesos de arte y cultura que permitan rescatar lo propio. Recuperar la tradición.
- Proyectos de vida desde la diferencia étnica.
- Investigación articulada a expresiones culturales.
- No podemos esperar que las salidas vengan de afuera.
- En educación hay mucho eurocentrismo.

9. Gestión y mediación cultural para la comunidad

La Gestión Cultural aparece en los años 90 como un oficio urgente en la sociedad occidental, dada la creciente necesidad de pensar en la cultura como factor de desarrollo integral y de diseñar procesos que posibilitaran el desarrollo cultural. No obstante, tal vez por esta misma urgencia, es un oficio que carece de reflexión, de corpus teórico coherente, de categorización de sus objetos, sin propuestas metodológicas. Es decir, un oficio sin episteme. Sin cerebro, sin ojos, sin manos, sin pies ni cabeza.

Y lo preocupante frente a esta falta de episteme es que cada día el oficio crece más, se institucionaliza más, se complejiza más. Cada día la Gestión Cultural se va convirtiendo en un edificio cada vez más grande, con más estructura, pero sobre unas bases débiles, movedizas, inciertas.

Aún no es claro a qué se debe dedicar un gestor cultural. En sus objetos de discusión (las pocas veces que la hay) y de acción, se mezclan cientos de temas de gran diversidad, inconexos unos de otros, incoherentes, sin categorías claras. En el mismo cajón caben proyectos artísticos (de todas las artes), como proyectos de grupos étnicos, mezclados con discursos neoliberales de las industrias culturales. De emisoras de radio como de lenguas. De historia como de religión, moda y culinaria. Todo cabe, porque, según parece todo es cultura y la cultura es todo.

Y acá aparece el principal y el gran meollo de la Gestión Cultural: la Cultura. Lo más preocupante de la Gestión Cultural es que el gestor cultural se niega a responderse la pregunta fundamental de su oficio: ¿qué es la cultura? y derivado de ésta, ¿para qué sirve la Gestión Cultural?

La respuesta hasta el momento pareciera ser: “cultura es arte y cualquier otra cosa”. Se ha construido así una Gestión Cultural basada principalmente en las artes, y en muchas otras cosas indefinibles e incategorizables. Por ello se habla tan fácilmente del término “arte y cultura”. Desconociendo además una gran cantidad de estrategias de fortalecimiento cultural que no tiene qué ver con el arte.

Urge entonces reflexionar sobre la cultura, sobre la Gestión Cultural, sobre la Mediación Cultural, sobre los objetos y las metodologías de trabajo. Urge construir la disciplina.

En la Cultura Viva Comunitaria como modelo de Gestión Cultural, y en los demás modelos y demás instancias y formas de entender la acción pro-cultural (en entidades privadas, oficiales, locales, nacionales e internacionales) urgen entidades de formación e investigación en temas de cultura.

La línea de **gestión y mediación cultural para la comunidad** propone entonces la consideración e inclusión de entidades que se dediquen a pensar de manera seria la cultura. A pensar sobre

cómo articular las otras líneas, a generar investigaciones sobre los fenómenos de la cultura, a sistematizar las prácticas, las rutas, los aprendizajes colectivos, a crear grupos de estudio, cursos, diplomados, pregrados que se pregunten a fondo todas las variables del oficio, y que construyan una episteme clara que permita orientar la acción a favor de la cultura, y del ser humano⁸.

Las principales fortalezas están en:

- El tema de la Gestión Cultural tiene una gran presencia en el mundo.
- Existen entidades que están haciendo formación.
- Quienes gestionan hacen parte de la comunidad, por lo tanto también se benefician por su gestión.
- En las organizaciones hay talento, mejoramiento continuo, creatividad, perseverancia, voluntad, amor y compromiso.
- Hay trabajo en red.

Las principales debilidades están en:

- Sigue habiendo poca formación para los gestores culturales y la que existe carece de profundidad y discusión científica.
- Poca claridad sobre los modelos de gestión.
- Falta de rigurosidad para escribir.
- Dificultades en la mediación por falta de autonomía de las entidades ante los entes institucionales y gubernamentales.
- No hay casi propuestas de grupos de investigación en cultura y Gestión Cultural.

Las principales oportunidades están en:

- Conformación de redes articuladoras, como la de Plataforma Puente Cultura Viva Comunitaria.
- Convocatorias para estímulos que involucren los estudios culturales.
- Presupuesto participativo y planeación participativa, que ayudan a la gestión de recursos.

Las principales amenazas están en:

- Inexistencia de grupos de investigación en temas de cultura y de fondos para su sostenimiento.
- Las barreras invisibles.
- Imposición de la legislación.
- Visión de la cultura como industria donde prima la rentabilidad económica y no la rentabilidad cultural.
- Falta de una política pública.
- La dependencia de los entes institucionales y gubernamentales.
- Falta de apoyo de la empresa privada.
- Poca claridad sobre la cultura.

Las propuestas para el trabajo en la línea son las siguientes:

⁸ Introducción de la línea escrita por Jairo Adolfo Castrillón, Coordinador Académico de la Corporación Semiósfera realizada especialmente para la mesa de trabajo.

- Crear estrategias fuertes de formación (investigación y discusión) en teorías de la cultura y Mediación Cultural con los contenidos necesarios para fortalecer la Cultura Viva Comunitaria, además de los otros frentes de desarrollo cultural.
- Formación y cualificación de organizaciones a nivel administrativo, jurídico, financiero, de gestión, de comunicaciones, etc.
- Gestión de recursos inmateriales (ej. Intercambio de conocimientos)
- Definir y emplear estrategias de sostenibilidad: gestión con la empresa privada (independencia del Presupuesto Participativo), autogestión (bazares, bingos, trueques, etc.), responsabilidad del Gobierno y la empresa privada en el sostenimiento de los procesos.
- Establecer como política que los entes gubernamentales cumplan una función de acompañamiento y apoyo en los procesos y que no tengan un control total sobre estos (no monopolios).
- Formación comunitaria y de públicos.
- Multiplicación de conocimientos (experiencia en trabajo de gestión).
- Crear metodologías específicas que permitan un trabajo colaborativo.
- Formación política, en liderazgo y en historia.
- Establecer pautas y estrategias para la **gestión del conocimiento** de nuestras comunidades, de las experiencias de nuestras entidades, de los teóricos y de la realidad circundante, en aras de construir un bagaje teórico u práctico propio y útil a la Cultura Viva Comunitaria.

10. Asuntos complementarios importantes que debe contener una Política Pública de Cultura Viva Comunitaria

- Es necesario hacer un diagnóstico cultural que sea formativo. Si sabemos qué somos y cómo estamos, nos podemos organizar mejor y caminar hacia un objetivo común. En ese diagnóstico incluir un estado de las organizaciones comunitarias que trabajan la Cultura Viva Comunitaria.
- Las políticas públicas deben formularse de acuerdo con las necesidades locales, y deben tener en cuenta las propuestas y sueños de las comunidades.
- Debe tener una estrategia de articulación de actores.
- Debe tener una estrategia de divulgación de la información sobre las organizaciones comunitarias con una línea editorial y una línea audiovisual.
- Que la Cultura Viva Comunitaria tenga espacio en consejos municipales de cultura.
- Respeto por la diferencia. Es necesario evidenciar e incluir la etnocultura.
- Incluir las nueve líneas de Cultura Viva Comunitaria en la política.
- Que sea claro que las comunidades son las beneficiarias directas de la política y los ejecutores de éstas sean las organizaciones de Cultura Viva Comunitaria.
- Involucrar las entidades de Cultura Viva Comunitaria a procesos de relación educación y cultura, como las jornadas escolares complementarias o las actividades extracurriculares.
- Es necesario un sistema de información con plataforma de acceso a las organizaciones.
- Obligatoriedad de mecanismos que permitan que no dependa de la voluntad de los políticos.
- Consulta previa y bien informada a actores de CVC para proyectos, normas y actos administrativos que afecten en el tema, a través de instancias representativas.
- Amarrar la política pública de Cultura Viva Comunitaria a los planes decenales (o estratégicos) de cultura.
- El proceso de ejecución de los recursos tiene que ser público y completamente transparente.
- Definir una canasta cultural asequible a la comunidad.

IV. ESTRATEGIAS PARA LA SOSTENIBILIDAD QUE DEBERÍA TENER UNA POLÍTICA PÚBLICA DE CULTURA VIVA COMUNITARIA

Uno de los mayores desafíos de las organizaciones que hacen parte del movimiento de Cultura Viva Comunitaria es su sostenibilidad. Es claro que la sostenibilidad, si bien tiene un contenido económico, es fundamentalmente un asunto de construcción de autonomía en diversos sentidos e involucra dimensiones políticas a varios niveles.

1. Crear capital de las organizaciones para la Cultura Viva Comunitaria.

- Valorar las ganas y el compromiso de la gente, hemos trabajado sin apoyo de la institucionalidad, hemos trabajado luchando contra los corruptos y los violentos, la Cultura Viva Comunitaria tiene su espacio natural en las calles. En este sentido es necesario tener en cuenta las formas como sobreviven creativamente las comunidades populares.
- Creación de redes y articulación entre organizaciones, trabajar con otros. La construcción de redes no es solo para pedir plata. En el trabajo conjunto se trata de aprender juntos.
- Promover a través de estas redes los encuentros periódicos de entidades y procesos culturales (a nivel local, regional, departamental, nacional e internacional), para el intercambio permanente de experiencias y la generación de comunidad entre las entidades y procesos.
- Contar con organizaciones que sean reflexivas y hagan gestión permanente de conocimiento. Necesitamos tiempo para reflexionar, aprender, discutir, construir conocimiento. La práctica sin conocimiento es dañina. Tener claro el por qué y el para qué, el proyecto político, social y cultural que tenemos en la cabeza. Innovar, crear, investigar; repensarse permanentemente; evaluar y tener indicadores de proceso, de producto y de impacto; sistematizar, es decir, producir conocimiento desde la experiencia. Construir conceptos y metodologías. Anticiparse a las dinámicas sociales para adoptar estrategias adecuadas. Construir memoria colectiva con la memoria de las organizaciones que han pensado su memoria. Compartir lo que tenemos escrito, nuestra experiencia, intercambiar las formas de hacer, intercambiar la sistematización del ciclo vital de las organizaciones.
- Formación y cualificación de las personas de las organizaciones de Cultura Viva Comunitaria tanto para la acción cultural como para la gestión y la sostenibilidad. Parte de esta formación debe ser la profesionalización de gestores culturales. La política debe sustentarse con un proceso constante de sensibilización y formación para todos los implicados en ella es decir: la comunidad, los mediadores culturales, las organizaciones y los entes gubernamentales. Esta formación debe incluir formación política.
- Procurar la circulación de recursos entre organizaciones de Cultura Viva Comunitaria haciendo real la solidaridad y la complementariedad. Cooperación entre las organizaciones de la Cultura Viva comunitaria: buscar el potencial de la comunidad para ver qué puede aportar cada uno. Ayuda a resaltar talentos, capacidades, y generar lazos. Cooperaciones en términos del intercambio de saberes. También hacer ejecuciones de proyectos en red. Que la dotación que tenga cada organización cultural pueda ser compartida entre organizaciones, suplir la necesidad del otro con el material logístico que tengan entre todas las que integran la red. No obsesionarse con infraestructuras, aprovechar los espacios existentes en los territorios.
- Promover en este mismo sentido estrategias de apadrinamiento de entidades entre sí, en especial las más fuertes a favor de las más débiles.
- Empoderamiento de organizaciones de Cultura Viva Comunitaria para participar en el debate público y en la movilización ciudadana por la Cultura Viva Comunitaria.
- Fortalecimiento técnico para construir propuestas pertinentes y coherentes. Los proyectos deben estar orientados a lo misional. Hay que tener presente las realidades muy diferentes que hay en las organizaciones. Las propuestas y proyectos deben realizarse teniendo en cuenta el hacer de las organizaciones y no quedarse en la burocracia o en proyectos presentados de manera convencional.

- Propender para que todo equipamiento trabaje con software libre. Masificar el uso de estas herramientas que no acaparan la creación, la hacen de la humanidad.
- Pensar que indicadores y que índices se van a proyectar desde las organizaciones para que el Estado no planee por ellas. Hacer una meta a varios años; que sea un trabajo donde toda la comunidad se vea involucrada.
- Hacerle un proyecto de vida a la Cultura Viva Comunitaria a 20 años.
- Los proyectos pueden tener plata, pero no son sostenibles si no tienen el capital humano, el sueño que se concibió y un sueño con una base fuerte.
- Desarrollar capacidades en las comunidades, de manera que la sostenibilidad este dada por la producción y demanda comunitaria.
- Facilitar encuentros e intercambios entre organizaciones y redes de Cultura Viva Comunitaria.
- Procurar el fortalecimiento y la formalización que sea necesaria en las organizaciones culturales.
- Tener una estrategia de financiación de las organizaciones que considere diversas fuentes.
- Construir organizaciones ágiles, no burocráticas, con una singularidad clara (marca diferenciadora), con resultados concretos a mostrar: victorias periódicas y permanentes. Las organizaciones deben tener y construir permanentemente base social y ser parte de la comunidad.
- Debemos aprender a cuantificar para visibilizar los costos de los aportes que hacemos a la sociedad. Hay miopía de los funcionarios para ver la importancia y el valor del capital social involucrado en las prácticas comunitarias. El gobierno no tiene como pagar los costos que tendría pagar si se cobrara lo que se hace voluntariamente, la solidaridad y el trabajo con las uñas, de las comunidades. Hay un compromiso absoluto con la dignidad para lograr la pervivencia de las comunidades. Se trata de que el Estado cumpla con su deber de garantizar derechos culturales y no necesariamente volver empresas culturales a nuestras organizaciones. Necesitamos definir cómo financiar aquella parte de lo que hacemos que nos cuesta dinero.
- En este mismo sentido, hay que involucrar en la sostenibilidad de estas acciones de fortalecimiento cultural de las comunidades (fundamental para el desarrollo integral de la sociedad) a las empresas privadas no bajo esquemas de ánimo de lucro adicional o de marketing, sino de responsabilidad social desinteresada de lucros privados.
- Hay organizaciones ganadoras de proyectos, socializar los factores ganadores ayuda a la sostenibilidad del sector.
- Necesidad de valoración y evaluación de intangibles.

2. Trabajo por el reconocimiento y la visibilización de las organizaciones de Cultura Viva Comunitaria

- Promoción, formación y preservación de la Cultura Viva Comunitaria debe ser una conquista social y una necesidad a la que le asignen los recursos necesarios.
- El tema de la divulgación por el país de estas experiencias es algo fundamental y que nos da peso político, aunque existe el riesgo de que los discursos políticos tradicionales y las instancias gubernamentales se apropien de nuestros lenguajes.
- Fortalecer lo que ya existe e impulsar nuevos medios no convencionales de información.
- Esforzarse y presionar para que a cada **Punto de Cultura** en el país se le equipe tecnológicamente, para que las voces de ese proceso se amplifiquen y fortalecer los procesos comunicativos ya existentes.
- Identificar personajes claves que nos sirvan para posicionar propuestas en el ámbito político.
- Que exista en los consejos municipales de cultura una representación de la Cultura Viva Comunitaria.

3. Relación e incidencia en políticas e instancias gubernamentales.

- Incluir en los Planes de Desarrollo Municipales, Departamentales y Nacional los temas y la financiación de la Cultura Viva Comunitaria; aumentar las transferencias de la Nación a los entes territoriales para cultura.
- Incluir los temas de Cultura Viva Comunitaria en los PEI escolares.
- Promover en coherencia con la campaña continental, la destinación del 0,1% de los presupuestos públicos en el fortalecimiento de la Cultura Viva Comunitaria. Campaña asociada a la declaración de los **Puntos de Cultura** de las entidades comunitarias, por todo el territorio colombiano.
- La apuesta por el 0,1% de los presupuestos públicos necesita un equipo evaluador de las organizaciones sociales para hacer control constante y veeduría a los procesos. Allí deben participar organizaciones con experiencia y trayectoria en el tema.
- Velar porque la continuidad de los procesos culturales y socio-culturales no sea interrumpida por las “cuotas políticas” del gobernante de turno.
- Sustener un diálogo abierto y permanente con instancias gubernamentales encargadas del tema del desarrollo cultural de la comunidad y de temas afines.
- Idear y crear formas sencillas de expresión y de contacto directo entre las organizaciones y los funcionarios públicos.
- Formar a los funcionarios públicos en el tema y velar porque los encargados del tema de la cultura tengan el perfil adecuado.
- Creación de una entidad especializada que asesore y acompañe en el tema de la cultura y la Cultura Viva Comunitaria a todas las instituciones, tanto privadas, oficiales y comunitarias.
- Hay necesidad de contar con actores políticos en los espacios de decisión que entiendan de cultura y también con gestores culturales en espacios de decisión.
- Articularse para conquistar y defender los recursos públicos para el tema de la cultura.
- Para que los funcionarios estatales se sienten de igual a igual con las organizaciones y sean facilitadores y no obstaculizadores hay que buscar que visiten y vivan los proyectos, que se den cuenta de que los procesos están sucediendo y que deben ser apoyados. Igualmente, hacer que se trabaje en cooperación con otros agentes que invierten en los proyectos.
- El proceso de ejecución, intercambio, y entrega de dineros debe ser público, ya que están implicados los recursos del Estado.
- Hacer que este proyecto de Cultura Viva Comunitaria sea un baluarte del bien común. Esta política pública no conciliará con el sistema de clientelas políticas. Contra el clientelismo la pelea tiene que ser de orden local y nacional. Cero clientelismo y corrupción que es especialmente complejo en los municipios. La idea es blindar la cultura con capital humano que al fin es la base fundamental de todo proceso.
- Asegurar la continuidad del proceso, independientemente del tipo de gobierno. Necesitamos blindar la política para que sea realmente sostenible. Ser la conciencia crítica de esos gobiernos, por más amigos de nosotros que sean. ¿Qué blindar? la movilización, el trabajo de base, la interlocución con otros actores que no sean solamente del gobierno.
- Para las organizaciones que no tienen espacio físico aprovechar los equipamientos públicos para su funcionamiento.

4. Relaciones y aporte del sector privado.

- Incluir a la empresa privada en el proceso como aliado, que entienda que también es un actor. Que vea y viva el proceso. No solo la estampita de la foto publicitaria.
- Responsabilidad social empresarial (RSE) comprometida en cada contexto territorial particular.

- Crear lazos con la empresa privada para que apoyen procesos de Cultura Viva Comunitaria.
- El tema de la sostenibilidad debe llevarse a una discusión ética. ¿A quiénes vamos a legitimar si recibimos sus recursos? No podemos ser marioneta al servicio de los intereses de multinacionales y empresas que se lavan las manos a través de la financiación de proyectos culturales y comunitarios mientras son dañinas con el medio ambiente, la cultura, los derechos humanos o las dinámicas sociales.
- Que las transnacionales aporten económicamente para conservar la cultura de los pueblos, en coherencia con las convenciones de la UNESCO de protección de la diversidad cultural.
- Las empresas del sector de la construcción deben hacer obras de mitigación de riesgos, parte de esa inversión podría ser en espacios de la Cultura Viva Comunitaria.
- Las empresas del sector privado que apoyen las organizaciones de Cultura Viva Comunitaria de manera directa, puedan tener alguna exención de impuestos.
- Que un porcentaje del IVA de los celulares que se destina a patrimonio vaya a Cultura Viva Comunitaria, como expresión del patrimonio vivo de las comunidades.

5. Apertura a sectores sociales o institucionales importantes.

- La cultura viva comunitaria tiene que permear otros ámbitos que no son directamente culturales, pero que desde sus espacios están dando la pelea. La cultura tiene que integrar todos los sectores sociales. Hay muchos elementos discursivos que nos permiten integrar la cultura a todo.
- Hay un desafío importante que es la relación con el sector ambiental.
- Investigación y cátedra de Cultura Viva Comunitaria en las universidades.
- Presencia de las dinámicas de la Cultura Viva Comunitaria en instituciones educativas.

V. ¿CÓMO CONSTRUIR UNA POLÍTICA PÚBLICA DE CULTURA VIVA COMUNITARIA?

La construcción de las políticas debe ser democrática y apuntar a la construcción de cultura política democrática.

- Es fundamental entender que las políticas públicas no son sólo las acciones del Estado o de los políticos.
- Las políticas públicas no son lo que dicen los políticos, somos interlocutores válidos y vitales si queremos hablar de democracia.
- Deben entenderse como procesos de concertación y cooperación entre la sociedad civil organizada y el Estado.
- Son los funcionarios los representantes formales. Los proyectos de futuro serían miopes si no se establece un diálogo con el sector público y privado.
- La ordenanza o el acuerdo es sólo una etapa del proceso en la construcción de políticas públicas. Es necesario también pensar en instancias de ley y de acuerdos internacionales sobre el tema de la Cultura Viva Comunitaria.
- Las políticas son procesos de deliberación pública. Deben construirse desde las distintas voces porque somos diversos. La política no debe estar ajustada sólo a la voluntad de un gobernante, sino que debe definirse por la decisión de una colectividad y no debe caer en las dinámicas clientelistas.
- Debemos movilizarnos para concertar la política pública. ¿Cómo llegaremos a la comunidad para comunicar esta fuerza vital y comunitaria que viene moviéndose en los territorios desde la acción cultural? Amas de casa, los trabajadores, hasta los niños pueden aportarnos.
- La construcción de la política pública debe poner los ojos en cada lugar, en cada territorio, lo que implica relaciones con gobiernos locales. Las políticas públicas son territoriales

empezando desde lo local. Hay que hacer trabajo simultáneo en todos los niveles territoriales, desde lo local hasta lo latinoamericano.

VI. TAREAS Y COMPROMISOS QUE SE PROPONEN EN ESTE FORO PARA SEGUIR CON EL PROCESO DE CULTURA VIVA COMUNITARIA EN ANTIOQUIA Y EN EL PAIS

- Construir la Red Antioqueña de Cultura Viva Comunitaria, con nodos subregionales. Esta red serviría para: interlocutar las experiencias locales y asesorarlas, compartir y reflexionar entre pares, organizarse para ser menos vulnerables ante el vaivén de las dinámicas políticas.
- Hacer un Foro Anual Departamental de Cultura Viva Comunitaria, que permita sistematizar el proceso vivido en el año, que permita fijar agenda para el año siguiente y que sea preparado desde las subregiones.
- El próximo Foro procurar que se haga en otra subregión, no en Medellín, buscando que haya equidad en las relaciones entre Medellín y los otros municipios del Departamento.
- Abrir espacios de información y motivación para gente que no está informada o se resiste al proceso de Cultura Viva Comunitaria.
- Abrir blog u otra estrategia informática para que cada quien cuente lo que hace. En los municipios tenemos experiencias que hay que socializar.
- Hacer acompañamiento y seguimiento a acciones locales por parte de las organizaciones que lideran el proceso de Cultura Viva Comunitaria en Antioquia.
- Hacer un mapa y un diagnóstico de las organizaciones que están en Cultura Viva Comunitaria en Antioquia.
- Ser multiplicadores de la información y sensibilizar para el trabajo comunitario, volver a reunirnos y comprometernos con volver.

Relatoría general y coordinación de relatores:

Juan Fernando Sierra Vásquez.

Correo Electrónico: juansierra@une.net.co

Revisión y corrección:

Jairo Adolfo Castrillón Roldán

(Coordinador Académico Corporación Semiósfera).

Correo electrónico: formacion@semiosfera.org.co.

Medellín, octubre de 2012.