

INFORME RESUMIDO

CONSULTA EN LAS AMÉRICAS: CREACIÓN CONJUNTA DE UNA ACADEMIA DE CONSERVACIÓN INCLUSIVA

COMUNIDAD YAWANAWA, BRASIL

PARA INFORMACIÓN CONTACTE:
BORRERO@TRIBALLINK.ORG

[HTTPS://WWW.TRIBALLINK.ORG/](https://www.triballink.org/)

CONSULTA EN LAS AMÉRICAS: CREACIÓN CONJUNTA DE UNA ACADEMIA DE CONSERVACIÓN INCLUSIVA

El 18 de febrero de 2021, la Fundación Tribal Link, en colaboración con WWF, llevó a cabo una consulta sobre conservación inclusiva, dirigida por indígenas en las Américas. La información obtenida en la consulta ayudará al desarrollo propuesto de una Academia de Conservación Inclusiva. La consulta tuvo lugar entre las 2:30PM y las 4:30PM EST. Hubo un total de 50 asistentes de 12 países.

Moderadores de la sesión

R. Múkaró Borrero, Fundación Tribal Link,
Janene Yazzie y Rochelle Diver

Equipo técnico

Sandra Patricia Visbal, WWF, Joost Van
Montfort, WWF

Objetivos de la consulta

El objetivo de la Consulta de las Américas sobre Conservación Inclusiva fue a) Informar y catalogar las mejores prácticas, los desafíos y las brechas en la conservación. B) Identificar áreas y enfoques para las iniciativas de creación de capacidad. C) Aprender y proporcionar recomendaciones sobre cómo los Pueblos Indígenas pueden liderar en la creación de capacidad en la conservación y las prácticas inclusivas, y sus impactos en los pueblos indígenas y las comunidades locales.

Orden del día del programa

El programa incluyó la bienvenida; una presentación sobre la Conservación Inclusiva por parte de WWF; una primera ronda de preguntas y respuestas; 2 grupos de trabajo centrados en 4 estudios de caso; una nueva reunión para discutir los grupos de trabajo; y una ronda final de discusión.

MONUMENTO NACIONAL BEARS EARS, ESTADOS UNIDOS

CONSULTA EN LAS AMÉRICAS

Conservación inclusiva, Delphin Ganapin, WWF: Resumen de la presentación

La conservación inclusiva es una conservación dirigida por los pueblos indígenas y las comunidades locales, quienes ven a la naturaleza y las personas como una sola cosa. Acepta los derechos, necesidades y valores de las comunidades y grupos cuyos conocimientos, prácticas e innovaciones han preservado la biodiversidad y los ecosistemas. Dentro de este contexto, el concepto inicial de una Academia de Conservación Inclusiva (ACI) es un mecanismo de desarrollo de capacidades para estratégicamente apoyar el abandono de la "conservación de fortaleza" y adoptar enfoques de conservación dirigidos por los pueblos indígenas y las comunidades locales, basados en los derechos.

Aunque inicialmente se está empezando a crear dicha capacidad en la red del WWF, especialmente para los que participan en la conservación del paisaje terrestre y marino, un objetivo propuesto es que la iniciativa se convierta en una plataforma multiorganizativa que no sólo esté dirigida por pueblos indígenas para su beneficio, sino también por otras grandes organizaciones internacionales de conservación, agencias gubernamentales, instituciones donantes e incluso el sector privado.

"LA CONSERVACIÓN INCLUSIVA ES UNA CONSERVACIÓN DIRIGIDA POR LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LAS COMUNIDADES LOCALES, QUIENES VEN A LA NATURALEZA Y LAS PERSONAS COMO UNA SOLA COSA."

- DELPHIN GANAPIN, WWF

Estudios de caso de la sesión de trabajo

Terry Dorward, coordinador de proyectos de, Canadá

Los Tla-o-qui-aht Tribal Parks comenzaron con la declaración del Parque Tribal de la Isla Meares (nombre Tla-o-qui-aht: Wah-nah-jus-Hilth-hoo-is [wanačis ḥ ithuuʔis]) en 1984. Dichos parques tribales representan 35 años de éxito en la conservación dirigida por los indígenas en la región de Clayoquot Sound. En los años setenta y ochenta, el gobierno provincial de Columbia Británica había talado una zona importante de Clayoquot Sound, cuando los pueblos indígenas tla-o-qui-aht establecieron el primer parque tribal. Los parques tribales Tla-o-qui-aht representan un acto de autodeterminación, soberanía y administración tradicional entre la tierra y los pueblos que la habitan desde tiempos inmemoriales.

Felipe Ical, Cooperativa de Agricultores de Green Creek (GCFC)

Durante 30 años, la Green Creek Farmers Cooperative (GCFC), una organización dirigida por indígenas, ha gestionado sus Territorios y Áreas Conservadas por Pueblos Indígenas y Comunidades (ICCA) sin apoyo externo. La GCFC se creó en 1982 con el objetivo de gestionar las tierras comunales de sus 1.012 hectáreas de bosque primario. En estas tierras, la producción agrícola sostenible y la protección de la flora y la fauna definen la identidad cultural de la comunidad. Las tierras de la Cooperativa Green Creek lindan con el Paisaje Dorado Maya en el sur de Belice, y son un área de excepcional valor de conservación, constituyendo una parte importante del corredor biológico del sur de la región.

CONSULTA EN LAS AMÉRICAS

Estudios de caso de la sesión de trabajo

Kid James, áreas comunitarias protegidas, Región de Rupununi, Guyana

La comunidad Wapishana de la región de Rupununi, en Guyana, a través de su organización comunitaria, la Asociación de Desarrollo del Pueblo del Centro-Sur, y el Consejo del Distrito del Sur de Rupununi, han reforzado su trabajo mediante la elaboración de un plan de gestión, que ha guiado su labor con un fuerte énfasis en la importancia de involucrar a los jóvenes y las mujeres. Como resultado de la aplicación del plan, han colaborado con diferentes organismos gubernamentales, como el Ministerio de Asuntos Amerindios, para tratar la gestión de la tierra y los derechos sobre la misma, haciendo hincapié en la titulación y la demarcación de las tierras; y con la Agencia de Protección del Medio Ambiente y la Comisión de Geología y Minas, para formar un equipo de seguimiento que mida los niveles de contaminación de arroyos y ríos.

Kid James menciona la importancia de las asociaciones en las que la honestidad y el respeto mutuo son la base de su trabajo, además de la importancia de encontrar un interés común para avanzar. Él destaca la larga relación existente con WWF y su contribución al apoyo de las iniciativas locales.

PARA DOCUMENTOS, VIDEOS Y OTROS RECURSOS RELACIONADOS, VISITE: [HTTPS://WWW.TRIBALLINK.ORG/INCLUSIV E-CONSERVATION-ACADEMY](https://www.triballink.org/inclusiv-e-conservation-academy)

Álvaro Cruz, OZIP, Programa de Desarrollo de Capacidades en Gobernanza Territorial Indígena, Colombia

Muchas comunidades indígenas de la Amazonía se enfrentan a crecientes amenazas a sus territorios que suelen ir acompañadas de la escasez de recursos, la falta de herramientas y oportunidades para fortalecer sus capacidades y lograr una gobernanza efectiva. El Programa de Fortalecimiento de Capacidades en Gobernanza Territorial Indígena, desarrollado con Forest Trends, nació para responder a estos desafíos, con un enfoque especial en aquellos pueblos indígenas que viven en sus territorios y que normalmente no tienen acceso a este tipo de formación. Una parte importante de este programa es su estructura de gobernanza compartida que reúne a un socio del sector académico, de una organización indígena y de WWF (formando el Comité Pedagógico Local); quienes juntos deciden el contenido, su adaptación al contexto local y la organización general de la formación. Álvaro Cruz, de la OZIP (Organización

Indígena de la Zona del Putumayo), quien ha participado en el programa, destaca que las capacitaciones brindan herramientas que promueven el diálogo, en cuanto a políticas, temas ambientales y leyes, con diferentes actores que se acercan a los territorios indígenas. También ha permitido que diferentes grupos indígenas se reúnan y compartan conocimientos, a la vez que aprenden de las diferentes perspectivas e ideas de los participantes. Además, al fortalecerse las habilidades de los participantes, éstos son capaces de identificar las necesidades de sus comunidades, aportar posibles soluciones y, junto con organizaciones como la OZIP, de planificar formas de abordar estas cuestiones.

Preguntas orientativas para los grupos de trabajo

a) ¿Cuáles son las capacidades que los Pueblos Indígenas deberían desarrollar para poder gestionar las asociaciones de enfoque lideradas por PICL con entidades no indígenas?

Las respuestas de los participantes incluyeron: La articulación de enfoques a escala de paisaje que consideren todos los componentes y funciones de los ecosistemas; la capacidad de articular y hacer valer los enfoques basados en los derechos identificados en la DNUDPI y otros acuerdos constructivos. Los participantes también señalaron que si bien existen mecanismos como la DNUDPI, los ODS y otros, el reto es que estos mecanismos “no lleguen a los países y territorios”. “Esta información debe llevarse a las comunidades y la ACI propuesta debe encontrar formas de hacer que esto suceda. Otros puntos de interés para el desarrollo de capacidades fueron la independencia económica, el desarrollo de la resiliencia frente al cambio climático y la gestión y gobernanza territorial. Por último, también se destacó el tema de la educación política, ya que los participantes señalaron que se necesita legislación para proteger no sólo los conocimientos de los pueblos indígenas, sino también para contrarrestar las políticas que impiden o dificultan iniciativas comunitarias para desplegar gestiones sólidas. Los participantes también recomendaron que los miembros de la comunidad deben estar compaginados cuando nos relacionamos con aliados potenciales y recursos externos para hacer las cosas que planeamos hacer colectivamente.

b) ¿Cuáles son los elementos clave que deberían desarrollarse para los módulos o actividades de formación piloto tanto para los que no son PI como para los PI que se dedican a la conservación inclusiva?

Las respuestas de los participantes incluyeron: Hay muchas oportunidades de formación disponibles, pero no para aquellos que permanecen en sus comunidades y que se enfrentan a los retos del día a día; los programas de formación deberían proporcionar diferentes herramientas para poder dialogar con los estados; es importante comprender los marcos legales que otorgan derechos. Los módulos de formación también deberían incluir cómo evaluar las amenazas o los retos para la conservación del territorio. Por ejemplo, ¿cuáles son los derechos colectivos de los pueblos indígenas o de las comunidades locales reconocidos por sus gobiernos? Los cursos de formación deben elevar el conocimiento y la comprensión de las normas y mecanismos de derechos humanos para ayudar en la defensa contra los retos legales. La formación debe hacer hincapié en que las políticas de tierras impuestas son individualistas, la gestión de las tierras saludables de los PI en el futuro tiene que ser un esfuerzo colectivo. Las actividades también deberían centrarse en promover la polinización cruzada de los movimientos en todo el mundo para construir comunidades más resistentes, fortalecer los sistemas de gobernanza tradicionales, dar prioridad al papel de las mujeres en la conservación y de los jóvenes, promover medios de vida sostenibles y conectar la espiritualidad tradicional con la conservación. La formación también debería aclarar los conceptos de conservación inclusiva frente a la gestión de un territorio.

c) Además de las presentaciones que se compartieron aquí, ¿hay otras mejores prácticas de las que se puede aprender?

Las respuestas de los participantes incluyeron: El Convenio de Diversidad Biológica de la ONU y el Foro de los Pueblos Indígenas sobre Biodiversidad. Una de las cosas que se menciona en el Convenio es el “reparto de beneficios”. Se trata de un término que ahora lideran los Estados y las ONG.

El caso de Bears Ears y Grand Staircase, en Estados Unidos, y la protección de la tierra en esas zonas también se citó como una buena práctica. En este caso, cinco tribus se han unido y han sentado un precedente sobre la gestión de la tierra y la inclusión. También están creando un instituto de conocimientos tradicionales. También se señaló que en Brasil, el CINEP (Centro Indígena de Estudios e Pesquisas) acercó a las autoridades indígenas al mundo académico. Un reto fue la falta de reconocimiento por parte de los académicos del conocimiento indígena como conocimiento científico.

La organización tuvo que cerrar debido a problemas de gestión y financieros y esta es una lección importante, ya que es importante pensar en la sostenibilidad a largo plazo de la creación de la Academia de Conservación Inclusiva.

Un participante también compartió que en la cosmovisión aimara, el intercambio de conocimientos es esencial. Debe haber una interfaz que conecte ambos mundos, en lugar de tener un intermediario. El Programa de Desarrollo de Capacidades en Gobernanza Territorial Indígena (en Colombia) es un ejemplo de intercambio de conocimientos. Puede haber un intercambio de conocimientos sobre diferentes temas: salud, medio ambiente, etc.

Preguntas orientadoras para los diálogos

a) ¿Qué es lo que los que no son PI (ONG de conservación, donantes, gobiernos, sector privado) deben entender cuando trabajan con los Pueblos Indígenas (PI)?

Las respuestas de los participantes fueron las siguientes: Para los Pueblos Indígenas, la conexión/relación con la madre tierra es cada vez más fuerte;

en la época precolonial, la gestión de la tierra se basaba en el parentesco, en la comunidad; hay leyes en vigor que han quitado la tierra a los Pueblos Indígenas; y existen muchas políticas para interrumpir y dismantelar los sistemas comunitarios que los Pueblos Indígenas han utilizado para gestionarlas.

El movimiento conservacionista, por ejemplo, se basó en el poder, el privilegio y la opresión porque reconocía la tierra, pero no reconocía a los Pueblos Indígenas que tradicionalmente vivían o tenían una relación con esta. En Canadá, los Pueblos Indígenas “fueron subyugados a limitaciones dentro de la Ley India, programas financiados por el gobierno que realmente no reflejan nuestros verdaderos papeles y responsabilidades con la tierra”. Este no es un problema específico de nuestras comunidades, [la gestión de la tierra por parte de los indígenas] es un movimiento más amplio que se está produciendo en todo el mundo”.

Los participantes también señalaron que cuando se trabaja a nivel local con los pueblos indígenas, es necesario reconocer “dónde están”. “Hay mucha gente con diferentes capacidades y muchas piezas en movimiento para lograr la inclusividad. Esto es diferente para cada comunidad, por lo que es importante reconocerlo y dar espacio a la diversidad. Esto es similar a los debates sobre el conocimiento tradicional, ya que hay “tantas formas de saber”.

Un participante afirmó que esta diversidad es la “belleza del conocimiento tradicional” y que, a veces, en el “conocimiento occidental” todo se mete en una pequeña caja para “que quede bonito para una política”. El derecho humano al consentimiento libre, previo e informado es también algo que las personas ajenas a la profesión deben comprender y respetar.

b) ¿Qué habilidades y valores serían importantes en estos compromisos?

Los participantes señalaron que los pueblos indígenas tienen que ser capaces de entender las formas no indígenas (legislación) para poner en marcha sistemas de protección. Por ejemplo, no hay nada que proteja los derechos de propiedad intelectual de los pueblos indígenas cuando se trata del uso de los bosques. Parte de este trabajo, ya sea con los sistemas de gobierno tribales o con los sistemas de gobierno nacionales, requiere el “compromiso político de la gente con estos procesos”. También son importantes los enfoques a escala de paisaje que tengan en cuenta todos los componentes y funciones del ecosistema. Los participantes también señalaron que “la preparación y la capacidad de la comunidad, en parte, es algo que se autoorganiza”.

“También se destacó el concepto de pensar globalmente y actuar localmente. La idea de que esta cuestión no es un problema específico de las comunidades de los pueblos indígenas, sino que es “un movimiento más amplio que está ocurriendo en todo el mundo. La gente se está levantando realmente para hacer valer sus derechos políticos y hacer lo necesario para construir la resiliencia frente al cambio climático. La polinización cruzada de los movimientos en todo el mundo realmente ayuda a construir comunidades más fuertes y resilientes que son interdependientes en lugar de trabajar en silos”.

c) ¿Cuáles son las mejores formas de llevar a cabo módulos o actividades de capacitación?

Las respuestas de los participantes señalaron que la formación en persona (especialmente en las comunidades) era la más deseable, con formaciones dirigidas por los pueblos indígenas. Las También se recomendó la formación en línea, entendiendo sus limitaciones.

d) ¿Qué organizaciones y programas/proyectos de desarrollo de capacidades existen que ya puedan proporcionar apoyo?

Los participantes mencionaron el proyecto de la Fundación Tribal Link, el Programa Global de Formación para el Desarrollo de Capacidades de los Pueblos Indígenas y el Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI).

e) ¿Qué recursos, en términos de manuales, materiales de guía, presentaciones y otros materiales de creación de capacidades de este tipo ya hay disponibles?

Los participantes no mencionaron ningún recurso, en términos de manuales, materiales de guía, presentaciones y otros materiales de creación de capacidad ya disponibles.

f) ¿Es factible y deseable la idea de que un grupo de líderes expertos de PI sean los formadores o “miembros del profesorado” de una Academia de Conservación Inclusiva? ¿Quién puede formar parte del grupo inicial de dichos profesores de PI en la Academia?

Los participantes respondieron que los Pueblos Indígenas deberían liderar la ACI y ser incluidos como miembros del profesorado. Además, los Pueblos Indígenas deben ser actores directos, participando en la creación del programa general.

Pregunta final

¿Le gustaría que se le realice un seguimiento sobre esta consulta y el proceso de creación de una Academia de Conservación Inclusiva?

La mayoría de los asistentes manifestaron un gran interés en el tema y la posibilidad de seguir participando a medida que avance el proceso.

INFORME RESUMIDO

CONSULTA EN LAS AMÉRICAS: CREACIÓN CONJUNTA DE UNA ACADEMIA DE CONSERVACIÓN INCLUSIVA

PARA INFORMACIÓN CONTACTE:

TRIBAL LINK FOUNDATION
37 VESTRY ST, NEW YORK, NY 10013
BORRERO@TRIBALLINK.ORG

[HTTPS://WWW.TRIBALLINK.ORG](https://www.triballink.org)