

Resumen de Investigación

“Conocimientos tradicionales, cosmovisión y prácticas de los pueblos indígenas y de otras comunidades dependientes de los bosques en Panamá, Nicaragua y Bolivia con enfoque de Soluciones Prácticas Climáticas”

Desarrollado por:

Apoyo al Campesino del Oriente Boliviano, APCOB, Jóvenes Chiquitanos, Bolivia
Fundación del Río, Gobierno Territorial Rama y Kriol, Nicaragua
Organización de Jóvenes Embera y Wounaan, OJEWP, Panamá

Noviembre del 2015

Introducción

En el marco del proyecto denominado **“Acortar la distancia entre la vida cotidiana en el bosque húmedo y las negociaciones políticas sobre REDD+”** ejecutado en 2014 y 2015 en tres países (Panamá, Nicaragua y Bolivia) y apoyado por Bosques del Mundo de Dinamarca, se inició una investigación de campo con la participación de los jóvenes indígenas y no indígenas, con el propósito de escuchar voces provenientes de las comunidades que habitan los bosques.

Como parte de las acciones implementadas por los **jóvenes indígenas y afrodescendientes activistas por el clima** y su propósito de escuchar y hacer escuchar las voces, los sentimientos, preocupaciones y sabiduría de sus pueblos. Ellos mismos han facilitado espacios de reflexión colectiva en siete pueblos indígenas: Guna, Embera, Wounaan, Naso y Bri-Bri de Panamá; Rama y afrodescendientes krioles de Nicaragua; y, Chiquitano de Bolivia, donde han abordado y registrado los conocimientos tradicionales y cosmovisión de los Pueblos Indígenas con enfoque de Soluciones Prácticas Climáticas en más de las 24 comunidades consultadas.

“Los pueblos indígenas desde tiempos inmemoriales, desde los orígenes del hombre sobre la tierra, se han dedicado a hacer uso de la tierra y sus recursos naturales con mucho amor, con mucho respeto, con mucha sabiduría, que ha llegado a considerar a la Tierra como a una persona, como la “Gran Madre o la Madre Tierra” porque de sus entrañas provienen todos los recursos necesarios y vitales para la sobrevivencia y supervivencia del hombre. Es por eso que los pueblos indígenas no podemos maltratar a nuestra madre, más bien hemos comprendido que dependemos mucho de ella y por eso sacamos y extraemos lo necesario para nosotros en la cacería, en la pesca, en la agricultura, en la construcción de las casas y en muchas otras actividades. El llamado REDD+ de las Naciones Unidas parece buena iniciativa, pero todas las naciones del orbe ya han dañado sus bosques, han sobreexplotado sus recursos naturales, además de que lo han convertido en un bien monetario. Les propongo que los estados de todo el mundo firmen un Acuerdo Mundial donde se comprometan a ayudar a los pueblos indígenas para fortalecer su cultura, su cosmovisión y difundir sus conocimientos tradicionales sostenibles y comprometerse a apoyar a los pueblos sin ninguna condición; la iniciativa REDD+ no puede ser utilizada para quitar tierras a los pueblos indígenas, ni prohibirles prácticas ancestrales con las cuales han convivido durante siglos”.

Reflexiones del Sr. Gilberto Arias, ex cacique Guna, en relación a los conocimientos tradicionales y REDD + frente a la COP 21

A partir de los espacios de análisis y reflexión, los pueblos indígenas participantes en el proceso concluyeron:

Los pueblos indígenas están aprendiendo a adaptarse, para ello están recurriendo a sus conocimientos ancestrales y actuales, están observando las modificaciones de las conductas tanto de los animales como de las plantas, para poder adecuarse ellos también en sus prácticas productivas y culturales. Por ello sus conocimientos y formas de vida pueden aportar grandemente a la búsqueda de las soluciones globales para mitigar y adaptarse al cambio climático. Por otra parte, la existencia de los territorios indígenas coincide con la presencia de espacios naturales bien conservados, esto demuestra la importancia de su existencia, protección y adecuada gestión territorial, como herramientas válidas para hacer frente al cambio climático.

Conocimientos tradicionales y cosmovisión

Entre los temas de análisis sobresalientes se tienen:

Territorio de origen, territorio de sus ancestros, territorio de herencia para futuras generaciones

Mitos, cuentos, y una diversidad de tradiciones transmitidas de generación en generación, se originaron en las tierras, montañas y ríos que ocupan; es el territorio donde nacieron sus ancestros, donde moran sus espíritus y por ende el sentimiento de amor, respeto y espiritualidad que es la base principal de su preocupación por conservar los bosques, los ríos, los santuarios y todos los recursos que en él se encuentran.

El ser humano es parte de la Tierra y no al revés; del bosque provienen todos los recursos vitales para su sobrevivencia y supervivencia, tanto de las generaciones presentes como de las futuras, a quienes debemos garantizar la continuidad de la vida como seres humanos y como pueblos poseedores de un patrimonio cultural y natural, que sin embargo se encuentra cada vez más amenazado por los efectos del cambio climático.

Del bosque, los astros, el comportamiento de las plantas, animales silvestres, de cómo funcionan los ecosistemas que les rodean, provienen también las señales que les indican cómo se va a comportar el tiempo, cuando sembrar, pescar, cazar, o recolectar entre otros. De este conjunto de conocimientos depende la vida en los pueblos indígenas, el cambio climático justamente está cambiando el comportamiento de estos indicadores, provocando un desequilibrio y confusión en ellos. Los pueblos indígenas y Afrodescendiente hoy tienen que aprender a sembrar, pescar, cazar o recolectar en otro tiempo y otras especies y variedades distintas al acostumbrado. Sin embargo, ellos se están adaptando y para ello están acudiendo a las estrategias de sus ancestros. Estos conocimientos, tienen la capacidad de aportar elementos básicos a las propuestas para la mitigación y adaptación al cambio climático. Sin embargo, cuando estos pueblos pierden sus prácticas y conocimientos tradicionales, desaparece también su capacidad para conservar y aprovechar los recursos naturales de manera sostenible, empobreciendo así su calidad de vida.

Espiritualidad y Áreas de Conservación Comunitaria

Los pueblos indígenas reconocen y respetan la existencia de seres, constelaciones, santuarios o sitios sagrados; donde, según sus creencias, moran los espíritus de sus ancestros, así como los diferentes seres que cuidan, regulan y protegen sus tierras, sus plantas, animales, ríos, montañas y a ellos mismos (llamados Jichis por los Chiquitanos de Bolivia, que significa “dueño” de algo).

Por eso, existen Áreas de Conservación bien identificadas en los territorios indígenas, existen conocimientos y “normas” que regulan el comportamiento, uso y aprovechamiento de los recursos naturales, “normas” que los habitantes de los bosques deben seguir, cimentadas en sus relatos orales que todos los conocen y las han aprendido en su cotidiano vivir, con su comunidad.

Al hacer uso de los recursos naturales, los hombres y mujeres del bosque tienen el cuidado de pedir permiso a sus guardianes o Jichis, muestran una actitud de respeto hacia ellos, participan en los rituales y actividades comunitarias, no perturban a los espíritus, no cazan o pescan demás, comparten los frutos de la cacería recolección y pesca con sus familiares y vecinos. Existen definidas reglas de distribución de bienes adquiridos y si la persona no mantiene estas reglas sociales será sancionada. Además si no cumplen con estas “normas” el dueño del bosque los puede castigar no regalándoles más recursos para su subsistencia o enviándoles enfermedades, plagas y hasta la muerte.

De acuerdo a la mitología chiquitana, la tierra existió siempre, una tierra que es habitualmente destruida por tempestades, piedras que caen del cielo, fuegos y diluvios que eliminan toda la vida del planeta. A continuación de cada cataclismo, la tierra se forma nuevamente y emergen otra vez seres humanos en ella. Los actuales chiquitanos se consideran descendientes de aquellos hombres y mujeres que surgieron tras el último cataclismo, después del cual se configuraron las serranías que estabilizaron la tierra. El proceso de destrucción y renovación de nuestro planeta se repetirá en un futuro, ya que la tierra se “contamina” paulatinamente, lo que provocará otro diluvio y la consecuente renovación de la tierra.

De acuerdo al pueblo Rama, El Turmala es el sabio del pueblo con dones sobrenaturales, era el doctor, el que brindaba información sobre lo que sucedería en el futuro. Para ello, El Turmala tenía un encuentro con el tigre (panthera onca) Para ese encuentro, él tenía que preparar y tomar una bebida de cacao con chile días antes del encuentro en el bosque, en ese encuentro el Turmala averiguaba sobre los acontecimientos del año próximo. ¿Cómo va a ser?, ¿el próximo año va a ver huracán?, ¿enfermedades, sequías, buena cosechas?, ¿en qué momento? ¿Cuántos? Así que cuando el sabio regresaba llamaba a reunión a toda la comunidad y les informaba sobre cómo y qué les depara para el próximo año, de esta manera el pueblo se preparaba para los acontecimientos o fenómenos

Madre Tierra, Equilibrio y Vivir Bien en Armonía con la Naturaleza

Los pueblos indígenas consideran la Tierra como **Madre Tierra**, ya que de ella proviene todo material que sustenta la vida en el planeta. Para ellos la Madre Tierra tiene vida, por lo que defienden la importancia de la existencia armónica y equilibrada con la misma.

Los diferentes elementos del suelo, subsuelo son como las vísceras de la madre tierra, todo lo que se hiciera a la tierra, removiendo sus entrañas, rompe el equilibrio con lo cual se crean los problemas ambientales. Con este enfoque, las prácticas agrícolas más extendidas eran y aun son los sistemas agroforestales, ya que después de cultivar la tierra por unos años (3-5 años), las parcelas se dejan en reposo para que ésta alcance nuevamente la regeneración natural para mantener y conservar los bosques y la vida.

Problemas y amenazas

En relación a los fenómenos naturales, estos han venido prediciéndose y los indígenas han venido adaptándose, generalmente son anunciados por animales, estrellas, sueños y otros con los que conviven, estos son comprobados con la observación a través de los tiempos.

No obstante, hoy en día los pueblos indígenas están enfrentando nuevos y acelerados cambios generados por el desarrollo humano, mismos que describen y tratan de resolver desde sus cosmovisiones y conocimientos, la pregunta de fondo es ¿serán suficientes ante este nuevo desafío? Los problemas y amenazas identificados debido a los cambios climáticos en todos los sitios en los tres países fueron:

Efectos directos	Efectos indirectos
Sequías más fuertes y falta de agua, que afecta negativamente la producción agropecuaria, con la consecuente reducción de alimentos para la gente.	Incendios forestales, que disminuyen la disponibilidad de alimentos y recursos, poniendo en riesgo aun las viviendas.
Inundaciones de comunidades asentadas en la ribera de los ríos, provocando la migración y el desplazamiento de comunidades.	Plagas y enfermedades en los cultivos y ganado, provocadas por periodos más prolongados de sequía o a la concentración de lluvias en pocos meses del año, que disminuyen la seguridad alimenticia.
Cambios en el calendario de lluvia y agropecuario, que provoca confusión e incertidumbre en la gente, cuyas estrategias de producción dependen de sus observaciones de la regularidad del comportamiento del clima.	Cambio de hábitos y sistemas de vida de la gente en las comunidades, las costumbres y rituales de lo gente están íntimamente relacionadas con sus sistemas de producción y la disponibilidad de recursos naturales, la realización de estas fortalece la vida en comunidad, y su

	sobrevivencia como pueblo.
Subida del nivel del Mar en la costa de Gunayala que ponen en riesgo las viviendas y comunidades que viven cerca de la costa.	Los cambios en el clima al afectar la disponibilidad de algunos recursos, afectan también la realización de sus fiestas y rituales que al mismo tiempo afectan la vida en comunidad “ya no se pueden comer tamales en la navidad”, se quejan las mujeres.
Aridez de la tierra en algunos sitios que afecta la producción y la seguridad alimentaria	Amenazas de Invasión a los territorios indígenas con la consiguiente pérdida de sus tierras, contribuyendo a cambios en el clima local por deforestación disminuyendo los beneficios sociales y ambientales de los bosques.

Soluciones prácticas climáticas

Los jóvenes activistas por el cambio climático, en la constante búsqueda de soluciones prácticas a los efectos del cambio climático, para reducir de alguna manera la vulnerabilidad de los pueblos y fortalecer su rol en la conservación de los bosques, de manera conjunta con los líderes y sabios locales han planteado las soluciones siguientes:

- Reconocer y valorar los conocimientos tradicionales, la cultura, el “*modo de ser*” de los pueblos indígenas y afrodescendientes y su íntima relación con el medio ambiente que les rodea.
- Educar y sensibilizar a la niñez y a la juventud que “*la tierra es nuestra madre*”.
- Proteger y conservar los sitios sagrados, comprender “*tienen dueños y están habitados por seres espirituales*”.
- Los ancestros nos han enseñado que “*en cada finca tenemos que sembrar árboles frutales y no frutales o crear programas de reforestación en nuestras comunidades*”.
- Reforzar las prácticas agroforestales con especies nativas y dejar en reposo la finca trabajada durante 10 años o más.
- Practicar cultivos orgánicos, “*no usar químicos y detergentes, el Jichi se enoja, se va y el agua se seca*”.
- “*Actualizar los reglamentos internos de nuestras comunidades*” para evitar la deforestación.
- Reforestación en la ribera de los ríos y cuerpos de agua.
- Aplicar los procesos de saneamientos de los territorios y las guías de convivencias

Recomendaciones

- Promover y ratificar el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y la importancia de su participación en las discusiones y acuerdos globales de cambio climático, considerando el grado de vulnerabilidad en el que muchos de ellos se encuentran debido a los efectos del cambio climático.
- Los estados de todo el mundo deben firmar un Acuerdo Mundial donde se comprometan a ayudar a los pueblos indígenas para fortalecer su cultura, su cosmovisión y difundir sus conocimientos tradicionales sostenibles y comprometerse a apoyar a los pueblos sin ninguna condición; la iniciativa REDD+ no puede ser utilizada para quitar tierras a los pueblos indígenas, ni prohibirles prácticas ancestrales con las cuales han convivido durante siglos.
- Apoyar la gestión de la seguridad territorial de los pueblos indígenas como estrategia para evitar deforestación y degradación de los bosques.

Mapa que incluya) las comunidades donde se realizó la investigación (panamá, Nicaragua, Bolivia

	Panamá	Nicaragua	Bolivia
Superficie	75,517 Km ²	129,494 Km ²	1,099,000 Km ²
Nro. pueblos indígenas	7	7	36
Población	3,405 millones	6,08 millones	10,027 millones
Porcentaje población indígena	12.3 %	5%	31%
Densidad poblacional	46 : 1	47 : 1	9 : 1