VERSIÓN 2.0

EL MARCO VOZ, ELECCIÓN Y ACCIÓN

Guía sobre conservación indígena y liderada por comunidades para profesionales de la conservación

The Nature Conservancy

Agradecimientos

«El marco Voz, elección y acción (VCA, por sus siglas en inglés): Guía sobre conservación indígena y liderada por comunidades para profesionales de la conservación, Versión 2.0» se basa en los fundamentos principales de la versión 1.0 (2017). Se desarrolló con respeto y en apoyo de los pueblos indígenas y las comunidades locales de todo el mundo. Sus autores y The Nature Conservancy (TNC) reconocen a los propietarios, custodios y administradores tradicionales de las tierras y las aguas que este marco VCA se propone apoyar y a aquellos cuyos territorios tradicionales han incluido los autores geográficamente dispersos al escribir este informe.

Versión 1.0 (2017) *editada y curada por Nicole R. DeMello y Erin Myers Madeira. Informes, experiencia, revisión por pares, provisión y escrutinio de herramientas y recursos y provisión de casos de estudio a cargo de Matt Brown, Laurel Chun, Rane Cortez, Eric Delvin, James Fitzsimmons, Herlina Hartanto, David Hinchley, Andrew Ingles, Allison Martin, Patricia Mupeta-Muyamwa, Luke Preece, Helcio Souza y Heather Wishik. Corrección realizada por Claire Peters. Diseño realizado por Epstein Creative.*

Sugerencia para citas: The Nature Conservancy (2017). Voces fuertes, elecciones activas: Marco profesional de TNC para consolidar resultados para las personas y la naturaleza, Versión 1.0. Arlington, VA.

Versión 2.0 (2022) *editada y curada por Nicole R. DeMello. Equipo de redacción principal—Nicole R. DeMello, Brandie Farris, Lisa Ferguson, Shiteng Kang (康诗腾), Allison Martin, Yuta J. Masuda, Jessica Musengezi, Luke Preece y Chrissy Schwinn. Investigación a cargo de Carol Bogezi, Nicole R. DeMello, Caitlin Doughty, Brandie Fariss, Christina Oraftik, Luke Preece y Geoffrey Whittle-Walls. Contribuciones a casos de estudio a cargo de Colin Apse, Javkhlan Ariunbaatar, Gankhuyag Balbar, Eduardo Barnes, Andrea Akalleq Burgess, Julie A. Damon, Gala Davaa, Eric Delvin, Meghan Gombos, Celene Hawkins, Robert Jones, Luciana Lima, Peter Limbu, Philipo Lukumay, George Maina, Alphonce Mallya, Yedityah Mella, IFPRI y EcoAdvisors. Corrección realizada por Claire Peters. Diseño a cargo de Macarena Soto Olivares y completado por Agency MABU.*

Sugerencia para citas: The Nature Conservancy (2022). El marco Voz, Elección y Acción: Guía sobre conservación indígena y liderada por comunidades para profesionales de la conservación, versión 2.0. Arlington, VA.

Quisiéramos agradecer a las siguientes personas por su orientación y aportación:

El Equipo asesor que brindó orientación, revisó y editó los borradores: Allison Aldous, Rane Cortez, Erin Myers Madeira, Andrea Akalleq Burgess y Chrissy Schwinn.

El Grupo de trabajo que aportó ideas, hizo comentarios, proveyó ejemplos, revisó y dio su opinión: Awaludinnoer, Javkhlan Ariunbaatar, Fernando Bittencourt, Rony Brodsky, Corissa Busse, Jaime Camacho, Eric Delvin, Rynal Fadli, Natalio Godoy, Berna Gorong, Celene Hawkins, A. Kusworo, Caroline Lumosi, George Maina, Patricia Mupeta-Muyamwa, Alexis Nakandakari, Crystal Nelson, Karen Oliveira, Felipe Torres, Francisco Torres y Sherie Simms.

Representantes de pueblos indígenas y comunidades locales que entablaron un diálogo para dar sus perspectivas y puntos de vista para anclar en la realidad y consolidar el Marco VCA: Leah Armstrong, Nikoosh Carlo, tishcarr, Kristian Thebu, Darren Ranco y Chrissy Warren.

Integrantes de la Red Nativa de TNC que participaron de sesiones de escucha para dar sus perspectivas y puntos de vista para anclar en la realidad y consolidar el Marco VCA: Marshall Birch, Faith Cherop, Amy Croover, Caroline Gitari, Sam Gon, Kristina Jenkins, Nohealani Ka'awa, Ericka Moussavou, Crystal Nelson, Cheryl Martinez Thibodeau, Peter Van Kampen, Tracey Williams y Ulalia Woodside.

El generoso financiamiento para el Marco VCA 2.0 fue donado de forma anónima.

Contenido

Agradecimientos ... 3

Nuestro agradecimiento y reconocimiento a los pobladores originarios ... 6

Principios centrados en las alianzas ... 7

¿Qué cambió en la versión dos? ... 8

Una introducción al marco Voz, elección y acción (VCA) ... 9

- Pueblos indígenas y comunidades indígenas ... 9
- La conexión entre personas y naturaleza ... 11
- Narrativa de la teoría de cambio ... 12
- Simbolismo de la representación visual ... 12
- Representación visual del Marco VCA ... 13
- Pilares del Marco VCA ... 14
- Elementos fundamentales del Marco VCA ... 16
- Monitoreo y evaluación de la implementación del Marco VCA ... 17
- Entender las características de los recursos de agua dulce y sus implicancias ... 20

El Marco VCA: Entender y poner en práctica los pilares y elementos fundamentales ... 21

Pilar 1: Derechos asegurados sobre las tierras, aguas y recursos ... 22

- Conocimiento, evidencia y práctica ... 22
- Casos de estudio ... 28
- Herramientas y recursos ... 33

Pilar 2: Liderazgo fuerte, gobernanza y capacidad de gestión ... 34

- Conocimiento, evidencia y práctica ... 34
- Casos de estudio ... 41
- Herramientas y recursos ... 44

Pilar 3: Toma de decisiones y diálogo multisectorial efectivo 45

Conocimiento, evidencia y práctica 45

Casos de estudio 50

Herramientas y recursos 51

Pilar 4: Oportunidades de medios de vida sostenibles 52

Conocimiento, evidencia y práctica 52

Casos de estudio 57

Herramientas y recursos 59

Elemento fundamental 1: Beneficios e impactos equitativos e inclusión 60

Conocimiento, evidencia y práctica 60

Casos de estudio 67

Herramientas y recursos 70

Elemento fundamental 2: Fuerte conexión con el conocimiento y el lugar 71

Conocimiento, evidencia y práctica 71

Casos de estudio 78

Herramientas y recursos 81

Elemento fundamental 3: Resultados durables para las personas y la naturaleza 82

Conocimiento, evidencia y práctica 82

Casos de estudio 89

Herramientas y recursos 91

Apéndice: Recursos adicionales 92

Referencias 99

Para acceder a una versión interactiva en línea del Marco VCA, visite www.tncvoicechoiceaction.org

Nuestro agradecimiento y reconocimiento a los pobladores originarios

The Nature Conservancy (TNC) es una organización conservacionista comprometida con la creación de un mundo en el que las personas y la naturaleza prosperen. Y nuestra misión debe abarcar la inclusión, la colaboración y el apoyo a los guardianes originarios y actuales de los sistemas naturales de la Tierra. Reconocemos que, siendo una organización que posee y administra tierras, los sistemas y las regulaciones de la propiedad privada, la protección y el manejo tierras y aguas que han sido el centro de nuestro trabajo nos llegaron con un alto precio para los pueblos indígenas. Con estas palabras, reconocemos a los guardianes tradicionales, pasados, presentes y emergentes, y reconocemos nuestra historia, responsabilidad y compromiso institucional. Tenemos el compromiso de lograr mayor conciencia de la historia y de los impactos duraderos del colonialismo —que incluyen nuestras propias contribuciones como organización a esta historia— y las responsabilidades resultantes, que incluyen construir alianzas basadas en el respeto, la equidad, el diálogo abierto, la integridad y la rendición de cuentas recíproca.

© AMI VITALE

Principios centrados en las alianzas

El trabajo de TNC con pueblos indígenas y comunidades locales está basado en construir relaciones, honrar la autodeterminación, establecer confianza y concentrarse en los intereses compartidos. Los principios centrados en las alianzas de TNC incluyen:

- **Liderazgo indígena y comunitario:** Buscamos entender cuál es el rol que cada comunidad quiere que tengamos. Junto con las comunidades, cocreamos planes que se alineen con sus prioridades y con la experiencia y la misión de TNC.
- **Diversidad e inclusividad:** Reconocemos y respetamos la diversidad de los pueblos indígenas y las comunidades locales, y la diversidad que existen dentro de esas comunidades. Nuestro objetivo es hacer que la equidad de género y el liderazgo intergeneracional estén en el centro de nuestro trabajo.
- **Fundamento de reciprocidad:** Nuestras alianzas con pueblos indígenas y comunidades locales son oportunidades para el aprendizaje mutuo, para compartir y beneficiarse recíprocamente. Nos esforzamos por lograr alianzas transformadoras —no transaccionales— con un espíritu de reciprocidad.
- **Fundamento de comunicación y rendición de cuentas:** Escuchamos profundamente y abrimos líneas de comunicación claras. Nos comprometemos a cumplir con los roles y las responsabilidades que se acordaron y a hacernos responsables de las alianzas y los compromisos a largo plazo.
- **Flexibilidad, adaptabilidad y paciencia:** Nos esforzamos por ser flexibles a las necesidades, realidades y prioridades contrapuestas en las comunidades. Reconocemos que todas las cosas están interconectadas. Y aprendemos de los errores del pasado.

Nos comprometemos e invitamos al resto de organizaciones y profesionales de la conservación a respetar y defender las normativas relacionadas con los derechos humanos, como la **Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas** y otras convenciones relevantes, aplicar y monitorear salvaguardas sociales y ambientales, y apoyar adecuadamente la gobernanza, los sistemas de conocimiento y las visiones sostenibles autodeterminadas de las generaciones actuales y futuras de los pueblos indígenas y las comunidades locales.

Nos comprometemos a defender y respetar plenamente los derechos distintos y diferenciados **de los pueblos indígenas y las comunidades locales** y a colaborar acompañando los principios compartidos y las mejores prácticas para respaldar, de la mejor manera que nos sea posible, el autoempoderamiento de los pueblos indígenas y las comunidades locales y su liderazgo y orientación en la conservación inclusiva y eficaz de la biodiversidad, el desarrollo sostenible y la mitigación del cambio climático.

¿Qué cambió en la versión dos?

"Voces fuertes, elecciones activas: El marco profesional de TNC para fortalecer los resultados para las personas y la naturaleza, Versión 1.0" fue redactado originalmente en 2017 por un grupo diverso de personas de TNC, de diferentes geografías y roles, y en consideración de la experiencia en el programa, conocimiento de la materia y literatura científica. Durante los últimos cinco años, el marco ha logrado tracción y se ha aplicado dentro de la organización como un abordaje común de las alianzas con pueblos indígenas y comunidades locales sobre los objetivos compartidos en materia de ambiente y bienestar humano. La recepción ha sido positiva, con un aumento en su aplicación y uso. Desde que se escribió, ha habido nuevos estudios y análisis desarrollados interna y externamente. Estas iniciativas, junto con los cambios sociales y ambientales a nivel global, han ampliado nuestra comprensión y nuestros abordajes en esta área. Es el momento de «renovar» el marco. Muchas partes del documento original se han conservado, con algunos ajustes y adiciones. Estas incluyen:

- La revisión y los comentarios de integrantes de pueblos indígenas y comunidades locales sobre la teoría y la narrativa del marco, a fin de asegurar la relevancia de las herramientas para promover las aspiraciones y las visiones de las comunidades indígenas y locales;
- Una visión holística de los sistemas naturales lograda a través de la ampliación del alcance del marco y su contenido, lenguaje, ejemplos y evidencia para incluir y ser aplicable en ecosistemas de agua dulce y costeros, además de ecosistemas terrestres;
- El agregado de evidencia y citas nuevas, así como de herramientas y recursos provenientes de investigaciones y fuentes internas y externas;
- Actualización y refinamiento de las secciones "Herramientas y recursos" para incluir menos herramientas pero más ejecutables, que sean más útiles para la implementación del marco;
- Una conexión más clara entre el marco y las medidas comunes asociadas y las métricas organizacionales de TNC; y
- El agregado formal de tres elementos fundamentales transversales que se vinculan con cada pilar del marco como condiciones propicias cruciales para el éxito:
    - Beneficios e impactos equitativos e inclusión;
    - Fuerte conexión con el conocimiento y el lugar;
    - Resultados durables para las personas y la naturaleza.

Como profesionales y organizaciones conservacionistas que trabajan para implementar y construir sobre estos conceptos compartidos, ahora conocidos como **"Marco Voz, elección y acción: Guía sobre conservación indígena y liderada por comunidades para profesionales de la conservación, versión 2.0"** —o Marco VCA—, esperamos que estas actualizaciones les sean útiles y les sirvan para promover una labor conservacionista significativa y durable. A medida que, colectivamente, crecemos, evolucionamos y cultivamos nuestros abordajes de la conservación liderada por comunidades y basada en derechos, nos esforzamos para respaldar y fortalecer la voz, la elección y la acción de los pueblos indígenas y las comunidades locales.

Una introducción al marco Voz, elección y acción (VCA):

Pueblos indígenas y comunidades locales

El Marco VCA es más aplicable a personas que:

- están conectadas con las tierras, las aguas y los recursos naturales de su área o lugar a través de vínculos familiares fuertes, cultura compartida (por ejemplo, lengua, religión, tradiciones, espiritualidad, tribu) y prácticas compartidas (por ejemplo, agricultura, pesca, ganadería);
- tienen interdependencia con estos sistemas para satisfacer necesidades económicas, familiares, culturales, religiosas y/o sanitarias y nutricionales;
- tienen interés en ejercer influencia en la salud futura de los recursos vivos en el área;
- tienen precedentes históricos o tradicionales para la autodeterminación en el área; y
- tienen algún nivel de manejo de la propiedad comunitaria o común de los recursos naturales del área.

Las personas descritas pueden carecer de oportunidades económicas, alternativas o empleo, pueden enfrentar importantes presiones de desarrollo externas, pueden estar sufriendo impactos tangibles del cambio climático que están afectando su capacidad para manejar, administrar y usar sus recursos naturales, y pueden incluir a las poblaciones originales de un lugar y/o a personas que se asentaron hace poco en un área y tienen una relación estrecha con sus tierras, aguas y recursos naturales. Los pueblos indígenas y las comunidades indígenas son comunidades que incluyen a las poblaciones originarias de un lugar y, por lo tanto, se consideran distintos de otros sectores de las sociedades que también habitan los territorios que los pueblos indígenas originariamente ocupaban antes de la colonización.[1]

Principales atributos de los pueblos indígenas:

Las comunidades, naciones y pueblos indígenas son aquellos que, teniendo una continuidad histórica con las sociedades anteriores a la invasión y la colonización que se desarrollaron en sus territorios, se consideran distintos de otros sectores de las sociedades que ahora prevalecen en esos territorios o en parte de ellos. En el presente, forman sectores no dominantes de la sociedad y están determinados a preservar, desarrollar y transmitir a futuras generaciones sus territorios ancestrales y su identidad étnica como la base de la continuidad de su existencia como pueblo, de acuerdo con sus propias normas culturales, sus instituciones sociales y su sistema legal (Martinez Cobo 1982). Además, reconocemos y reafirmamos que los individuos indígenas deben tener acceso sin discriminación a todos los derechos humanos reconocidos por la legislación internacional y que los pueblos indígenas poseen derechos colectivos que son indispensables para su existencia, bienestar y desarrollo integral como pueblo.[2]

Distinciones de las comunidades locales:

Las comunidades locales suelen tener una conexión similar con las tierras, las aguas , y los recursos y una dependencia parecida para su cultura y sus medios de vida, así como también para sus sistemas de gobernanza común o comunitaria de los recursos naturales Sin embargo, quienes integran comunidades locales no se han identificado colectivamente como pueblos indígenas. De esta manera, los derechos colectivos que están disponibles para los pueblos indígenas bajo la ley internacional pueden no ser aplicables o no estar disponibles para las comunidades locales. No obstante, TNC mantiene su compromiso de defender los derechos humanos de todas las comunidades locales con las que nos aliamos.

Se suele mencionar a los pueblos indígenas (PI) y las comunidades locales (CL) colectivamente como "PICL" en convenciones internacionales (por ejemplo, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático). TNC reconoce la distinción entre los pueblos indígenas y las comunidades locales, dado que los primeros poseen derechos colectivos consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.[3] A lo largo de este documento, hemos evitado usar el acrónimo "PICL" por respeto a esta distinción entre pueblos indígenas y comunidades locales. En cambio, los nombramos por separado reconociendo a las comunidades diversas y soberanas que vivían en regiones específicas antes de la intentona europea de nombrarlas, categorizarlas y colonizarlas.

Los pueblos indígenas y las comunidades locales son líderes vitales en la búsqueda de soluciones durables a los desafíos más apremiantes para el ambiente y el bienestar humano. Manejan o tienen derechos de tenencia sobre más del 25 % de la tierra del mundo[4] y sobre más del doble tienen reivindicaciones que aún no les fueron reconocidas legalmente,[5] que incluyen sistemas interconectados de bosques, pastizales, humedales, ríos, lagos, napas de aguas subterráneas y costas. Con territorios que albergan más del 24 % del carbono de bosques tropicales del mundo,[6] y mucha de la biodiversidad global,[7] y con 9 de cada 10 de los 32 millones de personas del mundo que se dedican a la pesca a pequeña escala o artesanal,[8] los pueblos indígenas y las comunidades locales están entre nuestros socios más importantes y han demostrado ser los administradores más eficaces de la naturaleza, al lograr mayores resultados conservacionistas y sostener más biodiversidad que las áreas protegidas por gobiernos.[9-10]

Los pueblos indígenas y las comunidades locales enfrentan desafíos para lograr comunidades y entornos sanos y prósperos debido a legados y actos continuados de colonialismo, desigualdades persistentes y la creciente consolidación de poderes económicos. Yendo más allá de este paradigma, cuando se fortalece la autoridad y la capacidad de los pueblos indígenas y las comunidades locales[a] para administrar sus tierras, aguas y recursos, cuando existen oportunidades de sustento que están alineadas con sus valores y cuando esas oportunidades y los beneficios se distribuyen equitativamente, entonces, se obtienen soluciones durables para las personas y la naturaleza. Por ello trabajamos en una alianza para apoyar la gestión y administración de recursos naturales que está definida, liderada e implementada por pueblos indígenas y comunidades locales; sustentada en valores, conocimiento y perspectivas de la comunidad; y centrada en las problemáticas interconectadas que comporta apoyar comunidades vibrantes, culturas fuertes, economías locales viables y ecosistemas saludables.

a. A fines del Marco VCA, autoridad se define como la percepción que tienen usuarios y titulares de derechos de que un grupo de gobernanza representa genuinamente sus intereses y tiene jurisdicción legal o consuetudinaria para gobernar "sus" recursos naturales[11]. Capacidad es un concepto multicultural que generalmente se conceptualiza como "posesión de la habilidad para actuar", y para hacerlo se deben aprovechar varios tipos de capital que incluyen el humano, el social, el institucional, el natural y el económico.[12-13]

La conexión entre personas y naturaleza

El Marco VCA se sustenta en la comprensión de que la salud del mundo natural y el bienestar de las personas están inextricablemente conectados. Esto va más allá del concepto de servicios ecosistémicos (es decir, el aprovisionamiento, la regulación y el apoyo de funciones que el ambiente provee a las personas) hacia una visión holística integrada que incorpora los distintos círculos de relaciones y retroalimentaciones en el sistema socioecológico[b] (figura 1).

En el siguiente diagrama, la **trayectoria azul** representa una vía en la que las estrategias de conservación ambiental conducen a cambios en la integridad del ecosistema —y por consiguiente en los servicios ecosistémicos—, que luego afecta al bienestar humano. Esta trayectoria es la que con más frecuencia reconocen y mencionan las organizaciones conservacionistas. Otra vía, que es igual de importante en la conservación liderada por comunidades, está representado por la **trayectoria naranja**: los programas se involucran en estrategias de conservación con orientación social (por ejemplo, el fortalecimiento de capacidades, medios de vida sostenibles, etc.) que llevan al cambio social, el cual afecta directamente tanto al bienestar humano como a la integridad ecológica. Al mismo tiempo, el bienestar de las personas tiene impacto sobre su habilidad, capacidad y voluntad de participar en acciones de administración, como se describen en la **trayectoria verde**. Por último, en lugares donde hay una conexión profunda con las tierras, las aguas y los recursos, la percepción de las personas de la salud de esos lugares podría tener un impacto directo sobre su salud y su identidad (**trayectoria roja**).

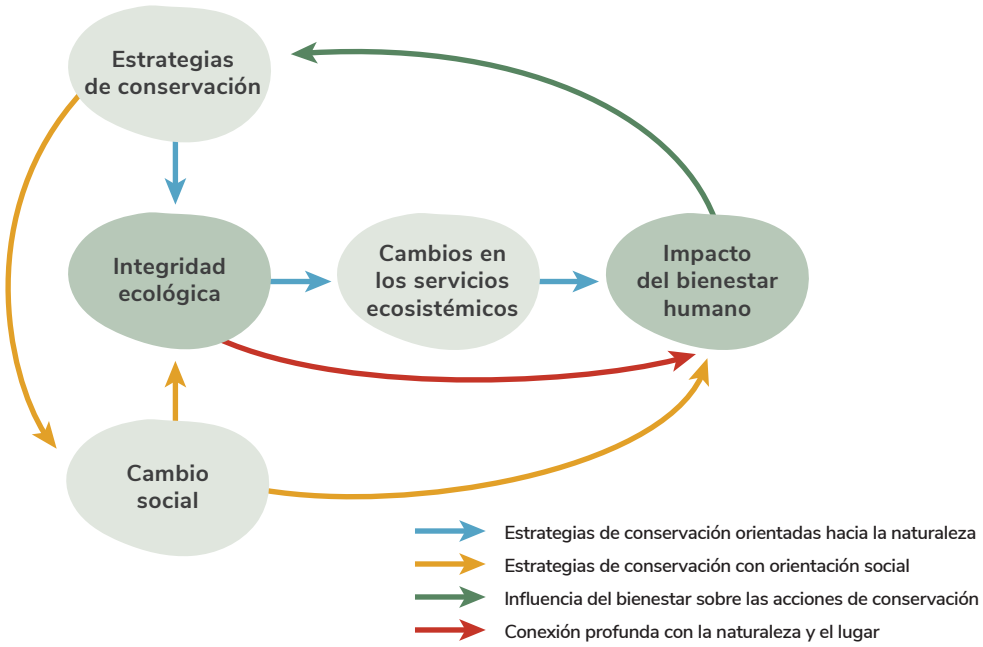


Figura 1: *Diagrama de la conexión entre personas y naturaleza*[14]

b. Sistema socioecológico se refiere al concepto integrado de seres humanos en la naturaleza. Enfatiza el nexo entre el ambiente natural y los sistemas sociales que se relacionan con derechos de propiedad, sistema de tenencia de recursos, sistemas de conocimiento pertinentes al ambiente y los recursos y visiones del mundo y ética concerniente al ambiente y los recursos.[15]

Narrativa de la teoría de cambio

Nuestro enfoque común para respaldar la autoridad y la capacidad de los pueblos indígenas y las comunidades locales para la gestión de recursos naturales y la toma de decisiones es el Marco VCA El Marco VCA está pensado para situaciones en las que el bienestar humano y los resultados ambientales están vinculados y son interdependientes, en las que el liderazgo de los pueblos indígenas y las comunidades locales es esencial para lograr los objetivos compartidos, en las que los desequilibrios de poder pueden obstaculizar el logro de resultados positivos para las personas y la naturaleza y en las que los proyectos pueden tener un impacto significativo sobre las comunidades locales.

La obtención de resultados positivos equitativos y durables para las personas y la naturaleza en general requiere la presencia de los cuatro pilares y los tres elementos fundamentales del Marco VCA, que son interdependientes y se refuerzan recíprocamente (figura 2). Los cuatro pilares del marco (derechos, capacidad, toma de decisiones y medios de vida) representan las características necesarias para el éxito de una conservación liderada por comunidades. De hecho, en una reciente revisión y análisis sistemático se sugiere que, a mayor presencia de estos cuatro pilares, mayor es la probabilidad de resultados ambientales y socioeconómicos conjuntos exitosos.[16] Los tres elementos fundamentales (equidad, conocimiento local y durabilidad) representan condiciones propicias críticas para una duradera conservación liderada por comunidades.

Debido a la naturaleza interdependiente del Marco VCA, no suponemos un orden a los pilares y los elementos fundamentales. Todos los aspectos son necesarios para lograr resultados positivos durables para las personas y la naturaleza, y a menudo se implementa múltiples aspectos de forma simultánea. Además, el contexto (por ejemplo, capacidades existentes en la comunidad, políticas jurisdiccionales e instituciones, tipo de ecosistemas, factores que impulsan el cambio, historia, etc.), informado a través de un análisis de situación exhaustivo, determinará qué aspecto(s) hay que priorizar en la estrategia de un programa.

Simbolismo de la representación visual

El arte evoca una **tortuga**, que es una criatura que prospera en todos los biomas principales. La tortuga también es una parte prominente de las historias sobre la creación entre muchos pueblos indígenas. El lienzo evoca una **pandereta**, que simboliza el lati-do del corazón del universo. En muchas culturas indígenas, la pandereta es un instrumento sa-grado que conecta el cielo y la tierra, a la vez que mantiene el ritmo del orden mundial.

Los cuatro (4) pilares están integrados en la forma de las patas de la tortuga. La huella de **oso** es un símbolo de protección, mien-tras que la Aurora Boreal que la rodea simboliza las conexiones duraderas con nuestros ancestros. El **águila** es ampliamente reconocida como un símbo-lo de liderazgo. El **fuego** es un símbolo de un lugar de reunión y está rodeado por llamas danzantes que simbolizan a las personas que interactúan al unísono. Finalmente, el **sol** es un símbolo de vida eterna, y los rayos que emanan de él representan la alegría, la energía y la vitalidad.

Los elementos fundamentales están integrados en la forma de las imágenes representativas en tres (3) regiones distintivas del lomo de la tortuga. Estas regiones están separadas por símbolos acuáticos que están conectados en el medio por un **aro sagrado**. El aro sagrado, a veces mencionado como una rueda sagrada, es un recordatorio de que todo está relacionado y que todas las cosas están en un proceso continuo de crecimiento y progresión.

La cabeza de la tortuga está construida usando elementos acuáti-cos que fluyen, lo que representa la travesía de la vida. Por su propia naturaleza, la cabeza representa la sabiduría, mien-tras que el corazón muestra conectividad con el corazón y el alma.

Representación visual del Marco VCA

"TODOS los pilares y elementos fundamentales están interconectados y son interdependientes, y son necesarios para conseguir resultados positivos durables para las personas y la naturaleza".

Figura 2: *Representación visual del Marco VCA*

Pilares del Marco VCA

PILAR 1

Derechos asegurados sobre las tierras, aguas y recursos

Se refiere tanto al estado legal real como a la percepción que tienen los pueblos indígenas y las comunidades locales de que sus derechos sobre tierras, aguas y recursos serán ratificados por otros miembros de la sociedad, como comunidades externas, entidades corporativas y el gobierno. Esto depende del tipo (por ejemplo, propiedad, manejo, extracción, uso o acceso) y de la forma (por ejemplo, comunitaria, pública o privada) de los derechos que se poseen, y del reconocimiento o ejecución de esos derechos por parte de instituciones consuetudinarias o formales. Cuando los pueblos indígenas y las comunidades locales tienen derechos sobre tierras, aguas y recursos que están reconocidos y son ejecutados por la sociedad y el Gobierno, pueden hacer valer mejor sus intereses sobre cómo se usan y se manejan estos recursos. A su vez, esto puede traer aparejada para la comunidad una mayor seguridad y participación en el manejo y en el uso sostenible de los recursos naturales, especialmente en situaciones en las que la comunidad tiene una ética de administración fuerte, estructuras de gobernanza sólidas, un liderazgo que rinde cuentas y oportunidades económicas que están estrechamente ligadas a la administración ambiental y manejo sostenible de recursos.

PILAR 2

Fuerte liderazgo, gobernanza y capacidad de gestión

Se refiere a las múltiples capacidades de los pueblos indígenas y las comunidades locales de liderar la toma de decisiones sobre tierras, aguas y recursos; mantener reglas y procesos claros y equitativos para el manejo de los recursos naturales; y a las habilidades, el conocimiento y la tecnología para participar en foros, administrar empresas y finanzas y manejar sistemas naturales. Cuando los pueblos indígenas y las comunidades locales tienen individuos, líderes e instituciones con capacidades fuertes, están mejor posicionados para lograr la acción colectiva, la cohesión en la comunidad y la gobernanza eficaz que se necesitan para un manejo sostenible de los recursos naturales; responder a amenazas externas contra tierras, aguas y recursos naturales; reclamar, ejercer y defender sus derechos; desarrollar oportunidades de medios de vida sostenibles; y participar en la toma de decisiones que afectan las tierras, las aguas y los recursos de los que dependen.

PILAR 3

Toma de decisiones y diálogo multisectorial efectivo

Se refiere a la habilidad de los pueblos indígenas y comunidades locales para organizar o asistir, dar voz a pensamientos y saberes y ver que sus ideas y deseos se adoptan en foros que reúnen múltiples actores con un interés sobre tierras, aguas o recursos. Estos foros pueden darse a escala local, regional, nacional o internacional, pueden yuxtaponerse en mandato o autoridad y pueden tener como objetivo el intercambio de conocimiento, la resolución de conflictos y/o la toma de decisiones. Cuando los pueblos indígenas y las comunidades locales participan eficaz y significativamente en la toma de decisiones y en un diálogo efectivo entre las partes interesadas, y se establecen estructuras durables para mantener esa participación, las decisiones en materia del manejo de los recursos naturales reflejan mejor perspectivas diversas de la sostenibilidad, incorporan saberes únicos sobre gestión y resiliencia y se benefician con una comprensión más sofisticada de la interconexión de las personas y la naturaleza. Además, los pueblos indígenas y las comunidades locales titulares de derechos se benefician con una mayor visibilización, una posición de negociación más fuerte para promover su visión y su prosperidad económica y una nivelación de las dinámicas de poder.

PILAR 4

Oportunidades de medios de vida sostenibles

Se refiere a la habilidad de los pueblos indígenas y las comunidades locales para llevar adelante oportunidades de medios de vida culturalmente pertinentes (por ejemplo, añadir valor o estabilizar a los medios de vida existentes; adoptar nuevos medios de vida o negocios apuntalados por el acceso a préstamos, créditos y otros tipos de financiación; conseguir empleo o compensación por la administración) y que coinciden con su visión para el futuro y les permiten prosperar en su tierra. Cuando los pueblos indígenas y las comunidades locales tienen oportunidades de medios de vida que son ambientalmente sostenibles y culturalmente pertinentes, pueden afirmar mejor sus intereses ambientales y económicos a la vez que mantienen una posición de negociación más fuerte contra las opciones de desarrollo no sostenible que degradan el ambiente y no se condicen con sus valores culturales.

Elementos fundamentales del Marco VCA

ELEMENTO FUNDAMENTAL 1

Beneficios e impactos equitativos e inclusión

Se refiere a la habilidad de los pueblos indígenas y las comunidades locales, y las identidades entrecruzadas que componen la comunidad, para beneficiarse equitativamente con las alianzas; maximizar los impactos positivos y minimizar los negativos (especialmente para identidades vulnerables o subrepresentadas); lograr igualdad de participación en la toma de decisiones, la formación y las oportunidades económicas. Cuando los pueblos indígenas y las comunidades locales, y las varias identidades entrecruzadas que componen las comunidades, pueden participar y beneficiarse equitativamente de las iniciativas conservacionistas, se fortalecen las actividades de administración gracias a las perspectivas y los saberes de diferentes integrantes de la comunidad y se aumenta la longevidad de las decisiones y las acciones comunitarias, lo que lleva a mejores resultados tanto para las personas como para la naturaleza.

ELEMENTO FUNDAMENTAL 2

Fuerte conexión con el conocimiento y el lugar

Se refiere a la existencia, el uso y la transmisión del conocimiento local, la lengua, la cultura, las narraciones y las prácticas tradicionales de los pueblos indígenas y las comunidades locales que son cruciales para su bienestar y que constituyen los cimientos del éxito de su gobernanza y manejo de los recursos naturales y de sus medios de vida. Cuando los pueblos indígenas y las comunidades locales pueden mantener, revivir, fortalecer, usar y transferir su conocimiento —que suele estar arraigado en el tiempo, la cultura y el lugar—, pueden centrar las decisiones sobre el manejo de los recursos naturales en los principios de reciprocidad y garantizar que las futuras generaciones se beneficien con las maneras tradicionales de ser y conocer.

ELEMENTO FUNDAMENTAL 3

Resultados durables para las personas y la naturaleza

Se refiere a las condiciones propicias externas que ejercen influencia en el éxito a largo plazo de la administración a cargo de la comunidad, como la existencia de mecanismos financieros para la conservación para los costos operativos y administrativos a largo plazo; una política ambiental local, regional, nacional e internacional favorable; y la difusión de la innovación a través de redes y su escalamiento sin comprometer los valores. Cuando los pueblos indígenas y las comunidades locales tienen acceso a mecanismos financieros que cubren todo el costo de las actividades de administración; instituciones gubernamentales favorables que propugnan sus derechos colectivos y participación en la elaboración de políticas; y la habilidad de lograr que el impacto tenga la escala necesaria a través de la expansión, la reproducción y la difusión de modelos exitosos de conservación liderada por comunidades, sus esfuerzos por prosperar en su tierra tienen más probabilidades de lograr sostenibilidad social, económica y ambiental a largo plazo.

Monitoreo y evaluación de la implementación del Marco VCA

> Ver **"Herramienta 1: Guía para las mediciones del Marco VCA"** para obtener información sobre cómo monitorear la implementación del Marco VCA

Elaboramos un abordaje de monitoreo, evaluación y aprendizaje (MEA) para que se use en los programas que implementen el Marco VCA, que incluye mediciones comunes. Estas mediciones facilitan nuestra capacidad de hablar sobre resultados en todos los programas y territorios tomando como punto de partida la evidencia, construir una base evidencial para estrategias de conservación con orientación social, fomentar el aprendizaje compartido y posibilitar un manejo adaptativo. Este abordaje apunta a lograr un equilibrio entre consistencia y flexibilidad, con diez mediciones comunes a nivel de resultados y la posibilidad de elegir entre un menú de indicadores específicos según el contexto. Cinco de las diez mediciones comunes se alinean directamente con las métricas organizacionales de TNC (indicadas con un asterisco en la tabla 1) y, por lo tanto, brindan la oportunidad de aumentar la eficiencia y el impacto del monitoreo. La tabla 1 ilustra las mediciones comunes de VCA junto con el pilar o el elemento fundamental relacionado.

Tabla 1: *Mediciones comunes de VCA*

Pilar o elemento fundamental de VCA	Medición común de VCA
Asegurar los derechos sobre las tierras, las aguas y los recursos	*1) Número de personas con mayor seguridad de derechos sobre tierras, aguas o recursos tradicionales
Liderazgo fuerte, gobernanza y capacidad de gestión	2) Número de personas con mayor capacidad de gobernanza 3) Número de personas con mayor capacidad de gestión de recursos naturales
Toma de decisiones y diálogo multisectorial efectivo	*4) Número de personas con mayor capacidad para participar significativamente en la toma de decisiones sobre tierras, aguas o recursos tradicionales
Oportunidades de medios de vida sostenibles	*5) Número de personas con mayor oportunidad económica sostenible y local
Beneficios e impactos equitativos e inclusión	Consideraciones en torno a la equidad para cada medición común (ver secciones individuales de la **guía**)
Fuerte conexión con el conocimiento y el lugar	6) Número de personas con mayor conexión con el conocimiento y el lugar
Tierras, aguas o recursos tradicionales saludables y manejados en forma sostenible[c]	*7) Número de hectáreas de tierra o km/km de costa/aguas/ríos protegidas *8) Número de hectáreas de tierra o km/km de costa/aguas/ríos bajo gestión mejorada 9) Número de hectáreas de tierra o km/km de costa/aguas/ríos con mejor condición ecológica 10) Número de hectáreas de tierra o km/km de costa/aguas/ríos con mejor salud de lugares o especies culturalmente importantes

**Las mediciones de VCA marcadas con un asterisco se alinean directamente con las métricas organizacionales de TNC.*

c. Nótese que, si bien "tierras, aguas o recursos tradicionales saludables y manejados en forma sostenible" no es un pilar del Marco VCA, es un resultado ambiental explícito del marco y está estrechamente vinculado con el bienestar humano de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Por lo tanto, incluimos estas mediciones para comprender los resultados ambientales de nuestras estrategias.

HERRAMIENTA 1: GUÍA PARA LAS MEDICIONES DEL MARCO VCA

A medida que el Marco VCA original lograba tracción en distintos programas, prestamos atención a la solicitud de lineamientos simples, comunes, adaptables y flexibles para monitorear los resultados generados por su implementación. Dado que el foco del programa se centra en estrategias con orientación social basadas en la conexión entre personas y naturaleza y respaldadas por la evidencia acumulada, estos lineamientos hacen hincapié en indicadores de seguimiento del bienestar humano además del ambiente. Los lineamientos están pensados para establecer un nexo explícito con la **Agenda Compartida de Conservación (ACC) de TNC)** y **Conservación a medida 2.0**, y ayudar a los programas que adopten el Marco VCA a monitorear su progreso en materia de bienestar humano y ambiental para informar las iniciativas más amplias de TNC.

Adicionalmente, **está disponible una serie de capacitaciones para realizarse en línea y al ritmo del interesado sobre monitoreo, evaluación y aprendizaje del Marco VCA (MEA)** en **conservationtraining.org**, que cubre el desarrollo del plan de MEA; ética, derechos humanos y equidad; diseño de grupos destinatarios; herramientas de recolección de datos e implementación; sistema de administración de datos y procesos; y visualización de datos y comunicación. Para acceder a las capacitaciones, hay que escribir a **conservationtraining@tnc.org**.

Todos los materiales de “herramientas y recursos” mencionados en este documento pueden consultarse en **www.tncvoicechoiceaction.org**

© BRIDGET BESAW

Entender las características de los recursos de agua dulce y sus implicancias

El Marco VCA se escribió para que pudiera aplicarse a ecosistemas terrestres, de agua dulce y costeros. Los recursos de agua dulce[d] tienen características únicas que no comparten con los ecosistemas terrestres o costeros. Apreciar las características únicas de los recursos de agua dulce es crucial para entender los matices que comporta la aplicación exitosa del marco.

Movilidad: Los recursos de agua dulce son inherentemente móviles, lo que genera una potencial variabilidad alta en flujos y disponibilidad de recursos a lo largo del espacio y el tiempo y aumenta la velocidad en la que se distribuyen los impactos sobre los recursos. Además, debido a esta movilidad, la conectividad es esencial para muchas especies y procesos. La gestión de recursos de agua dulce debe, por lo tanto, ser adaptable porque la disponibilidad cambia con el correr del tiempo y puede ser caro hacer que estos recursos estén disponibles cuando y donde las personas los necesitan.

Impactos sobre la calidad y la cantidad: El estado de los recursos de agua dulce en un lugar refleja los efectos acumulativos de todos los usos acuáticos y terrestres corriente arriba (como agricultura, ganadería, manufactura, generación de energía eléctrica y transporte) y gobernanza en jurisdicciones corriente arriba, además de factores climáticos y de otro tipo. Por lo tanto, no está garantizado que haya agua —y tampoco su calidad—para usar corriente abajo, y por lo general hay muy poco tiempo entre causa y efecto debido a la gran movilidad del agua. Además, el abordaje a la gestión de recursos de agua dulce puede diferir dependiendo de la propia ubicación en la cuenca.

Dificultades para la observación: Los recursos de agua dulce suelen ser difíciles de observar y monitorear (napas subterráneas, cardúmenes migratorios, por ejemplo), lo cual plantea grandes desafíos para desarrollar una comprensión acertada de estos recursos, determinar límites en torno a derechos y gobernanza y brindar la retroalimentación que se requiere para su administración. Esto es particularmente difícil de cara al cambio climático.

Externalidades: Las externalidades —es decir, los costos y beneficios no reflejados en el precio que se cobra por bienes y servicios— dan forma e influyen sobre las dinámicas de poder entre los actores usuarios de recursos de agua dulce. Estar corriente arriba conlleva ciertas ventajas, y los desequilibrios de poder actúan contrarrestando o reforzando estas dinámicas. Esto ha sido un problema en muchos sistemas hídricos transfronterizos, en los que actores ubicados corriente arriba han desarrollado infraestructura y desviado los recursos hídricos de tributarios o ríos, con lo cual provocaron una baja en la disponibilidad de agua o la existencia de flujos más erráticos corriente abajo. Estas disputas se incrementan en épocas de escasez de agua, debido a por ejemplo, crecimiento poblacional rápido, variabilidad climática o agitación social.

No sustituible y esencial: No hay sustituto para el agua dulce: es necesaria para toda la vida en el planeta. Debido a su estatus como un derecho humano fundamental, las personas rara vez poseen derechos de propiedad sobre el agua. En cambio, los tipos más relevantes de derechos asociados con el agua dulce son acceso, extracción y exclusión (más sobre esto en la sección “derechos seguros”). El agua es el motor detrás de muchos sectores económicos (agricultura, energía, manufactura, por ejemplo) y, como tal, su distribución y gestión suelen ser contenciosas.

---

d. Los ecosistemas de agua dulce incluyen napas subterráneas y manantiales, ríos y arroyos, lagos y estanques, y humedales. El término “recursos de agua dulce” implica el agua misma como recurso, además de los organismos acuáticos que viven en ella.

El Marco VCA: Entender y poner en práctica los pilares y los elementos fundamentales

Esta sección describe el conocimiento y la evidencia que forman la base del Marco VCA, cómo esto se traduce en la práctica y un conjunto pequeño de herramientas y recursos ejecutables curados con el propósito de respaldar y apuntalar la implementación del Marco VCA. Empieza con los cuatro pilares, para luego pasar a los elementos fundamentales. Los ***pilares*** del marco (derechos, capacidad, toma de decisiones y medios de vida) representan las características necesarias para el éxito de una conservación liderada por las comunidades locales. Los ***elementos fundamentales*** (equidad, conocimiento local y durabilidad) representan condiciones propicias críticas para una duradera conservación liderada por las comunidades locales. La sección de cada pilar y cada elemento fundamental incluye subsecciones sobre "conocimiento, evidencia y práctica", "casos de estudio" y "herramientas y recursos" Esta información se deriva de la experiencia profesional y de los programas, del conocimiento y la experiencia de los pueblos indígenas y las comunidades locales con los que trabajamos, de especialistas en la materia y de la literatura científica. Las citas y referencias pueden usarse ante líderes, financistas, organizaciones pares y aliadas para promover y argumentar en favor de un abordaje estratégico común basado en la evidencia y en la experiencia para respaldar la autoridad y la capacidad de los pueblos indígenas y las comunidades locales para la gestión de recursos naturales y la toma de decisiones. Estas herramientas y recursos pueden resultar útiles en cualquier etapa del desarrollo del proyecto: la planeación y análisis de situación, la implementación, el monitoreo, la evaluación y el aprendizaje.

Reconocemos que la evidencia presentada en las siguientes secciones depende mucho de la ciencia occidental y puede llegar a compartimentar y simplificar las complejas relaciones y dinámicas entre las personas y la naturaleza en lugares específicos que crean sistemas prósperos y vibrantes únicos. En muchos pueblos indígenas y comunidades locales, la sostenibilidad es el resultado de estilos de vida arraigados en el papel y la responsabilidad humana en el mantenimiento del equilibrio de toda la vida,[17] algo que está fundamentalmente reñido con la categorización característica de la ciencia occidental. En nuestro contexto actual, reconocemos que la labor conservacionista liderada por comunidades aún existe dentro de sociedades en las que el pensamiento científico occidental da forma a decisiones y normas ambientales a niveles micro y macro. El conocimiento y la ciencia indígenas forman un sistema de conocimiento completo en y por sí mismo, igual a todos los demás.[18] El resultado deseado de esta síntesis de ciencia occidental es respaldar a profesionales conservacionistas que usan múltiples formas de conocer y trabajan para ir más allá de la dependencia exclusiva de la enseñanza y la práctica científica occidental, para ampliar los modos de conocer que informan la conservación. Esta sección fue pensada para asistir a las personas que trabajan en esta intersección, aprovechando las herramientas del sistema de conocimiento occidental junto con el conocimiento indígena y otras formas de conocimiento.

Además, TNC está comprometida con un abordaje de la conservación basado en los derechos humanos y apoya a los pueblos indígenas y las comunidades locales mientras protegen y ejercen sus derechos. Ese compromiso se refleja en **nuestra visión, nuestros valores, nuestro Código de Conducta** y nuestro abordaje fundamental de la conservación, que incluye este Marco VCA. Reconocemos la particular importancia del consentimiento previo e informado. Respetar y promover los derechos humanos de los pueblos indígenas y las comunidades locales es una obligación moral y una condición propicia para la conservación sostenible y el bienestar humano. Para más información sobre nuestro abordaje basado en los derechos humanos, ver la **Guía de Derechos Humanos de TNC** (también discutida en la sección "Beneficios e impactos equitativos e inclusión").

Pilar 1:

Derechos asegurados tierras, aguas y recursos

Conocimiento, evidencia y práctica

PUNTOS CLAVE

- El reconocimiento formal de los derechos puede ser importante en ciertos contextos, pero no siempre equivale a derechos asegurados. El tipo de derechos de propiedad que se tienen, el conocimiento que las comunidades tienen de sus derechos, su habilidad para ejercer esos derechos y el reconocimiento y respeto de los derechos por parte de otros actores, todo esto contribuye a la seguridad de la tenencia.

- Los derechos asegurados pueden alinear incentivos para el uso y gestión sostenibles de tierras, aguas y recursos al permitir a las comunidades —incluidas aquellas con fuertes valores y conocimiento en torno a la administración y la sostenibilidad—ejercer su voz y acción en las decisiones sobre el manejo.

- En general, la seguridad de la tenencia está asociada a resultados positivos tanto en materia de bienestar humano como ambiental, pero existen contrapartidas. Nuestro conocimiento sobre cómo la seguridad de la tenencia interseca con otros factores que dan forma al uso y manejo sostenible de los recursos aún está creciendo, lo que señala la importancia de un análisis y monitoreo cuidadoso de la situación.

- Los derechos a recursos costeros y de agua dulce son complejos, están en evolución y requieren de consideraciones adicionales en comparación con los derechos a la tierra. Las características únicas de estos recursos contribuyen directamente a la complejidad de derechos, gobernanza y seguridad, y los derechos de uso suelen ser más comunes que los derechos de control en estos contextos.

TÉRMINOS CLAVE

Derechos de propiedad: la autoridad para llevar a cabo acciones particulares relacionadas con un dominio específico. Los derechos de propiedad incluyen acceso, extracción, manejo, exclusión, enajenación (transferencia de título) y diligencia debida y compensación. Los derechos de propiedad suelen agruparse dentro de los derechos de uso (acceso, extracción) y los derechos de control (manejo, posesión, exclusión, enajenación).[19]

Derechos colectivos: Los pueblos indígenas tienen derechos colectivos que son indispensables para su existencia, bienestar y desarrollo integral como pueblo. Con relación a esto, los Estados reconocen y respetan el derecho de los pueblos indígenas a su acción colectiva; a sus sistemas o instituciones jurídicas, sociales, políticas y económicas; a sus propias culturas; a profesar y practicar sus creencias religiosas; a usar sus propios idiomas y lenguas; a sus tierras, territorios y recursos. Los Estados deberán promover, con la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas, la coexistencia armoniosa de los derechos y sistemas de diferentes grupos poblacional y culturas.[20]

Forma de tenencia: determina quién puede usar qué recursos y en qué condiciones.[21] Algunas formas son por ejemplo: pública, privada, comunitaria, indígena colectiva o consuetudinaria.[22]

Seguridad de la tenencia: La percepción o creencia de que los derechos de propiedad serán defendidos por la sociedad, incluyendo comunidades, el Gobierno y otros actores.[23] Resulta de la interacción entre forma de tenencia, derechos de propiedad e instituciones.

Derechos de propiedad

Ver **"Herramienta 2: Mapeo de titulares de derechos y partes interesadas"** para conseguir una plantilla útil para la identificación de titulares de derechos y partes interesadas en un área, y para determinar si los derechos son formales o informales.

Los factores que influyen sobre la seguridad de la tenencia o no de una persona o comunidad son complejos. Los derechos de propiedad dictan el tipo de acciones que se pueden tomar en torno a tierras, aguas y recursos. Los derechos de propiedad incluyen *derechos de uso*—acceso y extracción— y *derechos de control*—*manejo, exclusión y el derecho a subdividir o vender*—[19, 24], además de la diligencia debida y la compensación. El tipo de derechos otorgados a personas y comunidades puede diferir de área a área y dentro de ellas. Por ejemplo, una comunidad puede tener derechos plenos de uso y control sobre la tierra de pastoreo y puede permitir el acceso a esa tierra a las comunidades vecinas durante ciertas épocas del año o durante la sequía. Un área de un lago puede ser propiedad del gobierno, y las comunidades que viven en sus alrededores pueden tener derechos de acceso y extracción (pesca, por ejemplo) durante el año, salvo durante la temporada de reproducción. Un área oceánica puede ser principalmente de acceso abierto, con derechos de manejo tradicionales reconocidos y defendidos por comunidades locales y vecinas, con acceso al área solo concedido dependiendo de la temporada o de los derechos de extracción permitidos para ciertas especies solamente.

Cabe señalar que *no basta con solo tener derechos*. Estos derechos deben estar reconocidos y ejecutados (es decir, respetados). Individuos, hogares, comunidades, empresas y otras partes interesadas pueden reconocer y ejecutar informalmente derechos de propiedad aunque estos derechos no estén formalmente reconocidos por el Gobierno (derechos de facto) Formalmente, el Gobierno puede otorgar documentación y reconocimiento legal de los derechos (derechos de iure). Dependiendo del contexto, las comunidades pueden llegar a necesitar reconocimiento y ejecución tanto formal como informal, mientras que en otras instancias el reconocimiento informal puede ser suficiente para brindar seguridad de tenencia por el momento. Si se necesita o no derechos formales depende de si el Gobierno u otros actores defienden o cuestionan el sistema. El juego entre reconocimiento y ejecución formal e informal de los derechos de propiedad es un factor clave para determinar la seguridad de la tenencia.

Seguridad de la tenencia

> Ver **"Herramienta 3: Evaluación de la seguridad de la tenencia"** para un diagnóstico que ayude a comprender la seguridad de la tenencia en un contexto particular, así como también cómo podría respaldarse en alianza con pueblos indígenas y comunidades locales.

La seguridad de la tenencia es la percepción o creencia de que los derechos de propiedad serán defendidos por la sociedad, incluyendo comunidades, el Gobierno y otros actores.[23,25-26] Es en última instancia una visión subjetiva que las personas tienen sobre los derechos a la tierra, las aguas y los recursos. Es la interacción de los derechos de propiedad y las instituciones formales e informales que dictan el uso y el acceso. Como resultado, es posible tener seguridad de la tenencia sin título formal. Como se ha mencionado, las personas pueden sentirse seguras con su tenencia consuetudinaria si nadie la desafía. Por ejemplo, hay pocos casos en los que los títulos legales del agua estén en manos de individuos o de comunidades, pero muchos usuarios del agua suelen sentir que tienen seguridad sobre el acceso y el uso del agua. A menudo nos concentramos en la seguridad de la tenencia porque la percepción de la seguridad sobre tierras, aguas y recursos es un factor clave en las decisiones que las personas toman. Por ejemplo, si alguien percibe que su tenencia es insegura, pueden tener menos probabilidad de realizar inversiones a largo plazo (por ejemplo, manejar sosteniblemente la producción maderera, invertir en prácticas de conservación de la tierra y el agua) porque los beneficios de esas decisiones no se concretarán por años y no hay garantía de que los derechos aún estén vigor para ese entonces. En comparación, alguien con tenencia asegurada puede tener mayor certeza de que se beneficiará de cualquier inversión o decisión de uso de recursos porque hay muy poca preocupación en lo concerniente a invasión, conflicto o cualquier otra acción que pudiera dar como resultado la pérdida del uso o el control de las tierras, las aguas y los recursos. Dicho de manera sencilla, cuanto más segura la tenencia, más probable será el compromiso de un uso y manejo sostenibles.[27-30]

Tabla 2: *Ejemplos ilustrativos de problemáticas comunes relacionadas con la seguridad de la tenencia y actividades para abordarlas.*[27] *Se necesita una evaluación completa de riesgos para entender las consecuencias potenciales no deseadas de las acciones relacionadas con la seguridad de la tenencia (como un conflicto mayor o represalia), dado que los derechos pueden ser contenciosos. En última instancia, la pertinencia (y la probabilidad de éxito o de fracaso) de cualquier estrategia para fortalecer la seguridad de la tenencia dependerá del contexto, el origen y los factores responsables de la inseguridad, así como de las condiciones propicias. Ver la herramienta 3 para más información*

Problemática relacionada con la seguridad de la tenencia	Ejemplos de actividades para fortalecer la seguridad de la tenencia
Las comunidades tienen derechos informales o consuetudinarios, pero no están reconocidos o defendidos por el gobierno u otros actores.	Mapeo y apoyo a la planeación, asistencia legal para navegar los sistemas legales y burocráticos, junto con el fortalecimiento para ejercer derechos, y búsqueda del respaldo gubernamental en el reconocimiento y la ejecución de derechos comunitarios
Las comunidades tienen derechos formales, pero no los conocen	Campañas de concientización, junto con el fortalecimiento para ejercer derechos
Las comunidades tienen derechos formales y los conocen, pero no saben cómo ejercerlos	Asistencia legal para «navegar» por los sistemas legales y burocráticos, junto con el fortalecimiento para ejercer derechos
Múltiples actores ejercen derechos formales e informales o reivindicaciones sobre las mismas tierras, aguas o recursos.	Facilitación de la resolución del conflicto entre titulares de derechos, asistencia legal para clarificar derechos y búsqueda de apoyo gubernamental para ejecutar los derechos comunitarios
Existen instrumentos legales para que las comunidades busquen derechos formales, pero no poseen estos derechos	Mapeo y apoyo a la planeación, asistencia legal para navegar los sistemas legales y burocráticos, junto con el fortalecimiento de capacidades para ejercer derechos
No existen instrumentos legales para que las comunidades busquen obtener derechos formales	Abogar por políticas en respaldo de la reforma regulatoria

Forma de tenencia

La forma de tenencia determina quién puede usar qué recursos, por cuánto tiempo y bajo qué condiciones.[21] Por ejemplo, puede haber restricciones y limitaciones en los derechos que afectan a los recursos específicos a los que se aplican esos derechos (por ejemplo, derechos a manejar una especie pero no otra) y por cuánto tiempo están vigentes esos derechos (por ejemplo, derechos que se mantienen hasta que se transfieren en contraposición de un contrato por tiempo limitado). Esto tiene que considerarse al determinar cuán seguros son los derechos. Por ejemplo, si una comunidad tiene derechos de uso y control de un bosque por 20 años, pero los derechos subterráneos fueron concedidos a una compañía en un área rica en minerales, la comunidad puede sentir que sus derechos no están asegurados.

En los contextos en los que los pueblos indígenas y las comunidades locales residen, puede haber una mezcla de forma de tenencia pública, privada, comunitaria, indígena colectiva y/o consuetudinaria. En casos en los que los pueblos indígenas han sido despojados de su tenencia comunitaria o colectiva, solemos trabajar en alianza para restaurar esa tenencia (por ejemplo, la repatriación de tierras, aguas o recursos privados a la tenencia comunitaria o colectiva; abogar por políticas para la creación de áreas protegidas indígenas. En formas de tenencia pública, comunitaria y colectiva, los recursos suelen ser comunes, es decir, que muchos actores tienen derechos de uso (acceso y extracción) y no hay facilidad para excluir a personas (por ejemplo, pesquerías costeras, bosques, pastizales y acuíferos). En estos casos, puede ser importante aclarar quién o qué determina los derechos de control (especialmente, los derechos de manejo y exclusión), si el contexto lo permite, y fortalecer sistemas de gobernanza comunes (cubiertos en la próxima sección), particularmente en la ausencia de una ética de administración fuerte o en presencia de diversos actores o fuertes impulsores económicos.

Evidencia emergente

La lógica detrás de por qué y cómo fortalecer la seguridad de la tenencia puede llevar a beneficios positivos generales es clara: asegurar la tenencia puede reducir la incertidumbre, proporcionar claridad sobre quién tiene voz en las decisiones sobre el uso y el manejo, identificar quién se beneficiará de las tierras, las aguas y los recursos y ser un componente clave para habilitar capital (por ejemplo, proveer acceso al crédito, empoderar a titulares de derechos para que participen de las decisiones).[31-34] Sin embargo, en general, hay mayor evidencia de que fortalecer la seguridad de la tenencia está positivamente asociado con resultados en materia de bienestar humano en contraposición con resultados ambientales, y recientes revisiones sistemáticas indican que la evidencia de los resultados ambientales en biomas, poblaciones, países y otros factores es inconsistente.[27] Por ejemplo, hay casos de programas verticalistas de otorgamiento de título que han conducido a resultados indeseables, como un mayor conflicto o más inseguridad de la tenencia, porque ignoraron o fueron incongruentes con las instituciones consuetudinarias y los sistemas de gobernanza de los recursos naturales.[35]

Como aún está apareciendo evidencia sobre si fortalecer la seguridad de la tenencia llevará a resultados positivos en materia ambiental y de bienestar humano, se necesita un monitoreo cuidadoso para evitar o abordar consecuencias no deseadas. Por ejemplo, fortalecer la seguridad de la tenencia puede aumentar los incentivos para realizar inversiones a largo plazo en la tierra, pero puede llevar a inversiones más grandes en agricultura o infraestructura que en el manejo sostenible o la protección de la tierra.[27] Por otro lado, las áreas en las que las comunidades tienen mayor seguridad de la tenencia pueden ver una reducción de la desforestación al incentivar los beneficios devengados provenientes de bosques a través de otros medios, como pagos de servicios ecosistémicos .[36] Para sistemas acuáticos, la tenencia asegurada —que clarifica quién tiene derecho a ciertas aguas o ciertos organismos acuáticos y cuándo— puede fijar el escenario para negociar acuerdos de extracción y uso, así como también cómo quienes tienen

los derechos monitorearán y harán cumplir estos acuerdos.[37] En áreas costeras, establecer sistemas de manejo de pesquerías basados en los derechos puede traer aparejados impactos positivos en los stocks de peces y resultados sociales y económicos variables. Sin embargo, esto puede no ser adecuado para abordar los impactos ambientales generales de la pesca; por ejemplo, de especies no objetivo o protegida, así como también el ecosistema circundante.[38-39]

Consideraciones especiales para los derechos en contextos costeros y de agua dulce

Debido a su naturaleza fluida, los recursos costeros y de agua dulce tienen menos probabilidades de ser "poseídos" como la tierra y otras propiedades. En cambio, es necesario mirar quién tiene diferentes (y yuxtapuestos) "paquetes de derechos", como derechos de uso y derechos de control, y cómo los derechos al agua están vinculados con los derechos a la tierra. Por ejemplo, con muchos recursos de agua dulce, la escala de derechos y de manejo de recursos no coincide con la escala ecológica de los sistemas (por ejemplo, los ríos suelen atravesar múltiples fronteras políticas). Además, aun si una comunidad tiene derechos de uso o de manejo de un recurso de agua dulce, si el recurso es una corriente mermada, tal vez nunca puedan ejercer esos derechos. En consecuencia, es crucial evaluar cuidadosamente cómo las características de los recursos costeros y de agua dulce pueden crear desafíos u oportunidades para la seguridad de la tenencia, y las varias amenazas a la seguridad de la tenencia que pueden derivarse directamente de las características de un recurso natural particular. Los derechos por sí solos no garantizan la habilidad de usar o beneficiarse con los recursos costeros y de agua dulce. Muchos cuerpos de agua han sido sobreasignados, entonces, los derechos exceden los recursos disponibles (por ejemplo, derechos de extracción de agua dulce, derechos de pesca costera). En el contexto de agua dulce, esto se ve exacerbado durante los años de sequía. Asimismo, muchos cuerpos de agua están contaminados, lo cual hace que los recursos disponibles no puedan usarse para ciertos fines. Por esto, es importante tomar en consideración la dinámica de poder entre los usuarios de recursos costeros y de agua dulce porque los desequilibrios pueden impedir que ciertos grupos reafirmen sus derechos.

© RON GEATZ/TNC

© JORGEN HOG

Casos de estudio

Garantizar los derechos sobre los territorios y recursos en Tanzania

Las praderas en el norte de Tanzania tienen una extensión de 8 millones de acres (3.2 millones de hectáreas) y albergan algunos de los sitios de migración de vida silvestre más importantes de África, incluido el Serengueti y el cráter del Ngorongoro, como así también los hogares de los pastores masáis y de los akies y hadzas, algunas de las últimas tribus de cazadores recolectores en todo el mundo. La densidad de la población prácticamente se ha triplicado en esta región en los últimos 40 años, lo que está causando una rivalidad entre los usos de las tierras (principalmente la agricultura y el pastoreo) y amenaza las formas de vida de los pastores y cazadores recolectores, y la vida silvestre que depende de estas tierras para el pastoreo y la migración. Las aldeas locales tienen derecho a subdividir toda su tierra y, una vez que la tierra se entrega oficialmente a un individuo, puede continuar subdividiéndose entre los hijos. Esta ley favorece la propiedad local e individual. Por otro lado, el Gobierno central de Tanzania tiene importantes facultades y puede expropiar tierras para grandes granjas comerciales si la aldea no posee un título oficial (de propiedad) a través de un Certificado de Derecho Consuetudinario de Ocupación (CDCO).

TNC en África está trabajando con las comunidades y los colaboradores para garantizar la tenencia legal y los derechos de gestión a las comunidades pastorales y cazadoras recolectoras a través de **designaciones colectivas de CDCO**. Esta herramienta legal —promovida por el Fideicomiso para los Recursos de la Comunidad Ujamaa y diseñada a partir de designaciones preexistentes de CDCO para los individuos— permite a las comunidades apropiarse de las tierras tradicionales y manejarlas, así como obtener beneficios de empresas basadas en recursos naturales, como el ecoturismo y los créditos de carbono. Las designaciones colectivas de CDCO constituyen un nivel adicional de protección para los recursos comunes, útil para la administración a largo plazo y el acceso mejorado y seguro al pastoreo a lo largo del tiempo.

Con la expansión de este modelo en las praderas de Tanzania, el acceso y la propiedad son más igualitarios, y los derechos comunales sobre las tierras son más seguros en el largo plazo, como base para la producción ganadera pastoral y los sistemas de manejo de las tierras. Cuando los corredores de pastoreo transfronterizos se mantienen abiertos, el ganado y la vida silvestre son más saludables, lo que reduce el conflicto entre aldeas y puede aumentar sus ingresos a través de oportunidades de medios de vida sostenibles. El mecanismo de tenencia está ligado al manejo sostenible de las tierras a través del requerimiento de Planes de Uso de Suelo y sirve de base para las negociaciones con el gobierno y los operadores de turismo.

ICON LEGEND
Biomas del Marco VCA

TERRESTRE **AGUA DULCE** **COSTERO**

Si bien existen algunos casos de expansión en el uso de las tierras, tras un análisis, los tribunales han fallado a favor del CDCO y las servidumbres. En los últimos nueve años, 5 millones de acres (aproximadamente 2 millones de hectáreas) han quedado sujetos a Planes de Uso de Suelo (lo que constituye el primer paso para obtener una designación de CDCO). En todo el paisaje, se han protegido 4.2 millones de acres (aproximadamente 1.7 millones de hectáreas) de praderas a través de 80 CDCO y dos Áreas de Gestión de la Vida Silvestre (áreas de tierra comunal reservadas exclusivamente por las aldeas miembros como hábitat para la vida silvestre). Se prevén CDCO adicionales en 370 650 acres (aproximadamente 150 000 hectáreas) para junio de 2022. El buen funcionamiento de los CDCO muestra un camino para prevenir la conversión de tierras que puede provocar la pérdida de áreas de pastoreo.

Sin embargo, aún quedan problemas por resolver. Incluso después de demarcar los planos de las tierras y de establecer los CDCO, hubo casos de pastoreo excesivo en los CDCO. El programa integral de manejo de pastoreo de TNC tiene el objetivo de promover mejores métodos de pastoreo —como pastoreo rotativo, en bloque o con líderes y seguidores—, que pueden reducir la presión de pastoreo en tierras con CDCO. El programa también ayudará a lograr acuerdos de pastoreo entre aldeas con el fin de conectar los CDCO con otras áreas de pastoreo. Si bien los CDCO son cada vez más reconocidos como legítimos por las partes interesadas locales, aún existen problemas de gobernanza y la necesidad de asegurar que todos los CDCO se respeten por igual.

Abordar la problemática de la escasez del agua a través de los derechos de los pueblos indígenas en la cuenca del río Colorado

La cuenca del río Colorado es uno de los paisajes más emblemáticos de Estados Unidos. Alberga el Gran Cañón y una serie de administradores tribales y tradicionales. Contiene una gran variedad de ecosistemas de aguas dulces y terrestres con una enorme biodiversidad. Además, alberga muchas culturas, comunidades e intereses económicos. Durante miles de años, las aguas del río Colorado y sus tributarios han sido la fuente de vida de los pueblos indígenas locales y son esenciales para su bienestar cultural y económico. La colonización de las tierras y las aguas por parte de los pobladores alteró drásticamente la posibilidad de que los pueblos indígenas siguieran habitando, usando y cuidando los ríos y las tierras en esta área. El genocidio, la expulsión forzosa de tierras ancestrales, el incumplimiento de tratados y una gran cantidad de políticas y leyes federales diseñadas para debilitar el control tribal sobre los recursos y asimilar a los pueblos indígenas impidieron su acceso a las tierras, las aguas, los alimentos y otros recursos naturales de la cuenca. Además, la construcción del inmenso sistema de infraestructura hídrica con represas, canales y embalses degradó aún más el medio ambiente natural e ignoró las necesidades de agua de los pueblos indígenas, que fueron forzados a desplazarse hacia zonas agrícolas y ganaderas no indígenas y a vivir en reservas áridas.

Con más de 40 millones de personas que dependen de sus aguas para las necesidades agrícolas y domésticas, el río Colorado es controlado intensivamente, y un complejo conjunto de reglas y leyes regulan el uso y el manejo de las aguas entre las numerosas partes interesadas en la cuenca. Un precedente jurídico otorga a las naciones tribales derechos sustanciales y de prioridad al uso del agua[e] en la cuenca. Sin embargo, los principales procesos y foros de toma de decisiones sobre el agua aún tienen que reconocer como corresponde el rol que cumplen las tribus en el manejo del agua y los recursos naturales. Actualmente, 22 de las 30 naciones tribales de la cuenca han calculado sus derechos al agua en, al menos, uno de los estados en que se encuentran sus reservas y tienen el control de aproximadamente 3500 millones de metros cúbicos de agua por año; alrededor del 20 % del agua de la cuenca. Se espera que esta cantidad sea aún mayor a medida que las naciones tribales con reclamos pendientes en algunos estados de la cuenca calculen sus derechos al agua.

e. La asignación y el uso del agua por parte de entidades no federales en muchos estados del oeste de los Estados Unidos están regidos por la Doctrina de la Apropiación Previa, según la cual la primera persona o entidad que toma una cantidad de agua de una fuente de agua para un uso beneficioso tiene derecho a seguir usando esa cantidad de agua para ese fin. Los derechos federales reservados al agua, incluidos aquellos reser-vados en favor de las naciones tribales, están relacionados con las reservas federales de tierras de los Estados Unidos y, por lo general, tienen una fecha de prioridad vinculada a la fecha de la reservación federal de las tierras. Por este motivo, los derechos tribales al agua en el oeste de los Estados Unidos normalmente se administran lo antes posible y con una fecha de prioridad.

Gran parte de estos derechos tribales al agua actualmente no están desarrollados (es decir, no se ejercen ni se usan) pero seguramente desplazarán usos actuales del agua cuando lo hagan.[f] A pesar de la cantidad de agua tribal, muchos actores poderosos en la cuenca (como Gobiernos federales y estatales, principales usuarios de agua, incluidas municipalidades y empresas agrícolas) han excluido intencional y sistemáticamente a las naciones tribales de las iniciativas para proteger y desarrollar los derechos al agua y han impedido la participación tribal voluntaria en negociaciones de políticas. En 2019, debido a la resistencia de los negociadores estatales y federales a hacer un análisis riguroso del rol del agua tribal para la evaluación de riesgo de escasez del agua y las soluciones, las naciones tribales prácticamente no pudieron participar en la creación de programas diseñados para reducir dichos riesgos. Esta exclusión tuvo como resultado soluciones que no reconocen ni respetan los tratados ni otros derechos de los pueblos indígenas; además, se perdieron oportunidades de trabajar con las naciones tribales para aprovechar este recurso en el abordaje de los problemas socioeconómicos y ambientales de la cuenca. Además, estos procesos de políticas están dejando pasar una gran oportunidad de integrar las perspectivas indígenas sobre la administración de los recursos, incluidas las conexiones culturales y espirituales indígenas con las tierras y las aguas de la cuenca, para definir el futuro de este río sagrado y compartido.

El Programa del Río Colorado de TNC trabaja en los siete estados de la cuenca en Estados Unidos (Wyoming, Colorado, Utah, Nuevo México, Arizona, Nevada y California), en México y, también, a nivel de la cuenca. Se centra en tres estrategias: trabajar para equilibrar las necesidades de agua entre los múltiples usuarios (incluida la naturaleza), mejorar la infraestructura hídrica y otras operaciones para optimizar los flujos medioambientales e impulsar una Iniciativa para el Agua Tribal. A través de la Iniciativa para el Agua Tribal, trabajamos con las naciones tribales en la promoción de sus intereses y su posición para abordar los problemas socioeconómicos y ambientales más urgentes, elevando sus voces en los principales debates sobre políticas para apoyar su administración de la cuenca y creando proyectos innovadores para la conservación del agua en el lugar, que apoyen soluciones más durables para las personas y la naturaleza. Por ejemplo, en el proceso de renegociación de los **Lineamientos Interinos de Escasez en la Cuenca Baja del río Colorado y la Operación Coordinada del Lago Powell y el Lago Mead**, TNC recibió la invitación para trabajar con las naciones tribales y organizaciones multitribales a fin de comprender e impulsar sus objetivos, por ejemplo, garantizar que las próximas pautas reflejen un conocimiento integral de los derechos tribales al agua.

La participación de las naciones tribales en la cuenca del río Colorado está cambiando el enfoque de TNC en los trabajos sobre la escasez del agua. Nuestra participación inicial está mostrando oportunidades prometedoras en las actividades del proyecto y de las políticas para abordar la problemática de la escasez del agua y las necesidades ambientales en la cuenca. Además, debemos empezar a considerar en nuestro trabajo algunas de las implicancias fundamentales de la equidad y los derechos humanos para los pueblos indígenas, incluida la necesidad de procesos de conciliación que se ocupen de la privación de recursos en el pasado y el reconocimiento del rol del sector de conservación en ese legado. Estamos comprometidos a elaborar soluciones que no perjudiquen aún más a las comunidades vulnerables, sino que generen alianzas para aumentar la fuerza y el poder de estas comunidades a fin de crear juntos soluciones y proyectos mutuamente beneficiosos.

f. Esto es así por la reivindicación de los derechos federales reservados de las tribus —por su prioridad en el tiempo—, y porque muchos artículos en los tratados de la cuenca del río Colorado estipulan que los derechos tribales no están sujetos a tratados.

© MWANGI KIRUBI

Derechos comunales en pesquerías costeras de Kenia

Ubicado en el extremo norte de la costa de Kenia, el paisaje marino de Lamu Tana alberga recursos costeros ricos y diversos, que incluyen más del 66 % de los manglares, algunas de las mayores concentraciones de peces de escamas costeros y crustáceos de Kenia, y una mezcla única de especies de corales y peces del Golfo Arábigo y África Oriental. También hay corales endémicos y poco comunes, peces en vías de extinción, tortugas marinas, tiburones costeros y una cantidad muy pequeña de dugongos. Los medios de vida de las comunidades costeras en el área dependen enormemente de estos recursos naturales y, debido a las pocas alternativas de empleo, la presión y la explotación están aumentando. Además del conflicto actual y la distancia, que han restringido el desarrollo y el acceso a los mercados, los medios de vida y los recursos de la zona están en peligro.[40]

A fin de aumentar la propiedad y el manejo de estos recursos, TNC, Northern Rangelands Trust (NRT) y otros colaboradores estamos apoyando a las comunidades para garantizar los derechos de manejo conjunto en múltiples jurisdicciones y comunidades que gestionan recursos naturales para incorporar un enfoque integral de manejo de recursos en los ecosistemas costeros de la zona. El modelo de la asociación para la conservación comunitaria, regulado conforme a la Ley de Manejo y Conservación de la vida Silvestre (2013), se ha utilizado ampliamente para el manejo comunitario de áreas terrestres. Con el apoyo y la orientación técnica de NRT y TNC, se ha adoptado este modelo para las comunidades costeras y las áreas marinas del paisaje de Lamu Tana, y numerosas aldeas, pesquerías y hábitats están incluidas en un amplio Plan de Desarrollo de Áreas Protegidas. Este plan incorpora lineamientos de diseño importantes y necesarios para una conservación costera eficaz.

Se han establecido cuatro asociaciones costeras para la conservación comunitaria: Kiunga, Awer, Pate y el delta del río Tana, y dentro de ellas, se debe autorizar a varias instituciones de manejo comunitario de recursos para dar empoderamiento legal a la asociación y a las comunidades en el manejo de todos los recursos costeros, teniendo en cuenta las diversas leyes y jurisdicciones en juego. Las unidades de manejo conjunto administradas por las comunidades, llamadas “unidades de manejo de playas” (UMP), son responsables de administrar el uso de pesquerías artesanales y su acceso. Las UMP tienen el respaldo de un marco legal dentro de las Regulaciones Pesqueras de Kenia (2007) y su objetivo es acercar los grupos que usan los recursos con los organismos gubernamentales para que compartan el manejo de las pesquerías y las responsabilidades de conservación.

Dentro de las cuatro asociaciones para la conservación comunitaria, se han creado 21 UMP pesquerías y se ha brindado capacitación sobre liderazgo, manejo conjunto de pesquerías y gestión financiera. Cada UMP presentó sus estatutos a los gobiernos de los condados para su revisión y recibió un nuevo certificado de registro de UMP que otorga concretamente el control de las comunidades sobre sus recursos pesqueros. El establecimiento de las asociaciones y las UMP asociadas ha permitido a la Asociación para la Conservación Comunitaria Marina de Pate crear cierres temporales para la pesca de pulpo (un tipo de área marina manejada localmente) que han contribuido a una mayor participación de las mujeres en las actividades de conservación, un aumento de la cantidad y el tamaño de los pulpos, mejor precio de mercado, aumento de población de otros peces y mejores condiciones de hábitat.

Las visitas de intercambio de conocimientos entre Pate y las organizaciones para la conservación de Kiunga y del delta del río Tana inspiraron a la Asociación para la Conservación Comunitaria de Kiunga a implementar cierres similares en sus áreas pesqueras dentro de la Reserva Marina Nacional de Kiunga (RNMK). El Servicio de Vida Silvestre de Kenia (SVSK) lleva adelante la conservación y protección marina a través de parques marinos, zonas con prohibición de pesca debidamente implementadas que protegen a las pesquerías y reservas marinas más importantes en lugares donde la pesca como medio de subsistencia con equipos tradicionales está permitida, pero está mal implementada. Gracias a la designación de la reserva marina de Kiunga, se requirió un proceso formal más complejo y aprobación a nivel nacional para obtener autoridad de manejo comunal del SVSK. Esto incluyó realizar reuniones, aldea por aldea, para la concientización comunitaria y el fortalecimiento de capacidades sobre la fijación de cierres temporales para la pesca de pulpo, cambiar el nombre de la asociación por Asociación para la Vida Silvestre de la Comunidad de Kiunga (KICOWA) para operar en un área oficialmente publicada y presentar una carta al SVSK sobre la decisión de la comunidad de establecer cierres temporales para la pesca de pulpo dentro de la RNMK. Una vez finalizado este proceso, KICOWA estableció dos cierres temporales para la pesca de pulpo en marzo de 2021. Estos fueron los primeros en realizarse dentro de una reserva nacional marina y constituyeron un avance significativo en la integración de un enfoque más comunitario en la administración de las áreas marinas protegidas de Kenia.

Lograr un manejo eficaz de los ecosistemas costeros en el norte de Kenia requiere una alineación compleja de leyes e instituciones asociadas con cada recurso y designación de tenencia. El trabajo de TNC y de los colaboradores locales se ha centrado en fortalecer la gobernanza mediante el apoyo a las comunidades en el establecimiento de las instituciones necesarias y la dotación de personal para manejar los recursos naturales de forma conjunta y permitir que se generen sinergias entre las diferentes instituciones de conservación lideradas por comunidades.

Herramientas y recursos

HERRAMIENTA 2: PLANTILLA—MAPEO DE TITULARES DE DERECHOS Y PARTES INTERESADAS

Dado que los derechos que se tienen (o no) sobre las tierras, las aguas y los recursos son fundamentales para comprender el contexto de un lugar, es importante realizar un ejercicio para comprender mejor la forma de tenencia de un recurso, los actores con derechos o participación en él, el tipo de reconocimiento que estos tienen y la posible superposición de derechos o reclamos. Esta plantilla puede utilizarse durante un análisis de situación para documentar toda esa información, mediante la consulta de instrumentos normativos locales, regionales y nacionales, el Departamento de Recursos Naturales (o instituciones de gobierno similares) y la comunidad o sus instituciones representativas. Luego de realizar este ejercicio, debe utilizarse la "Herramienta 3 : Evaluación de la seguridad de la tenencia" para determinar la seguridad de los derechos y las posibles actividades para abordar las fuentes de inseguridad.

HERRAMIENTA3: DIAGNÓSTICO—EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA TENENCIA

La seguridad de la tenencia es un tema complejo, con muchas aristas interrelacionadas e influyentes. Con la "Herramienta 2: Mapeo de titulares de derechos y partes interesadas," determinamos la forma de tenencia de un recurso, los actores con derechos o participación en él, el tipo de reconocimiento que estos tienen y la posible superposición de derechos o reclamos. Con esta información, ahora identificamos las posibles fuentes de inseguridad de tenencia que enfrentan los pueblos indígenas y las comunidades locales, y las medidas que podrían tomar las organizaciones de conservación en alianza con los pueblos indígenas y las comunidades locales para apoyar una seguridad de tenencia más sólida. Esta información debe debatirse con la comunidad, o sus instituciones representativas, durante el análisis de situación, utilizando entrevistas con informantes clave y conversaciones en grupos focales.

* *Tenga en cuenta que,* ***se necesita una evaluación de riesgos completa*** *para comprender posibles consecuencias no deseadas (p. ej., más conflictos o represalias) de las medidas de mitigación, ya que los derechos pueden ser polémicos. En definitiva, la conveniencia (y la probabilidad de éxito o fracaso) de cualquier estrategia para fortalecer la seguridad de la tenencia dependerá del contexto, el origen y los factores responsables de la inseguridad, así como de las condiciones que la propician.*

© KEVIN ARNOLD

Pilar 2

Liderazgo fuerte, gobernanza y capacidad de gestión

Conocimiento, evidencia y práctica

PUNTOS CLAVE

- Contar con una gran capacidad es fundamental para que una comunidad pueda actuar de manera colectiva, gobernar de manera eficaz y manejar los recursos naturales de manera sostenible. También para poder defender sus derechos al territorio y a los recursos; imponer autoridad en la toma de decisiones; negociar con otras partes interesadas o titulares de derechos; acceder a fondos y ayudas externas, y administrarlos; y perseguir oportunidades económicas autodeterminadas y culturalmente pertinentes.

- Las estrategias de fortalecimiento de capacidades emplean una amplia variedad de actividades orientadas a diferentes tipos de capitales —incluido el humano, el social, el institucional, el sistémico, el natural y el económico— que deben adaptarse a los niveles actuales de capacidad y de necesidades de las comunidades.

- Es importante trabajar con los líderes elegidos por la comunidad, y dentro de sus sistemas de conocimiento e instituciones existentes si es posible, y al mismo tiempo establecer disposiciones especiales para la participación de identidades sociales vulnerables o subrepresentadas (como mujeres, jóvenes, grupos económicamente desfavorecidos u oprimidos, minorías étnicas, etc.) en la definición de normas y reglamentos que las rigen.

- Las comunidades pueden gobernar muy bien los recursos comunes; y estas comunidades y los recursos en sí suelen tener varias características similares (para conocer mejor estas características, siga leyendo).

TÉRMINOS CLAVE

Capacidad: concepto con varios significados, generalmente descrito como "tener la posibilidad de actuar", para lo que es necesario contar con diferentes tipos de capital, como el humano, el social, el institucional, el natural y el económico.[12-13]

Acción colectiva: acción realizada por un grupo para alcanzar un objetivo común.[41-44]

Recursos comunes: bienes materiales cuya cantidad o calidad disminuyen con el uso (es decir, son sustractables), y cuesta o es difícil evitar que otras personas los usen.[45]

Gobernanza: en el contexto del manejo de recursos naturales, se refiere a las normas, instituciones y procesos que determinan cómo ejercer el poder y las responsabilidades sobre los recursos naturales, cómo tomar decisiones y cómo participan las personas en el manejo de los recursos naturales y se benefician con ellos.

IConocimiento indígena: conjunto de conocimientos, prácticas y creencias sobre la relación de los seres vivos (incluidos los seres humanos) entre sí y con su entorno, que evoluciona y se rige por procesos adaptativos, y que se transmite de generación en generación a través de la cultura.[46] Aquellos que no se identifican a sí mismos como pueblos indígenas suelen utilizar el término "conocimiento local" para referirse a este concepto.

Instituciones: reglas u organizaciones que estructuran la interacción política, económica y social Están conformadas por reglas informales (como lo adecuado y lo inadecuado, costumbres, tradiciones y códigos de conducta) y reglas formales (como derechos de propiedad).[47]

Cohesión social: forma de capital social que influye en la acción colectiva; característica de un grupo que describe el nivel de conexión y solidaridad entre los miembros, que, cuando es alto, puede fomentar un sentido de pertenencia y experiencia común, base fundamental para la cooperación.

Tipos de capacidad, creación de capacidades, y resultados ambientales

El manejo de los recursos naturales por parte de las comunidades es un proceso social complejo que requiere la acción colectiva y la gobernanza eficaz de los recursos comunes, y que está respaldado por inversiones en diferentes tipos de capital (es decir, activos monetarios y no monetarios, consultar la tabla 3). La necesidad de miembros, líderes e instituciones de la comunidad fuertes y capaces hace que la creación de capacidades sea una de las estrategias principales y de mayor aplicación del Marco VCA. Hay cada vez más pruebas de que las inversiones en estrategias para la creación de capacidades son importantes para los resultados ambientales.[48-49] La capacidad es un concepto con varios significados, generalmente descrito como "tener la posibilidad de actuar", para lo que es necesario contar con diferentes tipos de capital, como el humano, el social, el institucional, el natural y el económico.[12-13] Las actividades para la creación de capacidades generalmente buscan mejorar una o más de estas formas de capital, específicamente cuando se identifican necesidades a través de un análisis de situación o cuando los indígenas y colaboradores comunitarios locales indican prioridades (tabla 3). Aunque el manejo de los recursos naturales por parte de las comunidades depende en gran medida del contexto,[50] la capacidad es fundamental y casi siempre se necesitan inversiones para fortalecer uno o más de estos tipos de capital.

Tabla 3: *Tipos de capital, objetivos de la creación de capacidades y algunas actividades de ejemplo. Tenga en cuenta que es importante considerar cada tipo de capital en las evaluaciones de capacidad de una comunidad (para ver ejemplos sobre cómo hacer esas evaluaciones, consulte Hartanto et al., 2014).*[51]

Tipo de capital	Objetivos de la creación de capacidades	Actividades de ejemplo
Humano	• Conciencia • Conocimiento • Habilidades • Experiencia	• Apoyar la evaluación, reactivación y adopción de prácticas de conocimiento indígena o local alineadas con la administración (p. ej., prácticas tradicionales de quema, pastoreo y pesca) • Llevar adelante campañas de educación y difusión o concientización • Incorporar ciencia ciudadana, monitorear el manejo adaptativo y evaluar los resultados del proyecto (por ejemplo, informes de especies invasoras, monitoreo de especies) • Brindar capacitación y asistencia técnica (p. ej., manejo mejorado de los recursos naturales, prácticas de conservación del suelo, uso mejorado de equipos) • Organizar intercambios de conocimientos • Crear oportunidades para el aprendizaje entre pares
Social	• Conocimiento/ comprensión • Familiaridad • Identidad • Confianza • Cohesión social/ acción colectiva • Conexión con el lugar	• Llevar adelante campañas de educación y difusión o concientización • Crear oportunidades para relacionarse • Movilizarse en torno a un propósito u objetivos en común • Participar en la creación de redes • Facilitar la creación de confianza dentro de la comunidad o con ella • Apoyar programas para fomentar la identidad compartida, el propósito en común y la transferencia intergeneracional de conocimiento (p. ej., grupos de jóvenes, de generaciones mayores y de mujeres) • Apoyar la recuperación y la equidad racial • Crear espacios seguros para que surjan relatos orales, costumbres y leyes naturales que sirvan de base para la planificación de proyectos, los mecanismos de gobernanza y la implementación • Crear y apoyar el acceso a territorios tradicionales o su propiedad si hubo o hay un desplazamiento

(Continuación de la tabla 3)

Tipo de capital	Objetivos de la creación de capacidades	Actividades de ejemplo
Institucional	• Liderazgo • Eficacia del liderazgo • Instituciones/ organismos gobernantes/ estructuras • Eficacia de la gobernanza	• Realizar evaluaciones del mapeo del liderazgo y la gobernanza para entender los sistemas de gobernanza tradicionales y contemporáneos • Apoyar a los líderes de las comunidades en el fortalecimiento de las estructuras de gobernanza existentes (p. ej., talleres de liderazgo, guardianes, monitores, organizaciones de la comunidad, etc.) • Apoyar e implementar el desarrollo de la visión de la comunidad y la planeación de uso de suelo • Apoyar el desarrollo o la documentación de las normas y regulaciones comunitarias que rigen el uso de los recursos naturales • Proporcionar apoyo para el seguimiento y el cumplimiento • Introducir mecanismos y plataformas no coloniales para la resolución de disputas y conflictos • Capacitar a los líderes comunitarios en la mediación y la resolución de conflictos • Apoyar, buscar y alentar la reparación y el resurgimiento de procesos de pacificación tradicionales o localizados
Natural	• Recursos • Servicios ecosistémicos	• Brindar asistencia en proyectos de restauración • Apoyar la reactivación de prácticas de gestión tradicionales y brindar capacitación sobre prácticas de gestión mejoradas • Defender las áreas protegidas manejadas por indígenas o por la comunidad
Económico	• Infraestructura • Recursos financieros • Administración	• Apoyar las oportunidades de medios de vida sostenibles • Conectarse a oportunidades de mejora de la infraestructura (p. ej., carreteras, canales de riego, refrigeración, banda ancha) • Proporcionar equipos mejorados (p. ej., equipos de pesca, de agricultura) • Proporcionar o conseguir créditos, micropréstamos y financiación inicial para comprar elementos de primera necesidad (p. ej., molino comunitario y equipo de procesamiento, botes o vehículos, equipo de monitoreo, etc.) • Brindar capacitación sobre elaboración de presupuestos, contabilidad y gestión de proyectost • Realizar un monitoreo que ayude a identificar el valor económico de los recursos naturales • Patrocinar conceptos de economía liderada por la comunidad resiliente

Revisiones recientes de la conservación liderada por comunidades avalan la importancia de distintas inversiones en la creación de capacidades para los resultados ambientales.[16, 48] Muchas han identificado qué tipos de capital y de actividades empleadas comúnmente están más asociados con la generación de bienestar humano y beneficios ambientales. Se destacan aquellos que fortalecen el capital humano a través de la educación, la capacitación y la asistencia técnica;[48,52] aquellos que fortalecen el capital social con iniciativas para generar confianza y aumentar la cohesión social;[16,53-54] taquellos que fortalecen el capital institucional a través de inversiones en líderes e instituciones de la comunidad para la gobernanza de los recursos naturales;[16,48,55-58] aquellos que fortalecen el capital económico con inversiones en infraestructura, negocios, administración y gestión financiera;[16] y aquellos que crean combinaciones de capital (por ejemplo, humano, social e institucional) a través de la creación de redes para el aprendizaje y el intercambio de conocimientos.[16,59]

Líderes e instituciones de la comunidad

> Consulte **"Herramienta 4: Líderes e instituciones de la comunidad"** para obtener una lista de verificación de los principales criterios en apoyo de los líderes e instituciones de la comunidad eficaces.

Tener líderes e instituciones de la comunidad eficaces[g] es fundamental para una administración a cargo de la comunidad, y las inversiones para fortalecer la capacidad de ambos han tenido resultados ambientales positivos.[16,48,55-58] Un líder es básicamente cualquier individuo con influencia, y el liderazgo se origina en muchos lugares y puede tomar muchas formas. Los líderes comunitarios pueden ser seculares o espirituales, elegidos o designados, hombres o mujeres, individuales o colectivos, y pueden tener muchas cualidades que repercuten en los resultados ambientales.[60-62] Para que las instituciones y los líderes de la comunidad sean eficaces en la gobernanza y cuenten con la confianza de la comunidad, por lo general, deben ser percibidos como legítimos, transparentes, responsables, inclusivos, justos, conectados y resilientes, así como tener la capacidad de influir en las actitudes y el comportamiento de las personas.[63-64] Cuando cuentan con estos criterios fundamentales, los líderes y las instituciones de la comunidad pueden ser poderosos defensores y motivadores de la acción colectiva,[65] además de apoyar la gobernanza efectiva de los recursos naturales a través de una mejor coordinación, aplicación, cumplimiento y resolución de conflictos.[66] Por otra parte, los líderes e instituciones de la comunidad pueden facilitar el aprendizaje social y la difusión de innovaciones dentro y fuera de la comunidad.[67-68] La experiencia ha demostrado que cuando los líderes e instituciones de la comunidad son ineficaces, propensos a la corrupción o a la captura de los beneficios por parte de las élites de la comunidad, o tienen una coordinación deficiente con los demás, las comunidades no logran cumplir con las actividades de administración.[56] Por lo tanto, a la hora de crear alianzas con comunidades para apoyar el fortalecimiento de capacidades de sus líderes e instituciones, es importante trabajar junto con la comunidad para identificar a qué personas e instituciones involucrar, determinar qué tipo de capacitación sería más conveniente y útil para complementar los conocimiento y habilidades localizados, y saber si es probable que esta capacitación apoye los objetivos de la administración. Trabajar con los líderes elegidos por la comunidad y a través de las instituciones que ya existen es importante y más propenso a causar impactos positivos duraderos. Es esperable que el aprendizaje se dé en ambos sentidos, y que los líderes locales tengan mucho que enseñar a las organizaciones, además de lo que pueden aprender de nosotros y de los demás en el sector de la conservación.

g. Aquí, el término "institución comunitaria" se refiere a las distintas entidades (p. ej., líderes, comités, organizaciones de la comunidad, etc.) que hacen cumplir las normas, reglas, reglamentos y políticas que las comunidades establecen para gobernar los recursos naturales.

Acción colectiva y cohesión social

> Consulte **"Herramienta 5: Acción colectiva y cohesión social"** para obtener una lista de verificación de las características fundamentales de los recursos y los grupos de usuarios que apoyen la acción colectiva y la cohesión social.

La acción colectiva generalmente se define como una acción realizada por un grupo para lograr un objetivo común[41-44] y es fundamental para una gobernanza efectiva de los recursos comunes y una exitosa administración a cargo de la comunidad.[69] Hay mucha bibliografía que trata sobre la importancia de la cohesión social para la acción colectiva, que a su vez está influenciada por varias características de los recursos y la comunidad, como la familiaridad, la interacción frecuente, la identidad compartida y un propósito en común, la reciprocidad y la confianza.[44,70,71] Es menos probable que existan estas características en comunidades grandes, diversas, que crecen o cambian rápidamente, inmersas en conflictos y con una marcada desigualdad o legados de opresión, marginación y despojo,[16,59,72-73] consecuencias comunes de la colonización y el posterior trauma intergeneracional. Un análisis reciente descubrió que los proyectos de conservación liderados por las comunidades que reconocieron y abordaron los problemas de confianza existentes (un factor importante para la cohesión social) lograron generar más bienestar humano y beneficios ambientales que aquellos que no lo hicieron.[54] Otros estudios han hecho observaciones relacionadas sobre la importancia de la identidad compartida y el propósito en común para la cohesión social, y sobre la acción colectiva necesaria para obtener resultados ambientales exitosos.[54] Estas conclusiones argumentan en favor de una mayor conciencia sobre la importancia de la cohesión social, la acción colectiva, el reconocimiento de las realidades más duras y las experiencias vividas para la construcción de la confianza y el propósito en común, así como una mayor inversión en actividades que ayuden a reparar y construir estas condiciones fundamentales.

Recursos comunes, gobernanza y manejo sostenible de los recursos naturales

> Consulte **"Herramienta 6: Gobernanza de recursos comunes"** para obtener una lista de verificación de las principales condiciones que favorecen la gobernanza eficaz de los recursos comunes.

> Consulte **"Herramienta 7: Herramienta de gobernanza de recursos naturales"** para obtener una orientación paso a paso para la creación de un indicador de gobierno específico según el contexto que permite evaluar y hacer un seguimiento de la gobernanza a nivel comunitario o de una institución de la comunidad.

Los recursos comunes son bienes materiales cuya cantidad o calidad disminuyen con el uso, y cuesta o es difícil evitar que otras personas los usen.[45] Estas cualidades son típicas de los recursos grandes, heterogéneos, impredecibles en el espacio o el tiempo, migratorios o fugitivos (es decir, se mueven libremente entre lugares). Muchos de estos recursos son esenciales para los medios de vida y la identidad de los pueblos indígenas y las comunidades locales.[74] La propiedad común es una forma específica de relacionarse con los recursos comunes, donde un grupo de usuarios con derechos reconocidos (formales o informales; de jure o de facto) de acceso y uso (consulte la sección anterior para obtener más información sobre los derechos de propiedad) logran comunalmente la gobernanza del recurso.[75] Estas formas de propiedad y gobernanza de los recursos naturales son particularmente frecuentes entre los pueblos indígenas y las comunidades locales.

Muchos investigadores han sugerido que la propiedad común y la gobernanza comunitaria de los recursos no solo constituyen la mejor estructura de gobernanza para los recursos comunes, sino que, muy a menudo, dan como resultado un manejo más sostenible de los recursos naturales;[76-79] y hay estudios que confirman que las tierras y las aguas con una larga historia de gobernanza por parte de los pueblos indígenas y las comunidades locales (casi siempre comunal) han sido bien protegidas y manejadas de manera sostenible en el tiempo.[80-82] Las tierras y las aguas gobernadas por los indígenas y la comunidad local tienen menos pérdida de bosque intacto,[83] más potencial para el almacenamiento de carbono[84-85] y mayor provisión de servicios ecosistémicos esenciales[86] que las áreas protegidas por el Gobierno. Es importante tener en cuenta que, si bien la gobernanza comunal puede permitir un manejo sostenible de los recursos naturales, este resultado no está garantizado, particularmente cuando hay una demanda externa de recursos cada vez más grande y más rápida. Existen ciertas condiciones que favorecen la gobernanza comunal eficaz de los recursos, y cuando estas condiciones no se cumplen, puede haber fallas, denominadas "tragedias de los comunes".[87] Estas son algunas de las condiciones favorables:[69-70]

- Los límites de los recursos están claramente definidos.
- Existen reglas para el uso de los recursos que se adaptan al contexto local, y los beneficios que las personas obtienen de los recursos son proporcionales a los costos.
- Aquellos que se ven afectados por las reglas pueden participar en su modificación.
- Se monitorea el uso de los recursos, y quienes lo hacen deben rendir cuenta ante los usuarios.
- El castigo para quienes violan las reglas es proporcional a la gravedad del delito.
- Existen medios rápidos y de bajo costo para resolver conflictos.

En los sistemas transfronterizos más extensos, como las costas, los acuíferos, los ríos o los lagos grandes, la coordinación de las comunidades y de sus miembros más allá de los niveles del hogar o de la comunidad se torna importante para la gobernanza de los recursos comunes. Debido a las interconexiones que existen entre los diversos usuarios de los recursos que funcionan a escalas más grandes, se requiere cooperación y compromiso para garantizar una distribución equitativa de los recursos y los resultados. Históricamente, varias instituciones de las comunidades han creado, monitoreado y aplicado sus propias reglas para extraer, administrar y desarrollar estos recursos. Las comunidades locales pueden gobernar sus propios recursos y lo han hecho, —dentro de los límites de conexiones más grandes transfronterizas, o río arriba/río abajo abajo— incluso si el Gobierno no reconoce formalmente los derechos consuetudinarios.

Casos de estudio

Liderazgo de la comunidad y creación de capacidades en las instituciones de Emerald Edge

Con 100 millones de acres (40 millones de hectáreas), Emerald Edge es el sistema de bosques templados costeros intacto más grande que queda en el mundo. Esta franja de vibrantes bosques y el océano se extiende hacia el norte, desde la península Olímpica del estado de Washington, a lo largo de la costa canadiense de Columbia Británica y la selva tropical del Gran Oso, hasta el enclave del lejano sureste de Alaska. Los custodios indígenas tienen derechos y autoridad reconocidos sobre estos recursos; por eso, el objetivo principal del Programa Emerald Edge ha sido fortalecer la capacidad de los pueblos indígenas y las comunidades locales para la continuidad de esta buena administración. TNC trabaja para apoyar el liderazgo y la gobernanza de la comunidad, así como para promover oportunidades económicas que mejoren los medios de vida locales, proporcionando incentivos y capacidad adicional para el manejo sostenible de los recursos naturales.

Con este propósito, TNC ha implementado varios programas específicos destinados a construir una "escalera de oportunidades" para las comunidades indígenas. El programa Apoyando a los Administradores Aborígenes Emergentes (SEAS) —o"programa juventud en la tierra"— tiene como objetivo involucrar, cultivar, preparar y empoderar a los jóvenes indígenas para que se conviertan en la próxima generación de administradores locales. Los jóvenes hacen excursiones a sus territorios tradicionales para volver a conectarse con el mundo natural, participar en actividades habituales y aprender de las generaciones mayores. Otra iniciativa, el programa Guardianes Indígenas , apoya a los guardabosques indígenas para que se encarguen de monitorear sus territorios y continúen el trabajo de sus antepasados, a fin de administrar y respetar sus recursos naturales y culturales a través de instituciones tradicionales y estructuras de gobierno. Estos guardabosques monitorean el estado de importantes especies alimenticias, sociales y ceremoniales, considerando los diversos usos de los recursos en todo su territorio y contribuyendo a una buena implementación, supervisión y evaluación de los planes de uso de la tierra y el mar por parte de la comunidad. TNC y sus colaboradores desarrollaron una Herramientas para Guardianes Indígenas *con el fin de permitir que el programa se extienda en Columbia Británica y más allá*. Apartir del trabajo realizado en Canadá, el proyecto Seacoast Trust está estableciendo programas Guardianes en Alaska y usando las herramientas y el modelo de fondo de dotación para el financiamiento de la conservación, a fin de asegurar su visión para el futuro.

ICON LEGEND
Biomas del Marco VCA

TERRESTRE **AGUA DULCE** **COSTERO**

Este programa de fortalecimiento de capacidades ha continuado expandiéndose en Emerald Edge con la provisión de importantes capacidades técnicas y financieras para apoyar el desarrollo de la visión de la comunidad y la planeación de uso de suelo para la Nación Ahousaht en Columbia Británica. Un intercambio de liderazgo posterior coordinado entre las Naciones Ahousaht y Haida ayudó a los líderes de Ahousaht a fortalecer sus negociaciones con el Gobierno provincial y a lograr una autoridad de gobernanza más eficaz. La Nación Ahousaht también estableció un programa Guardianes de la Costa que dio lugar a una iniciativa de mapeo en un trabajo conjunto con TNC (que proporcionó apoyo técnico en el trazado del mapa) para delinear sus territorios y recursos, con la integración de áreas de importancia cultural. Todo esto ha servido para impulsar la acción colectiva, la gobernanza eficaz y las negociaciones de los Ahousaht con las partes interesadas externas. Por ejemplo, hace poco tiempo, la Nación Ahousaht firmó un nuevo acuerdo con Columbia Británica para proporcionar un conjunto de recomendaciones al Gabinete a fin de que se implemente su visión del uso del suelo, lo que generará nuevas áreas de conservación, forestación y desarrollo económico, y un acuerdo de gobernanza.

Manejo de pesquerías de agua dulce en el lago Tanganica

Durante más de una década, TNC ha participado en actividades de conservación liderada por comunidades y manejo sostenible de pesquerías en la cuenca del lago Tanganica, en el este de África. El lago Tanganica es el segundo lago más grande del mundo por su volumen y contiene el 17 % del agua dulce de la superficie del planeta. La cuenca alberga algunos de los organismos acuáticos y terrestres más simbólicos de África y es muy conocida por sus más de 250 especies de cíclidos, el 98 % de los cuales son endémicos. Una red compleja de interacciones entre la topografía, la biogeoquímica, el régimen de afloramiento y los ecosistemas pelágicos y litorales del lago ha generado una pesca continental productiva que sustenta a 12 millones de personas por ser una fuente de proteínas y de ingresos. El pescado aporta un 40 % de proteína animal en las dietas locales, y se estima que hay 95 000 pescadores activos en el lago. Los países que comparten el lago Tanganica (Tanzania, República Democrática del Congo, Zambia y Burundi) tienen diferentes capacidades para apoyar el manejo de las pesquerías, y el lago sigue siendo principalmente una zona con acceso abierto para pesca artesanal y de subsistencia. Además, la región tiene un alto crecimiento demográfico y altos niveles de pobreza, lo que ejerce presión sobre un recurso natural ya muy explotado.

En 2012, TNC y colaboradores establecieron el proyecto Tuungane (“Unámonos” en suajili) en Tanzania para presentar soluciones que promuevan familias, pesquerías y bosques más saludables, con un enfoque integral que aborda los problemas sanitarios y ambientales simultáneamente. Estas soluciones integrales prometen resultados más duraderos que el abordaje compartimentado más tradicional, porque las prácticas de conservación están diseñadas para mejorar también la vida de las personas. El manejo de pesquerías en el marco de este proyecto se ha centrado en establecer unidades de manejo de playas (UMP) comunitarias para gestionar los recursos pesqueros, proporcionar a las UMP formación y herramientas para fortalecer el liderazgo y las capacidades de las comunidades, desarrollar sistemas de monitoreo basados en la comunidad

© AMI VITALE

y crear mecanismos financieros que cubran los costos totales del manejo de pesquerías. TNC también intenta extender activamente los impactos al lago Tanganica. Ha creado una alianza con la Autoridad del Lago Tanganica (ALT) —órgano de gobierno regional del lago Tanganica cuya función es promover el desarrollo y la gestión sostenibles de los recursos naturales de la región— así como con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, con el objetivo de promover instituciones de manejo conjunto de la pesca y reservas de peces (sitios de reproducción protegidos) lideradas por comunidades en todo el lago.

Contar con un fuerte liderazgo y capacidad es importante para establecer instituciones sólidas y coordinar las acciones para administrar los recursos comunes. En Tanzania, por ejemplo, los líderes de las aldeas se eligen cada 5 años. Estos líderes manejan la comunidad junto con un comité ejecutivo. Los líderes de las UMP, que administran los recursos pesqueros y los estatutos, se eligen cada tres años. Con cada periodo de liderazgo, TNC necesita construir constantemente relaciones con nuevos líderes y brindar capacitación continua para mejorar la eficacia de la UMP, la generación de ingresos y la adhesión de las comunidades que no tienen UMP. Los periodos de liderazgo están diseñados para ser escalonados, de modo que los líderes superiores asuman una responsabilidad parcial de introducir a los sucesores en las prácticas de gobierno. TNC se concentra en apoyar un liderazgo más constante y con equidad de género, dedicado a llevar adelante acciones de conservación de la UMP de manera eficaz y mejorar su capacidad financiera. Si bien existe una política nacional que establece que el 30 % de los puestos de liderazgo deben ser ocupados por mujeres (también lo refuerzan los estatutos de las UMP), las mujeres en puestos de liderazgo aún están limitadas en su contribución y participación debido a normas culturales y religiosas. Para enfrentar estas dificultades, el proyecto facilita la nominación deliberada de mujeres líderes, organiza capacitaciones personalizadas para aumentar su motivación y confianza, e involucra activamente a las mujeres nominadas como parte del proceso.

Tener un fuerte liderazgo en la aldea, estructura institucional y estatutos claros, el respaldo del gobierno para cuestiones difíciles de cumplimiento e incentivos para evitar a los ventajistas (es decir, a aquellos que se benefician sin pagar ni aportar trabajo) ha sido fundamental para aquellas UMP que funcionaron con éxito en el lago Tanganica. Además, se han creado áreas para el manejo colaborativo de pesquerías (AMCP), una confederación de redes de UMP, en conformidad con los lineamientos de Tanzania. Las AMCP han funcionado muy bien en situaciones donde pueden brindar apoyo y trabajar con UMP individuales a través de patrullas más amplias para proteger áreas relativamente grandes designadas como reservas de peces.

Sin embargo, hacer que la UMP sea financieramente sostenible requiere un cambio en la política y en la práctica que solo el Gobierno de Tanzania puede realizar. TNC, junto con el Gobierno y LTA, está poniendo a prueba un marco de empresas comerciales basadas en la pesca, cuyo éxito se replicará de forma adaptativa en otras partes del lago Tanganica para mejorar la conservación durable de los recursos pesqueros. Aunque el Proyecto Tuungane ha tenido resultados notables, el trabajo de conservación de agua dulce basado en la comunidad apenas está comenzando su viaje hacia la sostenibilidad financiera. TNC está trabajando con colaboradores para aprovechar el análisis de la cadena de valor y los incentivos del mercado a fin de garantizar que los pescadores en las UMP bien administradas reciban un beneficio financiero individual o común en el largo plazo. El primer paso es interceder ante el Gobierno para la devolución de algún porcentaje (10 % 15 %) de sus ingresos (incluidos los costos de transporte de productos pesqueros), que está siendo administrado por las UMP en nombre de la autoridad del gobierno distrital. Para que el proyecto tenga éxito es necesario involucrar de manera eficaz a los pueblos indígenas y a las comunidades locales en una variedad de roles, incluso como titulares de tierras y recursos, como propietarios y socios, y como líderes y beneficiarios. Se considera que fortalecer y establecer instituciones locales es fundamental para la sostenibilidad y la resiliencia a largo plazo, y el proyecto está aumentando sus esfuerzos en este sentido.

Herramientas y recursos

HERRAMIENTA 4: DIAGNÓSTICO—LÍDERES E INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD

Los líderes e instituciones de la comunidad fuertes son fundamentales para la conservación liderada por comunidades. Los criterios clave de esta herramienta pueden utilizarse para evaluar la eficacia de ambos, lo que a su vez influye en la confianza que las personas probablemente depositen en ellos. Esta información debe debatirse con la comunidad, o sus instituciones representativas, durante el análisis de situación, utilizando entrevistas con informantes clave y conversaciones en grupos focales. Puede usar la lista de verificación y registrar su respuesta a todas las preguntas para determinar áreas de crecimiento potencial y oportunidades para apoyar actividades apropiadas de fortalecimiento de capacidades en alianza con los pueblos indígenas y las comunidades locales.

HERRAMIENTA 5: DIAGNÓSTICO!—ACCIÓN COLECTIVA Y COHESIÓN SOCIAL

Laacción colectiva es un requisito previo para una gobernanza eficaz y está influenciada por ciertas características de los recursos y la comunidad. Esta información debe debatirse con la comunidad, o sus instituciones representativas, durante el análisis de situación, utilizando entrevistas con informantes clave y conversaciones en grupos focales. Puede usar la lista de verificación y registrar su respuesta a todas las preguntas para determinar áreas de crecimiento potencial y oportunidades para apoyar actividades apropiadas de fortalecimiento de capacidades en alianza con los pueblos indígenas y las comunidades locales.

HERRAMIENTA 6: DIAGNÓSTICO—GOBERNANZA DE RECURSOS COMUNES

La gobernanza de recursos comunes es muy frecuente en los territorios de las comunidades indígenas y locales. Al considerar cómo podemos apoyar a las comunidades en el manejo sostenible de los recursos naturales, es importante evaluar ocho condiciones que influyen en la eficacia de estos regímenes de propiedad.[69-70] Esta información debe debatirse con la comunidad, o sus instituciones representativas, durante el análisis de situación, utilizando entrevistas con informantes clave y conversaciones en grupos focales. Puede usar la lista de verificación y registrar su respuesta a todas las preguntas para determinar áreas de crecimiento potencial y oportunidades para apoyar actividades apropiadas de fortalecimiento de capacidades en alianza con los pueblos indígenas y las comunidades locales.

HERRAMIENTA 7: GUÍA PASO A PASO—HERRAMIENTA DE GOBERNANZA DE RECURSOS NATURALES

Esta guía está diseñada para ofrecer a los profesionales de la conservación una serie de conceptos básicos y herramientas para comprender, evaluar y apoyar mejor la gobernanza eficaz de los recursos naturales en paisajes terrestres y marinos. La guía está diseñada para ayudar a comprender los criterios clave para la gobernanza eficaz de los recursos naturales y sirve como diagnóstico.

© JUAN ARREDONDO

Pilar 3

Toma de decisiones y diálogo multisectorial efectivo

Conocimiento, evidencia y práctica

PUNTOS CLAVE

- El diálogo y toma de decisiones multisectorial (DMS) resulta más adecuado en situaciones complejas en las que intervienen múltiples partes con diferentes intereses en las tierras, las aguas o los recursos.
- El DMS puede tener muchos propósitos, desde el intercambio de información, la resolución de conflictos y la toma de decisiones, y puede ocurrir a escala local, regional o nacional/internacional. No obstante, para ser exitoso e influyente, la escala de las necesidades del DMS debe equiparar la escala del problema y de las partes involucradas.
- Las estrategias que implican el uso DMS deberían ir acompañadas de otras que incrementen el liderazgo o la capacidad de participación indígena y local, además de capacitar a otras partes interesadas en el modo de interactuar de manera efectiva y respetuosa con los pueblos indígenas y las comunidades locales.
- La facilitación calificada y sistemática del DMS es fundamental para la creación de conexiones y cohesión social entre las diversas partes, así como para apoyar las negociaciones, el aprendizaje colectivo y la resolución de conflictos a lo largo del tiempo.
- Las dinámicas de poder son una consideración importante en los DMS y su falta de reconocimiento y abordaje puede llevar a perpetuar desigualdades existentes en el sistema.
- Según el formato y la necesidad, los DMS pueden configurarse como grupos de trabajo de corto plazo o instituciones de largo plazo. Si se va a requerir una resolución de conflictos y toma de decisiones acerca de un plexo normativo o acuerdos continuamente, las plataformas o los foros de diálogo duraderos pueden ser cruciales.

TÉRMINOS CLAVE

Diálogo multisectorial. Un foro que pone en contacto a partes que comparten un interés por un problema o decisión para intercambiar información y conocimiento institucional, formular soluciones y buenas prácticas pertinentes, incrementar la confianza, resolver conflictos y arribar a una decisión. Este foro puede ser de corto o de largo plazo, puede ocurrir en una variedad de escalas y puede vincularse con otros DMS.

Titular de derechos. Una persona o grupo de personas con derechos reconocidos de prestar o negar su consentimiento en la toma de decisiones sobre gestión de tierras, aguas o recursos. Nos referimos a los pueblos indígenas como "titulares de derechos" en virtud de sus derechos humanos reconocidos a escala internacional, recientemente articulados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007.

Parte interesada. Una persona o grupo de personas con un interés sobre tierras, aguas o recursos. A veces se la denomina "titular de intereses".

Comprensión de la toma de decisiones y del diálogo multisectorial

En todo contexto de gestión de los recursos naturales, existe normalmente una multiplicidad de partes o grupos con intereses sobre las tierras, las aguas o los recursos y, muchas veces, dichas partes pueden tener reclamos o derechos de uso en conflicto o superpuestos. Una amplia gama de partes interesadas puede desear influir en el uso y la gestión de los recursos naturales, especialmente en casos en los que los derechos no son claros, no están formalizados o los recursos son de acceso público. Los contextos son complejos, presentan dinámicas de poder en juego y, a menudo, están situados dentro de una historia de inequidades cuando se trata de participación significativa, sobre todo, cuando se trata de comunidades de pueblos indígenas y locales. A los pueblos indígenas, en particular, se los considera "titulares de derechos" (no "partes interesadas") en virtud de sus derechos humanos reconocidos a escala internacional de prestar o negar su consentimiento en la toma de decisiones sobre sus territorios o recursos, y por respeto a tales derechos, además de los derechos locales del país, región o estado vinculados a los pueblos indígenas.

El diálogo multisectorial (DMS) procura poner a los titulares de derechos y las partes interesadas en contacto entre sí. El DMS tiene mucho en común con aspectos de la gobernanza y la acción colectiva tratados en la sección "Liderazgo fuerte, gobernanza y capacidad de gestión" (Pilar 2). No obstante, a diferencia de ese pilar, que se centra en la creación de capacidades dentro de la comunidad u organización comunitaria, el DMS se focaliza en la capacidad y colaboración intergrupal/entre las partes interesadas, lo que conlleva sus propias necesidades y dificultades, y puede estar altamente articulado.

El DMS, cuando se diseña y ejecuta bien, puede emplearse para alcanzar diversos objetivos, como incrementar los niveles de confianza y cohesión social entre diferentes partes, intercambiar información y conocimiento institucional, elaborar soluciones y buenas prácticas pertinentes, fomentar la colaboración y el aprendizaje mutuos, aclarar derechos, equilibrar el poder de los intervinientes, abordar conflictos o llegar a decisiones. Con tiempo, recursos y preparación suficientes, el DMS puede ser una herramienta muy eficaz para reunir a grupos de intereses diversos en la construcción de un consenso alrededor de problemas complejos, multifacéticos y, en algunos casos, divisorios.[88] De hecho, una revisión sistemática y un análisis recientes identificaron que el diálogo multisectorial resultó ser importante en el éxito de la conservación comunitaria, y que los proyectos que incluyen esas actividades registran una mayor probabilidad de alcanzar bienestar humano y resultados ambientales positivos.[16]

En el caso de los DMS para la toma de decisiones, los foros pueden incluir a las personas que toman las decisiones, a quienes influyen sobre las decisiones, así como a quienes se ven afectados por las decisiones. En estos casos, es importante identificar claramente el propósito y la autoridad de la interacción de múltiples partes interesadas para generar una acción o decisión. En lo relativo a asociaciones con pueblos indígenas y comunidades locales, las organizaciones de conservación pueden apoyar y fortalecer su capacidad de participación e influencia, y pueden tomar decisiones en tales foros, así como educar a otras partes interesadas sobre el modo de participar de manera efectiva y respetuosa con pueblos indígenas y comunidades locales. En la tabla 4 se muestran algunas de las funciones que las organizaciones de conservación podrían desempeñar en el DMS, teniendo en consideración que pueden desempeñar múltiples funciones en el mismo DMS o entre distintos DMS.

Tabla 4: *Funciones de las organizaciones de conservación en el DMS.*

Función	Descripción
Organizadora	Organizar la estructura para que las distintas partes participen en el diálogo (podría comprender la financiación de los foros)
Facilitadora	Facilitar el diálogo en sí mismo (incluido el avance de la agenda, la resolución de conflictos y la creación de consenso)
Generadora de capacidad	Desarrollar las capacidades de las diversas partes para relacionarse de manera efectiva y respetuosa
Patrocinadora	Facilitar apoyo financiero y logístico para la participación de los líderes indígenas y comunitarios locales en el DMS, especialmente los que requieren largos desplazamientos.
Implementadora	Apoyar a los participantes y organizaciones en la implementación de las decisiones, acciones y necesidades de seguimiento que se deriven del DMS.

El DMS puede darse en muchas escalas y entre muchas escalas: desde ejemplos de escala local con una comunidad, sociedad o gobierno local con un interés en un lugar o recurso discreto (por ejemplo, asociaciones de usuarios de agua en una cuenca, acuerdos de manejo conjunto de la pesca); hasta el nivel regional, con la intervención de múltiples partes en una o más jurisdicciones (por ejemplo, la plataforma Amazonia Agora para la reducción sostenida de la deforestación en Pará, Brasil); y hasta el nivel global, a escala nacional o internacional (por ejemplo, el Desafío de Micronesia para la conservación efectiva del 30 por ciento de los recursos marinos costeros, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático). Lo que resulta crítico es que la escala adecuada del DMS depende de la escala del problema y de las partes involucradas. Además, es posible que existan varios DMS superpuestos que aborden asuntos en diferentes escalas espaciales, así como DMS que se convoquen de manera temporal o permanente.[37] Las organizaciones nexo, a menudo ONG o instituciones de investigación, pueden desempeñar una función crucial como facilitadoras por medio de la creación de conexiones entre las diversas partes y el apoyo de las negociaciones, el aprendizaje colectivo y la resolución de conflictos.[89-90]

El DMS es importante en ecosistemas terrestres, costeros, así como en ecosistemas de agua dulce, ya que cada contexto incluye a múltiples partes con intereses muchas veces divergentes. No obstante, el DMS resulta especialmente crucial en los sistemas costeros y de agua dulce debido a los diferentes derechos y estructuras de tenencia en estos espacios, cuando múltiples partes o instituciones pueden tener derechos legítimos sobre el mismo recurso, casos en los que puede haber múltiples usuarios (incluidos los externos al lugar del recurso), cuando haya menos derechos "exclusivos" o privados y (en el caso de ríos o arroyos) cuando los usuarios aguas arriba puedan afectar la calidad y cantidad de recursos de los usuarios aguas abajo. Debido a las complejidades adicionales de la gestión de los recursos naturales en espacios de agua dulce y costeros, el DMS a menudo constituye una estrategia clave para superar estas dificultades. En reconocimiento de las limitaciones gubernamentales, existe un mayor movimiento hacia un manejo descentralizado que favorece perspectivas de toma de decisiones inclusivas y participativas como esta.

La eficacia de la toma de decisiones y el diálogo multisectorial

> Consulte la **Herramienta 8: "(Atributos clave de la toma de decisiones y diálogo multisectorial efectivo)** para acceder a una lista de comprobación con criterios clave para un DMS eficaz.

> Consulte la **Herramienta 9: El laboratorio de innovación social)** para una guía de un enfoque del DMS que se centra en aunar a grupos diversos de personas en conflicto respecto de problemas complejos y difíciles para desarrollar y probar soluciones en forma conjunta.

Los factores que influyen en la eficacia del DMS son diversos. Por ejemplo, un motor clave para la participación de todas las partes es la relevancia del problema. Cuando la dificultad o el problema en la gestión es inmediato y urgente, la presión social de todos para participar es normalmente alta, sobre todo, cuando la interdependencia entre las partes interesadas es obvia.[91] Asimismo, resulta fundamental que se incluya a todas las partes, a saber: titulares de derechos y partes interesadas relevantes que tengan un interés y que se vean afectados por el problema o dificultad en la gestión, así como a quienes cuenten con conocimiento para facilitar de manera competente.[91] Asimismo, si el DMS no es un cuerpo de toma de decisiones en sí mismo (por ejemplo, convocado para el intercambio de conocimientos o la resolución de conflictos), debe haber un vínculo con el proceso de toma de decisiones para influir en él.[92]

Los DMS funcionan mejor cuando:

- asumen los conflictos y las conexiones dentro y fuera del grupo, creándose espacio para las agendas de las partes individuales y el desacuerdo, mientras también se genera espacio para participar de manera significativa a pesar del conflicto (en lugar de centrarse en las metas colectivas y la armonía del equipo);
- experimentan sistemáticamente con diferentes perspectivas y soluciones elaboradas de manera conjunta, paso a paso y a partir de información recabada a través de la experimentación (en lugar de insistir en acuerdos claros acerca del problema y la solución, y planifican antes de iniciar una acción); y
- se centran en la función de los participantes en la perpetuación de la situación actual y la creación de una solución alternativa (en lugar de centrarse en cambiar lo que otras personas están haciendo).[93]

Esto es lo que defienden quienes proponen el enfoque de “Laboratorio de innovación social”, que es un tipo de DMS que se especializa en problemas complejos e impredecibles que incluyen a conjuntos de partes diversos, a menudo, con diferentes puntos de vista del mundo y comprensión del problema.[93] Los enfoques de laboratorio de innovación social respecto de los cambios en los sistemas consisten en convocar a un subgrupo del sistema más amplio usando facilitación altamente calificada. Estos enfoques eliminan las jerarquías y fomentan las conexiones, captan la naturaleza de todo el sistema, incluso las percepciones divergentes del problema, generan reflexiones en diversos roles dentro del sistema y cocrean/experimentan con posibles soluciones. Este proceso, por lo general, genera ideas innovadoras y progreso donde los problemas estaban previamente “estancados”.

Hasta el día de hoy, siguen surgiendo pruebas de la efectividad del DMS en el logro de las metas de conservación; los programas de seguimiento y evaluación de programas podrían ayudar a cubrir estas brechas en el conocimiento.[90] Los análisis de ejemplos de DMS arrojaron que, en muchos casos, se han observado efectos positivos en los resultados sociales (como reconocimiento de derechos, aumento del acceso a información y seguridad de la tenencia), sin embargo, esto parece estar estrechamente asociado al nivel y calidad de la participación de las comunidades locales. Por ejemplo, un análisis de los numerosos DMS iniciados a través del Mecanismo para la Aplicación de las Leyes, Gobernanza y Comercio Forestales de la Unión Europea (EU-FLEGT) identificó una correlación general entre la solidez de la participación y el alcance de los impactos sociales positivos en el caso objeto de análisis.[94] Mientras tanto, en el humedal El Pantanal de Brasil, las actividades de conservación y gobierno intentaron garantizar la pesca sustentable a través de un abordaje de manejo conjunto superficial basado en una comisión reguladora compuesta por legisladores, científicos y ejecutores. La falta de participación efectiva de los pescadores en el DMS dio lugar a la incomprensión de los requisitos de manejo, a la desconfianza de los pescadores respecto de los científicos urbanos del DMS y al incumplimiento de las normas.[95-96]

© TIM CALVER

Casos de estudio

LEYENDA DE ÍCONOS
Biomas del Marco VCA

- TERRESTRES
- AGUA DULCE
- COSTEROS

Diálogo multisectorial (DMS) en el lago y las llanuras de inundación de Tonle Sap, Camboya

El lago Tonle Sap, de Camboya, es un gran lago de inundación estacional que limita con cinco provincias camboyanas y desemboca en el bajo río Mekong. Ha surgido un intenso conflicto en respuesta a la competencia aguas arriba-aguas abajo, tanto a escala nacional como internacional. Existen fuentes locales de competencia por los recursos dentro del sector pesquero, así como entre este y otros sectores. En este último caso, involucra conflictos entre la pesca y la producción de arroz de riego en la temporada seca. La expansión de la producción de arroz, por lo general, la financian inversores poderosos que no forman parte de las comunidades locales y crean zonas de irrigación privadas que desplazan el uso comunitario habitual.

Para abordar el conflicto en el sector pesquero, el Gobierno camboyano modificó su política de pesca nacional de un control centralizado de las zonas de pesca comercial de gran escala por una forma de manejo conjunto descentralizado y basado en organizaciones de pesca comunitaria (OPC). La novedad de las OPC conllevaba una baja capacidad de gobernanza, liderazgo y legitimidad, por lo que la competencia local por los recursos pesqueros aumentó al principio, pues los usuarios hacían maniobras para garantizar derechos bajo el nuevo sistema o sacar ventaja de las brechas en la aplicación de las normas, lo que dio lugar a una expansión de la pesca ilegal.

Con el fin de incrementar su capacidad de gobernanza, las OPC utilizaron un proceso multisectorial para reestructurar la gestión y mejorar la aplicación de las normas. Las OPC también elevaron la capacidad de resolución de disputas interprovinciales e intersectoriales. En el caso de las asociaciones agrícolas de arroz de temporada seca, se llegó a un acuerdo verbal ante la presencia de los departamentos de agricultura y pesca provinciales, que luego formalizó la Administración de Pesca. Las OPC también aumentaron su capacidad de solicitar apoyo gubernamental para cambiar o permitir exenciones de las normas actuales. Esto dio vida a un proyecto piloto para el establecimiento de una pesca comercial de manejo comunitario con salvaguardas para garantizar la protección adecuada de recursos y el intercambio de beneficios. Las OPC también intervinieron en la formación de redes entre las comunidades aledañas al lago (a través de una serie de eventos de conocimiento del mercado) y una red de organizaciones de base nacional representantes de las comunidades pesqueras.

El éxito del proceso participativo multisectorial fue tan contundente que la red de organizaciones de base nacional representantes de las comunidades pesqueras modificó su gobernanza interna e incrementó la colaboración con las autoridades gubernamentales nacionales y el sector no gubernamental formal. La Administración Pesquera también propuso la incorporación del proceso en la implementación de reformas pesqueras permanentes. Estos resultados podrían generalizarse a otros grandes sistemas de drenaje abierto de relevancia internacional, como el lago Victoria (que limita con Kenia, Tanzania y Uganda) y el lago Kariba (que limita con Zambia y Zimbabue).

Fuente: Ratner et al. 2018 como se cita en Zhang et al. . 2020[37]

Herramientas y recursos

HERRAMIENTA 8: DIAGNÓSTICO. (ATRIBUTOS CLAVE DE LA TOMA DE DECISIONES Y EL DIÁLOGO MULTISECTORIAL EFECTIVO)

La toma de decisiones y el diálogo multisectorial efectivo se centran en la capacidad y la colaboración intergrupal y entre titulares de derechos/partes interesadas, lo que acarrea sus propias necesidades y dificultades. En términos generales, una función importante de las organizaciones de conservación es la de "organizadoras" y "facilitadoras". Ya sea que las organizaciones de conservación se involucren en respaldar el liderazgo comunitario indígena y local para la convocatoria de un nuevo DMS, facilitar un DMS o apoyar la participación comunitaria indígena y local significativa en un DMS existente, se puede emplear la lista de verificación de criterios clave de los DMS efectivos para entender la estructura del DMS y ver dónde esta amerita ajustes o si los necesita.

HERRAMIENTA 9: GUÍA. LABORATORIO DE INNOVACIÓN SOCIAL

Esta guía de Reos Partners, titulada "The Reos Change Lab: Addressing Complex Challenges with Social Innovation",[97] presenta un abordaje para la creación y el desarrollo de cambios y transformaciones en sistemas sociales complejos. Si bien esta no es una guía de procedimientos, es una exploración profunda del enfoque "Laboratorio de Cambio", así como una descripción general de algunos de los principios, herramientas y recursos asociados. Esta guía explica el ciclo de inicio, convocatoria y facilitación de un proceso de cambio social que sea sistémico, creativo y participativo: el "quién", el "qué" y el "porqué" de la innovación social. Como organizadores y facilitadores del DMS, los profesionales conservacionistas capacitados en el enfoque "Laboratorio de Cambio" podrían considerar esto útil para respaldar el liderazgo comunitario indígena y local, y la participación significativa del DMS, así como para generar comprensión y capacidad entre las diversas partes interesadas.

Pilar 4

Oportunidades de medios de vida sostenibles

Conocimiento, evidencia y práctica

PUNTOS CLAVE

- Es fundamental que, para la creación de oportunidades de supervivencia, las asociaciones se vinculen directamente con la gestión sostenible de los recursos naturales, de modo que la conservación comunitaria sea efectiva y duradera.
- Las iniciativas de medios de vida sostenibles se centran en los ingresos comerciales y domésticos y, por lo general, no cubren los costos de conservación completos y directos, lo que resalta la necesidad de que estas iniciativas sean acompañadas con mecanismos financieros para la conservación.
- Además de perseguir metas ambientales y sociales, las oportunidades de supervivencia sostenible deben ser viables desde el punto de vista comercial, lo que requiere tener en cuenta consideraciones financieras, de mercado, operativas, gubernamentales y regulatorias, entre otras. La comprensión profunda del contexto específico resulta crucial, incluidas todas las barreras que pudieran limitar la viabilidad.
- La diversificación de las opciones para el sustento ayuda a reducir los impactos financieros que se pueden producir si falla alguna de ellas.
- Aunque no se trata de una regla inmutable, las oportunidades de medios de vida sostenibles basados en actividades comunitarias existentes (por ejemplo, la identificación de mercados para la pesca con enfoques sostenibles o la extensión de actividades forestales sostenibles) logran una acogida más rápida y requieren una menor creación de capacidades que aquellas oportunidades que precisan que las personas adquieran competencias absolutamente nuevas, como el desarrollo de emprendimientos de ecoturismo.

TÉRMINOS CLAVE

Mecanismos financieros para la conservación. Mecanismos y estrategias que generan, gestionan y despliegan recursos financieros y alinean incentivos con el fin de lograr resultados de conservación de la naturaleza.[98] Los mecanismos financieros para la conservación tienen como objeto financiar todos los costos de conservación y mantener la sostenibilidad financiera de largo plazo.[99]

Pago de servicios ecosistémicos (PSE). Los pagos por los servicios ecosistémicos (PSE) son pagos de los beneficiarios o usuarios de un servicio ecosistémico a las personas a cargo de estos servicios. Pueden incluir la captura y el almacenamiento de carbono, la biodiversidad, la protección de cuencas y la belleza de los recursos naturales. Los PSE comprenden mecanismos bien formulados, como créditos de carbono e inversiones en cuencas, y también más esquemas exploratorios, como pagos por biodiversidad.

Oportunidades de medios de vida sostenibles. Hace referencia a la existencia de la capacidad de participar en opciones de medios de vida sostenibles que permitan que una persona permanezca arraigada en un lugar. Los medios de vida son un medio de ganarse la vida o de garantizar las necesidades para la vida. Un medio de vida es sostenible cuando minimiza el daño de la base de recursos naturales, permite a las personas afrontar y superar los impactos y el estrés financiero, y, además, mejora de manera equitativa el bienestar ambiental, social, cultural y económico en el presente y para las futuras generaciones.

Tipos de oportunidades de medios de vida sostenibles

Entre las oportunidades de medios de vida sostenibles se encuentran las formas de subsistencia para la vida —como la agricultura o la pesca de subsistencia— así como las oportunidades e incentivos para que las personas generen ingresos por medio de la gestión ambientalmente sostenible y culturalmente apropiada de sus recursos naturales. La La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece que los pueblos indígenas tienen derecho a la autodeterminación, lo que incluye a *la autodeterminación* económica.[3] Cuando las personas pueden alinear sus necesidades económicas con sus visiones para el futuro y sus deseos de sostenibilidad, están más capacitadas para defender la administración ambiental. Una reciente revisión bibliográfica sistemática halló que las actividades de desarrollo económico fueron las mayores posibilitadoras a nivel de proyecto de los resultados ambientales y el bienestar humano positivos, lo que aumentó la probabilidad de éxito combinado.[16] Cuando se desarrollan en forma conjunta con las visiones de las comunidades locales, se impulsa a ambas en conjunto, y se diseñan e implementan cuidadosamente, las oportunidades de medios de vida sostenibles constituyen una posibilidad contundente de mejorar el bienestar comunitario y el medioambiente.

En general, las oportunidades de medios de vida sostenibles pueden clasificarse en tres categorías:

1. medios de vida de subsistencia,
2. compensación directa y
3. empresas comunitarias.

Según el contexto local, puede resultar apropiado en más de una categoría o en las tres (Tabla 5).

Tabla 5: *Categorías y ejemplos de oportunidades de medios de vida sostenibles.*

Categoría	Ejemplo sostenible Oportunidades de medios de vida
Medios de vida de subsistencia	Creación de bienes y servicios utilizados por el productor y su familia o comunidad, en lugar de ser comercializados y vendidos (por ejemplo, la agricultura sostenible, los productos de la pesca, las plantas medicinales, las prácticas culturales). Las comunidades podrían estar interesadas en mejorar la sostenibilidad y las condiciones propicias de los medios de vida de subsistencia. Por ejemplo, la transición a prácticas agrícolas y de cosecha más sostenibles o la creación de zonas marinas protegidas de gestión comunitaria como métodos de ayuda en la mejora de la seguridad alimentaria.
Compensación directa en la que los miembros de una comunidad reciben ingresos por su participación en administraciones ambientales	Incentivos ambientales (por ejemplo, las compensaciones de carbono, fondos de agua y otros pagos por servicios ecosistémicos), el empleo directo en la conservación (por ejemplo, guardabosques/guardianes, supervisión ambiental) y mecanismos de distribución de beneficios (por ejemplo, un fondo comunitario de un proyecto de conservación)
Empresas comunitarias	Generación de bienes y servicios para la comercialización y venta normalmente vinculados con el uso sostenible de recursos naturales (por ejemplo, cacao, especias, caucho, pescado, algas, ganado o ecoturismo)

Las tres categorías precedentes se apoyan en oportunidades posibilitadoras que crean acceso a financiación y capacitación. La facilitación de oportunidades financieras puede comprender microfinanciamiento, asociaciones de ahorro y préstamo para poblaciones pequeñas, así como otras oportunidades que permiten la creación de empleo, el fomento de empresas y la seguridad financiera. La facilitación de oportunidades para la creación de capacidades puede abarcar la capacitación empresarial, la asistencia técnica y comercial, y el fortalecimiento de empresas comunitarias.

Las oportunidades de medios de vida sostenibles generan ingresos para cubrir las necesidades personales y domésticas, lo que mejora la seguridad financiera y la resiliencia de las personas, incentiva la gestión de los recursos sostenibles y reduce las presiones de desarrollo no sostenible. A pesar de ello, normalmente no generan ingresos suficientes para pagar los costos directos de la conservación.[99] Por ejemplo, un emprendimiento comunitario de acuicultura puede ofrecerles a las personas ingresos por la venta de algas, pero no pagar por el mantenimiento, seguimiento y restauración del arrecife circundante.

El éxito de las oportunidades de medios de vida sostenibles

> Consulte la **Herramienta 10: "Guidebook to Sustainable Livelihoods and Community Enterprises"(Guía para los medios de vida sostenibles y empresas comunitarias)** para acceder a una guía de fortalecimiento de las oportunidades de medios de vida sostenibles en asociación con los pueblos indígenas y las comunidades locales.

> Consulte la **Herramienta 11: El capítulo Preparación para la prosperidad de las comunidades,** a partir de la página 183, de la "Guía para la Protección de la Tierra Comunitaria de Namati"[100] para acceder a la orientación y actividades que tienen como fin preparar a las comunidades para negociar con inversores y tomar medidas que permitan actualizar la visión comunitaria compartida.

En muchos lugares del mundo, las comunidades indígenas y locales enfrentan estrés económico con un alto desempleo y pocas opciones de generar ingresos. En estas circunstancias, las personas que valoran los recursos naturales pueden experimentar una realidad desafortunada de pros y contras entre la conservación de estos recursos y su propia subsistencia y la de su familia. Asimismo en algunos casos, puede que no les quede otra opción más que abandonar sus comunidades para buscar empleo u oportunidades educativas. La emigración, cuando ocurre en grandes magnitudes, puede generar un impacto que debilite el tejido social comunitario, interrumpir las conexiones con el lugar y la capacidad de acción colectiva, así como reducir la cantidad de personas que abogan por el recurso y generar, potencialmente, oportunidades para la explotación por parte de personas extrañas o industrias extractivas con intereses en conflicto.

El éxito en el desarrollo conjunto de oportunidades de medios de vida sostenibles depende de varios factores clave. Por un lado, las oportunidades que aprovechan las competencias y los conocimientos existentes en la comunidad tienden a lograr una acogida más rápida que aquellas que requieren que la comunidad aprenda capacidades completamente nuevas. Incluso las oportunidades centradas en las competencias existentes exigen altos niveles de creación de capacidad comercial y financiera para resultar viables, con frecuencia a lo largo de un período de 8-10 años o más.[101] Las oportunidades de medios de vida sostenibles también requieren acceso permanente y confiable a financiamiento asequible, que por lo general, no se encuentra disponible en las primeras etapas del desarrollo.[101] Las comunidades deben poder vender de manera efectiva sus productos y servicios, y acceder a los mercados a precios razonables. Deben contar con un modelo de negocios viable, lo que requiere de gobernanza, operaciones, financiación y consideraciones regulatorias y de mercado adecuadas, entre otras cosas. El apoyo comercial directo y una comprensión profunda de un contexto dado resultan primordiales.[101] El éxito de las oportunidades de medios de vida sostenibles depende también de elementos de bienestar humano que van más allá de la generación de riqueza, como las necesidades y aspiraciones de las personas involucradas, los valores culturales y la visión que tienen para el futuro de sus comunidades.[102-103] Es importante entender en primer término el modo en que las personas y comunidades valoran los recursos naturales y cómo influye el estrés económico en su capacidad para actuar en función de sus valores.

Tal vez las oportunidades de medios de vida sostenibles más importantes, entre todas las categorías mencionadas, deben mantenerse estrechamente relacionadas con la gestión sostenible de los recursos naturales en sí mismos. Una empresa de acuicultura de Kenia contrató a miembros de la comunidad de pesca local, los capacitó en oportunidades de liderazgo futuro y le pagó a la comunidad salarios por encima de los locales, además de pago de arrendamientos para el uso de la tierra. El establecimiento de una zona de cría protegida allí dio lugar al redescubrimiento de especies que se creía formalmente extintas.[101] En otro ejemplo, una empresa de un agricultor de India ayudó a los agricultores a alcanzar mercados a precios un 20-30 por ciento más elevados e implementar prácticas de cosecha sostenibles y les brindó capacitación sobre salud, derechos indígenas y otros conocimientos.[101] Por el contrario, los ejemplos en los que las oportunidades de medios de vida sostenibles no están directamente relacionados con la gestión sostenible de recursos naturales han dado lugar a fuentes complementarias de ingresos (no sostenibles) en los que la explotación del recurso permaneció en niveles similares.[102,104] Esto quedó demostrado en un estudio en el que se les entregaban a los pescadores nuevas embarcaciones sin incrementos en la aplicación de normas de pesca, lo que derivó en un incremento de la captura de peces costeros.[105] En otro ejemplo, las comunidades que participaban en un programa de medios de vida alternativos sin un componente de planeación de uso de suelo sostenible y robusto emplearon el incremento de sus ingresos para aumentar sus cabezas de ganado, lo que en definitiva, degradó aún más el hábitat que el programa intentaba proteger.[106]

Cada una de las consideraciones destaca la importancia de las oportunidades de medios de vida sostenibles generadas e impulsadas por la comunidad que tienen en cuenta estos aspectos e incluyen una cartera variada de opciones, lo que diversifica el riesgo de falla de un emprendimiento. Sin embargo, cabe observar que existen costos iniciales vinculados con la diversificación que podrían colocar a los sectores de bajos ingresos en desventaja comparativa para la participación en estas iniciativas. El diálogo con personas y grupos de múltiples niveles puede ayudar a comprender la naturaleza evolutiva de las oportunidades y amenazas desde diferentes perspectivas. El buen diálogo permite que los enfoques de gestión se adapten en consecuencia.[102,107]

© MICHAEL YAMASHITA

© TED WOOD

Casos de estudio

Norte de Australia. Medios de vida sostenibles en empresas de carbony empleo directo en gestión de conservación

Históricamente, gran parte del norte de Australia era un complejo mosaico de tierra y mar tradicionalmente administrado por cientos de clanes indígenas. Sin embargo, la colonización los despojó de sus tierras en los siglos 19 y 20 e interrumpió su relación, conocimiento y práctica, fundada en patrones de administración ambiental desarrollados a lo largo más de 65 000 años. Sin esta gestión tradicional, las sabanas del norte de Australia se han vuelto objeto de más incendios forestales a fines de la estación seca, que arden con mayor intensidad, dañan el hábitat de las plantas y animales nativos, y liberan niveles más elevados de gases de efecto invernadero. Más recientemente, se han restituido al control de la gestión de los pueblos indígenas amplias zonas de tierra. Los títulos nativos, junto con otras formas de tenencia y derechos indígenas, ahora abarcan más del 60 % de las sabanas del norte. Estos derechos subyacentes han servido como fundamento importante para la asociación entre TNC y comunidades indígenas con el objeto de garantizar la financiación y apoyar a los sistemas institucionales y de gobernanza para el mantenimiento de empresas marítimas y terrestres. De hecho, este caso representa un ejemplo convincente del modo en que los medios de vida sostenibles y los mecanismos financieros para la conservación pueden trabajar juntos con el fin de producir resultados positivos para las comunidades y el medio natural.

El programa del norte de Australia de TNC trabaja con los indígenas australianos mientras gestionan sus tierras tradicionales y renuevan y fortalecen su conexión con el país. Los socios indígenas intervienen en la planificación participativa de sus territorios, llamada Plan para un País Saludable (adaptado por los propietarios tradicionales en Australia del Plan de Acción para la Conservación con el fin de ajustarlo mejor a su contexto y prioridades). Esto les permite avizorar un futuro para sus tierras con oportunidades económicas que se alinean con sus prioridades culturales.

LEYENDA DE ÍCONOS
Biomas del Marco VCA

TERRESTRES **AGUA DULCE** **COSTEROS**

Como parte fundamental de la gestión de la tierra, los indígenas australianos han revivido prácticas tradicionales de manejo del fuego, lo que ayudó a restaurar y mantener la rica biodiversidad de la zona y proteger sitios culturales y rasgos ambientales importantes. Al reducir los incendios forestales del fin de estación, estas prácticas en tierras indígenas han derivado en la prevención de la liberación de más de 8 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente en más de 50 millones de acres (19,3 millones de hectáreas), con planes de expandir el modelo por el norte de Australia para incluir el almacenamiento de carbono.

La reducción de emisiones de gases de efecto invernadero permite a la comunidad generar y vender créditos de carbono en el mercado de carbono de Australia, lo que crea importantes oportunidades para las comunidades. El manejo tradicional del fuego ha ocasionado más de AUD $100 millones en finanzas del carbono, lo que les permite a los grupos aprovechar las inversiones adicionales del Gobierno, la filantropía y otras fuentes. **Warddeken Land Management Ltd.**, una empresa comunitaria, ejecuta responsabilidades de financiación y otros servicios relacionados con la gestión de la tierra y el bienestar comunitario. La empresa incluye a miembros de la junta de cada grupo de clanes y un comité de dirección experto que representa saberes diversos.

La empresa usa esta financiación para respaldar a un conjunto de organizaciones comunitarias y oportunidades de medios de vida sostenibles que resultan clave para su durabilidad y autosuficiencia financiera. Las iniciativas abarcan la creación de capacidad, infraestructura, programas comunitarios, empresas de reducción de carbono y programas de guardabosques indígenas. Los programas de guardabosques contratan y capacitan a hombres y mujeres locales en gestión de la tierra y restauración del hábitat, combinando conocimiento indígena y ciencia occidental para alcanzar resultados duraderos. Las competencias, la capacidad de gestión y los acuerdos de gobernanza desarrollados a través de programas de guardabosques y empresas de reducción de carbono también ofrecen un cimiento para la formulación de oportunidades de medios de vida sostenibles adicionales. Por ejemplo, algunos miembros de comunidades locales llevan a cabo servicios remunerados, como control de maleza, de animales salvajes, protección de la bioseguridad y estudios de fauna y flora silvestre para propietarios de tierras vecinas, organismos públicos e industrias de recursos. Otros desarrollan el ecoturismo, oportunidades de turismo cultural y empresas productoras de alimentos autóctonos tradicionales. Esto ofrece una base importante para futuras oportunidades de medios de vida sostenibles derivadas de una gestión de los recursos de la tierra culturalmente apropiada.

*Puede acceder **aquí** a casos de estudio adicionales sobre oportunidades de medios de vida sostenibles.*

© TED WOOD

Herramientas y recursos

HERRAMIENTA 10: GUÍA. GUIDEBOOK TO SUSTAINABLE LIVELIHOODS AND COMMUNITY ENTERPRISES (GUÍA PARA MEDIOS DE VIDA SOSTENIBLES Y EMPRESAS COMUNITARIAS)

Esta guía fue diseñada para ayudar a los profesionales de la conservación a avanzar en medios de vida sostenibles en asociación con los pueblos indígenas y las comunidades locales. La guía ofrece el conocimiento primigenio necesario para comprender los medios de vida sostenibles y traza medidas y herramientas de acción que los profesionales de la conservación pueden implementar al desarrollar de manera conjunta empresas comunitarias sostenibles.

HERRAMIENTA 11: GUÍA. PREPARING COMMUNITIES TO PROSPER (PREPARACIÓN PARA LA PROSPERIDAD DE LAS COMUNIDADES)

Las actividades de este capítulo de la"Guía para la Protección de la Tierra Comunitaria de Namati[100],"Preparación para la prosperidad de las comunidades" a partir de la página 183, fueron diseñadas para fomentar el crecimiento y prosperidad comunitarios de largo plazo, según los planes e intenciones autodefinidos de cada comunidad. Alientan a los miembros de la comunidad a dedicarse a una serie de medios de vida, regenerar ecosistemas locales, prepararse para potenciales negociaciones con inversores y tomar medidas específicas para actualizar su visión comunitaria compartida.

© AMI VITALE

© AMI VITALE

Elemento fundamental 1

Inclusión, impactos y beneficios equitativos

Conocimiento, evidencia y práctica

PUNTOS CLAVE

- El apoyo de los derechos humanos y la equidad es tanto un imperativo moral como una precondición esencial para el logro de resultados de conservación sostenibles. Para los pueblos indígenas, esto incluye el derecho a la autodeterminación y el estándar de consentimiento libre, previo e informado.

- La equidad debería evaluarse no solo a escala comunitaria (por ejemplo, de comunidad a comunidad, empresa y Gobierno), sino también a escala individual (por ejemplo, entre identidades sociales). A la luz del contexto, debería reflexionarse sobre la posibilidad de que algunos se estén beneficiando más que otros, reciban una mayor influencia que otros y sean más incluidos que otros. Asimismo deberían tomarse medidas para evitarlo o abordarlo, según corresponda.

- El análisis de situación participativo con análisis de género y poder es crucial para la comprensión cabal del significado de la equidad en un contexto determinado y de la dinámica de poder que subyace e incide sobre las asociaciones con las comunidades. Todas las actividades deberían basarse en una comprensión atinada del contexto y afirmarse sobre el apoyo del liderazgo, de las prioridades y de la visión de las identidades sociales específicas para su participación y su futuro.

- Los derechos pueden variar dentro de las comunidades y entre recursos, y algunas identidades sociales (por ejemplo, las mujeres, la juventud, los nuevos migrantes) pueden no gozar de los mismos intereses que otros, de ahí la necesidad de una mirada equitativa. Es necesario sopesar cuidadosamente quiénes son los titulares de derechos dentro de una comunidad y qué tan seguros son ciertos derechos, ya que esto tiene implicancias respecto de quiénes tendrán derecho a opinar acerca de las decisiones de uso y gestión, así como quién recibe los beneficios.

- En procesos participativos tales como los seminarios para la creación de capacidad de liderazgo y de gestión y DMS, resulta particularmente importante para garantizar la participación equitativa y las oportunidades de liderazgo entre identidades sociales, prestar atención a las dinámicas de poder micro y macro, y facilitar la creación de capacidad en todos los sectores con el fin de abordar los desequilibrios de poder y comprender y mitigar potenciales consecuencias no intencionales de participación para los miembros de la comunidad.

- Al apoyar los medios de vida sostenibles, debería aplicarse el mismo énfasis para garantizar la equidad en las oportunidades y beneficios entre identidades sociales y evitar las consecuencias no intencionales, especialmente la apropiación por parte de la élite, las brechas de la riqueza en aumento y el incremento de la violencia de género.

TÉRMINOS CLAVE

Apropiación por parte de la élite. Involucra varias situaciones relacionadas aunque diferentes por distintos motivos, incluida la dominación y el control en los procesos de toma de decisiones, monopolización de beneficios y recursos públicos, así como una combinación de ambos. El concepto también se emplea para describir situaciones en las que las élites políticas y económicas se apropian de recursos y fondos públicos o cometen actos de malversación.[108]

Equidad. Un concepto multidimensional de cuestiones éticas y justicia social basado en la distribución de costos y beneficios, procesos y participación, así como reconocimiento, fundados en el contexto en consideración. A veces se usa como sinónimo de ecuanimidad o justicia.[109]

Derechos humanos. Derechos inherentes a todas las personas, cualquiera sea su nacionalidad, lugar de residencia, sexo, identidad de género, orientación sexual, origen nacional o étnico, raza, religión, idioma, edad, habilidad o cualquier otro estado. Todos tenemos igual acceso a los derechos humanos, sin discriminación.[110]

Interseccionalidad. Lo acuñó en 1989 el profesor Kimberlé Crenshaw, describe el concepto de que los rasgos construidos socialmente no existen aislados unos de otros, sino que están más bien interconectados y se influencian entre sí de manera abierta y encubierta.[111]

Identidad social. Aquellos aspectos de una persona que se definen en términos de sus membresías grupales (por ejemplo, identidad indígena, raza, etnia, religión o afiliación a un sistema de creencias, nacionalidad, edad, orientación sexual, identidad de género, idioma, nivel educativo, posición o clase socioeconómica, ubicación geográfica, migración o estado de la visa).[112]

Consulte la **Herramienta 12: Llevar a cabo un análisis de poder** para conocer una herramienta que explica los aspectos multidimensionales del poder y ofrece guías y plantillas para la realización de análisis de poder.

Consulte la **Herramienta 13: "Human Rights Guide" (Guía sobre Derechos Humanos)"** para acceder a una guía detallada sobre la implementación de un enfoque basado en los derechos humanos.

Consulte la **"Herramienta 14: "Gender Guidelines" (Guías de género)** para una guía detallada sobre integración de la equidad de género en los proyectos y estrategias de conservación.

En la esfera de la conservación, puede decirse que la equidad social presenta cuatro dimensiones: 1) distribución de costos, responsabilidades, derechos y beneficios, 2) procedimiento por el cual se toman decisiones y quién tiene derecho a opinar, 3) reconocimiento y respeto de la igualdad de las distintas identidades, historias, valores e intereses y 4) antecedentes y circunstancias sociales, económicas, ambientales y políticas.[109] Como mínimo, las organizaciones de conservación deberíamos comprometernos con el lema "lo primero es no hacer daño" en las comunidades con las que nos asociamos y garantizar que las personas locales no corran con los costos de conservación mientras la sociedad se beneficia.[113-114] TNC se compromete al cumplimiento de este requisito básico de salvaguarda social y a ir más allá: por medio del apoyo y fomento de las visiones y la autodeterminación de los pueblos indígenas y las comunidades locales.

Este compromiso doble (no solo de no hacer daño, sino también de construir un enfoque de asociación verdadera centrado en la equidad y la autodeterminación) requiere de una sólida comprensión del contexto específico. Para hacerlo, es importante reconocer a las comunidades como una combinación diversa de grupos e identidades.

Los diferentes grupos e identidades sociales (por ejemplo, en función del género, la edad, la posición socioeconómica, la etnia, la raza, la religión, etc.) a menudo usan los recursos naturales de diferentes maneras, según su conocimiento y competencias, que están vinculadas en forma directa con sus roles y responsabilidades definidos socialmente, y se ven afectados de diferentes formas. Por ejemplo, ciertas actividades pueden modificar la asignación de tiempos y aumentar la carga laboral sobre los miembros del hogar, como mujer e hijos. Si no se comprenden estos potenciales costos y diferencias, es probable que el éxito de cualquier actividad sea limitado y, posiblemente genere consecuencias no intencionales en algunos miembros de la comunidad. Por el contrario, cuando las consideraciones sobre la equidad se incorporan al diseño, la implementación y el seguimiento del programa, en última instancia, surgen los mejores resultados para las personas y para la naturaleza, y aumenta la longevidad de las decisiones y acciones de la comunidad. Esto está respaldado por estudios que determinaron que la mayor participación de las mujeres en la gestión forestal y pesquera provocó un progreso en las normas sobre uso de los recursos, un aumento del cumplimiento y una mejora en la protección de los ecosistemas.[115-116]

La creación conjunta de relaciones respetuosas y equitativas con los pueblos indígenas y las comunidades locales toma tiempo. Si bien el compromiso de TNC se verá diferente en diferentes situaciones, la responsabilidad de centrar las visiones de los pueblos indígenas y las comunidades locales para el futuro y de respetar la diversidad de identidades sociales dentro de estos grupos permanece constante. Entre todas las actividades, resulta importante formular un análisis de situación robusto y participativo que incluya un análisis de género y poder intracomunitario para entender las formas culturalmente relevantes de apoyar la autoridad y la capacidad comunitarias. Por ejemplo, evaluar la distribución de beneficios —tangibles (por ejemplo, ingresos, tecnología) e intangibles (por ejemplo, educación, condición, participación, inclusión, seguridad, capacidad de acción)—, a partir de estrategias de conservación es importante, ya que algunos grupos podrían salir más beneficiados que otros. Este análisis puede orientar sobre el modo de brindar este apoyo de maneras que eviten reacciones violentas y el potencial de discriminación o violencia por motivos de identidad. Asimismo debe reconocer y responder a las dinámicas de poder, lo que incluye a las diferentes realidades de las diferentes identidades sociales, e ir más allá de tratar a una identidad social como un grupo homogéneo. Resulta imperativo, en cambio, reconocer que nuestra identidad plena está conformada por numerosas interseccionalidades en las diferentes identidades sociales.[117] Es importante facilitar la participación comunitaria focalizada y efectiva en las identidades sociales sujetas al análisis de situación para garantizar que las actividades posteriores se desarrollen en forma colaborativa y que sean culturalmente relevantes, así como que no originen consecuencias negativas no deseadas, tales como reacciones violentas, violencia por motivos de identidad o imposición de supuestos externos—incluidos los supuestos acerca de la apariencia de la equidad—, que puedan perpetuar esquemas o impactos coloniales (correspondencia personal, Janine Mohamed, Lowitja Institute).

Equidad en los derechos y la tenencia

El derecho fundamental de los pueblos indígenas a la autodeterminación reside en la garantía de sus derechos sobre la tierra, las aguas y los recursos. Esto se afirma en la **Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas**. Por ejemplo, el artículo 25 establece el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer una relación espiritual con sus Por ejemplo, el artículo 25 establece el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer una relación espiritual con sus tierras, aguas y territorios; el artículo 29 prevé el derecho de los pueblos indígenas a la conservación, protección y capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos; y el artículo 32 consagra el derecho de los pueblos indígenas a determinar prioridades sobre el uso y desarrollo de sus tierras, territorios y recursos.[3]

Un enfoque equitativo de la garantía de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales sobre sus tierras, aguas y recursos podría incluir el fomento de la implementación de políticas o cambios que contribuyan a la generación de derechos y condiciones de equidad más favorables. Esta perspectiva también podría involucrar el respaldo de los derechos sobre la tenencia, el uso y la herencia en las identidades sociales dentro de una comunidad. Históricamente, los esfuerzos por incrementar la seguridad en la tenencia a menudo se han centrado predominantemente en los recursos empleados por hombres, si bien las mujeres son portadores de diferentes funciones y conocimientos.

Asimismo en algunos contextos, las mujeres pueden no resultar aptas para ser propietarias de tierras y, en caso de poder compartir la propiedad con su esposo, muchas veces son los varones de la familia quienes las heredan si el esposo fallece. Este telón de fondo de desigualdad estructural socava el bienestar y la seguridad de las mujeres, así como los de sus comunidades y el ecosistema que protegen. Cuando las mujeres gozan de mayores derechos garantizados, mejoran su resiliencia, sus ingresos, las provisiones alimentarias para sus familias, además de la salud de las tierras, las aguas y los recursos naturales que gestionan.[118-119]

La ubicación geográfica también puede impactar en la dinámica de poder y el sistema de derechos. Por ejemplo, en contextos de agua dulce, estar localizado aguas arriba ofrece ciertas ventajas sobre estar localizado aguas abajo, y los desequilibrios de poder contrarrestan o refuerzan estas dinámicas. De manera notable, los esfuerzos por garantizar la tenencia podrían también incrementar el riesgo de conflicto o descontento, ya que la cesión o la aclaración de derechos puede arrojar un resultado de suma cero. Cuando se confiere derechos de propiedad a alguien, puede que otra persona física o jurídica esté perdiendo esos derechos (por ejemplo, el cambio de la pesca de pequeña escala de acceso abierto a enfoques de gestión basados en derechos).

Equidad en la capacidad de liderazgo, gobernanza y gestión

La autodeterminación indígena debe estar en el centro de los esfuerzos para reforzar la capacidad de liderazgo, gobernanza y gestión de los pueblos indígenas y comunidades locales.[120] Esto incluye el respeto y el trabajo con los líderes e instituciones comunitarios, las estructuras de gobernanza tradicionales y contemporáneas y procesos de toma de decisiones, así como el respeto por el conocimiento indígena y local, y su aplicación junto con la ciencia occidental,[121] además de la toma de medidas tendientes a proteger la propiedad intelectual indígena y comunitaria local. No debe realizarse ninguna actividad sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas, proceso permanente que deberá efectuarse a lo largo del ciclo de vida completo de una iniciativa.[122] La creación de capacidad es bidireccional, también debe generarse la capacidad del personal y del socio para avanzar hacia un enfoque equitativo y basado en los derechos humanos en este trabajo. Los profesionales de la conservación deben mantenerse abiertos y dispuestos a adquirir nuevas perspectivas, competencias y conocimiento cuanto más participen, se asocien y trabajen junto con los pueblos indígenas y comunidades locales.

A la hora de diseñar e implementar estrategias de creación de capacidad, resulta importante observar cuidadosamente la inclusión, la equidad de los impactos y los beneficios, además de la posibilidad de apropiación por parte de la élite. Las iniciativas de creación de capacidad deben fomentar el acceso equitativo (a la información, las herramientas y oportunidades), la participación equitativa (en capacitaciones, reuniones y procesos de toma de decisiones) y el liderazgo equitativo (en la planificación, la implementación y el seguimiento) Los diferentes titulares de derechos y partes interesadas presentan experiencias y antecedentes diferentes, y la acción informada resulta obligatoria para garantizar su inclusión. Por ejemplo, las mujeres por lo general administran recursos naturales diferentes de los que administran los hombres, lo que resulta importante al programar la gobernanza y la gestión de recursos naturales.

Apoyamos un enfoque de equidad de género. Existe un cúmulo de pruebas que confirman que las personas y la naturaleza salen beneficiadas cuando se hace espacio para los derechos, voces y elecciones de las mujeres en la gestión de recursos naturales.[115-116] Mediante la inclusión de todas las voces, podemos contribuir mejor a la protección del conjunto total de los recursos en los que las personas se fundan y a los que cuidan. Esto conlleva la inclusión de hombres y niños varones en el análisis de género y en las actividades centradas en la equidad de género, de modo que junto con las mujeres y niñas, puedan reconocer las similitudes y diferencias y puedan proponer soluciones que favorezcan la comprensión, responsabilidad, equidad y sostenibilidad.

En la tabla, 6 pueden encontrarse ejemplos de acciones que pueden impulsar la equidad en los esfuerzos por fortalecer un liderazgo , una capacidad y una gobernanza sólidos de la comunidad. Observe que puede existir interseccionalidad entre muchas de las identidades mencionadas.

Tabla 6: *Ejemplos de acciones que pueden llevarse adelante para promover la equidad en el liderazgo, la gobernanza y la gestión para diferentes identidades sociales.*

Ejemplo de identidades sociales	Ejemplo de acciones de equidad
Género	Capacitación y apoyo financiero para las redes y grupos de mujeres; realización de capacitaciones adicionales facilitadas por mujeres para mujeres que forman parte de la comunidad; cuidado infantil durante reuniones o alojamiento o estipendios para que las mujeres puedan llevar a sus hijos o personas a cargo de su cuidado; programación de capacitaciones y reuniones en horarios y lugares seguros y accesibles para mujeres que no incrementan su carga de tiempo, exposición al riesgo ni carga laboral;[h] facilitación de intercambios en el aprendizaje entre mujeres de diferentes comunidades; apoyo de la capacidad y la confianza de las mujeres en áreas como los discursos públicos, las negociaciones, la gestión financiera y el liderazgo en los proyectos.
Edad	Capacitación y apoyo financiero para redes y grupos de jóvenes, fomento de la participación de los jóvenes en la toma de decisiones y los roles de liderazgo; desarrollo de oportunidades de medios de vida sostenibles con jóvenes, respaldo a la participación de las generaciones mayores; apoyo a las conexiones intergeneracionales; asistencia en transiciones de liderazgo saludables, mentoría y planificación para la sucesión.
Etnia	Realización de seminarios en idiomas locales o prestación de servicios de traducción y publicidad con antelación; garantía de existencia de materiales de capacitación disponibles en formatos e idiomas accesibles;[i] creación de métodos y procesos para conocer y compartir el conocimiento generado y revelado; presencia de una parte neutral conciliadora o mediadora, de ser necesario
Clase/Estatus socioeconómico	Compensar a los miembros de la comunidad por su participación, garantizar que las reuniones y capacitaciones no se realicen en horarios del día en los que se deban realizar trabajos de subsistencia ni durante la temporada de cosecha; apoyar y financiar las reuniones o encuentros en el lugar de los proveedores locales y prestadores de servicios; evitar el compromiso preferencial con los miembros de la comunidad más ricos y capacitados.

h. Esto también resulta importante para evitar la consecuencia no intencional de que los niños no asistan a la escuela para colaborar con las tareas domésticas

i. Considere los niveles de alfabetización, así como la posibilidad de que mujeres de minorías étnicas puedan hablar un idioma indígena o local, pero no el idioma nacional.

Equidad en el DMS

Muchas de las consideraciones sobre equidad relacionadas con el diseño de un proceso de toma de decisiones y diálogo multisectorial efectivo se superponen con las relativas al pilar de capacidad de gestión de liderazgo, gobernanza y gestión del marco VCA. El contexto histórico y actual de colonización y desequilibrios de poder requiere de la creación de capacidad en todos los titulares de derechos y partes interesadas. De lo contrario, existe el riesgo de que se lleve a cabo la misma dinámica de poder a gran escala dentro del espacio de la iniciativa. Esto podría implicar la creación de capacidad del Gobierno o de las empresas privadas en materia de derechos y participación indígena, así como apoyo a la capacidad comunitaria indígena y local en la intervención en políticas o espacios corporativos. Cabe recordar que si bien las organizaciones de conservación pueden erigirse como organizadores confiables en estos espacios, no estamos libres de sesgos. Los mismos principios que se aplican a nuestra propia creación de capacidad en el pilar de liderazgo se aplican a nuestra creación de capacidad para la participación de buena fe como partes en un entorno multisectorial.

La dinámica de poder es una consideración clave en el diseño y el éxito del DMS, tanto dentro de las comunidades en sí mismas como en relación con otros grupos de partes interesadas. En muchos casos, la falta de derechos formales, de capacidad y de alternativas económicas puede poner a las comunidades locales en una desventaja comparable en lo que respecta al poder y la influencia en la toma de decisiones. En el caso de la degradación ambiental, quienes perciben los beneficios de las actividades de degradación del medioambiente, por lo general, son más poderosos en el contexto sistémico actual que quienes salen damnificados por esta situación, lo que fuerza a las partes menos poderosas a cargar con los costos.[123]Las diferencias en el acceso, la influencia, los recursos y la información no siempre se revierten con facilidad, y quienes ejercen el poder pueden mostrarse reticentes a ceder el control, y muchas veces usan este poder para dictar la forma (por ejemplo, momento del día, momento del año, ubicación) y la función (por ejemplo, el proceso) del diálogo. La insensibilidad respecto de las necesidades de los pueblos indígenas y las comunidades locales puede reducir aún más sus oportunidades de participación significativa.[91] En estos casos, es posible que las comunidades locales experimenten una participación “simbólica” o insignificante que no genera cambios significativos en la autoridad para la toma de decisiones. También es importante reconocer el surgimiento de Gobiernos antiindígenas y otras partes que fomentan la violencia contra los defensores del medio ambiente y socava la seguridad de las tierras, las aguas y los recursos. Algunas partes y espacios serán inseguros para la participación de la comunidad indígena y local, y resulta fundamental entender desde el punto de vista de los propios socios en cuáles se puede apoyar su participación y cuáles prefieren evitar. En todas las áreas en las que participan múltiples partes, es importante desarrollar en forma colaborativa un plan de resolución de conflictos centrado en el diálogo y culturalmente relevante.[124]

Los DMS deberían reforzar el acceso, la participación y el liderazgo de todas las partes interesadas (incluidas las identidades sociales vulnerables o subrepresentadas) en todas las discusiones y toma de decisiones.[125]Las comunidades en sí mismas registran una diversidad interna que debe reconocerse a fin de garantizar una representación y participación adecuada, por ejemplo, mujeres, generaciones mayores y otros grupos con perspectivas y conocimientos únicos para sumar a la conversación. Acerca de la equidad de género específicamente, la promoción de conexiones y cambios entre redes y organizaciones de mujeres puede ofrecer una oportunidad importante de aprendizaje, intercambio y fomento de las prioridades de las mujeres.

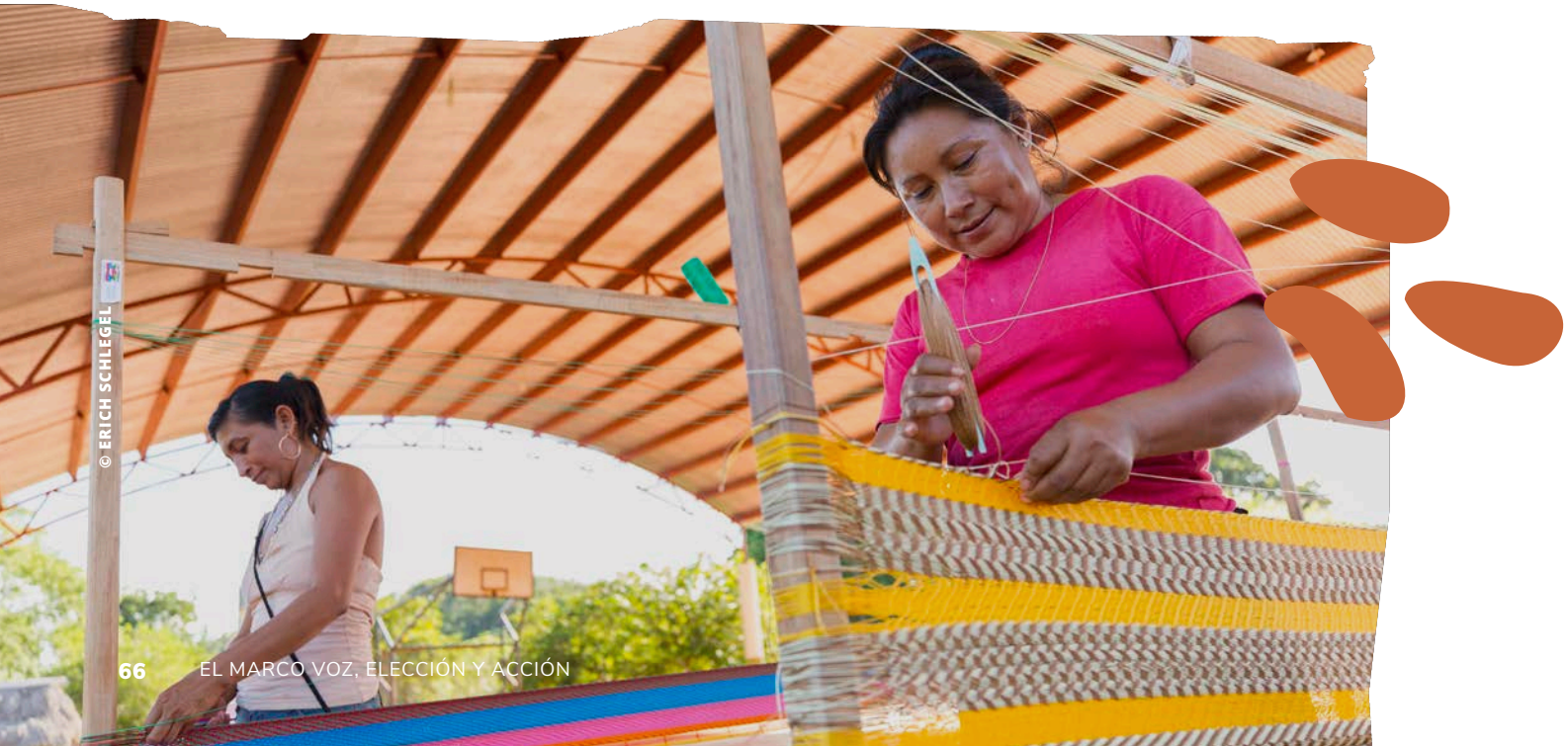
Consulte la tabla 6 para acceder a ejemplos de acciones que pueden llevarse a cabo para promover la equidad en espacios de DMS. En términos generales, debe prestarse atención a los costos ocultos/no intencionales de la participación en DMS (por ejemplo, lucro cesante, cambios en la carga horaria), adaptaciones a los idiomas locales (por ejemplo, la realización en el idioma local o el ofrecimiento de interpretación simultánea), el momento del día y del año en el que el DMS tiene lugar (por ejemplo, no durante la temporada de cosecha ni de pesca), el formato del diálogo (por ejemplo, alineado con enfoques tradicionales para el debate y la toma de decisiones) y que se incluya a las personas adecuadas (por ejemplo, no solo a la élite rica y con respeto hacia los líderes elegidos/tradicionales).

Equidad en las oportunidades de medios de vida sostenibles

Este pilar, tal vez más que cualquier otro, tiene el potencial de exacerbar las disparidades existentes en cuanto a la equidad, por lo tanto, debe tenerse mucho cuidado para garantizar un enfoque culturalmente relevante de la participación y el beneficio equitativos. Por otra parte, las oportunidades de medios de vida sostenibles pueden tornar más equitativos a los sistemas, pero solo si estas iniciativas se suman o contribuyen a la transformación de las estructuras actuales, que se apoyan en un desequilibrio de poder inherente. Para hacer que las oportunidades de medios de vida sean equitativas, debemos ofrecer un apoyo permanente a la participación y el liderazgo de las diferentes identidades sociales en la definición del "qué" y del "cómo", además de fomentar el intercambio equitativo de beneficios dentro de los hogares y en las distintas identidades sociales. La distribución equitativa de los beneficios también es clave para prevenir la profundización de las inequidades existentes o la creación de otras nuevas dentro de las comunidades, así como la generación de cobeneficios importantes. Por ejemplo, las mujeres y los niños podrían no gozar de beneficios controlados por un cabeza de familia varón. Asimismo, si solo miembros selectos de la comunidad, en general los más ricos, participan en la oportunidad de medios de vida, el ingreso podría no filtrarse hacia el resto de la comunidad.[126] Finalmente, es importante identificar los riesgos y protegerse contra las potenciales consecuencias negativas no deseadas, como reacciones violentas, violencia de género o discriminación (por ejemplo, basada en la envidia, el miedo o la ira por una perturbación de la dinámica de poder o distribución de la riqueza) incremento de la carga horaria o laboral, o exacerbación de las brechas o disparidades de riqueza existentes.[127-129]

Entre los ejemplos de iniciativas de género equitativas centradas en los medios de vida sostenibles, se encuentra el respaldo al acceso de las mujeres a la tecnología, bienes, ahorro y créditos, el apoyo a la mujer en la producción y la comercialización de productos sostenibles provenientes de recursos gestionados tradicionalmente por mujeres; el ascenso en el reconocimiento y la compensación por funciones desempeñadas tradicionalmente por mujeres o el respaldo a las mujeres en los nuevos emprendimientos que elijan. Fundamentalmente, la equidad de género mejora vidas, incluidos los resultados sanitarios,[130] el desarrollo económico,[131] las políticas sociales, la sostenibilidad económica y las oportunidades para las futuras generaciones.

Las iniciativas de medios de vida sostenibles también pueden ser oportunidades sumamente importantes para el liderazgo y la compensación de los jóvenes, que les permitan quedarse en sus comunidades, recibir conocimiento transmitido por generaciones mayores, así como asumir funciones administrativas sobre sus tierras, aguas y recursos. Sobre la base de la comprensión del contexto, la selección de ciertas iniciativas de participación juvenil (que incluye tanto a mujeres como hombres jóvenes) y la colaboración intergeneracional pueden ser clave para lograr un cambio positivo duradero y un futuro sostenible.


© ERICH SCHLEGEL

Casos de estudio

El liderazgo femenino en el pueblo indígena Xikrin de Brasil.

El pueblo indígena Xikrin de Bacajá, con un total de aproximadamente 1300 personas, vive en 20 aldeas en la tierra indígena de Trincheira Bacajá, un territorio que abarca 4 millones de acres (1,65 hectáreas) en el estado brasileño de Pará, en el corazón de la selva amazónica. El Amazonas, un gigantesco sumidero de carbono natural y refugio para la biodiversidad, es sin duda, uno de los ecosistemas más importantes del mundo, y las tierras indígenas son primordiales en esta protección al comprender más del 27 por ciento de la superficie terrestre de la cuenca del Amazonas y contar con el 33 por ciento de las reservas de carbono. TNC ha sido socio del pueblo Xikrin en la protección de la selva y en las oportunidades de medios de vida a lo largo de varios años y recientemente estas asociaciones han incluido un enfoque de género intencional.

Al observar que sus responsabilidades normalmente eran vistas tanto dentro como fuera del pueblo como funciones secundarias (conocidas como *Menire*) salieron a ganarse un mayor reconocimiento de sus funciones como administradoras de recursos naturales, así como oportunidades de liderazgo de otros tipos de proyectos en sus comunidades. Su meta era organizarse y captar socios que brindaran apoyo, incrementar su conocimiento y competencias, así como su visibilidad dentro de sus comunidades y en el mundo de los *kuben* (personas blancas). Con muchas de sus funciones e intereses centrados en la gestión de recursos naturales sostenibles, el apoyo a la visión y el liderazgo de las *Menire es una solución natural y de largo plazo para mejorar el bienestar ambiental y humano.*

Las mujeres Xikrin comenzaron este viaje por lograr visibilidad externa en 2013 con un catálogo diverso de proyectos de gestión de recursos sostenibles y de producción en asociación con la Fundación Nacional para los Pueblos Indígenas (FUNAI) del Gobierno brasileño, The Nature Conservancy, el Plan de Desarrollo Regional Sostenible de la Región de Xingú (PDRS Xingú) y las comunidades tradicionales de *ribeirinhos* en Rio Novo. Estas plataformas multisectoriales de participación han sido claves en la conducción y el mantenimiento de asociaciones de trabajo en apoyo de la voz, la elección y la acción de pueblos indígenas en toda la región.

LEYENDA DE ÍCONOS
Biomas del Marco VCA

TERRESTRES **AGUA DULCE** **COSTEROS**

Estos proyectos encabezados por mujeres, incluidos los de confección de ropa, producción de harina, cultivo de arroz y elaboración de tinturas para pintura corporal (y, más recientemente, para pintar materiales como bolsas y camisas), tienen todos el propósito de respaldar la gestión sostenible, la cosecha y la producción de productos forestales no maderables, así como de promover, al mismo tiempo, una selva viva y vigorosa. Algunos de estos proyectos continúan en vigencia en la actualidad y sirven como ejemplo para otros pueblos, lo que alienta la participación de las familias más interesadas.

Un proyecto que se ha expandido y ahora incluye la participación de varios pueblos Xikrin es la producción de aceite de *babaçu*, que se extrae del coco de una palmera. El proyecto se centra en el fortalecimiento de la capacidad de las *Menire* para liderar la gestión, producción y comercialización del aceite de *babaçu* para uso de subsistencia dentro de las aldeas y para su comercialización externa. El aceite se vende a precios justos y se entrega directamente a los consumidores o a tiendas de centros urbanos, lo que elimina a los compradores intermediarios y agrega valor económico significativo a una actividad de importancia cultural y ambiental.

Este proyecto también ha incluido el establecimiento de una nueva *nhô rõny kangõ nhõ kikre (planta procesadora de aceite de babaçu), una pequeña máquina de extracción de aceite y botellas, y etiquetas para su envasado*. El procesamiento de aceite de *babaçu para cocina, cosmética y rituales es una función tradicional y una herencia cultural de las Menire* que data de generaciones; ahora nos ofrece la oportunidad de desarrollar un mayor liderazgo, mayores ingresos y mayor reconocimiento para las mujeres Xikrin y sus pueblos. El proyecto recibió el reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura para el empoderamiento y la autonomía de la mujer en actividades rurales que promueven alimentos saludables y tradicionales.

Las mujeres indígenas son las líderes de una promesa para futuras generaciones. Las madres, abuelas y bisabuelas (todas mujeres de la comunidad) comparten un entendimiento importante de los recursos forestales, además de responsabilidad por ellos. Estos resultan primordiales para la seguridad alimentaria de toda la familia y para la gestión sostenible de los recursos comunitarios. En el Programa de Gestión Territorial y Ambiental (PGTA) del pueblo Xikrin, desarrollado en asociación con TNC, las *Menire* pusieron énfasis en la importancia del fortalecimiento de su conocimiento tradicional y de la gestión comercial de los productos forestales no maderables, como la *piy* (nuez de Brasil). La familia completa participa en el proceso de la *piy*, lo que incluye la cosecha, el lavado, el secado, el transporte y el almacenamiento.

TNC también apoya a otros pueblos indígenas en la gestión y comercialización de recursos como la nuez de Brasil, incluido el pueblo indígena Parakanã en la tierra indígena Apiterewa, vecina de Xikrin. Como con el proyecto de aceite de *babaçu* las organizaciones establecidas de los pueblos Xikrin y Parakanã están gestionando y vendiendo la nuez de Brasil directamente a la industria, por ejemplo, panaderías, y de este modo, eliminan a los compradores intermediarios y reciben precios más altos. El pueblo Parakanã también está desarrollando una sólida cadena de suministro comercial para sus artesanías tradicionales, ya que las vende con un valor agregado en un mercado de demanda estable. Esto, a su vez, ofrece un flujo constante de ingresos que van directamente a las mujeres, que los usan para mejorar las vidas de sus familias y pueblos y, en última instancia, para fortalecer la autonomía Parakanã en su tierra.

Una condición favorable que ha contribuido al éxito en estos lugares ha sido la presencia de derechos sobre la tierra demarcados en forma segura. Si bien están lejos de estar completamente protegidos de la usurpación y la entrada y extracción ilegal de partes externas, el hecho de que los territorios Xikrin y Parakan ã estén demarcados ofrece un punto de partida más estable para estos esfuerzos. Asimismo, el respaldo de asociaciones de largo plazo y plataformas multisectoriales sólidas ha sido un componente importante de este trabajo. Por ejemplo, los pueblos indígenas de diferentes tierras se están reuniendo para colaborar con iniciativas de medios de vida sostenibles con el fin de lograr un mayor alcance e impacto y conectar con mecanismos como **selo Origens Brasil®** para conseguir una certificación de sostenibilidad. Una de las formas en las que TNC Brasil fomenta el compromiso multisectorial permanente es a través de un acuerdo cooperativo con FUNAI, a fin de garantizar que los objetivos y acciones de la FUNAI y TNC sean colaborativos, complementarios, y que se alineen detrás de metas de apoyo del liderazgo y autodeterminación indígenas en todas las diferentes regiones étnicas.

La mayor visibilidad del liderazgo indígena femenino en asociaciones e instituciones indígenas en todos los niveles en todo Brasil está arrojando resultados a gran escala: En la actualidad, la Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB) y la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), por ejemplo, están representadas por fuertes líderes mujeres que fomentan tanto los derechos indígenas como la sostenibilidad ambiental a escala nacional y regional.

Cuando se comprenden, reconocen y apoyan las conexiones entre las actividades de conservación, la equidad de género y los derechos indígenas, las actividades de conservación tienen un potencial mucho mayor de generar impactos sociales positivos y aportar resultados de conservación más duraderos. La clave del éxito consiste en focalizarse en la visión y el liderazgo de las mujeres indígenas en sí mismas, así como valorar el proceso de participación de los hombres, los jóvenes y otros miembros de la comunidad con TNC y otros socios que desempeñan una función de respaldo. El apoyo a las mujeres indígenas para que progresen en las formas que ellas determinen culturalmente relevantes y alineadas con su visión para el futuro es primordial a los fines de garantizar la conservación de millones de hectáreas de tierras esenciales en el plano de la ecología en toda América Latina y en todo el mundo.

Herramientas y recursos

HERRAMIENTA 12: CUESTIONARIO. FORMULACIÓN DE UN ANÁLISIS DE PODER

El poder puede definirse como el grado de control sobre recursos materiales, humanos, intelectuales y financieros que ejercen diferentes sectores de la sociedad. El alcance del poder de una persona o grupo está correlacionado con la cantidad de tipos de recursos diferentes a los que puede acceder y que puede controlar. Esta herramienta explica los aspectos multidimensionales del poder y ofrece guías y modelos para la realización de análisis de poder. El análisis de poder debería formularse durante una situación de análisis que forme parte del proceso de planificación para la conservación junto con los pueblos indígenas y las comunidades locales. A los profesionales de la conservación, en su calidad de tales, puede resultarles útil consolidar diversos aspectos del análisis de situación que, de otro modo, podrían llevarse a cabo por separado en un análisis centralizado, lo que puede ayudar a ahorrar tiempo, recursos y capital social. Esto abarca el análisis de la situación general y las partes interesadas, análisis de género, mapeo de tenencia de titulares de derechos y partes interesadas, así como consideraciones de equidad en la implementación y seguimiento, evaluación y aprendizaje.

HERRAMIENTA 13: CAJA DE HERRAMIENTAS. GUÍA SOBRE DERECHOS HUMANOS DE TNC PARA TRABAJAR CON PUEBLOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES LOCALES

Los destinatarios de esta guía son los profesionales de la conservación, los gestores y los responsables de alto nivel. Se aplica a todo trabajo que pudiera incidir en los pueblos indígenas y las comunidades locales, es relevante para todas las escalas de trabajo y enfoques estratégicos y resulta útil más allá de la función del proyecto. La guía está conformada por nueve Principios y Salvaguardas que surgen de los compromisos de TNC con las leyes y normas internacionales sobre derechos humanos. Su contenido principal incluye seis módulos y listas de verificación, modelos, herramientas y casos de estudio.

También se encuentra disponible en chino, francés, indonesio, portugués, español y suajili. Puede conseguir más información en el sitio web de la **Guía sobre derechos humanos**.

HERRAMIENTA 14: GUÍA. TNC'S GUIDANCE FOR INTEGRATING GENDER EQUITY IN CONSERVATION (GUÍA PARA INTEGRAR LA EQUIDAD DE GÉNERO EN LA CONSERVACIÓN)

El propósito de la guía consiste en ayudar a los profesionales de la conservación a incorporar consideraciones sobre equidad de género en un proyecto o estrategia de conservación. La guía aplica el ciclo de **Conservación a medida (CbD) 2.0** e incluye información, herramientas y recursos importantes para formular un análisis de género basado en evidencias, desarrollar un plan de acción de género, construir un marco basado en resultados y con perspectiva de género (CbD Fase 1); integrar enfoques y actividades con perspectiva de género en la implementación (CbD Fase 2); así como seguir, evaluar e informar resultados vinculados con el género (CbD Fase 3).

Esta guía también se encuentra disponible en chino, francés, indonesio, mongol, portugués, español y suajili.

Además se encuentra disponible en conservationtraining.org un **Seminario sobre la integración de género para la conservación indígena y comunitaria** basado en la guía, que trata el análisis de género, la planificación de acciones de género y la equidad de género en el seguimiento, la evaluación y el aprendizaje, así como la violencia y seguridad por razones de género. Para acceder al programa de capacitación, contáctese con **conservationtraining@tnc.org**.

Elemento fundamental 2:

Fuerte conexión con el conocimiento y el lugar

Conocimiento, evidencia y práctica

PUNTOS CLAVE

- Para muchos de los pueblos indígenas y las comunidades locales con quienes nos aliamos, la conexión con el conocimiento y el lugar es un aspecto crucial de la identidad y el bienestar, así como una fuente de reciprocidad ambiental y ética de cuidados.
- El grado y la intensidad con que los humanos viven la conexión con el lugar puede variar y cambiar a lo largo del tiempo, debido a diversas circunstancias tales como la duración de la estancia en el lugar, la exposición al conocimiento local, la historia, los relatos, las enseñanzas y la capacidad para interactuar con las prácticas culturales.
- El conocimiento indígena y el conocimiento local son distintos de la ciencia occidental, ya que, con frecuencia, se han adquirido y transmitido a lo largo de miles de años y resultan inseparables del lugar, las personas y las relaciones entre ellas. El conocimiento indígena continúa en la actual época moderna y poscolonial, y es accesible para los custodios fiables del conocimiento.
- Junto con la cultura, la lengua indígena fomenta y posibilita la administración ambiental al portar y contextualizar el conocimiento indígena e infundir una cosmovisión de respeto e integración con el mundo natural. Implica y codifica las instrucciones originales, las leyes espirituales y naturales, las prácticas y las filosofías que definen la conexión con el lugar.
- Toda iniciativa que involucre el conocimiento indígena debe respetar los derechos de propiedad intelectual y la soberanía sobre los datos; debe contar con un acceso y una contratación controlados y acordados; y debe centrarse en apoyar lo que las comunidades decidan y definan como necesidades propias y acuerdo(s) de uso para el conocimiento compartido.

TÉRMINOS CLAVE

Conexión con el lugar: la relación que desarrollan las personas, las comunidades y las sociedades con su entorno a través de sus contextos históricos, culturales, ambientales y sociales.[132]

Soberanía sobre los datos: el derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar el patrimonio cultural, el conocimiento y las expresiones culturales tradicionales, así como el derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar la propiedad intelectual sobre estos.[133]

Conocimiento indígena: un conjunto acumulativo de conocimiento, prácticas y creencias, que evolucionan y están regidos por procesos adaptativos y que se transmiten de manera descendente y entre generaciones por transmisión cultural, sobre la relación de los seres vivos (los humanos, entre ellos) entre sí y con su entorno.[15] A veces, quienes no se autoidentifican como «pueblos indígenas» se refieren a este concepto como «conocimiento local».

Transferencia intergeneracional: la transmisión de valores, creencias y conocimiento biocultural de las comunidades indígenas y locales de una generación a la siguiente (por ejemplo, de las generaciones mayores a los jóvenes mediante relatos orales).[134]

Ciencia occidental: un sistema de conocimiento (centrado en lo objetivo y cuantificable) que consiste en la aplicación del método científico para estudiar los fenómenos del mundo. El proceso del método científico comienza con una observación, seguida de una hipótesis que se somete a prueba. En función de los resultados de la prueba (y de la replicabilidad de esos resultados), la hipótesis puede convertirse en una teoría o "verdad" científica sobre el mundo.

Conexión con el lugar, bienestar y administración ambiental

Conexión con el lugar se refiere a la relación que desarrollan las personas, las comunidades y las sociedades con su entorno a través de sus contextos históricos, culturales, espirituales, ambientales y sociales.[132] Los lugares y la conexión que sienten los humanos con ellos ejercen influencia sobre la cultura, las cosmovisiones y las identidades.[135-136] Los lugares son una construcción social desarrollada a partir de los atributos que los humanos observan en su entorno y llegan a comprender,[137] mientras que el apego al lugar es un vínculo emocional de intensidad variable con el lugar.[138-139] Muchas sociedades indígenas son indisociables del lugar, el cual está ligado a su lengua, sus nombres, sus relatos, sus canciones, sus estructuras de organización social, su conocimiento, sus ceremonias y su espiritualidad. Para los pueblos indígenas y las comunidades locales con quienes nos aliamos, la cultura y el lugar suelen tener una importancia crucial para la identidad y la cosmovisión de las personas, así como para sus sistemas tradicionales de administración, para la aplicación de reglas de tierras, aguas o recursos y para las estrategias de conservación que resulten más adecuadas.

Para muchas comunidades indígenas, esta relación con el lugar trasciende el abastecimiento y llega a ser una ética de cuidado recíproco, donde los humanos han ayudado a fomentar el paisaje y la ecología circundantes y a lograr una continuidad en el tiempo.[140] Para los pueblos indígenas, la conexión con el lugar suele manifestarse como una sensación física, además de como un proceso psicológico y sociocultural que se ha desarrollado mediante el linaje, la historia y la responsabilidad. Algunas comunidades locales que no se autoidentifican como indígenas

que protegen los recursos también pueden tener una conexión igual de sólida proveniente de su cultura y su patrimonio. Este grado de apego reduce la capacidad de sustituir un lugar por otro, genera una fuerte dependencia de un lugar específico,[141-143] y puede provocar traumas (tanto a nivel individual como intergeneracional) si las personas se ven desplazadas de su lugar por la fuerza o como consecuencia de la violencia, el cambio climático u otras causas.[144-145] Existe abundante investigación que demuestra que una firme conexión con la naturaleza y el lugar produce una conducta ambiental y resultados de conservación más fuertes,[141,146-147,148-156] mientras que la destrucción de la naturaleza tiene impactos negativos en los humanos, tanto a nivel psicológico como espiritual.[157] La investigación indica también que cuanto más tiempo vivan en un lugar, más fuerte es la conexión que sienten las personas.[158-159]

Si bien todos los humanos experimentan apego al lugar, los grados de intensidad son variables. El motivo de este apego y de su variación tiene que ver con la organización social, la geografía, las estructuras lingüísticas y cognitivas, el proceso ritual, las reglas sobre el uso del lugar y la producción material.[160] Este último concepto —en particular, la capacidad de un lugar para contribuir a la supervivencia, la seguridad y la protección a través de la provisión de alimentos, agua, refugio y medios de vida— es con frecuencia el origen y la medida del apego al lugar de las comunidades locales que son migrantes más recientes al lugar y carecen de una cultura y una historia que las vincule a ese lugar. Para estas comunidades locales, la conexión está estrechamente ligada a los medios de vida.[161] El cambio climático está ejerciendo una influencia negativa sobre la conexión con el lugar de los agricultores en Australia occidental. Estas conexiones comunitarias están vinculadas a su sentido de la propiedad y a su trabajo de la tierra. Describen sus fincas como el lugar donde viven y trabajan, mientras que la bibliografía que explora la conexión indígena no se refiere al lugar como el ámbito donde trabajan, sino como su patrimonio y una parte integral de su cultura y su ser.[162-163] Existe una relación nostálgica entre las comunidades agrícolas mencionadas y su tierra, donde lamentan las declinantes condiciones ambientales y el posible deterioro del apego al lugar.[162] Su conexión con el lugar distingue entre el paisaje trabajado y la naturaleza. Esto se diferencia también de la noción indígena donde ambos están entrelazados.[164] Se necesita más investigación en regiones y culturas variadas para comprender mejor el incentivo de las comunidades locales para cuidar el paisaje de una manera beneficiosa tanto para la naturaleza como para sus medios de vida.

Conocimiento indígena, conocimiento local y visión de dos ojos (según lo descrito por el Dr. Albert Marshall, miembro de las generaciones mayores)

La relación entre las personas, el lugar y su comprensión y uso de los recursos del entorno se denomina conocimiento indígena entre quienes se autoidentifican como pueblos indígenas, y como conocimiento local entre quienes no lo hacen. El conocimiento indígena y el conocimiento local abarcan las prácticas necesarias para mantener y mejorar el ambiente —las tierras, las aguas, la flora y la fauna— y forman parte integral de la cultura y los medios de vida de una comunidad.[165-167] En esta cosmovisión, la cultura se entrelaza con el lugar y con los sistemas socioecológicos, en lugar de estar separada como en los esquemas de servicios ecosistémicos, y el conocimiento indígena y el conocimiento local orientan la gestión de los recursos naturales. Por ejemplo, a menudo toman en cuenta a las poblaciones, los hábitats y los paisajes para la cosecha y el mantenimiento de especies, lo que puede generar tanto poblaciones sostenibles como recursos adecuados disponibles para uso local (p. ej., medicamentos, alimentos, cestos, canoas, etc.).[167-168] El conocimiento indígena abarca los conceptos de respeto, reciprocidad y la acción de pedir permiso, todo lo cual se aplica también a los seres no humanos y se transmite de una generación a otra.[168,160]

El conocimiento de cómo cuidar del lugar y los recursos naturales ha tenido como resultado una distribución alterada y una abundancia de recursos que ha generado gran parte de la biodiversidad que encuentran los científicos en los paisajes gestionados por pueblos indígenas.[169] Estos paisajes no son lugares vírgenes, sino ámbitos gestionados de forma activa mediante reglas, relatos y costumbres que sostienen la abundancia.[169] Por ejemplo, los Tlingit, de Alaska, tienen reglas para el acceso a lugares de cría sensible de focas que estimulan el desarrollo de poblaciones saludables en el tiempo.[160] En Kenia, las mujeres de comunidades pastoriles han desarrollado amplios conocimientos ecológicos relativos al cuidado de cada forma de vida, muy conscientes de la interdependencia entre el espíritu y la tierra, que se transmiten de generación a generación.[170]

Para los pueblos indígenas, la lengua nativa está íntimamente unida tanto al conocimiento como al lugar. Esto amerita más discusión, ya que existen características inherentes a muchas lenguas indígenas que no resultan evidentes a los hablantes no nativos y que se vinculan a la administración ambiental y a las relaciones con los sistemas naturales de la tierra. Al portar y contextualizar el conocimiento indígena e infundir una cosmovisión de respeto e integración con el mundo natural, la lengua indígena, junto con la cultura, fomenta y posibilita la administración ambiental. La lengua indígena lo hace de estas maneras:

- Conocimiento indígena o reciprocidad implícitos en el nombre de las especies, los recursos naturales, los lugares y los sistemas de clasificación oral e histórica.
- Conceptos de administración o gestión (cuidado) de los recursos naturales sin traducción directa a otras lenguas.
- Estructuras lingüísticas que establecen reciprocidad, integración, equilibrio y respeto hacia el mundo natural, principalmente desde una óptica no jerárquica.
- Una lengua ligada al lugar que conecta a las personas con su entorno y con las responsabilidades correspondientes.
- Tradiciones orales, relatos, historias y lo que muchas culturas denominan “instrucciones originales” que contienen conocimiento indígena y valores éticos y morales ambientales.[171]

El conocimiento y el poder de definir qué se considera conocimiento real constituyen la base epistémica del colonialismo.[171] En las organizaciones conservacionistas, la ciencia es una cuestión fundamental para nuestra tarea de conservación y, durante muchos años, el modelo occidental de pensamiento científico ha orientado la mayor parte de las iniciativas. Pero tanto a nivel organizacional como individual, estamos reconociendo y aceptando que existen muchas maneras de conocer y comprender el mundo natural y que las culturas de todo el mundo deberían seguir compartiendo y aplicando esos enfoques, tal como lo han estado haciendo durante siglos. Como los pueblos Indígenas han estado cuidando sus tierras y aguas durante miles de años, el conocimiento indígena ofrece información muy abundante sobre los lugares a una escala granular y, con frecuencia, durante extensos períodos. Asimismo, los organismos científicos internacionales exigen la inclusión del conocimiento indígena como un complemento valioso para la información científica occidental. Aunque esto es cierto, también resulta incompleto. El conocimiento indígena no son datos que puedan extraerse e incorporarse a un marco científico occidental. El conocimiento indígena ofrece lecciones sobre cómo vivir de manera moral y sostenible. Aporta un marco de conocimiento y análisis y es inseparable del lugar, las personas y las relaciones entre ellas. El conocimiento indígena integra un conocimiento empírico detallado, prácticas materiales, responsabilidades éticas y espirituales y valores indígenas de parentesco y responsabilidad mutua.[173] Además, el conocimiento indígena es inseparable del lugar y de las relaciones entre todos los seres de ese lugar.

Las sociedades indígenas son complejas. El problema de compartir el conocimiento indígena se produce en el punto de contacto entre los aspectos importantes de esta complejidad. Los portadores de conocimiento indígena no son solo quienes están familiarizados con los sistemas de conocimiento que han guiado a sus comunidades a lo largo de milenios, ni quienes poseen una conciencia o formación académica sobre estos temas. Los portadores de conocimiento indígena se identifican a sí mismos usando sus propios conceptos. Existen estructuras tradicionales de gobernanza anteriores a los gobiernos tribales de la actualidad que pueden regir la soberanía sobre el conocimiento, la manera en que se comparte el conocimiento y quiénes son los portadores del conocimiento tradicional.

Trabajar con aliados indígenas para entretejer el conocimiento indígena y un enfoque occidental conlleva tiempo, respeto y un conocimiento profundo de las dificultades y riesgos que esta tarea puede suponer. Como el conocimiento indígena está vivo en un lugar y en la relación de los pueblos indígenas con ese lugar, debemos comenzar interactuando con los pueblos indígenas de los lugares donde trabajamos y respetar su conocimiento geográfico y sus saberes vinculados con el lugar. Debemos comprender que no es adecuado compartir ciertos conocimientos. Una buena opción es asumir que toda la información es confidencial y que, además, quizás no resulte compatible o adecuada para incorporar en forma de "datos" a los marcos, métodos o formas de pensar occidentales. No debemos asumir que podemos almacenar información de proyectos con aliados en nuestras bases de datos ni que podemos poner esta información a disposición del público. Es preciso prestar especial atención y emplear una gran sensibilidad con el mapeo SIG y otros usos tecnológicos cuando existan riesgos de ciberseguridad y de otra índole. Dicho esto, algunos pueblos indígenas valoran la oportunidad de compartir los nombres indígenas de plantas y lugares para restaurar la identidad indígena de sus territorios ancestrales y para que ese conocimiento se mantenga activo y pueda archivarse. Deberíamos buscar la manera de interactuar con los portadores de conocimiento de manera constante y significativa para desarrollar preguntas, investigación y planes de gestión.

Fortalecer y sostener la conexión con el conocimiento y el lugar

> Véase **"Herramienta 15: Mapeo de valores culturales"** para obtener una guía sobre cómo incorporar valores sociales, culturales y de biodiversidad al mapeo espacial y la planeación.

> Véase **"Herramienta 16: Acuerdo de Propiedad Intelectual"** para obtener un modelo personalizable de acuerdo de propiedad intelectual apto para usar con aliados de comunidades indígenas y locales.

> Véase **"Herramienta 17: Transferencia intergeneracional de conocimiento y participación de la juventud"** para obtener herramientas diseñadas para ayudar a apoyar y fortalecer programas educativos para la juventud indígena basados en la tierra y el agua

La conexión con el lugar no es una condición estática, sino algo que cambia y se desarrolla de manera constante. En los últimos siglos, se han producido cambios enormes en la conexión de los humanos con el lugar. En ciertos casos, el deterioro de la conexión con el conocimiento y el lugar es resultado de la colonización, de una reubicación forzada y violenta, de los internados y de la propagación de las religiones monoteístas; en otros, se debe a los procesos más lentos de globalización, capitalismo, cambio climático y falta de oportunidades.[137,144,174-175] Todo esto ha afectado no solo la conexión con el conocimiento y el lugar, sino también la seguridad de la tenencia asociada, las estructuras tradicionales de gobernanza y el bienestar humano en general.[160]

Si vamos a apropiarnos de nuestra historia como organizaciones conservacionistas, debemos reconocer y analizar de qué manera la conservación ha contribuido a esta desconexión. El movimiento conservacionista ha desplazado las costumbres indígenas mediante la eliminación forzosa en nombre de la protección, obstruyendo el acceso cultural o el uso de recursos naturales e ignorando y suprimiendo las formas de conocer indígenas mientras avalaba la ciencia europeo-estadounidense.[176-177] Históricamente, la conservación ha creado una sensación de exclusión más que de bien común ("conservación de fortalezas"), separando a las personas de la naturaleza.[178] El enfoque descrito en el Marco VCA ofrece una alternativa útil para reestablecer y/o mantener la conexión con el conocimiento y el lugar. Nos comprometemos a reconocer y elevar el papel de los pueblos indígenas y de las comunidades locales como administradores, reconociendo que la equidad, el liderazgo y el poder de las comunidades indígenas y locales, los derechos asegurados, el conocimiento local y la gobernanza tradicional son fundamentales tanto para el bienestar como para las metas ambientales compartidas.

Algunas de las maneras en que estamos trabajando para reforzar, fortalecer y revivir la conexión con el conocimiento y el lugar comprenden representar con precisión los valores culturales en el mapeo espacial y la planeación, mejorar el acceso, uso y protección de los lugares sagrados de las comunidades indígenas y locales y fomentar la transferencia intergeneracional lingüística y de conocimiento, así como la educación de la juventud. La tabla 7 detalla estos y otros ejemplos de acciones que pueden emprenderse.

La soberanía sobre los datos relativa a los pueblos indígenas constituye su derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, conocimiento y expresiones culturales tradicionales, así como su derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su propiedad intelectual sobre estos.[133] Al consultar y apoyar lo relativo a la conexión con el lugar y el conocimiento intrínseco de la comunidad indígena o local, es importante tener presente que gran parte de esta información es propiedad intelectual sensible; las personas podrían no estar cómodas con la idea de compartirla y quienes no formen parte de la comunidad podrían no tener derecho a conocer esta información. Debe cuidarse de respetar y proteger la propiedad intelectual y la soberanía sobre los datos de la comunidad indígena y local. Esto incluye desarrollar de manera conjunta acuerdos de propiedad intelectual, respetar el derecho de los pueblos indígenas y de las comunidades locales a no compartir información que no deseen compartir y priorizar el objetivo de la existencia y el uso continuo del conocimiento indígena y el conocimiento local que poseen los pueblos indígenas y las comunidades locales para perpetuar y promover su propia cultura y su propio bienestar. Abarca también la práctica de siempre obtener permiso, consentimiento y el visto bueno de una comunidad antes de comunicar un relato compartido sobre un trabajo realizado de forma conjunta, y de respetar los deseos de la comunidad si esta no desea contar la historia (o si no desea que una organización conservacionista la cuente).

© AMI VITALE

Tabla 7: *Ejemplos de actividades que respaldan la conexión con el conocimiento y el lugar.*

Enfoque	Ejemplos de actividades
Mejorar el acceso y el uso de tierras, aguas y recursos	Facilitar la rematriación o los acuerdos de acceso y uso de tierras privadas o públicas con importancia cultural; apoyar los enfoques liderados por la comunidad para proteger lugares y especies de importancia biocultural
Facilitar la educación, la capacitación y el intercambio de aprendizaje vinculados al lugar	Apoyar la revitalización de la gestión tradicional de tierras y aguas (p. ej., gestión tradicional del fuego y las pesquerías) y las habilidades (p. ej., construcción de embarcaciones); defender los sistemas tradicionales de gobernanza de recursos naturales; facilitar el intercambio de aprendizaje entre comunidades y el entrecruzamiento de comunidades de práctica
Documentar el conocimiento indígena y el conocimiento local	Documentar la lengua indígena; documentar los relatos; utilizar recursos multimedia y otras tecnologías para atraer a la juventud y a las generaciones futuras y lograr en inviertan en su propio aprendizaje, conocimiento (p. ej., calendarios estacionales, nombres de lugares y especies) e historia;[j] tratar los relatos orales como fuentes primarias de conocimiento, si o cuando fuera necesario con una asignación colectiva (colectiva vs. individual) a los portadores de conocimiento y las fuentes de conocimiento(s)
Apoyar la transferencia intergeneracional de conocimiento	Abogar por campamentos culturales juveniles; apoyar el acceso a las lenguas nativas; facilitar la conexión entre la juventud y las generaciones mayores en lo relativo a tierras y aguas; apoyar la revitalización de prácticas y ceremonias culturales
Entretejer el conocimiento indígena, el conocimiento local y la ciencia occidental	Emplear la lengua nativa al mencionar conceptos, especies y lugares durante la planeación y las políticas; facilitar la inclusión de valores culturales en el mapeo espacial y la planeación;[k] elevar el conocimiento indígena y el conocimiento local como formas críticas de evidencia en colaboración con universidades e instituciones de investigación
Elevar el respeto y el reconocimiento de las formas que los pueblos indígenas y las comunidades locales tienen para conocer, ser y hacer	Facilitar los intercambios con organismos gubernamentales y científicos occidentales para elevar las formas indígenas de conocer, la gestión de recursos y la gobernanza y promover una cooperación respetuosa y eficaz; apoyar la participación de las comunidades indígenas y locales en los espacios políticos, para que compartan formas de conocer; codificar la legislación cultural de las comunidades indígenas y locales en el derecho moderno

j. Tenga en cuenta que la documentación trata sobre los pueblos indígenas y las comunidades locales y tiene el objetivo de apoyar su cultura e historia. Es indispensable respetar los derechos de propiedad intelectual y la soberanía sobre los datos usando enfoques y procesos adecuados.

k. Esto resulta clave también para obtener derechos sobre las tierras, las aguas y los recursos, ya que el mapeo y la planeación son pasos críticos del proceso. Es indispensable respetar la propiedad intelectual y la soberanía sobre los datos usando enfoques y procesos adecuados.

Casos de estudio

Conexión con el conocimiento y el lugar en Mongolia

Mongolia está dominada por un ecosistema expansivo de pradera que se mantiene escasamente poblado hasta la fecha. El pueblo de Mongolia es étnicamente homogéneo y presenta algunas diferencias culturales o de estilo de vida en función del ecosistema, como las praderas, las montañas o los bosques. Existe una cultura, un estilo de vida y prácticas tradicionales firmes con vínculos a las tierras de pastoreo y al ganado. Los pastores son nómadas y residen y apacientan a los animales en distintas zonas de acuerdo con la estación y el momento del año.

Un elemento importante de la cultura mongola es el respeto y la reciprocidad hacia la naturaleza en la vida cotidiana. Como parte de esto, muchas personas sienten una intensa presencia espiritual en el paisaje y practican rituales afines.

> «En nuestra cultura tradicional, si alguien respeta a la naturaleza, la naturaleza devuelve éxito y suerte. Por eso, la ceremonia y la vida cotidiana se relacionan con estos conceptos. Los mongoles siempre han creído que la tierra y los recursos no les pertenecen, sino que pertenecen al espíritu. Desde el siglo XIII, creen en Tengri, un ser celestial... la creencia principal es que ese espíritu se encuentra en cada montaña y río y que tales recursos pertenecen a Tengri, no a los pastores. Se debe pedir permiso amablemente a los espíritus para usar recursos tales como el agua, la hierba y los animales, y los pastores lo hacen mediante una ceremonia de adoración. Por eso, en cada comunidad existe un lugar especial donde las personas van a adorar. Esa cultura fue uno de los fundamentos más importantes de la perspectiva sobre la naturaleza de los mongoles».
>
> *-Gankhuyag Balbar en relación con la cultura y la espiritualidad de Mongolia*

La cultura de los pueblos se ha visto afectada por siglos de cambios políticos y económicos, más recientemente con la legislación sobre recursos naturales. En las tres últimas décadas, Mongolia ha experimentado una rápida transición desde una economía de planificación central y fuertemente subvencionada hacia una democracia con un mercado cada vez más libre. Después de la década de 1990, la sociedad y la política de Mongolia cambiaron debido al auge de los sectores de la minería, la agricultura, la construcción y el turismo, que dieron lugar a más derechos de propiedad y a una economía más individualizada. Esto supuso una nueva transformación cultural, ya que antiguamente no existía en Mongolia la noción de “propiedad privada de la tierra”, porque todo era de propiedad común.

A pesar de estos cambios, el modo nómada de transmitir conocimiento local sigue vigente dentro y entre las familias. La transferencia de conocimiento, creencias y el respeto por el mundo natural se mantiene a través de relatos, canciones y poemas épicos, y mediante sus habilidades y prácticas tradicionales de caza y pastoreo.

INSCRIPCIÓN DEL ICONO
Marco VCA Biomas

TERRESTRE **AGUA DULCE** **COSTERO**

> "Los padres enseñan esta práctica a sus hijos... cuando tienen de tres a cinco años, es un gran acontecimiento enseñarles a montar a caballo. Los padres están emocionados... cuando los hijos aprenden a montar, comienzan a ayudarles con el ganado. Les enseñan todo. Les enseñan sobre las plantas, cuáles plantas son buenas para los animales y cuáles son malas. Los abuelos y abuelas son los mejores maestros, porque tienen el conocimiento, y para ellos es muy importante transmitirlo a sus niños para que lleguen a ser pastores exitosos".
>
> *-Gala Davaa en relación con la transferencia intergeneracional de conocimiento*

En 2012, el parlamento mongol aprobó una ley de gestión comunitaria de recursos naturales basada en derechos colectivos. Gran parte del trabajo inicial de TNC con las comunidades se centró en sensibilizar acerca de estos derechos y de cómo ejercerlos. Trabajando en conjunto, los pastores crearon contratos de gestión comunitaria de recursos naturales y organizaciones de la comunidad (OC). La implementación de OC está facilitando la generación de confianza, el respeto mutuo, la cooperación y la acción colectiva, así como la unidad entre personas que históricamente han vivido de manera muy independiente y aislada en el vasto paisaje.

La capacitación y planeación de la gestión comunitaria de recursos naturales ofrece a los pueblos tradicionales de Mongolia una vía para elevar su conocimiento del sistema moderno, a fin de mantener los lazos con sus tierras y sus estilos de vida. Así pues, la conexión con el lugar y la continuación de esta cultura están a la vanguardia de la conservación comunitaria en Mongolia.

Aportes y citas del personal de TNC Mongolia Gankhuyag Balbar y Gala Davaa

Conocimiento indígena en Alaska

La conexión con el lugar de las personas en Alaska se desarrolla desde la tundra y el subártico hasta bosque del sudeste montañoso. La conexión con el lugar, la cultura y el conocimiento de los pueblos indígenas es tanto ancestral como moderna, y se dirige hacia un futuro de administración comunitaria de tierras y aguas saludables. En Alaska, durante generaciones a lo largo de miles de años, la conexión con el lugar se fue transformando con los ciclos naturales. Las generaciones mayores describen un estilo de vida nómada, con campamentos de primavera, verano, otoño e invierno. Las personas transitaban diversos ciclos de vida, desplazándose adonde fuera necesario para subsistir de acuerdo con las leyes naturales, las costumbres, las creencias espirituales y los sistemas de conocimiento sostenible. Eran adaptables y se encontraban en un ciclo constante de preparación para la siguiente estación.

> «Mantener la relación correcta con el lugar era fundamental. Así como la tierra cuida de nosotros y nos proporciona sustento, también es nuestra responsabilidad cuidar de la tierra y de los 'recursos'. La administración es solo esa práctica constante de cuidar y recibir el cuidado del paisaje natural. Esa relación simbiótica y recíproca persiste hasta nuestros días y se transmite de una generación a otra».
>
> *-Andrea Akall'eq Burgess (Yup'ik)*

En toda Alaska, los pueblos indígenas usan el conocimiento cultural y tradicional para demostrar una gestión activa del sustento, el bienestar y los medios de vida. Un ejemplo es su relación con el salmón.

> "El conocimiento indígena indica que no se debe atrapar la primera oleada de peces; hay que dejar que ese primer impulso llegue al nacimiento del río y, después, se puede pescar... Un reconocimiento de que, aunque estemos hambrientos de peces frescos durante la primera oleada, debemos dejarla pasar y respetar a los más fuertes y resistentes de la especie, que saben dónde regresar, y asegurarnos de que lleguen al nacimiento del río para que en los próximos años pueda regresar una buena cantidad de descendientes".

El pueblo precolonial de Yup'ik era conocido por tener un estilo de vida sostenible de "cero impacto", ya que recogían el campamento y dejaban la tierra de manera tal que lucía "intacta". A partir de las instrucciones originales, sabían que esta práctica permitía el regreso de las aves migratorias y de otras especies. Sin embargo, los cambios generados por la colonización han sido devastadores.

> "Tuvimos que interrumpir muchas de nuestras prácticas; debimos cubrir con un velo nuestro conocimiento espiritual e indígena y ocultarlo antes de que fuera completamente criminalizado y se perdiera. Dicen que ya es momento de descubrir ese velo porque podemos volver a sentirnos seguros. Nuestra juventud desea ese conocimiento y, por fortuna, está resurgiendo y volviendo a aplicarse".

> "El movimiento curativo ocupa un lugar protagónico. No es posible hablar de la lengua, de la protección de la tierra ni de muchas otras cosas sin sanar, algo que va de la mano con la conceptualización de este despertar. En nuestra lengua, tenemos la frase TsuHéideishugaxhtootaan, yáyaakhusgédaakeit, haajeex' anakh has kawdak'eet'. Significa 'ahora, abriremos esta caja de conocimiento'. Era una frase registrada por alguien de las generaciones mayores y que se transmitió durante generaciones. Ha resonado hasta hoy".
>
> *-Crystal Nelson (Tlingit)*

Esto es tanto un deseo de la juventud indígena misma como un giro de los sistemas hacia la tolerancia. Las generaciones mayores saben que sanar la tierra y sanar a las personas van de la mano. Resulta evidente que, al unirse, la curación de las tierras, las aguas y las personas implica desplegar y recordar las prácticas culturales y las formas de conocer. Este movimiento está emergiendo a través de la juventud indígena, que está buscando una mayor transmisión intergeneracional y cultural del conocimiento indígena y de los valores, prácticas y principios de administración.

Herramientas y recursos

HERRAMIENTA 15: MANUAL – MAPEO DE VALORES CULTURALES

El marco Desarrollo a Medida (DaM) toma en cuenta los valores de la comunidad —como los valores de biodiversidad, culturales y socioeconómicos— en el proceso de evaluación del impacto de las propuestas de desarrollo. El DaM aporta una visión integral de cómo el desarrollo futuro podría afectar a estos valores y ofrece soluciones para tomar decisiones con fundamento. El DaM utiliza una herramienta de mapeo con sistemas de información geográfica (SIG) para evaluar y demostrar los impactos probables sobre estos valores definidos por la comunidad. El DaM apoya el concepto de consentimiento previo, libre e informado y ofrece a los grupos la oportunidad de participar plenamente en el proceso de toma de decisiones para el desarrollo. Si bien el presente manual se redactó a partir de experiencias de mapeo de valores culturales en Australia, puede aplicarse en cualquier parte.

HERRAMIENTA 16: MODELO – ACUERDO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

El proceso de fortalecer la conexión con el conocimiento y el lugar debe sustentarse en la participación respetuosa, los relatos locales y la evidencia. Al aliarnos con pueblos indígenas, debemos respetar la información sobre las personas, sus conocimientos y sus territorios. Quienes trabajen en este ámbito con el fin de publicar información o datos deberían seguir protocolos adecuados para obtener un consentimiento previo, libre e informado antes de publicar trabajos sobre los pueblos indígenas o sus lugares. Por respeto a los derechos de propiedad intelectual y a la soberanía sobre los datos de la comunidad indígena y local, TNC ha desarrollado un modelo de acuerdo para compartir datos e información que puede adaptarse según el contexto.

Este modelo también está disponible en inglés, portugués e indonesio.

HERRAMIENTA 17: HERRAMIENTA – TRANSFERENCIA INTERGENERACIONAL DE CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD

La herramienta Apoyando a los Administradores Aborígenes Emergentes (SEAS) fue desarrollada por NatureUnited[179] en cooperación con aliados de la comunidad para ayudar a apoyar y fortalecer programas educativos para la juventud indígena basados en la tierra y el agua. Su objetivo es ofrecer ideas, sugerencias y orientación a cualquier persona que trabaje en el desarrollo y la implementación de este tipo de programas. Esta herramienta es útil para cualquier persona que tenga interés en iniciar o fortalecer un programa educativo para la juventud indígena basado en la tierra y el agua. La herramienta está organizada en seis capítulos, cada uno de los cuales responde a importantes preguntas sobre cómo diseñar, implementar y fortalecer dicho programa en el tiempo.

Puede obtener más información visitando el sitio web de **SEAS**

Características fundamentales 3

Resultados durables para las personas y la naturaleza

Conocimiento, evidencia y práctica

PUNTOS CLAVE

- CLa financiación de la conservación, que suele incluir una combinación de instrumentos financieros, es necesaria además de la existencia de oportunidades de medios de vida sostenibles para mantener la sostenibilidad financiera a largo plazo de la conservación liderada por la comunidad.

- Las características clave que permiten el éxito de las soluciones de financiación de la conservación son la inversión continua en el fortalecimiento de capacidades a largo plazo para las organizaciones de las comunidades indígenas y locales; el control y el liderazgo de las comunidades indígenas y locales en los esfuerzos dirigidos a la financiación de la conservación; la claridad de la tenencia; el apoyo político; los esfuerzos continuos de recaudación de fondos; la diversificación de las fuentes de financiación; la distribución clara de las funciones y responsabilidades dentro de la estrategia de financiación; las asociaciones del sector privado para las soluciones basadas en la empresa; y la financiación flexible para responder a nuevas oportunidades.

- El éxito de las asociaciones de financiación de local a global suele implicar una fuerte conexión con las prioridades de las comunidades indígenas y locales, una fuerte conciencia contextual en la concesión de subvenciones, sólidas asociaciones con las organizaciones de las comunidades indígenas y locales que ejecutan los proyectos, y la capacidad de mejorar las condiciones políticas propicias para los proyectos de mayor dificultad. Los intermediarios de las ONG suelen desempeñar un importante papel en estos procesos.

- A menudo se necesitan cambios en la política a nivel local, regional y/o nacional para proporcionar las condiciones y vías propicias para que los pueblos indígenas y las comunidades locales formalicen sus derechos sobre las tierras, las aguas y los recursos, codifiquen su autoridad en la toma de decisiones sobre los recursos naturales y participen en determinadas oportunidades de medios de vida sostenibles.

- El ritmo y las pautas de difusión suelen depender de las características de la práctica de gestión de los recursos naturales, de las propias comunidades y del contexto. El apoyo a las redes comunitarias y el intercambio de aprendizaje entre comunidades son formas importantes en las que las organizaciones de conservación pueden utilizar su capacidad de convocatoria para fomentar la difusión de la conservación y las prácticas dirigidas por la comunidad.

TÉRMINOS CLAVE

Financiación de la conservación: mecanismos y estrategias que generan, gestionan y despliegan recursos financieros y alinean los incentivos para lograr resultados de conservación de la naturaleza.[98] La financiación de la conservación tiene como objetivo financiar los costes totales de la conservación y mantener la sostenibilidad financiera a largo plazo.[180]

Difusión: proceso por el cual la adopción previa de una práctica en una población altera la probabilidad de adopción por parte de otros.[181]

Durabilidad: la probabilidad de que los resultados positivos para las personas y la naturaleza logrados a través de iniciativas de conservación dirigidas por la comunidad persistan en el tiempo. Los componentes clave de la durabilidad incluyen mecanismos financieros para la conservación a largo plazo, un entorno político propicio y la difusión/escalabilidad de las iniciativas.

Escala: la velocidad, los patrones de adopción y la difusión de las políticas, programas, proyectos y prácticas de conservación dirigidos por la comunidad.[182] Puede incluir el crecimiento de una práctica en un lugar y la reproducción de una práctica en otros lugares.

La durabilidad de las iniciativas de conservación dirigidas por la comunidad se refiere a la probabilidad de que persistan en el tiempo los resultados positivos logrados para las personas y la naturaleza. La durabilidad interactúa con los cuatro pilares del Marco VCA, proporcionando una base sólida y un entorno propicio para obtener resultados durables; asimismo, los pilares del Marco VCA son necesarios para lograr aspectos de la propia durabilidad. Los componentes clave de la durabilidad incluyen mecanismos financieros para la conservación a largo plazo, un entorno político propicio y la difusión/escalabilidad de las iniciativas.

Financiación de la Conservación

Véase «Herramienta 18: Guía de financiación de la conservación» para obtener orientación sobre el apoyo al alcance, la planificación y el desarrollo de soluciones financieras para la conservación.

La financiación de la conservación es la práctica de generar, gestionar y desplegar recursos financieros y alinear los incentivos para lograr resultados de conservación, y tiene como objetivo financiar los costes totales de la conservación (que normalmente no están completamente cubiertos por las iniciativas de medios de vida sostenibles) y mantener la sostenibilidad financiera a largo plazo. Las oportunidades de medios de vida sostenibles y la financiación de la conservación trabajan en sinergia para apoyar resultados positivos tanto para las personas como para la naturaleza. Los medios de vida sostenibles proporcionan a las personas ingresos para satisfacer sus necesidades personales y domésticas, lo que les permite llevar una vida segura y digna, incentiva el manejo sostenible de los recursos naturales y reduce las presiones del desarrollo insostenible. La financiación de la conservación crea un flujo de financiación a largo plazo para que las comunidades paguen por la gestión de sus tierras, aguas y recursos en función de su propia visión de la administración y la gestión de los recursos naturales.

En la mayoría de las situaciones, se utilizan una combinación de instrumentos financieros (por ejemplo, incentivos de mercado, tasas, impuestos, subvenciones, financiación pública y privada, inversiones/bonos) y esta financiación se desembolsa a través de subvenciones,

pagos basados en el rendimiento y microfinanciación. Según un informe reciente, las características clave de las soluciones de financiación de la conservación que han tenido éxito son los esfuerzos continuos de recaudación de fondos; la diversificación de las fuentes de financiación; la distribución clara de las funciones y responsabilidades dentro de la estrategia de financiación; las asociaciones con el sector privado para las soluciones basadas en la empresa; y la financiación flexible para responder a nuevas oportunidades.[180] Además, el informe concluye que el éxito de las iniciativas de conservación dirigidas por las comunidades indígenas y locales depende de la financiación de la conservación diseñada para empoderar a los pueblos indígenas y a las comunidades locales como administradores, no solo como beneficiarios, donde la «administración» no significa únicamente la responsabilidad de la gestión de los recursos naturales, sino que se entiende que abarca la propiedad, la autoridad para tomar decisiones y la conservación integrada en el tejido social, económico y cultural completo de la comunidad.

La financiación de la conservación es fundamental para el éxito a largo plazo de las iniciativas destinadas a garantizar los derechos, aumentar las capacidades, reforzar la participación en el diálogo y la toma de decisiones y apoyar las oportunidades de medios de vida sostenibles, al igual que estos pilares del Marco VCA son fundamentales para garantizar y mantener los mecanismos financieros para la conservación. Por ejemplo, las finanzas de la conservación no solo son importantes para garantizar los derechos (por ejemplo, al permitir la creación de un área protegida indígena), sino que los derechos seguros son a menudo un requisito para acceder a la financiación, como en el caso de los préstamos bancarios. Además, la financiación a largo plazo permite proteger las tierras y las aguas de la comunidad de los forasteros y apoyar la transferencia de la gestión a las comunidades. Este fue el caso del Acuerdo del Bosque del Gran Oso que, catalizado por muchos años de defensa liderada por las naciones originarias, designó una amplia zona de alto valor ecológico en la costa del Pacífico de Canadá para su protección y gestión basada en el ecosistema. Gracias a este acuerdo, las naciones originarias tienen un papel importante en la gobernanza, la toma de decisiones y la gestión. Para hacer posible este acuerdo fue necesario un importante compromiso financiero, que se aseguró mediante un acuerdo de financiación de la conservación denominado **«Fideicomisos costeros».** Este fondo fiduciario dotado mantendrá el apoyo a largo plazo a los esfuerzos de conservación, e incluye un fondo para apoyar la empresa sostenible. Un resultado importante de este acuerdo fue el reconocimiento formal y funcional de las funciones de la comunidad como propietarios y gestores de los recursos de la región.

Para que las finanzas de la conservación tengan éxito en el contexto de la conservación liderada por la comunidad, es necesario contar con la capacidad a largo plazo de las comunidades e instituciones locales para asumir el liderazgo en la generación, gestión y distribución de la financiación. Se requiere capacidad con respecto a la gestión de las relaciones internas y con las partes externas; la gestión del suelo y los recursos; capacidad y facilidad para interactuar con la cultura empresarial y los procesos gubernamentales; y gestión financiera sin comprometer el valor.[180] El proceso de obtención de financiación para la conservación suele implicar el apoyo a las comunidades en el desarrollo de sus propios planes de uso de la comunidad y de los recursos, lo que conduce a un mayor liderazgo y autoridad en la toma de decisiones sobre cómo se utilizan y asignan los recursos. Los donantes y las ONG intermediarias deberían dar prioridad al apoyo a este tipo de fortalecimiento de capacidades. Muchos mecanismos de financiación de la conservación integran explícitamente la financiación para apoyar la gobernanza y la creación de capacidades. Por ejemplo, se dispone de fondos federales para apoyar la gobernanza y el desarrollo de capacidades de los propietarios tradicionales de la zona indígena protegida de Warddeken, en Australia (propiedad de la empresa Warddeken Land Management, que la gestiona). Las instituciones y estructuras creadas o reforzadas en el marco de las finanzas de la conservación pueden, en última instancia, participar en otras iniciativas (por ejemplo, salud, medios de subsistencia, educación, resolución de conflictos), aprovechando la capacidad existente y creada a lo largo del tiempo, y reforzando el contexto general que permite obtener resultados satisfactorios para las personas y la naturaleza.[180]

Un estudio reciente reveló que las normas y los requisitos de los donantes son el obstáculo más citado para que las organizaciones indígenas y de las comunidades locales accedan efectivamente a la financiación para la formalización de la tenencia y la gestión forestal.[183] En muchos casos, las normas y requisitos prohibitivos de los donantes se refieren específicamente al reconocimiento legal de las organizaciones indígenas y de las comunidades locales y/o a las estipulaciones sobre

gestión de proyectos y presentación de informes que requieren muchos recursos. Muchos donantes recurren a las organizaciones intermediarias como puente, aprovechando su posición jurídica y sus capacidades administrativas y de gestión de proyectos para intermediar en la gestión de los fondos entre los donantes y los pueblos indígenas y las comunidades locales. Por ejemplo, en respuesta a las dificultades para canalizar la financiación a las organizaciones indígenas y de las comunidades locales, el Fondo Amazónico (Fundo Amazônia)[I] se ha asociado en algunos casos con instituciones intermediarias para reasignar fondos y apoyar el proyecto y los requisitos de información de grandes instituciones como el Banco de Desarrollo de Brasil, gestor del fondo. Para hacer frente a las dificultades que plantea el despliegue de los fondos y el cumplimiento de los requisitos de los donantes, a veces los fondos se dirigen a través de organizaciones intermediarias locales que cumplen los requisitos fiduciarios y son socios de confianza de las organizaciones indígenas y comunitarias locales receptoras. En este trabajo se ha comprobado que las organizaciones con profundas conexiones de base, especialmente las que tienen liderazgo indígena o una experiencia significativa de trabajo con las comunidades locales, son las que más responden a las necesidades y prioridades de las comunidades indígenas y locales y, a su vez, sirven como intermediarios más eficaces para la financiación.[183]

En términos más generales, las organizaciones indígenas y comunitarias locales suelen considerar que las ONG intermediarias y las fundaciones privadas son más receptivas a sus prioridades que otros donantes, y que proporcionan mejor financiación directa. Entre las ventajas que ofrecen las distintas ONG intermediarias se encuentran un gran conocimiento del contexto a la hora de conceder subvenciones, una sólida colaboración con las organizaciones indígenas y de la comunidad local que ejecutan los proyectos, y la capacidad de mejorar las condiciones políticas que favorecen los proyectos de mayor dificultad. En algunos casos, las ONG intermediarias han potenciado estas ventajas mediante la inclusión de representantes de las comunidades indígenas y locales en sus órganos de gobierno o de asesoramiento.[183] Es necesario seguir investigando para apoyar la adaptación por parte de los donantes de procesos y los requisitos de responsabilidad para permitir una financiación más directa de las organizaciones de las comunidades indígenas y locales. Sin embargo, las ventajas de las ONG intermediarias anteriormente mencionadas sugieren importantes áreas de interés, junto con oportunidades para que los donantes mejoren la coordinación y la orientación con intermediarios de confianza; reduzcan los requisitos burocráticos; adapten la estructuración de los mecanismos financieros a los contextos locales; y aumenten significativamente la financiación total para la conservación dirigida por las comunidades indígenas y locales.

Para que las soluciones de financiación a largo plazo sean efectivas, las iniciativas que se benefician inicialmente de una fuerte participación de una organización no gubernamental (ONG) externa requieren que se establezca la capacidad local necesaria antes de que se retire la ONG. Es importante que la gobernanza y la capacidad locales estén preparadas para seguir adelante una vez concluida la colaboración con una ONG, para evitar así que la comunidad sufra interrupciones perjudiciales en la gestión de los recursos naturales y en los flujos de financiación. Por ejemplo, Northern Rangelands Trust, una organización sin ánimo de lucro que apoya la capacidad de las reservas comunitarias en el norte de Kenia, está poniendo a prueba un programa para «graduar» a algunas de las reservas que ha apoyado durante 15 años, cambiando la relación hacia una mayor autonomía y autosuficiencia de las reservas, e impartiendo formación sobre liderazgo y capacidad financiera para que las reservas puedan solicitar financiación directamente. No hay que subestimar la inversión necesaria para la transición, sobre todo en las zonas que comienzan con una capacidad extremadamente limitada.[180] A la gobernanza de los recursos naturales, en general, se aplican las mismas consideraciones que se tienen en cuenta para los mecanismos financieros para la conservación relacionados con la creación de capacidad comunitaria para hacerse cargo de las finanzas a largo plazo una vez que se retira la ONG. El objetivo es la eventual transición de la gestión de los proyectos a las comunidades (si no es ya el caso), lo que requiere un plan de sucesión de liderazgo activo y saludable para mantener la capacidad cuando los que desempeñan las funciones de liderazgo dejen sus cargos.

I. El Fondo Amazonia es un mecanismo para Reducir las Emisiones Causadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques (REDD+) creado para recaudar donaciones para invertir en esfuerzos de prevención, control y lucha contra la deforestación, así como para promover la preservación y el uso sostenible de la Amazonia brasileña.

Políticas

La conservación liderada por la comunidad suele requerir el acoplamiento del cambio de políticas con las acciones de gestión de los recursos naturales si no se cuenta ya con las herramientas legales adecuadas.[184] En este caso, se necesitan cambios en la política a nivel local, regional y/o nacional con el fin de crear las condiciones propicias para la conservación liderada por la comunidad, en concreto, para que los pueblos indígenas y las comunidades locales formalicen sus derechos sobre las tierras, las aguas y los recursos, y para codificar su autoridad en la toma de decisiones sobre los recursos naturales. Dichas políticas podrían incluir el reconocimiento formal de la soberanía y las instituciones indígenas por parte del Gobierno nacional, dando así lugar a la devolución de derechos y responsabilidades de gestión a las comunidades, creando acuerdos de manejo conjunto entre las comunidades y el Gobierno, y estableciendo organismos para la participación significativa de las comunidades indígenas y locales en la toma de decisiones sobre la gestión de los recursos naturales.

Por ejemplo, en Brasil, la Constitución de 1988 sentó las bases para el reconocimiento de los derechos diferenciados de las poblaciones indígenas, además de promover la creación de tierras indígenas y unidades de conservación.[185] La Política Nacional de Gestión Ambiental y Territorial de Tierras Indígenas (PNGATI, por sus siglas en inglés) se aprobó en 2012 con el objetivo de fortalecer la gestión territorial para que los pueblos indígenas y sus organizaciones representativas pudieran conservar, defender, gestionar, usar y gobernar sus tierras para mantener su valor de conservación y promover el bienestar colectivo de su gente. A través de este instrumento político, los pueblos indígenas y sus instituciones representativas desarrollan Planes de Gestión Territorial y Ambiental. Esto se lleva a cabo a través de un proceso participativo de múltiples partes interesadas que mapea y zonifica áreas de relevancia ambiental, sociocultural y productiva para los pueblos indígenas, basándose en sus conocimientos.

En otro ejemplo, la Ley de Conservación de la Vida Silvestre de 2013 de Kenia creó un marco que definió legalmente y promovió formalmente el establecimiento de zonas de conservación (un uso reconocido de la tierra que ofrece a las comunidades mejores derechos sobre la tierra y los recursos y acceso a incentivos a medida que se dedican a la protección de la vida silvestre y otras prácticas sostenibles), proporcionando una estructura legal clara para la conservación dirigida por la comunidad.[186] Esto se combinó con la creación de la Kenya Wildlife Conservancies Association, una nueva asociación para la conservación de la vida silvestre en Kenia, que representa a las zonas de conservación en la elaboración de políticas a nivel nacional. La ley fue la culminación de más de una década de esfuerzos para conseguir una legislación completa y coordinar las aportaciones de las organizaciones de la sociedad civil ambiental, y fue imprescindible para crear un contexto favorable a la conservación dirigida por la comunidad en Kenia. Tanto en el ejemplo de Brasil como en el de Kenia, las organizaciones conservacionistas trabajaron en colaboración con los pueblos indígenas y las comunidades locales para abogar por los cambios políticos necesarios, así como para apoyar el liderazgo de los pueblos indígenas y las comunidades locales en la aplicación de las políticas.

Al igual que se necesita un entorno político propicio para garantizar los derechos y la participación en la toma de decisiones, también es fundamental para muchas de las oportunidades de subsistencia que las comunidades podrían perseguir. Los sistemas de pago por servicios ambientales (PSA), como los mercados de carbono, exigen que los derechos de propiedad estén razonablemente bien definidos y sean permanentes como condición de acceso. Además de unos derechos de propiedad claros, los mecanismos de los sistemas PSA administrados públicamente exigen la existencia de marcos legislativos y reglamentarios relativamente sofisticados. Un requisito previo general es la existencia de una legislación que permita a las partes realizar transacciones y un marco legal para hacer cumplir los acuerdos. Del mismo modo, las oportunidades de subsistencia que implican tarifas de usuario requieren una reclamación de un área para cobrar a otros por su uso y pueden requerir una legislación a nivel local o nacional, así como un organismo legítimo que pueda cobrar las tarifas y administrar los fondos.[180]

Los profesionales de la conservación que se asocien con los pueblos indígenas y las comunidades locales en torno a los objetivos compartidos de bienestar humano y medio ambiente deben llevar a cabo una revisión detallada de las políticas locales, tribales, regionales y nacionales en su análisis de la situación durante la fase de desarrollo de la estrategia. Esto incluye, entre otras cosas, políticas

que reconozcan la soberanía indígena y los derechos diferenciados; la designación de la gestión de los recursos y la jurisdicción de la zonificación; la formación de organismos gobernantes, procesos de múltiples partes interesadas e instituciones representativas; y el establecimiento de sistemas PSA. Con esta información, los profesionales de la conservación están mejor posicionados para determinar si el contexto político es favorable para lograr la conservación dirigida por la comunidad, y dónde podría ser necesaria la promoción para fortalecer estas condiciones propicias.

Scaling and Diffusion

Un desafío al que suelen enfrentarse las organizaciones de conservación es cómo apoyar la conservación dirigida por la comunidad más allá de la escala local. La ampliación y la difusión de la conservación dirigida por la comunidad son importantes porque: 1) permiten la autoorganización de los pueblos indígenas y las comunidades locales en grupos de gobernanza de nivel superior para participar en las normas y la toma de decisiones a nivel regional y nacional, y 2) garantizan que la escala del grupo de gobernanza se corresponda con la escala del desafío de la gestión de los recursos naturales.[187] La autoorganización comienza a escala local y es fundamental que los grupos de gobernanza que surjan aniden dentro de los que se desarrollan a mayor escala, aprovechando la confianza preexistente que se ha establecido y conservando su autonomía.[70] De este modo, también pueden aprovechar la capacidad de los grupos de gobernanza de mayor nivel para gestionar cuestiones que es posible que no se puedan gestionar a nivel local, como la gestión transfronteriza y los conflictos entre grupos.[187] El diálogo entre múltiples partes interesadas, que se trató en una sección anterior, es una vía importante para la ampliación y la difusión, ya que ofrece oportunidades para que los pueblos indígenas y las comunidades locales participen en foros de gobernanza y toma de decisiones de más alto nivel, compartan conocimientos y resuelvan conflictos.

La difusión se refiere a la propagación de la conservación dirigida por la comunidad de un grupo a otro, con repercusión en escalas espaciales mayores. Gran parte de la literatura sobre la difusión se basa en la teoría de la «difusión de la innovación». En resumen, la información sobre una iniciativa concreta se dispersa de los adoptantes que han logrado los resultados obtenidos a posibles adoptantes mediante el intercambio de aprendizaje y la influencia. Los índices de adopción temprana suelen ser lentos, porque el reducido número de adoptantes iniciales limita la difusión de la información. El lento crecimiento inicial pasa luego a una fase de rápido crecimiento, ya que un número creciente de adoptantes comparte sus experiencias con un gran grupo de adoptantes potenciales. A medida que pasa el tiempo, el ritmo de adopción vuelve a disminuir a medida que se reduce el grupo de adoptantes potenciales y dispuestos. Finalmente, se alcanza un punto de saturación en el que todos los individuos que han estado expuestos a la iniciativa la han adoptado o han rechazado la iniciativa en su diseño actual.[182] No obstante, es difícil predecir cómo será la adopción y la intensidad de la misma basándose en los (lentos) índices iniciales de adopción. De hecho, un estudio reciente sobre programas de conservación de base comunitaria no encontró ningún ejemplo de iniciativas que lograran tanto una rápida aceptación como una adopción a gran escala, lo que revela un aparente equilibrio entre la velocidad de aceptación y la proporción final de adoptantes.[182] Esto implica que la adopción a gran escala lleva tiempo, lo que coincide con lo que sabemos sobre la importancia y el tiempo que se necesita para establecer confianza y relaciones.

Los índices y patrones de difusión suelen depender de tres factores clave: 1) las características de la práctica de gestión de los recursos naturales, 2) las propias comunidades y 3) el contexto.[188] Por ejemplo, la difusión parece producirse más rápidamente con prácticas sencillas que son coherentes con los valores y sistemas de creencias de las comunidades, cuando pueden probarse y adaptarse para ajustarse a los contextos locales, y cuando la ventaja relativa de la práctica es considerable. La difusión también es más probable cuando las comunidades ya están familiarizadas con la práctica, están bien conectadas con el mundo exterior y entre sí, y cuando hay competencia para desarrollar nuevas prácticas. Por último, la difusión es más rápida cuando existen condiciones políticas propicias para apoyar la práctica y cuando el contexto geográfico y cultural está bien alineado con la práctica.[69,188-189]

Tabla 8: *Ejemplos de actividades para apoyar los factores de difusión.*[69]

Factor clave para la difusión	Ejemplos de actividades
Práctica de gestión de recursos naturales	Apoyar el diseño y la aplicación de las prácticas de forma que sean compatibles con los valores, las necesidades y las experiencias vividas por las personas; Sintetizar e integrar la información en las prácticas de forma que sea fácil de entender y aplicar; Aumentar la visibilidad de las prácticas y sus resultados o animar a las comunidades a compartirlos para facilitar el aprendizaje social.
Comunidad	Facilitar el intercambio de aprendizaje entre comunidades con respecto a las oportunidades de gestión de los recursos naturales; Apoyar el desarrollo de redes y comunidades de práctica intercomunitarias; Facilitar y crear capacidad para el diálogo entre las distintas partes interesadas
Contexto	Apoyar la adopción de una legislación que permita la aplicación de la conservación dirigida por la comunidad; Cuando sea posible, apoyar la identificación de la compatibilidad entre las prácticas y el contexto.[m]

La tabla 8 describe algunas de las acciones que los profesionales de la conservación podrían llevar a cabo para apoyar la ampliación y difusión de las prácticas de conservación dirigidas por la comunidad. Merece la pena destacar el apoyo a las redes intercomunitarias y el intercambio de aprendizaje, ya que son medios importantes para fomentar la ampliación y la difusión que se basan en la gran capacidad de convocatoria que tienen muchas organizaciones de conservación. Volviendo a la teoría de la «difusión de la innovación», la inversión en redes intercomunitarias y el intercambio de aprendizaje aumentan las probabilidades de que los adoptantes que han logrado los resultados deseados entren en contacto con los adoptantes potenciales y puedan compartir experiencias, informar e influir para aumentar la tasa de difusión. Este fue el caso de América del Norte, donde la Red de Pueblos Indígenas que Practican la Quema (IPBN) comenzó en 2015 con un solo paisaje en los territorios ancestrales combinados de las tribus Yurok, Hoopa y Karuk del norte de California, y desde entonces ha crecido para incluir a participantes de múltiples pueblos en Nuevo México, administradores de tierras de la banda Leech Lake de Ojibwe en Minnesota, las tribus Klamath en Oregón y la tribu Alabama-Coushatta en Texas. La IPBN es una red de apoyo entre las comunidades nativas americanas que están revitalizando sus prácticas tradicionales de quema en un contexto contemporáneo. Las actividades incluyen la planificación estratégica para la revitalización de la cultura de la quema, la formación en materia de incendios, incluidas tanto las cualificaciones federales como las quemas controladas basadas en la cultura, y el fomento del aprendizaje intergeneracional. Los primeros pasos suelen incluir la visita de personas de una tribu a la tierra natal de otra. Otros participan mediante eventos en los que las conexiones culturales con el fuego se integran en la formación sobre incendios. Enraizado en la autodeterminación, el equipo directivo de la IPBN está guiando el crecimiento de la red y adaptando su estructura para acoger nuevos paisajes tribales.

m. Es necesario tener en cuenta que algunas características contextuales no pueden o no deben cambiarse, por lo cual es importante evaluar las condiciones ecológicas, culturales y políticas locales y la aplicabilidad de las prácticas en esas condiciones durante el análisis de la situación.

© NICK HALL

Casos de estudio

Conservación durable mediante compromisos políticos, coordinación regional y financiación sostenible en Micronesia

El Desafío de Micronesia abarca 2,5 millones de millas cuadradas (1 millón de hectáreas) de océano, un área casi del tamaño de Estados Unidos continental, e incluye a unas 450 000 personas en 2000 islas, 12 idiomas y cinco jurisdicciones. En 2006, los directores ejecutivos procedentes de cinco países y territorios de la región se comprometieron colectivamente con el Desafío de Micronesia (MC), «para conservar eficazmente al menos el 30 % de los recursos marinos cercanos a la costa y el 20 % de los recursos terrestres de toda Micronesia». Marcaron el año 2020 como fecha límite para alcanzar este objetivo colectivo, que ha dado forma a los esfuerzos regionales de conservación durante la última década.

Compromiso político regional

El compromiso político de alto nivel con el MC permitió que estas pequeñas, dispersas y remotas naciones insulares se unieran bajo una iniciativa global y financiada que aumentó la visibilidad a nivel mundial, proporcionó un compromiso político para impulsar las prioridades y facilitó los esfuerzos colectivos (y competitivos) para lograr los beneficios de la conservación. Este compromiso ha apoyado múltiples transiciones políticas y ha permitido a las organizaciones e instituciones proporcionar una asistencia técnica y financiera más eficaz a nivel regional que a cada jurisdicción individual. Tres de las cinco jurisdicciones han institucionalizado el Desafío de Micronesia a través de políticas, leyes o regulaciones de red de áreas protegidas (RAP) y oficinas de RAP para sostener los esfuerzos del MC. Las otras dos son protectorados de Estados Unidos y han empleado un enfoque de gestión costera integrada alineado con las leyes y sistemas estadounidenses.

LEYENDA DEL ICONO
Marco VCA - Biomas

TERRESTRE AGUA DULCE COSTERO

Financiación sostenible a nivel regional y jurisdiccional

Junto con los compromisos políticos de conservación, se estableció una dotación, y se designó al Fideicomiso para la Conservación de Micronesia (FCM) como responsable de la gestión de la dotación. El enfoque regional permitió negociar una tarifa de gestión reducida, generó opciones más diversificadas para la inversión, ayudó a mantener la participación y el compromiso de los directores ejecutivos y consiguió compromisos inmediatos por parte de TNC y Conservation International (CI), que dieron credibilidad al esfuerzo. A continuación, se elaboraron planes de financiación sostenible para cada jurisdicción que identificaban las fuentes de financiación existentes y potenciales en comparación con los costes totales de puesta en marcha y gestión para alcanzar los objetivos del Desafío de Micronesia. Se determinó que la brecha podría salvarse con los intereses de las inversiones de una dotación de 56 millones de dólares, para complementar las fuentes locales que se desarrollen o aseguren en cada jurisdicción. En diciembre de 2020, el fondo de dotación total ascendía a casi 25 millones de dólares.

Cada jurisdicción ha llevado a cabo actividades para conseguir fondos adicionales. Palaos ha establecido un mecanismo para desembolsar fondos del Desafío de Micronesia a los centros de la RAP, normalmente gestionados por las comunidades locales, las organizaciones comunitarias o las ONG, si cumplen ciertos criterios. También se estableció la tasa verde sobre el turismo de Palaos para generar financiación adicional. Un modelo similar se está desarrollando en los Estados Federados de Micronesia y la República de las Islas Marshall. En toda la región se han desarrollado otros mecanismos de financiación a nivel comunitario en áreas de proyectos específicos, como una servidumbre de conservación y un fondo de dotación, y nueve acuerdos de conservación «One Reef» que proporcionan a las comunidades participantes una ayuda financiera continua para la gestión de los recursos marinos cercanos a la costa.

Desde la puesta en marcha del Desafío de Micronesia, las estimaciones conservadoras muestran que las ONG asociadas (MCT y TNC) han movilizado aproximadamente 45 millones de dólares en fondos de subvención para apoyar la aplicación del MC en toda la región, y las jurisdicciones también han movilizado aproximadamente 17,5 millones de dólares en fondos de subvención.

Progreso y resultados

Una evaluación llevada a cabo en 2020 identificó varias oportunidades de mejora para reforzar el progreso y la aplicación del MC. Por ejemplo, una mayor inversión en la infraestructura de MC mejoraría la coordinación, la comunicación y la colaboración a nivel regional. Esto incluye un liderazgo ejecutivo específico para el mecanismo de coordinación, términos y funciones claramente definidos, procesos de gobernanza reforzados en todas las plataformas regionales y un enfoque o plan más coordinado formalmente para lograr los objetivos del MC entre las agencias jurisdiccionales, organizaciones y socios. Además, un abordaje de planeación más ascendente podría aumentar la participación de los líderes jurisdiccionales (incluidos el gabinete legislativo, el liderazgo de la agencia y los líderes tradicionales) en el diseño inicial y el lanzamiento, fortalecer la alineación con las prioridades locales y de la comunidad, y acelerar la institucionalización del MC en todas las jurisdicciones. Por último, un sistema de información y comunicación más sólido y transparente relacionado con la financiación sostenible que proporcione a cada jurisdicción una revisión anual de su dotación, los beneficios derivados y otras actividades de recaudación de fondos y desarrollo de capacidades podría ayudar a resolver las frustraciones derivadas del incumplimiento de los objetivos de los planes de financiación sostenible a nivel local y regional.

Las lecciones aprendidas para formular este estudio de caso se basan en una evaluación del Desafío de Micronesia realizada por la autora principal, Meghan Gombos, una vez terminado el plazo establecido, es decir, el año 2020. La evaluación y el documento de síntesis fueron financiados por TNC y la Comunidad de Áreas Protegidas y Gestionadas de las Islas del Pacífico, y son un producto del Comité Directivo del Desafío de Micronesia.

Recursos y herramientas

HERRAMIENTA 18: GUÍA: GUÍA FINANCIERA PARA LA CONSERVACIÓN

La Guía Financiera para la Conservación de la Alianza Financiera para la Conservación (CFA) ofrece definiciones detalladas de los mecanismos financieros para la conservación; consejos detallados sobre cómo aplicar mecanismos de financiación específicos, así como herramientas de hojas de trabajo de planificación estratégica, herramientas de hojas de trabajo de estudio de viabilidad, herramientas de hojas de trabajo de diseño de mecanismos financieros e información sobre la valoración de los recursos; casos de estudio; así como guías, plantillas y repositorios de planificación empresarial. Las herramientas de la CFA deben utilizarse junto con el Marco VCA y la Guía sobre Derechos Humanos de TNC.

HERRAMIENTA 19: DIAGNÓSTICO: CARACTERÍSTICAS CLAVE Y CONDICIONES FAVORABLES PARA UNA FINANCIACIÓN EFICAZ

Una serie de condiciones propicias, así como las características de la estrategia y el diseño, son fundamentales para que los pueblos indígenas y las comunidades locales cuenten con unos mecanismos financieros para la conservación eficaces. Mediante la elaboración de respuestas a cada uno de los puntos de la lista de comprobación, los profesionales pueden utilizar esta herramienta para evaluar la presencia de estas condiciones propicias y características clave que permiten una financiación eficaz. A su vez, esto puede apoyar los esfuerzos para evaluar la viabilidad de las oportunidades de financiación, informar sobre el diseño de estrategias y mecanismos financieros, y determinar las prioridades para apoyar las actividades adecuadas de creación de capacidad en asociación con los pueblos indígenas y las comunidades locales. Esta herramienta debe utilizarse de mutuo acuerdo y en colaboración con la comunidad, o sus instituciones representativas, y los expertos pertinentes.

Anexo

Recursos adicionales

Derechos asegurados sobre las tierras, aguas y recursos

LandMark

Una plataforma global interactiva en línea organizada por el Instituto de Recursos Mundiales (WRI) y la Iniciativa para los Derechos y los Recursos (RRI) con el objetivo de proporcionar mapas y otra información crítica sobre las tierras que poseen y utilizan colectivamente los pueblos indígenas y las comunidades locales. Incluye datos sobre la tenencia formal frente a la informal, indicadores de seguridad jurídica de las tierras, presiones de desarrollo y otra información relevante.

Índice Global de Derechos de Propiedad (Prindex)

Un indicador global de la percepción de los ciudadanos sobre la seguridad de los derechos de propiedad, una iniciativa conjunta de la Alianza Mundial de la Tierra y el Instituto de Desarrollo de Ultramar. Destinado a supervisar y fomentar la buena gobernanza de los derechos de propiedad, y a centrarse en la percepción, no refleja necesariamente la situación jurídica.

Guía para la Protección de la Tierra Comunitaria de Namati: Cartografía y registro de tierras comunitarias

Sección titulada «Armonización de los límites y documentación de las tierras comunitarias», páginas 133-176. Este capítulo describe cómo proporcionar apoyo a las comunidades para que elaboren mapas participativos de sus tierras; resuelvan las disputas de límites y los conflictos de tierras relacionados con sus tierras comunitarias; y luego documenten los límites acordados con varias formas de evidencia física, incluyendo acuerdos firmados con los vecinos, árboles delimitadores u otros hitos fronterizos, así como coordenadas de ubicación.

Liderazgo, gobernanza y capacidad de gestión, sólidos

Tarjeta de puntuación comunitaria (CSC) de CARE y Abordaje de Análisis y Acción Social (SAA)

Estos recursos fueron sugeridos por los revisores multisectoriales (salud, educación y desarrollo) del Marco VCA y el proyecto de cadena de resultados y base empírica como potencialmente útiles para que los programas apliquen un enfoque de rendición de cuentas impulsado por la comunidad para la evaluación y la mejora de la ejecución de los programas (CSC); y un enfoque participativo para explorar los factores sociales que afectan negativamente a los miembros de la comunidad, con miras a fomentar la equidad de género en el diseño y la ejecución de los programas (SAA). Estos enfoques pueden fomentar la confianza entre las comunidades y los profesionales de la conservación al poner de manifiesto importantes consideraciones para el diseño y la ejecución de los proyectos, como por ejemplo: ¿De quién son las prioridades que se valoran y se cumplen? ¿Existe un

consenso sobre las prioridades entre todas las partes interesadas? ¿Tienen repercusión las prioridades identificadas en la comunidad en general? ¿Incluyen la diversidad de necesidades y prioridades expresadas? ¿Captan las necesidades y los intereses de los más marginados e infrarrepresentados de la comunidad?

Guía para la Protección de la Tierra Comunitaria de Namati

Este recurso incluye orientaciones sobre las mejores prácticas en muchas de las acciones potenciales sugeridas en la sección de herramientas y recursos para el desarrollo de capacidades (Pilar 2), incluido cómo trabajar con los líderes de la comunidad, involucrar a las mujeres y a los grupos marginados, desarrollar la visión de la comunidad, apoyar la planeación de uso de suelo, documentar las tierras de la comunidad, resolver los conflictos y buscar el registro y la formalización de las reclamaciones de tierras de la comunidad.

Autoevaluación institucional: Una herramienta para fortalecer a las organizaciones sin fines de lucro

Además del desarrollo de la capacidad de las comunidades, TNC tiene un largo historial de apoyo a la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil y de las organizaciones sin fines de lucro del país cuyo trabajo tiene un impacto directo sobre los pueblos indígenas y las comunidades locales. Este recurso puede utilizarse para evaluar nuestra propia capacidad, así como la de las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones sin fines de lucro asociadas, incluida la evaluación de su visión y planificación estratégicas, liderazgo, gestión organizativa, recursos humanos, desarrollo de recursos, gestión financiera, creación de grupos de interés/alcance y capacidad programática.

Recurso profesional de TNC sobre el proyecto de cadena de resultados y base empírica (RCEB) proyecto: Cadenas de resultados interactivas y narrativas para ejes fundamentales seleccionados del Marco VCA

Este recurso ofrece tres cadenas de resultados relevantes para el desarrollo de capacidades (así como para los medios de vida sostenibles), y contiene detalles adicionales, un menú de indicadores potenciales y herramientas y recursos sugeridos para evaluar y fortalecer la confianza con y dentro de las comunidades (páginas 24-33), así como la eficacia de los líderes e instituciones de la comunidad (páginas 34-42).

Herramienta de autoevaluación de gobernanza de TNC

Este recurso proporciona una herramienta desarrollada por el equipo de TNC en el norte de Australia para que los socios comunitarios la utilicen en la evaluación de la eficacia de sus propios líderes e instituciones de la comunidad.

Toma de decisiones y diálogo multisectorial efectivo

La Guía AMS: Cómo diseñar y facilitar alianzas multisectoriales

La guía ofrece una hoja de ruta para diseñar y facilitar las asociaciones de múltiples partes interesadas (AMS). No se trata de un recetario, sino de un esquema general. El poder de esta guía proviene de su marco subyacente para entender y facilitar las AMS. Este marco vincula la teoría con la práctica y proporciona un modelo y un conjunto de principios para guiar el diseño de las AMS, consejos sobre la facilitación y un conjunto de herramientas para el proceso participativo.

Guía de herramientas AMS: Sesenta herramientas para facilitar las asociaciones de múltiples partes interesadas

Como complemento de la Guía AMS sobre cómo diseñar y facilitar asociaciones eficaces de múltiples partes interesadas, esta guía de herramientas ofrece 60 herramientas de proceso con diferentes propósitos, seleccionadas por los autores como las que consideran especialmente útiles para apoyar los procesos de AMS.

Hacia nuevos contratos sociales: El uso de procesos de diálogo para promover el cambio social

Este conjunto de herramientas está diseñado para estimular una reflexión en torno al potencial y los límites de los procesos multisectoriales en la promoción del cambio sociopolítico y proporciona herramientas y recursos prácticos para facilitar el uso de los procesos de diálogo de nuevas maneras. Este conjunto de herramientas está destinado principalmente a la sociedad civil, en particular a las pequeñas organizaciones que operan a nivel local, y pretende añadir una perspectiva de la sociedad civil a las iniciativas multisectoriales. También se puede descargar en francés, español, y áabe.

Colaboración intersectorial para combatir la deforestación tropical

En el núcleo de este documento encontramos un conjunto de preguntas de diagnóstico para ayudar a los programas jurisdiccionales a diseñar y evaluar la colaboración intersectorial y su soporte. Las preguntas se dividen en seis secciones: condiciones iniciales, resultados, dinámica de la colaboración, estructura de la colaboración, apoyo y responsabilidades.

Oportunidades para la subsistencia sostenible

Planificación de un País Saludable

La Planificación de un País Saludable (HCP, por sus siglas en inglés) es una adaptación de los Estándares Abiertos (EA) desarrollada para su uso en situaciones participativas e interculturales, normalmente con comunidades indígenas. Para facilitar esta planificación, se ha traducido el lenguaje del sistema operativo a términos más sencillos, se ha adoptado un sistema de codificación por colores y se ha añadido un diagrama de flujo de cómo encajan todos los pasos para mayor claridad. Se ha desarrollado y probado en toda Australia, y los formadores más experimentados en su uso son australianos, pero se ha utilizado con mucho éxito en América y Asia. Más arriba se puede acceder al conjunto completo de archivos PowerPoint y a los ejercicios asociados para la realización de un taller de formación en materia de HCP.

Evaluación de las empresas centradas en la comunidad que apoyan los medios de vida sostenibles en asociación con los pueblos indígenas y las comunidades locales

El objetivo de este estudio era identificar, evaluar y sintetizar las lecciones aprendidas a partir de ejemplos de empresas e inversiones centradas en la comunidad que apoyan los medios de vida económicos, el bienestar humano y los resultados medioambientales en pueblos indígenas y comunidades locales en diversas partes del mundo. Las lecciones aprendidas a partir de estos ejemplos proporcionan orientación sobre el diseño y la financiación de modelos de medios de vida comunitarios y ayudan a las organizaciones que buscan fortalecer los esfuerzos existentes o iniciar nuevas iniciativas relacionadas con los medios de vida sostenibles.

Manual de Mejora y Diversificación de los Medios de Vida Sostenibles (SLED, por sus siglas en inglés)

Este manual ofrece un conjunto de directrices para que los profesionales del desarrollo y la conservación apoyen a las comunidades en la mejora y diversificación de sus medios de vida. Para ello, SLED trabaja con los pueblos indígenas y las comunidades locales para identificar

y desarrollar oportunidades de cambio positivo en sus medios de vida, basándose en sus puntos fuertes y capacidades, teniendo en cuenta los factores que ayudan e impiden el cambio de los medios de vida y reflejando al mismo tiempo las aspiraciones y esperanzas de la gente para el futuro. Aunque la metodología está redactada pensando en los arrecifes de coral y las pesquerías costeras, puede aplicarse ampliamente en cualquier lugar en el que los recursos naturales se enfrenten a la degradación debido a un uso humano insostenible.

Empresas Comunitarias de Productos Forestales – Análisis de mercado, manual de desarrollo y lineamientos para el trabajo en el territorio

El Análisis y Desarrollo de Mercados (AyDM) es adecuado para las empresas basadas en productos de recursos naturales que necesitan ser protegidos o conservados, porque vincula la gestión participativa de los recursos naturales y las actividades de conservación con las oportunidades de generación de ingresos. Un minucioso programa de AyDM puede proporcionar un amplio margen para comprender los sistemas de mercado pertinentes y, por tanto, ayudar a evitar el fracaso de la empresa. Aunque la metodología está redactada con los bosques como centro de atención, el enfoque también se ha aplicado con éxito a proyectos relacionados con el turismo comunitario, los productos agrícolas, las iniciativas ganaderas y la pesca costera.

Comunidades, conservación y medios de vida

Este libro refleja los resultados de más de una década de estudios centrados en las comunidades, la conservación y los medios de vida, a través de la Red de Investigación sobre Conservación Comunitaria (CCRN), una iniciativa mundial en la que participa una amplia gama de organizaciones indígenas, académicas, comunitarias y no gubernamentales (ONG). Como se verá en este libro, los vínculos entre la conservación y los medios de subsistencia surgen dentro de los sistemas «socioecológicos» subyacentes, están arraigados en los distintos significados y motivaciones de la conservación, se ven afectados por cuestiones de poder y de gobernanza, y conducen a una amplia gama de resultados en materia de biodiversidad y medios de subsistencia.

Buenas prácticas para la relación con las comunidades afectadas por proyectos de desarrollo comercial: Una guía interna para The Nature Conservancy con lecciones que hemos aprendido

Este informe pretende servir como documento de orientación interna para los profesionales de TNC que estén considerando, o participando activamente, en proyectos de Desarrollo por Diseño (DbD, por sus siglas en inglés) u otros proyectos comunitarios que se enfrenten a un desarrollo propuesto o en curso. El informe consta de cuatro secciones principales que incluyen (1) una visión general de las posiciones y los compromisos de TNC en relación con el bienestar humano y la participación de la comunidad, (2) una revisión bibliográfica abreviada que destaca las mejores prácticas reconocidas para la participación de las comunidades en los proyectos de extracción, (3) casos de estudio representativos de TNC que resumen las experiencias y las lecciones aprendidas sobre la participación de las comunidades durante los proyectos de desarrollo y (4) recomendaciones generales para los profesionales de la conservación basadas en las revisiones de la bibliografía principal y las experiencias de TNC.

Beneficio equitativo, impactos e inclusión

Manual de Aprendizaje y Acción Participativos del Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo sobre **Biodiversidad y Cultura: Exploración de los protocolos comunitarios, los derechos y el consentimiento.** Véase especialmente en la sección 16, páginas 179-183, un artículo sobre la «Comprensión y facilitación de un proceso de protocolo comunitario biocultural» de Holly Shrumm y Harry Jonas.

Además de las tres fases para la integración de la perspectiva de género en la conservación, el personal de conservación debe ser consciente de la prevalencia de la violencia de género en todo el mundo, y estar informado sobre cómo responder, así como sobre cómo adoptar enfoques equitativos que no creen o exacerben involuntariamente situaciones de violencia. La UICN y el Departamento de Estado de los Estados Unidos tienen información sobre **¿Qué es la violencia de género?** y RAINN ofrece información sobre **consejos para hablar con los supervivientes de agresiones sexuales.** Ambos recursos también están disponibles en: chino, francés, indonesio, mongol, portugués, español, y swahili.

Como se pone de manifiesto a lo largo de este documento, es primordial adoptar un enfoque culturalmente sensible a la integración de la equidad de género, lo que subraya la importancia de un análisis de género sólido y participativo. También existen otros recursos útiles sobre la sensibilidad cultural en la integración de la equidad de género, por ejemplo, las **Notas informativas de las Naciones Unidas sobre el género y los pueblos indígenas.**

En lo que respecta a garantizar la equidad de género en los derechos sobre las tierras, las aguas y los recursos naturales específicamente: El sitio web sobre justicia de género de **Rights and Resources Initiative** incluye las mejores prácticas legislativas para garantizar los derechos de las mujeres a las tierras comunitarias, describe los factores que contribuyen a fortalecer con éxito los derechos de las mujeres indígenas y rurales a gobernar las tierras comunitarias, y explica cómo utilizar el derecho internacional para promover los derechos de tenencia de las mujeres en REDD+. El Instituto de Recursos Mundiales ofrece un **informe de estudio de caso** sobre los factores que favorecen la seguridad de las mujeres y las normas de propiedad colectiva de la tierra, disponible en inglés, español, francés, árabe, indonesio y nepalí.

Fuerte Conexión Con el Conocimiento y el Lugar

Instituto de Lenguas Vivas para las Lenguas en Peligro

Una organización que apoya a los hablantes que salvan sus lenguas de la extinción mediante el activismo, la educación y la tecnología. Los equipos de investigación documentan las lenguas y prácticas culturales en peligro, publican estudios científicos, organizan talleres de formación digital para capacitar a los activistas lingüísticos y colaboran con las comunidades para crear recursos lingüísticos que sirvan de base para la revitalización de las lenguas.

Directrices para tener en cuenta los conocimientos tradicionales en las iniciativas sobre el cambio climático

Estas directrices pretenden examinar la importancia de los Conocimientos Tradicionales (CT) en relación con el cambio climático y los riesgos potenciales para los pueblos indígenas en los Estados Unidos como ejemplo para compartir los CT en las iniciativas federales y otras no indígenas sobre el cambio climático. Estas directrices deben utilizarse para informar el desarrollo de protocolos específicos en consulta directa y estrecha con los pueblos indígenas.

Instituto de Ciencias Integrales y de la Salud «Visión dual»

Este sitio web incluye artículos, presentaciones, vídeos y ejemplos para comprender y aplicar el marco de la «visión dual» del Dr. Albert Marshall. La visión dual se refiere a aprender a ver desde una perpectiva con las ventajas que proporcionan los conocimientos y formas de adquirir conocimiento indígenas, y desde la otra con las ventajas de los conocimientos y las formas de adquirir conocimiento occidentales... y aprender a utilizar ambas visiones juntas en beneficio de todos.

Resultados durables para las personas y la naturaleza

Financiación de programas de conservación con pueblos indígenas y comunidades locales

El objetivo general de este estudio es analizar opciones para generar niveles suficientes de financiación durante periodos de tiempo sostenidos, de forma que los pueblos indígenas y las comunidades locales tengan la capacidad financiera para seguir administrando con eficacia sus recursos naturales. El objetivo es identificar modelos y ejemplos de financiación sostenible empleados en proyectos de conservación asociados a comunidades indígenas y locales de todo el mundo y evaluar estos ejemplos para facilitar su reproducción y adaptación. El estudio también pretende compartir los conocimientos sobre los modelos de financiación sostenible que han tenido éxito entre los pueblos indígenas y las comunidades locales, y orientar sobre las fuentes de inversión, tanto públicas como privadas, para desarrollar estos modelos.

Recursos financieros clave adicionales

Esta carpeta contiene una colección de recursos adicionales para apoyar la financiación de la conservación de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Esto incluye recursos de formación, así como bibliotecas de información sobre soluciones de financiación en una diversidad de tipos de instrumentos, geografías, ecosistemas y sectores. Un documento de síntesis en el que se ofrece una visión general de los recursos ofrecidos.

Paquete R: Actor clave

Este recurso proporciona una biblioteca de funciones para que los usuarios de R (un software de programación gratuito) realicen análisis de redes sociales como medio para identificar los nodos clave de la red entre los líderes comunitarios existentes y los puntos de inyección críticos para promover la persistencia y la difusión de los programas de conservación.

Conservación comunitaria del agua dulce

Guía del profesional de agua dulce para el marco VCA

La conservación de la biodiversidad de los sistemas de agua dulce del mundo es de vital importancia para las personas y las comunidades de todo el mundo. Sin embargo, la propia naturaleza de los recursos de agua dulce plantea desafíos únicos para su gestión sostenible, especialmente en condiciones de estrés. La magnitud, la variabilidad y la imprevisibilidad de los recursos y de quienes interactúan con ellos es desalentadora. A esta complejidad fundamental se suman factores como la competencia por los recursos, la sobreasignación de los recursos disponibles, la dinámica política y de poder, las disparidades sociales y culturales y las limitaciones económicas. Esta guía pretende avanzar en la comprensión de cómo las comunidades pueden gestionar de forma sostenible los recursos de agua dulce aplicando el marco VCA. Tenga en cuenta que esta guía se incorporó en la redacción del VCA 2.0 para garantizar una cobertura adecuada y la inclusión de los contextos y perspectivas del agua dulce, y los principales conceptos se reflejan en ella. También está disponible en español, francés y portugués.

Evaluación de la eficacia de la conservación comunitaria de los recursos de agua dulce

Esta revisión sistemática analiza la literatura revisada por pares para evaluar la eficacia de los enfoques basados en la comunidad dentro de los ecosistemas relacionados con el agua dulce. La revisión indica que los estudios sobre la conservación de las comunidades de agua dulce son limitados en número y representatividad. Aunque los resultados positivos tanto para la biodiversidad como para el bienestar humano se suelen comunicar, las limitaciones debidas al diseño de los estudios restringen la capacidad de inferir la importancia o causalidad de estos efectos. En general, el análisis indica que hay varias lagunas en la investigación disponible: en las regiones geográficas, en los tipos de ecosistemas de agua dulce, en los tipos de intervención y en los tipos de resultados de bienestar ambiental y humano. Dada la importancia de los recursos de agua dulce para los pueblos indígenas y las comunidades locales, esta revisión pone de relieve la necesidad crítica de generar pruebas en contextos más diversos para lograr una mayor claridad sobre si los proyectos basados en la comunidad pueden ser más eficaces y de qué modo.

Marco de planificación del sector eléctrico

Uno de los impactos más importantes para los ecosistemas de agua dulce y las personas que dependen de sus servicios ecosistémicos es la construcción de presas. Hemos evaluado las oportunidades para que las comunidades tengan voz en la planificación del sector energético y descrito un marco para la participación comunitaria.

Participación de las comunidades en el establecimiento y la gestión de áreas protegidas de agua dulce

Este informe se elaboró para revisar las mejores prácticas de trabajo con los pueblos indígenas y las comunidades locales en el establecimiento y la cogestión de áreas protegidas de agua dulce. Incluye las mejores prácticas para identificar y comprometer a las partes interesadas; establecer reglas, control, aplicación y resolución de conflictos; desarrollar estructuras de liderazgo y considerar los elementos de la seguridad de la tenencia del agua.

Conservación comunitaria en zonas con escasez de agua[o]

La mitad de la población mundial vive en lugares con riesgo de escasez de agua. Un tercio de todos los ríos, lagos y acuíferos están siendo fuertemente explotados, siendo al menos el 75 % del agua extraída para uso humano. La colonización y el despojo del acceso a la tierra y al agua han afectado de forma desproporcionada a los pueblos indígenas y a las comunidades locales. En este informe interno exploramos algunos de los atributos únicos de la escasez de agua y profundizamos en cinco casos de estudio de la India, Estados Unidos, Perú y Australia para identificar las mejores prácticas para elevar las voces de la comunidad en la toma de decisiones sobre la escasez de agua y escalar ganancias equitativas para las personas y la naturaleza. Concluimos con un análisis de las lecciones aprendidas en estos casos y las consideraciones clave para los profesionales de la conservación.

---

n. Se presentó un manuscrito para su publicación a partir de enero de 2022. Para consultar el último borrador, póngase en contacto con Nathan Karres (nkarres@tnc.org).

o. Para acceder al informe interno completo, póngase en contacto con Caitlin Doughty (caitlin.doughty@tnc.org).

Referencias

1. The Nature Conservancy. (2022). “Assessment of Local Community Characteristics in Priority Community-Led Conservation Geographies”.

2. Martínez Cobo, J. R. (1982). *Study of the Problem of Discrimination Against Indigenous Populations*. Consejo Económico y Social de la ONU; Comisión de Derechos Humanos. https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/MCS_v_en.pdf

3. Naciones Unidas. (2007). *Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas*. https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_S_web.pdf

4. Garnett, S. T., Burgess, N. D., Fa, J. E., Fernández-Llamazares, Á., Molnár, Z., Robinson, C.J., (...), Leiper, I. (2018). A spatial overview of the global importance of Indigenous lands for conservation. *Nat. Sustain.*, 1, 369–374.

5. Rights and Resources Initiative. (2020). Estimate of the area of land and territories of Indigenous Peoples, local communities, and Afro-descendants where their rights have not been recognized, 1–32.

6. Rights and Resources Initiative, Woods Hole Research Center y World Resources Institute. (2016). Hacia una referencia mundial del almacenamiento de carbono en tierras colectivas: análisis actualizado de las contribuciones de los pueblos indígenas y las comunidades locales a la mitigación del cambio climático.

7. Sobrevila, Claudia. (2008). *The Role of Indigenous Peoples in Biodiversity Conservation: The Natural but Often Forgotten Partners*. Washington, D.C.: Banco Mundial.

8. Grupo Banco Mundial. (2012). *Hidden Harvest: The Global Contribution of Capture Fisheries*. Washington, D.C. http://documents.worldbank.org/curated/en/515701468152718292/Hidden-harvest-the-global-contribution-of-capture-fisheries

9. Stevens, C., Winterbottom, R., Springer, J. & Reytar, K. (2014). *Securing Rights, Combating Climate Change*.

10. Schuster, R., Germain, R. R., Bennett, J. R., Reo, N. J. & Arcese, P. (2019). Vertebrate biodiversity on indigenous-managed lands in Australia, Brazil, and Canada equals that in protected areas. *Environmental Science & Policy*, *101*, 1-6.

11. Detoeuf, D., Wieland, M, Cowles, P. y Wilkie, D. (2020). The Natural Resource Governance Tool - Version 2. WCS Bronx, NY y USAID Washington, D. C., EE. UU.

12. Chaskin, R. J. (2001). Building Community Capacity. *Urban Affairs Review*, 36(3), 291–323. doi: 10.1177/10780870122184876

13. Moore, S. A., Severn, R. C. & Millar, R. (2006). A conceptual model of community capacity for biodiversity conservation outcomes. *Geographical Research*, *44*(4), 361–371. doi: 10.1111/j.1745-5871.2006.00407.

14. Wongbusarakum, Supin, Erin Myers Madeira, Herlina Hartanto. (2014). Strengthening the Social Impacts of Sustainable Landscapes Programs: A practitioner’s guidebook to strengthen and monitor human well-being outcomes. The Nature Conservancy. Arlington, VA.

15. Berkes, F., Folke, C. & Colding, J. (Eds.). (2000). *Linking social and ecological systems: management practices and social mechanisms for building resilience*. Cambridge University Press.

16. Fariss B, DeMello N, Powlen KA, Latimer CE, Masuda Y, Kennedy CM. (2021). Identifying Catalysts of Success in Community-based Conservation. Conservation Biology: en revisión.

17. Wildcat, D. R. (2009). *Red alert!: Saving the planet with indigenous knowledge*. Golden, Colo: Fulcrum.

18. First Alaskans Institute. (2017). 2017-2021 Strategic Plan. https://firstalaskans.org/wp-content/uploads/2021/03/FAI-2017-2021-Strategic-Plan-files.pdf

19. Schlager, E. & Ostrom, E. (1992). Property-Rights Regimes and Natural Resources: A Conceptual Analysis. *Land Economics*, 68(3), 249–262. https://doi.org/10.2307/3146375

20. Organización de los Estados Americanos. Asamblea General. Período ordinario de sesiones. (46.ª : 2016 : Santo Domingo, República Dominicana).

21. FAO. (2002). What is Land Tenure? En M. Cox (Ed.), *Land Tenure and Rural Development*. Roma: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

22. FAO. (2012). Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security. Roma: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

23. Sjaastad, E. & Bromley, D. W. (2000). The prejudices of property rights: On individualism, specificity, and security in property regimes. *Development Policy Review*, *18*(4), 365–389. https://doi.org/10.1111/1467-7679.00117

24. Sikor, T., He, J. & Lestrelin, G. (2017). Property Rights Regimes and Natural Resources: A Conceptual Analysis Revisited. *World Development*, 93, 337–349. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.12.032

25. Arnot, C. D., Luckert, M. K. K. & Boxall, P. C. C. (2011). What is tenure security? Conceptual implications for empirical analysis. *Land Economics*, *87*(2), 297–331. https://doi.org/ISSN 0023-7639

26. Masuda, Y. J., Kelly, A., Robinson, B. E., Holland, M. B., Bedford, C., Childress, M., (...), Veit, P. (2019). *How do practitioners characterize land tenure security*?

27. Tseng, T.-W. J., Robinson, B. E., Bellemare, M. F., Ben Yishay, A., Blackman, A., Boucher, T., (...), Masuda, Y. J. (2021). Influence of land tenure interventions on human well-being and environmental outcomes. *Nature Sustainability*, *4*(3), 242–251. https://doi.org/10.1038/s41893-020-00648-5

28. Hajjar, R., Oldekop, J. A., Cronkleton, P., Newton, P., Russell, A. J. & Zhou, W. (2021). A global analysis of the social and environmental outcomes of community forests. *Nature Sustainability*, *4*(3), 216-224.

29. Seymour, F., La Vina, T. & Hite, K. (2014). Evidence linking community-level tenure and forest condition: an annotated bibliography. *Climate and Land Use Alliance*.

30. Blackman, A. & Veit, P. (2018). d Amazon indigenous communities cut forest carbon emissions. *Ecological economics*, 153, 56-67.

31. Alchian, A. A. & Demsetz, H. (1973). The Property Rights Paradigm. *The Journal of Economic History*, 33(1), 16–27. https://doi.org/10.1017/S0022050700076403

32. Joireman, S. F. (2008). The Mystery of Capital Formation in Sub-Saharan Africa: Women, Property Rights and Customary Law. *World Development*, 36(7), 1233–1246. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2007.06.017

33. Robinson, B. E., Masuda, Y. J., Kelly, A., Holland, M. B., Bedford, C., Childress, M., (...) Veit, P. (2017). Incorporating Land Tenure Security into Conservation. *Conservation Letters*. https://doi.org/10.1111/conl.12383

34. Soto, H. de. (2001). El misterio del capital. *Finanzas y Desarrollo, una publicación trimestral del Fondo Monetario Internacional*, 38(1), 29–30. Obtenido de http://www.imf.org/fandd

35. Easterly, William. (2008). "Institutions: Top Down or Bottom Up?" *American Economic Review*, 98 (2): 95-99.

36. Jayachandran, S., De Laat, J., Lambin, E. F., Stanton, C. Y., Audy, R. & Thomas, N. E. (2017). Cash for carbon: A randomized trial of payments for ecosystem services to reduce deforestation. *Science*, 357(6348), 267–273. https://doi.org/10.1126/science.aan0568

37. Zhang, W., El Didi, H., Swallow, K. A., Meinzen-Dick, R. S., Ringler, C., Masuda, Y. J. & Aldous, A. (2020). *Manejo Comunitario de recursos de agua dulce – Guía práctica para la aplicación del esquema formulado por TNC: Voz, elección y acción*. https://www.conservationgateway.org/ConservationPractices/Freshwater/fcbc/Documents/TNC%20Pratitioners%27%20Guide_Spanish.pdf

38. Hale, L.Z. y J. Rude (eds.). (2017). Learning from New Zealand's 30 Years of Experience Managing Fisheries Under a Quota Management System. The Nature Conservancy, Arlington, Virginia, EE. UU.

39. FAO y WorldFish. (2021). *Characteristics and performance of fisheries co-management in Asia; Synthesis of knowledge and case studies: Bangladesh, Cambodia, Philippines and Sri Lanka*. Bangkok. https://doi.org/10.4060/cb3840en

40. Northern Rangelands Trust. (2018) Northern Rangelands Trust Strategic Plan: 2018-2022. Kenia. https://static1.squarespace.com/static/5af1629f12b13f5ce97ca0b5/t/5bc5f774e2c483f6ec5eafd4/1539700631074/Strategic+Plan.2018-22.FINAL_LOWRES.pdf

41. Schlager, E. & Ostrom, E. (2001). Collective action, property rights, and decentralization in resource use in India and Nepal. *Politics & Society*, 485–514.

42. Bodin, Ö. (2017). Collaborative environmental governance: Achieving collective action in social-ecological systems. En Science. doi: 10.1126/science.aan1114

43. Colfer, C. J. P. (2007). *Simple Rules for Catalyzing Collective Action in Natural Resource Management Contexts*. 19. Obtenido de http://www.cifor.cgiar.org/Knowledge/Publications/Detail.htm?&pid=2252&pf=1

44. Olson, M. (1965). *The logic of collective action: Public goods and the theory of groups*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

45. Ostrom, E., Gardner, R. & Walker, J. (1994). *Rules, Games, and Common-pool Resources* (E. Ostrom, R. Gardner & J. Walker (eds.)). Ann Arbor: University of Michigan Press.

46. Berkes, F., Folke, C. & Colding, J. (Eds.). (2000). Linking social and ecological systems: management practices and social mechanisms for building resilience. Cambridge University Press.

47. North, D. C. (1991). Institutions. *The Journal of Economic Perspectives*, 5(1), 97–112.

48. Brooks, J. S. (2017). Design Features and Project Age Contribute to Joint Success in Social, Ecological, and Economic Outcomes of Community-Based Conservation Projects. *Conservation Letters*, *10*(1), 23–32. doi: 10.1111/conl.12231

49. Campbell, B. M., Sayer, J. A. & Walker, B. (2010). Navigating trade-offs: Working for conservation and development outcomes. *Ecology and Society*, *15*(2), 2. doi: 10.5751/ES-03380-150216

50. Adams, W. M., Aveling, R., Brockington, D. & Dickson, B. (2004). Biodiversity conservation and the eradication of poverty. *Science*, *306*, 1146–1149. Obtenido de https://science.sciencemag.org/content/306/5699/1146.short

51. Hartanto, H., Tomy, S., Hidayat, Y. & Hidayat, T. (2014). *SIGAP-REDD+: Inspiring People Actions for Change in REDD+*. Indonesia Program.

52. Tallis, H., Kareiva, P., Marvier, M. & Chang, A. (2008). An ecosystem services framework to support both practical conservation and economic development. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, *105*, 9457–9464. Obtenido de https://www.pnas.org/content/105/28/9457.short

53. Meinzen-Dick, R., Janssen, M. A., Kandikuppa, S., Chaturvedi, R., Rao, K. & Theis, S. (2018). Playing games to save water: Collective action games for groundwater management in Andhra Pradesh, India. *World Development*, *107*, 40–53.

54. Wilkie, D. S. & Painter, M. (2021). Factors of success in community forest conservation. *Conservation Science and Practice*, *e388*, Manuscrito presentado para publicación. Obtenido de https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/csp2.388

55. Agrawal, A., & Benson, C. (2011). Common property theory and resource governance institutions: strengthening explanations of multiple outcomes. *Environmental Conservation*, *38*, 199–210.

56. Knight, R., Brinkhurst, M. & Vogelsang, J. (2016). *Community land protection facilitators guide*. Obtenido de namati.org/communityland

57. Persha, L., Agrawal, A. & Chhatre, A. (2011). Social and ecological synergy: local rulemaking, forest livelihoods, and biodiversity conservation. *Science*, *331*, 1606–1608.

58. Tai, H. (2007). Development Through Conservation: An Institutional Analysis of Indigenous Community-Based Conservation in Taiwan. *World Development*, 35(7), 1186–1203. doi: 10.1016/j.worlddev.2006.09.015

59. Pretty, J. & Smith, D. (2004). Social Capital in Biodiversity Conservation and Management. *Conservation Biology*, *18*(3), 631–638.

60. Olsson, P., Folke, C. & Berkes, F. (2004). Adaptive comanagement for building resilience in social-ecological systems. *Environmental Management*, *34*, 75–90.

61. Ostrom, E., Gardner, R. & Walker, J. (2009). A General Framework for Analyzing Sustainability of Social-Ecological Systems. *Science*, *325*(5939), 419–422.

62. Pretty, J. (2003). Social capital and the collective management of resources. *Science*, *302*, 1912–1914.

63. Ferrin, D. L. & Dirks, K. T. (2002). Trust in Leadership: Meta-Analytic Findings and Implications for Research and Practice. *Journal of Environmental Psychology*, *87*(4), 611–628. doi: 10.1037//0021-9010.87.4.611

64. Lockwood, M. (2010). Good governance for terrestrial protected areas: A framework, principles and performance outcomes. *Journal of Environmental Management*, 91(3), 754–766. doi: 10.1016/j.jenvman.2009.10.005

65. Glowacki, L. & von Rueden, C. (2015). Leadership solves collective action problems in small-scale societies. *Philosophical Transactions B*, 370.

66. Stein, C., Ernston, H. & Barron, J. (2011). A social network approach to analyzing water governance: The case of the Mkindo catchment, Tanzania. *11th WaterNet/ WARFSA/GWP-SA Symposium: IWRM for National and Regional Integration through Science, Policy and Practice*, 36(14–15), 711–1208.

67. Mascia, M. B. & Mills, M. (2018). When conservation goes viral: The diffusion of innovative biodiversity conservation policies and practices. *Conservation Letters*, *11*(3), 1–9. doi: 10.1111/conl.12442

68. Valente, T. W. & Davis, R. L. (1999). Accelerating the diffusion of innovations using opinion leaders. *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 566, 55–67.

69. Mahajan, S. L., Arundhati, J., Glew, L., Ahmadia, G., Becker, H., Fidler, R. Y., (...), Mascia, M. B. (2021). A theory-based framework for understanding the establishment, persistence, and diffusion of community-based conservation. *Conservation Science and Practice*, *3*(1).

70. Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: the evolution of institutions for collective action*. New York, NY: Cambridge University Press.

71. Ostrom, E. (2010). Analyzing collective action. *Agricultural Economics*, *41*(155–166). Obtenido de .

72. Manfredo, M. J., Teel, T. L., Sullivan, L. & Dietsch, A. M. (2017). Values, trust, and cultural backlash in conservation governance: The case of wildlife management in the United States. *Biological Conservation, 214 (febrero)*, 303–311. doi: 10.1016/j.biocon.2017.07.032

73. Stern, M. J. & Baird, T. D. (2015). Trust ecology and the resilience of natural resource management institutions. *Ecology and Society, 20*(2).

74. Dembling, S. (2019). Rivers Held a Spiritual Place in the Lives of the Cherokee. *Humanities*, *40*(3).

75. Stevenson, G. (1991). *Common property economics: A general theory and land use applications*. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

76. Berkes, F. (1989). *Common property resources: Ecology and community-based sustainable resource development*. Londres: Bellhaven Press.

77. Berkes, F., Feeny, D., McCay, B. & Acheson, J. (1989). The benefits of the commons. *Nature*, *340*, 91–93.

78. McKean, M. A. (2000). Common property: What is it, what is it good for, and what makes it work? En C. Gibson, M. McKean & E. Ostrom (eds.), People and Forests: Communities, Institutions and Governments. Cambridge, MA: MIT Press.

79. Netting, R. M. (1997). Unequal commoners and uncommon equity: Property and community among smallholder farmers. *The Ecologist*, *27*, 28–33.

80. Corrigan, C., Bingham, H. & Van Montfort, J. (2021). *A Technical Report on the State of Indigenous Peoples' and Local Communities' Lands: Their contributions to global biodiversity conservation and ecosystem services, threats to these efforts, and recommendations towward a call to action*. Gland, Suiza.

81. Garnett, S. T., Burgess, N. D., Fa, J. E., Fernández-Llamazares, Á., Molnár, Z., Robinson, C. J., (...), Leiper, I. (2018). A spatial overview of the global importance of Indigenous lands for conservation. *Nature Sustainability, 1*(7), 369–374. doi: 10.1038/s41893-018-0100-6

82. Kothari, A., Corrigan, C., Jonas, H., Neumann, A. & Shrumm, H. (2012). *Recognizing and Supporting Territories and Areas Conserved by Indigenous People and Local Communities: Global overview and national case studies*. Montreal, Canada.

83. Fa, J. E., Watson, J. E. M., Leiper, I., Potapov, P., Evans, T. D., Burgess, N. D., (...), Barnett, S. T. (2020). Importance of Indigenous Peoples' Lands for the Conservation of Intact Forest Landscapes. *Frontiers in Ecology and the Environment*, *18*(3), 135–140.

84. Frechette, A., Ginsburg, C. & Walker, W. (2018). *Toward a Global Baseline of Carbon Storage in Collective Lands [Hacia una referencia mundial del almacenamiento de carbono en tierras colectivas]: Indigenous Peoples' and local communities' contributions to climate change mitigation*. Washington, DC. Obtenido de https://rightsandresources.org/wp-content/uploads/2018/09/A-Global-Baseline_RRI_Sept-2018.pdf.

85. Walker, W. S., Gorelik, S. R., Baccini, A., Aragon-Osejo, J. L., Josse, C., Meyer, C., (...), Schwartzman, P. (2020). The role of forest conversion, degradation, and disturbance in the carbon dynamics of Amazon indigenous territories and protected areas. *Proceedings of the National Academy of Science*, *117*, 3015–3025.

86. Zander, K. K. & Garnet, S. T. (2011). The Economic Value of Environmental Services on Indigenous-held Lands in Australia. *PLOS ONE*, 6(e23254).

87. Hardin, G. (1968). The Tragedy of the Commons [La tragedia de los (bienes) comunes]. *Science*, *162*(3859), 1243–1248.

88. Dodds, Felix y Emily Benson. (2015). CIVICUS Participatory Governance Toolkit: Multi-stakeholder Dialogues. Johannesburg, Sudáfrica. http://www.civicus.org/images/PGX_D_Multistakeholder%20Dialogue.pdf

89. Ros-Tonen, M. A. F., M. Derkyi y T.F.G. Insaidoo. (2014). From Co-management to Landscape Governance: Whither Ghana's Modified Taungya System? Forests (5): 2996–3021.

90. Kusters, K., L. Buck, M. de Graaf, P. Minang, C. van Oosten y R. Zagt. (2017). Participatory Planning, Monitoring and Evaluation of Multi-stakeholder Platforms in Integrated Landscape Initiatives. *Environmental Management* (mar. 21): 1–12.

91. Warner, Jeroen. (2005). Multi-stakeholder Platforms: Integrating Society in Water Resource Management?. *Ambiente & Sociedade* 8(2)(julio/dic.): 4–28.

92. Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN). (2012). Collaboration and Multi-Stakeholder Dialogue: A Review of Literature. IUCN, Gland, Suiza. https://www.iucn.org/sites/dev/files/import/downloads/collaboration_and_multi_stakeholder_dialogue.pdf

93. Kahane, Adam. (2017). *En colaboración con el enemigo: cómo trabajar con gente con la que no estás de acuerdo, que no te agrada o en quien no confías*. Oakland, California: Berrett-Koehler.

94. Lawlor, Kathleen y Brooke Lovingood. (2016). Participatory Conservation Strategies: Understanding What Works for Nature and People. Informe preparado para The Nature Conservancy.

95. Chiaravalloti, R. y M. Dyble. (2019). "*Limited Open Access in Socio-Ecological Systems: How Do Communities Deal with Environmental Unpredictability?" Conservation Letters (octubre de 2019)*: 1–7.

96. Shirley, E. y M. Gore. (2019). "*Trust in scientists and rates of noncompliance with a fisheries rule in the Brazilian Pantanal*", *PLOS ONE* 14 (3).

97. Reos Partners. 2013. The Reos Change Lab: Addressing Complex Challenges with Social Innovation. Para la Innoweave Knowledge Sharing Platform y la J.W. McConnell Family Foundation.

98. Meyers, D., Bohorquez, J., Cumming, T., Emerton, L., Heuvel, O. v., Riva, M. & Victurine, R. (2020). *Conservation Finance: A Framework*. Conservation Finance Alliance. doi: 10.13140/RG.2.2.14186.88000

99. EcoAdvisors. (2020). Conservation Financing for Conservation Programs with Indigenous Peoples and Local Communities. Informe preparado para The Nature Conservancy, julio de 2020.

100. Namati. (2016). Community Land Protection Users Guide. Namati: Innovations in Legal Empowerment.

101. Bonine, Kim, Natalia Sanin, Erik Wallsten y Thais Vilela. (2020). Evaluation of Community-Focused Enterprises that Support Sustainable Livelihoods in Partnership with Indigenous Peoples and Local Communities. Informe preparado para The Nature Conservancy.

102. Wright, J. H., N. A. O. Hill, D. Roe, J. M. Rowcliffe, N. F. Kumpel, M. Day, (...), E.J. Milner-Gulland. (2016). Reframing the Concept of Alternative Livelihoods. *Conservation Biology* 30(1): 7-13.

103. Fauna and Flora International (FFI). (2013). Why Not 'Alternative Livelihoods'? Reasons We Support the Development of Sustainable Livelihoods Rather Than the Promotion of 'Alternative Livelihoods' within Our Conservation Programmes. Informe del FFI Conservation, Livelihoods and Governance Programme.

104. Torell E., B. Crawford, D. Kotowicz, M.D. Herrera, y J. Tobey. 2010. Moderating Our Expectations on Livelihoods in ICM: Experiences from Thailand, Nicaragua, and Tanzania. *Coastal Management* 38: 216–237.

105. Lindsay, A. R., Sanchirico, J. N., Gilliland, T. E., Ambo-Rappe, R., Taylor, J. E., Krueck, N. C. & Mumby, P. J. (2020). Evaluating sustainable development policies in rural coastal economies. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, *117*(52), 33170-33176.

106. Li, B. V., Kim, M. J., Xu, W., Jiang, S. & Yu, L. (2021). Increasing livestock grazing, the unintended consequence of community development funding on giant panda habitat. *Biological Conservation*, *257*, 109074.

107. Cundill, G., Shackleton, S. y Larsen, H.O. (2011). Collecting Contextual Information. En Larsen, H. O., Lund, J. F., Smith-Hall, C. & Wunder, S. (eds.), *Measuring Livelihoods and Environmental Dependence* (pp. 71). Earthscan.

108. Lund, J. F. & Saito-Jensen, M. (2013). Revisiting the issue of elite capture of participatory initiatives. *World development*, *46*, 104-112.

109. Friedman, R. S., Law, E. A., Bennett, N. J., Ives, C. D., Thorn, J. P. & Wilson, K. A. (2018). How just and just how? A systematic review of social equity in conservation research. *Environmental Research Letters*, *13*(5), 053001. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aabcde/pdf

110. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. ¿Qué son los derechos humanos?

111. Chaudhury, A. & Colla, S. (2021). Next steps in dismantling discrimination: Lessons from ecology and conservation science. *Conservation Letters*, 14(2), e12774. https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdfdirect/10.1111/conl.12774

112. Worell, J. (Ed.). (2001). *Encyclopedia of women and gender, two-volume set: Sex similarities and differences and the impact of society on gender* (Vol. 1). Academic Press. Capítulo sobre identidad social ("Social Identity") de Kay Duex. https://www.rhnet.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=5006&dataid=24349&FileName=social%20identity.pdf

113. USAID. (2015). Guidelines for Learning and Applying The Natural Resource Governance Tool (NRGT) In Landscapes And Seascapes", https://rmportal.net/biodiversityconservation-gateway/projects/closed-global-projects/scapes-1/guidelines-learning-applying-nrgt-landscapes-seascapes/view.

114. TNC. (2016). "Conservación a medida 2.0. Guidance Document—Version 1.0." https://www.conservationgateway.org/ConservationPlanning/cbd/Pages/default.aspx.

115. Leisher, C., Temsah, G., Booker, F., Day, M., Samberg, L., Prosnitz, D., Agarwal, B., (...), Wilkie, D. (2016). Does the gender composition of forest and fishery management groups affect resource governance and conservation outcomes? A systematic map. *Environmental Evidence*, 5(6). https://doi.org/10.1186/s13750-016-0057-8

116. Agarwal B. (2009). Gender and forest conservation: The impact of women's participation in community forest governance. *Ecological Economics*, 68(11), 2785-2799. https://EconPapers.repec.org/RePEc:eee:ecolec:v:68:y:2009:i:11:p:2785-2799

117. Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the intersection of race and sex: A Black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics. *University of Chicago Legal Forum*, 1989(1), Artículo 8. http://chicagounbound.uchicago.edu/uclf/vol1989/iss1/8

118. Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. (s.f.). *Fact Sheet: Land tenure and women's empowerment*. LandLinks. https://www.land-links.org/issue-brief/fact-sheet-land-tenure-womens-empowerment/

119. Landesa. (2012). Women's Secure Rights to Land: Benefits, Barriers, and Best Practices. Seattle, WA.

120. The Nature Conservancy. (2020-a). *Glossary of key terms*. The Nature Conservancy's Human Rights Guide for Working with Indigenous Peoples and Local Communities. https://www.tnchumanrightsguide.org/appendix-ii-glossary-of-key-terms/

121. The Nature Conservancy (2020-b). *Respect, reciprocity, and integration: Elevating Indigenous leadership in conservation*. https://www.nature.org/en-us/what-we-do/our-insights/perspectives/elevating-indigenous-leadership-conservation/

122. The Nature Conservancy. (2020-c). *Free, Prior and Informed Consent*. The Nature Conservancy's Human Rights Guide for Working with Indigenous Peoples and Local Communities. https://www.tnchumanrightsguide.org/module-2-free-prior-informed-consent/

123. Boyce, J.K. (2002). The Political Economy of the Environment. Edward Elgar, Cheltenham.

124. The Nature Conservancy. (2020-e). *Conflict Resolution*. The Nature Conservancy's Human Rights Guide for Working with Indigenous Peoples and Local Communities. https://www.tnchumanrightsguide.org/module-3-conflict-resolution/

125. Kusters, K., L. Buck, M. de Graaf, P. Minang, C. van Oosten y R. Zagt. (2017). Participatory Planning, Monitoring and Evaluation of Multi-stakeholder Platforms in Integrated Landscape Initiatives. Environmental Management (Mar. 21): 1–12.

126. Maynard, Bill y Dawn Robinson. (1998). Ethical Trade and Sustainable Rural Livelihoods: Quintana Roo Forest Certification Case Study. Informe del Natural Resources Institute y Natural Resources and Ethical Trade.

127. Kariuki, J. & Birner, R. (2015). Are market-based conservation schemes gender-blind? A qualitative study of three cases from Kenya. *Society & Natural Resources*, 29, 432-447. https://doi.org/10.1080/08941920.2015.1086461

128. Westholm, L. & Arora-Jonsson, S. (2015). Defining solutions, finding problems: Deforestation, gender, and REDD+ in Burkina Faso. *Conservation & Society*, 13(2), 189-199. DOI: 10.4103/0972-4923.164203.

129. Bandiaky-Badji, S. (2011). Gender equity in Senegal's forest governance history: Why policy and representation matter. *International Forestry Review*, 13(2), 177–194. https://doi.org/10.1505/146554811797406624

130. Organización Mundial de la Salud. (s.f.). Social determinants of health: Women and gender equity.

131. Banco Mundial. (2011). World development report 2012: Gender equality and development. https://doi.org/10.1596/978-0-8213-8810-5

132. Ardoin, N. M. (2006). Toward an interdisciplinary understanding of place: Lessons for environmental education. Canadian Journal of Environmental Education (CJEE), 11(1), 112-126.

133. Kukutai, T. & Taylor, J. (2016). *Indigenous data sovereignty: Toward an agenda*. ANU Press.

134. Fernández-Llamazares, Á. & Cabeza, M. (2018). Rediscovering the potential of indigenous storytelling for conservation practice. *Conservation Letters*, *11*(3), e12398.

135. Cajete, G. (2000). *Native science: Natural laws of interdependence*. Clear Light Pub.

136. Proshansky, H. M., Fabian, A. K. & Kaminoff, R. (1983). Place-identity: Physical world socialization of the self. *Journal of Environmental Psychology*, 3, 58-83.

137. Semken, S. & Brandt, E. (2010). Implications of sense of place and place-based education for ecological integrity and cultural sustainability in diverse places. En Cultural Studies and Environmentalism (pp. 287-302). Springer, Dordrecht.

138. Low, S. M. (1992). Symbolic ties that bind. En *Place attachment* (pp. 165-185). Springer, Boston, MA.

139. Relph, E. (1976). *Place and placelessness*. Londres: Pion Limited.

140. Twigger-Ross, C. L. & Uzzell, D. L. (1996). Place and identity processes. Journal of Environmental Psychology, 16, 205–220.

141. Clayton, S. (2003). Environmental identity: A conceptual and an operational definition. Identity and the natural environment: The psychological significance of nature, 45-65. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.

142. Low, S. M. (1990). Cross-cultural place attachment: a preliminary typology. En Y. Yoshitake, R. B. Bechtel, T. Takahashi & M. Asai (Eds.), Current issues in environment-behavior research. Tokio: University of Tokyo.

143. Muhar, A., Raymond, C. M., van den Born, R. J., Bauer, N., Böck, K., Braito, M., (...) & Mitrofanenko, T. (2017). A model integrating social-cultural concepts of nature into frameworks of interaction between social and natural systems. Journal of Environmental Planning and Management, 61(5-6), 756-777. https://doi.org/10.1080/09640568.2017.1327424

144. Schultz, K., Walters, K. L., Beltran, R., Stroud, S. & Johnson-Jennings, M. (2016). I'm stronger than I thought: Native women reconnecting to body, health, and place. Health & Place, 40, 21-28. https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2016.05.001

145. Turner, N. J. & Turner, K. L. (2008). "Where our women used to get the food": cumulative effects and loss of ethnobotanical knowledge and practice; case study from coastal British Columbia. Botany, 86(2), 103-115.

146. Barbaro, N. & Pickett, S. M. (2016). Mindfully green: Examining the effect of connectedness to nature on the relationship between mindfulness and engagement in pro-environmental behavior. *Personality and Individual Differences*, 93, 137-142. https://doi.org/10.1016/j.paid.2015.05.026

147. Beery, T. H. & Wolf-Watz, D. (2014). Nature to place: Rethinking the environmental connectedness perspective. *Journal of Environmental Psychology*, 40, 198-205. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2014.06.006

148. Davis, J. L., Green, J. D. & Reed, A. (2009). Interdependence with the environment: Commitment, interconnectedness, and environmental behavior. *Journal of Environmental Psychology*, 29(2), 173-180. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2008.11.001

149. Geng, L., Xu, J., Ye, L., Zhou, W. & Zhou, K. (2015). Connections with nature and environmental behaviors. *PloS one*, 10(5). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0127247

150. Kals, E., Schumacher, D. & Montada, L. (1999). Emotional affinity toward nature as a motivational basis to protect nature. Environment and behavior, 31(2), 178-202. https://doi.org/10.1177/00139169921972056

151. Mayer, F. S. & Frantz, C. M. (2004). The connectedness to nature scale: A measure of individuals' feeling in community with nature. *Journal of Environmental Psychology*, 24(4), 503-515. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2004.10.001

152. Rosa, C. D., Profice, C. C. & Collado, S. (2018). Nature experiences and adults' self-reported pro-environmental behaviors: the role of connectedness to nature and childhood nature experiences. *Frontiers in psychology*, 9, 1055. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01055

153. Schultz, P. W., Shriver, C., Tabanico, J. J. & Khazian, A. M. (2004). Implicit connections with nature. *Journal of Environmental Psychology*, 24(1), 31-42. https://doi.org/10.1016/S0272-4944(03)00022-7

154. Crenshaw, K. (2013). Concepts and measures related to connection to nature: Similarities and differences. *Journal of Environmental Psychology*, 34, 64-78. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2013.01.004

155. Vaske, J. J. & Kobrin, K. C. (2001). Place attachment and environmentally responsible behavior. *The Journal of Environmental Education*, 32(4), 16-21. https://doi.org/10.1080/00958960109598658

156. Whitburn, J., Linklater, W. & Abrahamse, W. (2020). Meta-analysis of human connection to nature and proenvironmental behavior. Conservation Biology, 34(1), 180-193. https://doi.org/10.1111/cobi.13381

157. Kellert, S. R. & Wilson, E. O. (1993). *The Biophilia hypothesis*. Washington, D.C.: Island Press.

158. Hay, R. B. (1998). A rooted sense of place in cross-cultural perspective. *Canadian Geographer*, 42, 245–266.

159. Hernández, B., Hidalgo, M. C., Salazar-Laplace, M. E. & Hess, S. (2007). Place attachment and place identity in natives and non-natives. *Journal of Environmental Psychology*, 27(4), 310-319.

160. Thornton, T. F. (2011). *Being and Place among the Tlingit*. Seattle: University of Washington Press.

161. Ellis, N. R. & Albrecht, G. A. (2017). Climate change threats to family farmers' sense of place and mental wellbeing: A case study from the Western Australian Wheatbelt. *Social Science & Medicine*, 175, 161-168. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2017.01.009

162. Big-Canoe, K. & Richmond, C. A. (2014). Anishinabe youth perceptions about community health: Toward environmental repossession. *Health & Place*, 26, 127-135. https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2013.12.013

163. Cunsolo Willox, A., Harper, S. L., Ford, J. D., Landman, K., Houle, K. & Edge, V. L. (2012). From this place and of this place: Climate change, sense of place, and health in Nunatsiavut, Canada. *Social Science & Medicine*, 75(75), 538-547. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2012.03.043

164. Gosling, E. & Williams, K. J. (2010). Connectedness to nature, place attachment and conservation behaviour: Testing connectedness theory among farmers. Journal of Environmental Psychology, 30(3), 298-304. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2010.01.005

165. Berkes, F. (1999). Sacred Ecology: Traditional Ecological Knowledge and Resource Management. Taylor & Francis.

166. Sangha, K. K., Preece, L., Villarreal-Rosas, J., Kegamba, J. J., Paudyal, K., Warmenhoven, T. & Rama Krishnan, P. S. (2018). An ecosystem services framework to evaluate Indigenous and local peoples' connections with nature. *Ecosystem Services*, 31, 111-125. https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2018.03.017

167. Turner, N. J., Ignace, M. B. & Ignace, R. (2000). Traditional ecological knowledge and wisdom of aboriginal peoples in British Columbia. Ecological Applications, 10(5), 1275-1287.

168. Kimmerer, R. W. (2013). *Braiding sweetgrass: Indigenous wisdom, scientific knowledge and the teachings of plants*. Milkweed Editions.

169. Gadgil, M., Berkes, F. & Folke, C. (1993). Indigenous knowledge for biodiversity conservation. *Ambio*, 151-156.

170. Wane, N. & Chandler, D. J. (2002). African women, cultural knowledge and environmental education with a focus on Kenya's indigenous women. Canadian Journal of Environmental Education (CJEE), 7(1), 86-98.

171. Oraftik, C. (2020). An exploration of the intersection of Indigenous language and environmental stewardship. The Nature Conservancy.

172. Smith, L. T. (2021). *Decolonizing methodologies: Research and indigenous peoples*. Zed Books Ltd.

173. Kimmerer, Robin. (2018). "Mishkos Kenomagwen, the Lessons of Grass" (p. 35) en Traditional Ecological Knowledge: Learning from Indigenous Practices for Environmental Sustainability , por Melissa K. Nelson y Dan Shilling.

174. Pember, M.A. (2019). Death by Civilization. *The Atlantic*. https://www.theatlantic.com/education/archive/2019/03/traumatic-legacy-indian-boarding-schools/584293/

175. Kulchyski, P. (2016) Bush Sites / Bush Stories: Politics of Place and Memory in Indigenous Northern Canada. *MLA Profession*. https://profession.mla.org/bush-sites-bush-stories-politics-of-place-and-memory-in-Indigenous-northern-canada/

176. Brockington, D. & Igoe, J. (2006). Eviction for conservation: a global overview. *Conservation and Society*, 424-470.

177. Poirier, R. & Ostergren, D. (2002). Evicting people from nature: Indigenous land rights and national parks in Australia, Russia, and the United States. *Nat. Resources J.*, 42, 331.

178. Greer, A. (2012). Commons and enclosure in the colonization of North America. *The American Historical Review*, 117(2), 365-386.

179. Nature United. (s.f). The SEAS Toolkit: A Resource for Planning Your on-the-land Indigenous Youth Program. Canadá.

180. EcoAdvisors y The Nature Conservancy. (2020). Conservation financing for conservation programs with Indigenous People and Local Communities. Arlington, VA.

181. Strang, D. (1991). Adding social structure to diffusion models: An event history framework. *Sociological Methods & Research*, *19*(3), 324-353.

182. Mills, M., Bode, M., Mascia, M. B., Weeks, R., Gelcich, S., Dudley, N., (...), Possingham, H. P. (2019). How conservation initiatives go to scale. *Nature Sustainability*, *2*(10), 935-940.

183. Hatcher, J., Owen, M. & Yin, D. (2021). Falling Short: Donor Funding for Indigenous Peoples and Local Communities to Secure Tenure Rights and Manage Forests in Tropical Countries (2011-2020). Rainforest Foundation Norway.

184. Salerno, J., Romulo, C., Galvin, K. A., Brooks, J., Mupeta-Muyamwa, P. & Glew, L. (2021). Adaptation and evolution of institutions and governance in community-based conservation. Conservation Science and Practice, 3(1), e355.

185. Gonzáles Tovar, J., Sarmiento Barletti, J. P., Larson, A. M., Barnes, G. & Tucker, C. M. (2021). Can multistakeholder forums empower indigenous and local communities and promote forest conservation? A comparative analysis of territorial planning in two Brazilian states with contrasting contexts. *Conservation Science and Practice*, *3(1, e326)*.

186. Nelson, F., Muyamwa-Mupeta, P., Muyengwa, S., Sulle, E. & Kaelo, D. (2021). Progress or regression? Institutional evolutions of community-based conservation in eastern and southern Africa. *Conservation Science and Practice*, *3(1, e302)*.

187. Marshall, G. R. (2007). Nesting, subsidiarity, and community-based environmental governance beyond the local level. *International journal of the Commons*, *2*(1), 75-97.

188. Rogers, E. M. (2003). Diffusion of innovations (5.ª ed.). New York, NY: Free Press.

189. Mascia, M. B. & Mills, M. (2018). When conservation goes viral: The diffusion of innovative biodiversity conservation policies and practices. *Conservation Letters*, *11*(3), e12442.

The Nature Conservancy

tncvoicechoiceaction.org