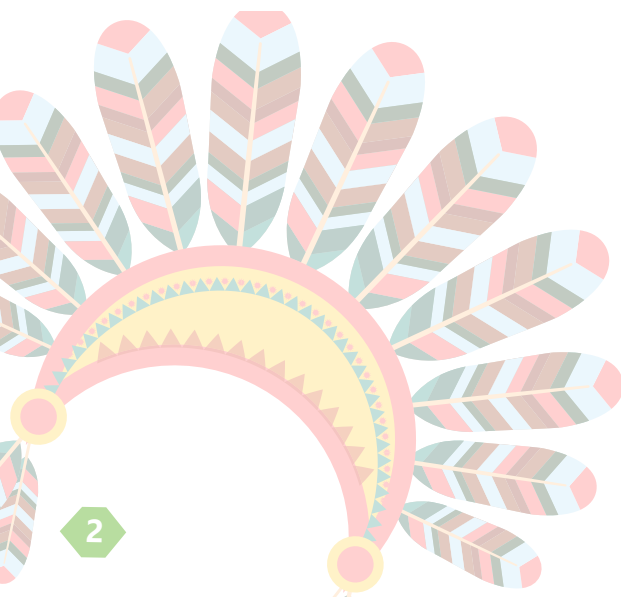

**“Pueblos Indígenas,
conocimientos tradicionales
y resiliencia climática”.**

Octubre 2020

**“Pueblos Indígenas,
conocimientos tradicionales
y resiliencia climática”.**

PREFACIO

El Fondo Pawanka organizó siete reuniones virtuales subregionales con 44 contrapartes locales del Fondo Pawanka y el Fondo de Resiliencia para la Justicia Climática (CJRF), entre julio y octubre de este año sobre el tema de “Los pueblos indígenas: los conocimientos tradicionales y la resiliencia climática”.

El objetivo, crear un espacio de diálogo, para intercambiar aprendizajes y tener una mirada y reflexión colectiva de acciones resilientes, innovaciones y estrategias basadas en conocimientos tradicionales, sobre las amenazas y desafíos que enfrentan los pueblos indígenas por los impactos del cambio climático.

La contribución de los Pueblos Indígenas por sus conocimientos tradicionales en la construcción de la resiliencia climática es mundialmente reconocido, porque los pueblos indígenas son el portador de esta práctica, su sustento depende de esto, para asegurar la sostenibilidad y la transmisión de generación en generación.

Por lo tanto, las reuniones contribuyeron a mejorar la colaboración entre los pueblos indígenas y a construir alianzas más sólidas para hacer frente a los desafíos del cambio climático.

Agradecemos a nuestras contrapartes locales por sus generosas contribuciones durante estas reuniones.

APRENDIENDO Y COMPARTIENDO

"Pueblos Indígenas, conocimientos tradicionales y resiliencia climática".

LATINOAMERICA Y EL CARIBE

LATINOAMERICA Y EL CARIBE

Organizaciones Locales

1. Comunidad Mapuche Llaguipulli, Chile
2. Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño – CCNIS
3. ONG Toki Rapa Nui Chile
4. Mairin Indian Miskitu Asla Takanka (MIMAT) Honduras
5. Federación Sindical Única de Mujeres Campesinas del Altiplano Sud – Bartolina Sisa / Ecolodge San Miguel del Bala.
6. Centro de Comunicación e Investigación Indígenas Chaski Nayrampi Argentina y Chile.
7. Asociación para el futuro con manos de mujer –“ASFUMUJER”, Colombia
8. FUNDO PODÁALI – Fundo indígena da Amazônia Brasileira, Brasil

*Myrna Cunningham. Presidente y Miembro del Comité de Coordinación Fondo Pawanka
Teresa Zapeta. Miembro del Comité de Coordinación Fondo Pawanka.
Jesús Amadeo Martínez. Coordinador General FILAY y Directivo del FILAC.*

“LA RESILIENCIA TIENE QUE VER CON LA ALTA ADAPTABILIDAD QUE HEMOS TENIDO A LO LARGO DE LA HISTORIA”

Las contrapartes locales del Fondo Pawanka que trabajamos en temas relacionados con cambio climático, nos reunimos en un encuentro virtual el 15 de julio de 2020 para compartir las acciones conjuntas respecto a las amenazas y desafíos que confrontamos en relación a los impactos del cambio climático y las acciones resilientes, basadas en nuestros conocimientos tradicionales.

Coincidimos en afirmar, que si bien no hay una palabra que describa resiliencia de manera literal, existen expresiones que connotan el concepto de resiliencia, que hacen referencia a mantener la armonía y tener la fuerza en el corazón capaz de soportar adversidades.

Resiliencia para algunos de nuestros pueblos significa:

- Para el pueblo Mapuche, “Rekeluwun” significa (apoyarse o sostenerse).
- Para el pueblo Vai Rapa Nui, el término “ManavaiPū Oka TakaruaPuna VaiRano” significa marcaciones territoriales de agua.
- Entre los quechuas de Perú “Kaqmanta kallpanchakuy”: fuerza, la valentía que nace de la misma persona.
- Pueblo náhuatl “Yochilcahua”: fuerza del corazón.
- Entre los Tu’un Savi “Ñaá nikunceé ini”: ¡persona que aguantó su ser!.
- En el idioma zapoteco se dice “Stipa ladxidoo’no”: fuerza de nuestro corazón.
- Para el pueblo Tacana significa “tener el corazón con la fuerza del picaflor”.

La capacidad resiliente de nuestros pueblos se ve amenazada:

Por los cambios bruscos en patrones climáticos que afectan el rendimiento de los cultivos y la capacidad de regeneración de animales y plantas, lo cual repercute en la escasez de los mismos.

La disminución de los glaciales en la región andina que repercute en los diversos pisos ecológicos, porque pone en peligro las fuentes de agua, vitales para el consumo humano, la producción agrícola y la preservación de la selva. Por otro lado, existe presión sobre la tierra por intereses comerciales foráneos.

Nuestras experiencias compartidas destacan las siguientes estrategias resilientes:

- **Los diálogos intergeneracionales:** contribuyen a la recuperación de los conocimientos tradicionales indígenas
- **Prácticas ancestrales:** de sistemas agroecológicos, artesanales, danzas y medicina tradicional entre otros. La adaptación constante de producción agrícola, manejo de la tierra para lograr el equilibrio ambiental, preservación de las fuentes de agua, mejoramiento de suelos y la valorización de los ciclos lunares. Además, de la recuperación y conservación de las semillas endémicas en bancos de semillas.
- **Consolidar modelos de gestión y comercialización justos:** promoviendo el ejercicio de los derechos de los Pueblos Indígenas vinculados al territorio y los recursos naturales.

Intercambios de experiencias internos entre las autoridades comunales y pobladores.

Acciones innovadoras:

La innovación conlleva la complementariedad de diversos sistemas de conocimientos y la aplicación de técnicas y metodologías que impactan y fortalecen el desarrollo libre determinado de nuestros pueblos. Por tanto, revitalizan los conocimientos tradicionales y la identidad, rescatan y mejoran elementos ancestrales para conservar la Madre Tierra.

Estrategias innovadoras para responder al cambio climático, son las adecuaciones al procesamiento con la ayuda de maquinaria a tecnologías ancestrales en la producción y almacenaje de alimentos, como el “chuño” (papa deshidratada) y la quinua, el manejo de sistemas de compostaje con algas y sistemas de humidificación de la tierra “manavai” (Rapa Nui).

≈ **Otras experiencias compartidas fueron:** la reforestación en los ojos de agua para evitar la contaminación y extinción de los mismos; iniciativas de eco turismo comunitario, microempresas comunitarias para producción y distribución de alimentos tradicionales y recolección de alimentos silvestres para procesar y comercializar

generando valor agregado.

Además, hemos compartido nuestras experiencias de uso de las tecnologías de información y comunicación en la producción y documentación de material audiovisual para seguridad hídrica y alimentaria; y, la generación de alianzas y redes con la academia para producir investigaciones para fortalecer nuestro trabajo en las comunidades.

Nos hemos comprometido a continuar promoviendo el trabajo en nuestras organizaciones comunitarias potenciando de la participación de mujeres y jóvenes a través de la transmisión intergeneracional de conocimientos tradicionales.

Al mismo tiempo continuaremos creando conciencia para mejorar la producción agrícola, que tome en cuenta el cuidado y sanación de la Madre Tierra. Y, fortaleceremos mecanismos de alianzas estratégicas locales y nacionales mediante la conexión y el intercambio de experiencias.

Continuaremos involucrando a distintas instancias, incluyendo los gobiernos locales en asistencia técnica, provisión de capital semilla,

APRENDIENDO Y COMPARTIENDO

"Pueblos Indígenas, conocimientos tradicionales y resiliencia climática".

ÁFRICA

ÁFRICA

Organizaciones Locales

1. Estrategias para el Desarrollo del Norte (SND), Kenia
2. Lattu Lifespring, Kenia
3. Yiaku Laikipiak Trust, Kenia
4. Organizaciones No Gubernamentales Indígenas Pastoralistas –PINGOs, Tanzania
5. Organización Unida para el Desarrollo de Batwa (UOBDU), Uganda
6. Red Centroafricana de la Organización de Mujeres Indígenas Africanas (AIWO-CAN), Camerún
7. PIFEVA (Pilier aux Femmes Vulnérables Actives), República Democrática del Congo
8. La Voix de la Femme Amazighe, Marruecos
9. Laimaru, Camerún

*Myrna Cunningham. Presidente y miembro de Guiding Committee del Fondo Pawanka
Isack Hussein. Miembro del Guiding Committee del Fondo Pawanka*

“EL CAMBIO CLIMÁTICO YA ESTÁ CON NOSOTROS, SEGUIRÁ ESTANDO CON NOSOTROS, AÚN TENEMOS MUCHO QUE HACER”

Los socios locales del Fondo Pawanka que trabajan en cuestiones relacionadas con el cambio climático, se reunieron en una reunión virtual el 4 de agosto de 2020 para compartir acciones conjuntas con respecto a las amenazas y desafíos que enfrentamos en relación con los impactos del cambio climático y las acciones resilientes, basadas en nuestros conocimientos tradicionales que estamos llevando a cabo.

Estamos de acuerdo en que aunque no hay una palabra que describa la resiliencia de una manera literal, hay expresiones que connotan el concepto de resiliencia, que se refieren a mantener la armonía y tener la fuerza del corazón capaz de soportar la adversidad.

En Camerún el código de concepto es Pulaaku que gobierna el modo de vida de los pastores Mbororo en su tradición al adoptar la resiliencia climática y hacer frente a los conflictos y desplazamientos. Estos códigos incluyen:

- ≈ **Dominar el idioma local (Maskaram Fulfulde);**
- ≈ **Autocontrol y timidez (Semteende); resistencia y paciencia (Munyai); Coraje (Ngoru);**
- ≈ **Poseer ganado (Margo na’i); Amabilidad y afecto (Endam);**
- ≈ **Dignidad, autoestima y previsión (Neddaku);**
- ≈ **Buen liderazgo y responsabilidad (Ardungal); prestigio (Daraja);**
- ≈ **Generosidad y Honor (Ndottaku); obediencia y sumisión (Dewai).**

Para los Amazigh el código es Aguedel, que significa Tierra Sagrada, una tierra colectiva que se utiliza para el pastoreo en ciertos períodos durante el año. Además, cuando se refiere al agua preservando nuestro concepto local utilizado es Khatarat.

Para nosotros, la movilidad de los pastores dentro de las comunidades demuestra nuestra

resiliencia para el cambio climático. La tierra es nuestra identidad individual y comunitaria y tenemos que asegurarnos de que no hay distracción del suelo y de las fuentes de agua.

Nuestra capacidad de resiliencia climática se desafía por:

- ≈ Algunas políticas gubernamentales para hacer frente al cambio climático no se basan en el concepto indígena de bienestar, tales como: mega infraestructuras para el desarrollo, acaparamiento de tierras, erosión de la cultura, pérdida de conocimientos indígenas tradicionales y desplazamientos, destrucción de los bosques y árboles, carbón vegetal, leña y materiales de esgrima.
- ≈ Los conocimientos tradicionales sobre los indicadores biológicos no son más fiables del cambio climático debido a las fuertes sequías, las inundaciones y el clima impredecible.
- ≈ También hay una serie de peligros relacionados con: acceso limitado a la propiedad de la tierra; la falta de inclusión de las mujeres, la desnutrición de las mujeres y las niñas; dependiendo de las formas modernas de vivir y no practicar nuestros conocimientos tradicionales, especialmente los relacionados con la alimentación y la medicina.
- ≈ La situación con los desplazados contribuye negativamente al trabajo realizado por personas que trabajan localmente en su organización y en sus respectivos países (líderes indígenas).

Nuestras experiencias compartidas ponen de relieve las siguientes estrategias resilientes:

- Revitalizar los conocimientos tradicionales con el enfoque principal, de proteger la preservación de las tierras sagradas y ancestrales y los árboles y semillas tradicionales, centrándose en aquellos con un sistema económico y nutricional.
- Movilidad utilizada para mitigar el cambio climático.
- Sistemas tradicionales: astrología utilizando lectura de entrañas, calendario histórico, sistema de salud, conceptos “Pulaaku” y “Aguedal” relacionados con la tierra sagrada y los códigos de vida.

- También, diálogo intergeneracional, relacionado con la preservación del lenguaje y el fortalecimiento de la posición de las mujeres y los jóvenes en las comunidades.

Acciones innovadoras:

La innovación implica la complementariedad de diversos sistemas de conocimiento y la aplicación de técnicas y metodologías que impactan y fortalecen nuestro desarrollo auto determinado. Por lo tanto, revitalizamos el conocimiento tradicional y la identidad, rescatamos y mejoramos elementos ancestrales para preservar la Madre Tierra.

Combinar los conocimientos tradicionales, las tecnologías modernas y la cooperación para la resiliencia, mejorar las semillas, la seguridad económica, los árboles que producen alimentos y medicamentos en las comunidades, establecer sistemas de alerta climática temprana,

Uso de la transmisión intergeneracional de conocimientos para mejorar la documentación y el trabajo en red para el futuro.

Otro elemento es el empoderamiento de las mujeres y las niñas con conocimientos tradicionales para preservar y abordar las cuestiones relacionadas con el cambio climático.

Proteger y preservar las tierras sagradas y los árboles tradicionales, especialmente aquellos con valores nutricionales y económicos altos, como orugas, árbol de argán para ahorrar agua. Además del uso de carbón vegetal a base de residuos domésticos, proyectos de reforestación, energía solar y estufas de ahorro de energía, recolección de agua y producción de miel; la adopción del clima de agricultura inteligente agropastoralismo y la introducción de la diversificación de la ganadería.

Se alienta a la investigación intercultural realizada por nosotros mismos a utilizarla como medio para influir en los cambios en las políticas que mejoren nuestro sustento, contribuyendo a nuestra autodeterminación, preservación

y sostenibilidad de nuestros conocimientos tradicionales.

Nos hemos comprometido a desarrollar capacitaciones, revitalización de los conocimientos tradicionales, empoderar a las mujeres y las niñas, crear conciencia entre las comunidades locales, recopilar y documentar los conocimientos tradicionales para salvaguardar la generación futura. Además de desarrollar una comprensión profunda de qué cambios en el estilo de vida se necesitan, incluida la desertificación y la escasez de agua, y cómo superarlos, apoyándose mutuamente para abogar a nivel nacional e internacional.

Promoveremos el trabajo con las autoridades locales para apoyar la participación política de las organizaciones indígenas a todos los niveles, fortaleciendo el diálogo, protegiendo el patrimonio cultural para abordar la desigualdad y desarrollando planes de mitigación del cambio climático; todos estos esfuerzos tienen en cuenta la participación de las mujeres y las niñas en los procesos de toma de decisiones.

También reconocemos la importancia de la consulta y el respeto por las comunidades a la hora de implementar infraestructuras gubernamentales de desarrollo, además de proporcionar entornos propicios para que las personas desplazadas eviten la convivencia pacífica y solicitaremos que se analice su condición.

Trataremos de coordinar con las autoridades nacionales la asignación de recursos a las comunidades para mitigar los efectos adversos del cambio climático, la restauración de la biodiversidad biológica forestal y la protección del patrimonio cultural y los conocimientos tradicionales indígenas.

Mejoramos la capacidad de las mujeres para prevenir el cambio climático mejorando sus capacidades” (Amazighe)

“Todas las personas usan los árboles para predecir el clima y las estaciones, cuando está a punto de llover pueden leer porque en medio de la temporada de lluvias, producen flores” (Yiaku).

“El pastor normalmente no tiene las barreras del pastoreo, pero esto ha sido traído por los políticos. La tierra de los pastores es una identidad, nuestra identidad comunitaria” (Lattu)

“Nuestras acciones están relacionadas con cómo podemos utilizar nuestros conocimientos para documentar observaciones locales sobre el cambio climático, nuestra capacidad de afrontar mecanismos que nos enseñarán cómo enfrentar las calamidades naturales, de esa manera para aplicar la adaptación y mejorar nuestra recuperación de estos peligros ambientales. Nuestra capacidad de prepararnos para los desastres ha sido interferido [...] ahora estamos utilizando los conocimientos tradicionales junto con el conocimiento científico [...] a través de la innovación, y esto hace posible aplicar nuestros conocimientos tradicionales, y transmitirlos para su uso futuro, y por supuesto para la perpetuación del conocimiento”.

“La supervivencia utilizando nuestros propios conocimientos técnicos tradicionales, en aspectos sociales para cooperar, colaborar, buscar el apoyo a nivel local, regional, nacional y exigir el reconocimiento del conocimiento, de modo que se mejore nuestra capacidad de supervivencia y resiliencia”. (Isack Hussein)

APRENDIENDO Y COMPARTIENDO

"Pueblos Indígenas, conocimientos tradicionales y resiliencia climática".

NORTEAMÉRICA Y EL ÁRTICO

NORTEAMÉRICA Y EL ÁRTICO

Organizaciones Locales

1. Alaska, Estados Unidos - Aleut International Association.
2. Estados Unidos - Museo Indio de California y Centro Cultural (CIMCC)
3. Estados Unidos - Colegio de La Nación Menominee.
4. Alaska, Estados Unidos - Cooper River Delta/ Eyak Preservation Council.
5. Finlandia - Secretaría de los Pueblos Indígenas del Consejo ártico (IPS)
6. Suecia - Consejo Saami.
7. Centro de Investigación Climática de Groenlandia.
8. Canadá- Hielo inteligente (CJRF)
9. Belice - Instituto Sarstoon Temash para la Gestión Indígena (SATIIM).

*Myrna Cunningham. Presidente y miembro de la Junta Directiva del Fondo Pawanka
Melissa Nelson y Gunn-Britt Retter. Miembro de la Junta Directiva del Fondo Pawanka.*

“ESTAMOS JUNTOS BAJO UNA LUNA, BAJO UNA AURORA BOREAL”

Los socios locales del Fondo Pawanka que trabajan en cuestiones relacionadas con el cambio climático, se reunieron en dos reuniones virtuales los días 26 y 2 de septiembre de 2020 para compartir acciones conjuntas con respecto a las amenazas y desafíos que enfrentamos en relación con los impactos del cambio climático y las acciones resilientes, basadas en nuestros conocimientos tradicionales que estamos llevando a cabo.

Estamos de acuerdo en que aunque no hay una palabra que describa la resiliencia de una manera literal, hay expresiones que connotan el concepto de resiliencia, que se refieren a mantener la armonía y tener la fuerza del corazón capaz de soportar la adversidad.

NUESTRA CAPACIDAD RESILIENTE ESTÁ AMENAZADA

Mediante desafíos similares como el aumento de desastres naturales, la erosión costera, los incendios forestales y el rápido derretimiento del permafrost y las placas de hielo en el ártico y América del Norte.

Además de las actividades extractivas en algunas áreas, hay una sobreexplotación y el uso de productos agro tóxicos en la agricultura, lo que, junto con dietas inadecuadas, genera muchas enfermedades como la diabetes y la obesidad.

La lejanía de algunas comunidades limita el transporte y la migración conduce a una disminución de nuestra población, creando una brecha entre los ancianos y los jóvenes. Además, los sistemas de educación formal basados en los conocimientos occidentales no tienen en cuenta nuestros conocimientos tradicionales.

NUESTRAS EXPERIENCIAS COMPARTIDAS RESALTARON LAS SIGUIENTES ESTRATEGIAS RESILIENTES:

Nuestro enfoque holístico empodera a las comunidades, especialmente a aquellas que han sido oprimidas dentro de sus tierras ancestrales.

La revitalización de nuestras lenguas tradicionales ayuda a determinar nuestro desarrollo libre y decidido de una manera sostenible, en referencia a la continuación de nuestra cultura, y la importancia de construir orgullo y dignidad.

La gobernanza está estrechamente relacionada con nuestra soberanía alimentaria y seguridad, así como con la conexión intergeneracional entre jóvenes y ancianos, así como con la participación de mujeres y niños.

INNOVACIONES:

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y las plataformas virtuales ayudan a crear herramientas para sobrevivir en nuestras prácticas tradicionales, especialmente apoyando a los jóvenes, para documentar y crear narraciones digitales, mapas culturales y protocolos de seguridad, desde nuestra perspectiva indígena. También tenemos programas de inmersión en el lenguaje y cartografía cultural para conectarnos con nuestras tierras ancestrales.

La red juvenil ártica se ha creado para fortalecer la colaboración, el debate y el aprendizaje intergeneracional que abordan cuestiones y desafíos comunes. En otras zonas de América del Norte, los jóvenes están trabajando en la revitalización de los medicamentos tradicionales en relación con nuevas técnicas y estrategias para hacer frente a la salud respiratoria durante los

incendios forestales que contaminan el aire y el medio ambiente.

Estamos recuperando alimentos y recetas antiguas basadas en frutas silvestres y agroecología, apoyando las economías locales y creando mercados, donde las mujeres, los jóvenes y los ancianos son los protagonistas.

La coproducción de conocimientos nos permite proteger la gestión de la tierra y ayuda a documentar el valor de los humedales como almacenamiento de carbono. Además, la tecnología GPS en combinación con los bioinspolí indicadores tradicionales, aplicados a la gestión del hielo, permite la recuperación de rutas inuit ancestrales a través del hielo marino; y GPR crea un modelo tridimensional del subsuelo de sitios sagrados y culturales, que se combina con estudios arqueológicos.

Nos comprometemos a seguir promoviendo la participación de la comunidad, a través de la transmisión intergeneracional del conocimiento y la promoción de asociaciones como la creación

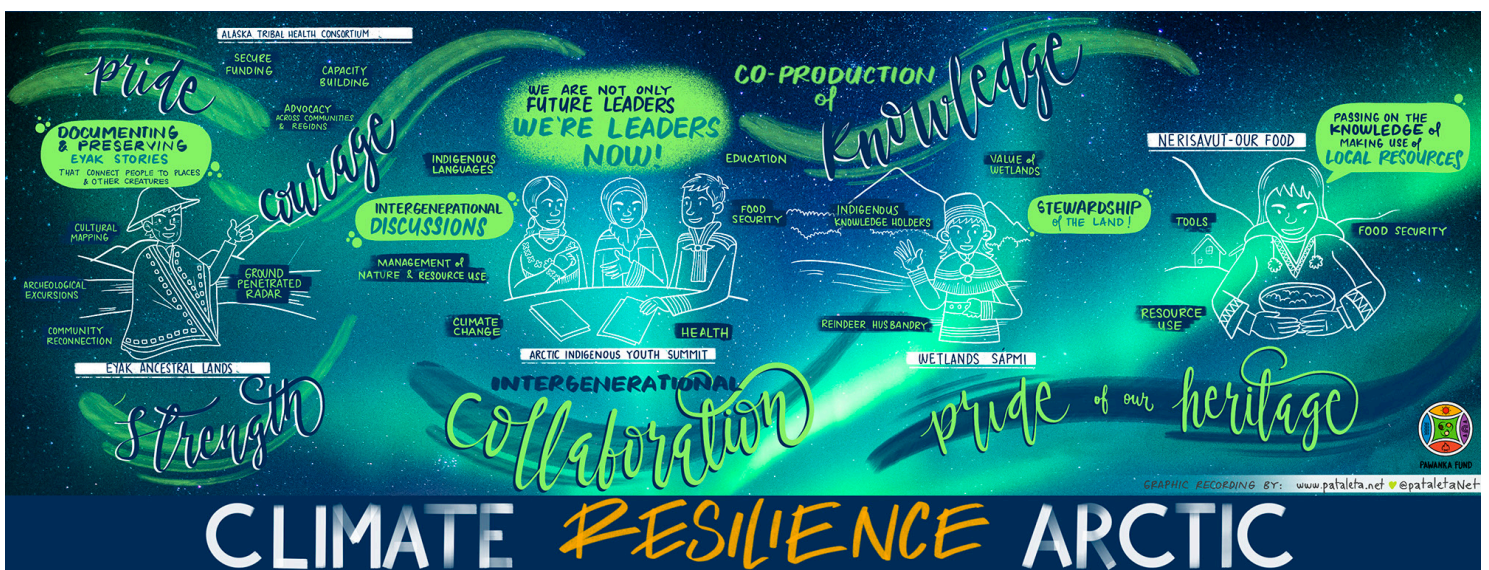
de redes juveniles sólidas. También apoyaremos con datos para fortalecer la gobernanza y la toma de decisiones informadas sobre cuestiones relacionadas con los recursos naturales y la gestión de alimentos en las comunidades.

También capacitaremos a las comunidades en estrategias innovadoras para la sostenibilidad, especialmente en el uso de los recursos locales.

Coordinaremos con los gobiernos locales en el desarrollo de la investigación y la planificación regulatoria con respecto a las regulaciones de gobernanza consuetudinarias, relacionadas con

la alimentación de subsistencia y la alimentación comercial. Además, pedimos la despenalización de los encuentros culturales en algunas comunidades nativas.

Apreciamos que tanto los gobiernos federales como los estatales pueden cumplir con los tratados en términos de resiliencia y planificación climática, integrando consultas sobre la administración tradicional y los requisitos de los pueblos indígenas para las tierras públicas, así como proporcionando oportunidades para la creación de capacidad de los jóvenes indígenas.

“Sólo proteger la tierra no es suficiente, tenemos que averiguar cómo nos vamos a adaptar al cambio climático y cómo vamos a proporcionar seguridad alimentaria para nuestra gente, restaurar la economía para el futuro a medida que construimos una comunidad que pueda lidiar con lo que está sucediendo en el mundo” (Eyak, Alaska-USA)

“Hay una comunidad de los diferentes proyectos, y el conocimiento indígena es la clave para la adaptación no sólo para el cambio climático, sino el cambio social y los impactos de la globalización en las comunidades desde el colonialismo” (Smart ice, Canadá)

“Una de las cosas más importantes es enseñar sobre nuestro papel, buscando conocimientos tradicionales y ecológicos. Queremos reforzar la responsabilidad de las nuevas generaciones en el medio ambiente” (The Californian Indian Museum and Cultural Center”

“El ártico está cambiando rápidamente, lo que subraya la urgencia en las acciones [...] por lo que necesitamos tanto habilidades como empoderamiento para afrontar estos nuevos cambios y realidades y todo esto está relacionado con la autodeterminación”. (Gunn-Britt Retter)

“La comida es lo que impulsa nuestra necesidad de construir resiliencia y esperanza [...]. Así que la comida y la tierra y el medio ambiente está muy estrechamente conectado [...] La alimentación está directamente relacionada con la resiliencia y la tecnología y otras innovaciones culturalmente apropiadas para promover nuestra cultura y fortalecer nuestra autodeterminación. También la mayordomía que los pueblos indígenas tienen en la tierra y el medio ambiente es un componente importante en la resiliencia”. (Gunn-Britt Retter)

“La conexión intergeneracional entre los jóvenes y los ancianos: lo importante que es para un futuro resiliente empoderar a los jóvenes, porque si los jóvenes no tienen esperanza, entonces será poca esperanza para las comunidades, y eso es muy esencial para la resiliencia”. (Gunn-Britt Retter)

“El lenguaje juega un lugar tan clave en las estrategias de resiliencia para todos, si queremos honrar nuestros conocimientos tradicionales debemos volver a nuestros idiomas, para esos vocabularios y procesos y cómo identificar hielo y fuego, hierbas medicinales y plantas [...] también documentando los conocimientos tradicionales de manera tradicional con los jóvenes, también utilizando la tecnología moderna, los equipos de grabación de audio en video y la narración digital” (Melissa Nelson) (Melissa Nelson)

Los conceptos tradicionales de tiempo y calendarios, rondas estacionales en lugar del calendario gregoriano, la gente está volviendo cuando los peces están corriendo, cuando la comida está disponible, cuando esa flor aparece, cuando estas bayas están entrando, basando sus modelos de resiliencia después de los ciclos tradicionales de tiempo estacional” (Melissa Nelson)

COMBINING TRADITIONAL & ACADEMIC
SYSTEMS of KNOWLEDGE

STRENGTHS BASED
CULTURAL PROGRAMMING

CULTURAL & NATURAL
RESOURCES THAT SUPPORT
IMMUNITY & RESPIRATORY HEALTH

LANGUAGE

LANGUAGE
IS THE KEY TO
EVERYTHING

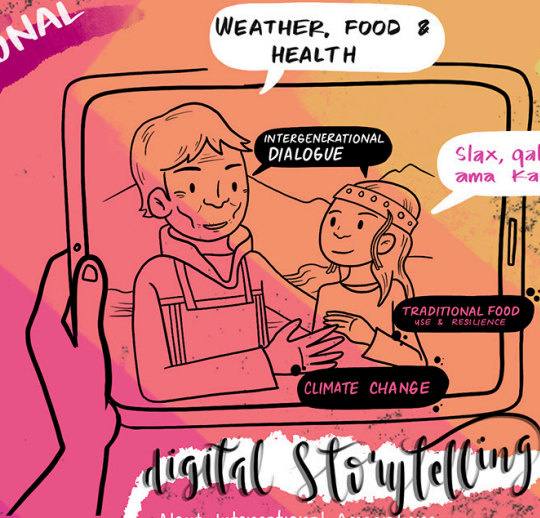
THE MENOMINEE PATH TO
CLIMATE RESILIENCE
IS FOUND WITHIN

our
resilient relations
California Indian Museum & Cultural Center

ROLE of the
YOUTH

Menominee language

INTERGENERATIONAL
DIALOGUE

WEATHER, FOOD & HEALTH

INTERGENERATIONAL
DIALOGUE

Slax, qalgadaɁ
ama KaanguɁ

TRADITIONAL FOOD
USE & RESILIENCE

CLIMATE CHANGE

digital storytelling
Aleut International Associations

STORIES

COMMUNITY
EXCHANGES

RECIPES

CALENDAR

food
Sovereignty & Security
Sarstoon Temash Institute for
Indigenous Management

climate resilience

APRENDIENDO Y COMPARTIENDO

"Pueblos Indígenas, conocimientos tradicionales y resiliencia climática".

ASIA

ASIA

Organizaciones Locales

1. Trinamul Unnayan Sangstha(TUS)/AIPP. Bangladesh
2. Red de Recursos para Mujeres/Organización para el Desarrollo de Tarum. Bangladesh
3. Federación de Nacionalidades Indígenas de Nepal (NEFIN). Nepal
4. Sundarban Adibasi Munda Sangastha (SAMS). Bangladesh
5. Adivasi Navjeevan Gathan Navjyoti Agua (ANGNA). India
6. OPKC CAMBODIA. Bunnath. Camboya

Rukka Sombolignni. Miembro de la Junta Directiva del Fondo Pawanka.

“AL ESTAR UNIDOS, PODEMOS LLEVAR JUNTOS CUALQUIER CARGA PESADA “

Los socios locales del Fondo Pawanka que trabajan en cuestiones relacionadas con el cambio climático, tuvieron una reunión virtual el 9 de septiembre de 2020 para compartir acciones conjuntas en relación con las amenazas y desafíos que enfrentamos en relación con los impactos del cambio climático y las acciones resilientes, basadas en nuestros conocimientos tradicionales que estamos llevando a cabo.

Estamos de acuerdo en que aunque no hay una palabra que describa la resiliencia de una manera literal, hay expresiones que connotan el concepto de resiliencia, que se refieren a mantener la armonía y tener la fuerza del corazón capaz de soportar la adversidad.

Nuestra cosmovisión indígena reflejada en nuestros sistemas y valores de gobernanza consuetudinarios nos fortalece y nos permiten enfrentar los efectos del cambio climático de una manera unida y auto determinada.

Dentro del término “Maleya” muestra la práctica tradicional de ayudarse mutuamente en cualquier dificultad en el cambio de cultivo (Red de Recursos para Mujeres. Bangladesh)

NUESTRA CAPACIDAD RESILIENTE ESTÁ AMENAZADA:

Los cambios repentinos en las estaciones, los tifones, las inundaciones, las sequías, que se suman a la falta de apoyo institucional y gubernamental, que no tienen en cuenta el reconocimiento de nuestros derechos consuetudinarios a la tierra, ni la documentación de nuestro conocimiento, nos sitúan en una

situación vulnerable frente al cambio climático.

La extracción de recursos naturales, la deforestación y las plantaciones comerciales (monocultivo), el uso excesivo de fertilizantes químicos están exacerbando la pérdida de biodiversidad y la extinción de la flora y la fauna. Todas estas cuestiones, junto con la degradación de la tierra y los asentamientos y migraciones no planificados, conducen en muchos lugares a reducir la producción y la pérdida de nuestros conocimientos y culturas tradicionales.

A nivel local hay cuestiones como el analfabetismo y el escaso acceso a la tecnología moderna, y no hay suficientes documentos escritos sobre nuestros conocimientos indígenas tradicionales.

NUESTRAS EXPERIENCIAS COMPARTIDAS PONEN DE RELIEVE LAS SIGUIENTES ESTRATEGIAS RESILIENTES:

La unidad y la solidaridad fortalecidas por el reconocimiento de nuestras sociedades en su dinamismo e interconexión nos permiten responder proactivamente a las amenazas.

Nuestros sistemas de gobernanza tradicionales y la toma de decisiones colectivas nos mantienen cohesionados y nos permiten mantener el equilibrio y el trabajo para nuestro desarrollo auto determinado.

Revalorizamos nuestras lenguas tradicionales y lo sagrado de éstas y nuestra cultura; donde la protección de los recursos naturales, la

espiritualidad, las medicinas tradicionales y la soberanía alimentaria son fundamentales.

Nuestra identidad se mantiene mediante la creación y protección de semillas y bancos de semillas, reconociendo la gestión forestal tradicional para fortalecer nuestra seguridad alimentaria y soberanía.

INNOVACIONES:

Utilizamos tecnologías de la información y la comunicación: para promover estrategias que garanticen nuestra soberanía alimentaria y la preservación de nuestras semillas ancestrales, frente a la imposición de los mercados globales.

En algunas comunidades creamos Comités Forestales para la gestión de los recursos forestales y la tierra. Por otro lado, combinamos los conocimientos indígenas tradicionales con los conocimientos científicos en la publicación y difusión de documentación sobre alimentos silvestres, bancos de semillas y semillas tradicionales y bio-fertilizantes.

Con respecto al cultivo de jhum, documentamos la gestión del fuego y cómo las mujeres están trabajando en este sentido. Documentamos la ordenación de la tierra y los bosques; gestión del agua y las cuencas hidrográficas; la recolección de lluvia (tanto en las altas montañas como en las colinas y la región costera); y planes de reforestación.

Diálogo intergeneracional y documentación

de prácticas socioculturales: rituales, bailes, canciones, prestando especial atención a la revitalización y preservación de nuestras lenguas indígenas. Producimos videos, textos escritos, fotografías y actividades cartografías para tierras colectivas.

Mejoramos el empoderamiento de las mujeres, la investigación de mercado y la documentación de alimentos y ecoturismo para la generación de ingresos para los grupos de mujeres.

Hemos compartido nuestro trabajo de promoción a nivel nacional e internacional, en el trabajo coordinado de redes con organizaciones paraguas, en nuestros sistemas tradicionales de gobernanza y la aplicación de herramientas para el ejercicio de nuestros derechos para nuestro desarrollo auto determinado.

Nuestro compromiso se basa en seguir trabajando en la promoción y sensibilización de las buenas prácticas en la gestión de la conservación de los bosques y los recursos naturales, mediante el fortalecimiento de las organizaciones de base, el diálogo intergeneracional y la documentación para la

protección de los conocimientos tradicionales, uniendo esfuerzos con la promoción del apoyo técnico y financiero.

Coordinaremos con los gobiernos locales para el reconocimiento del reconocimiento de nuestro derecho consuetudinario, la cultura de los derechos a la tierra y la espiritualidad de las comunidades indígenas, sobre la base de instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, que garanticen la representación y participación colectiva de los pueblos indígenas, así como presupuestos para la implementación de planes de resiliencia climática basados en nuestro desarrollo auto determinado.

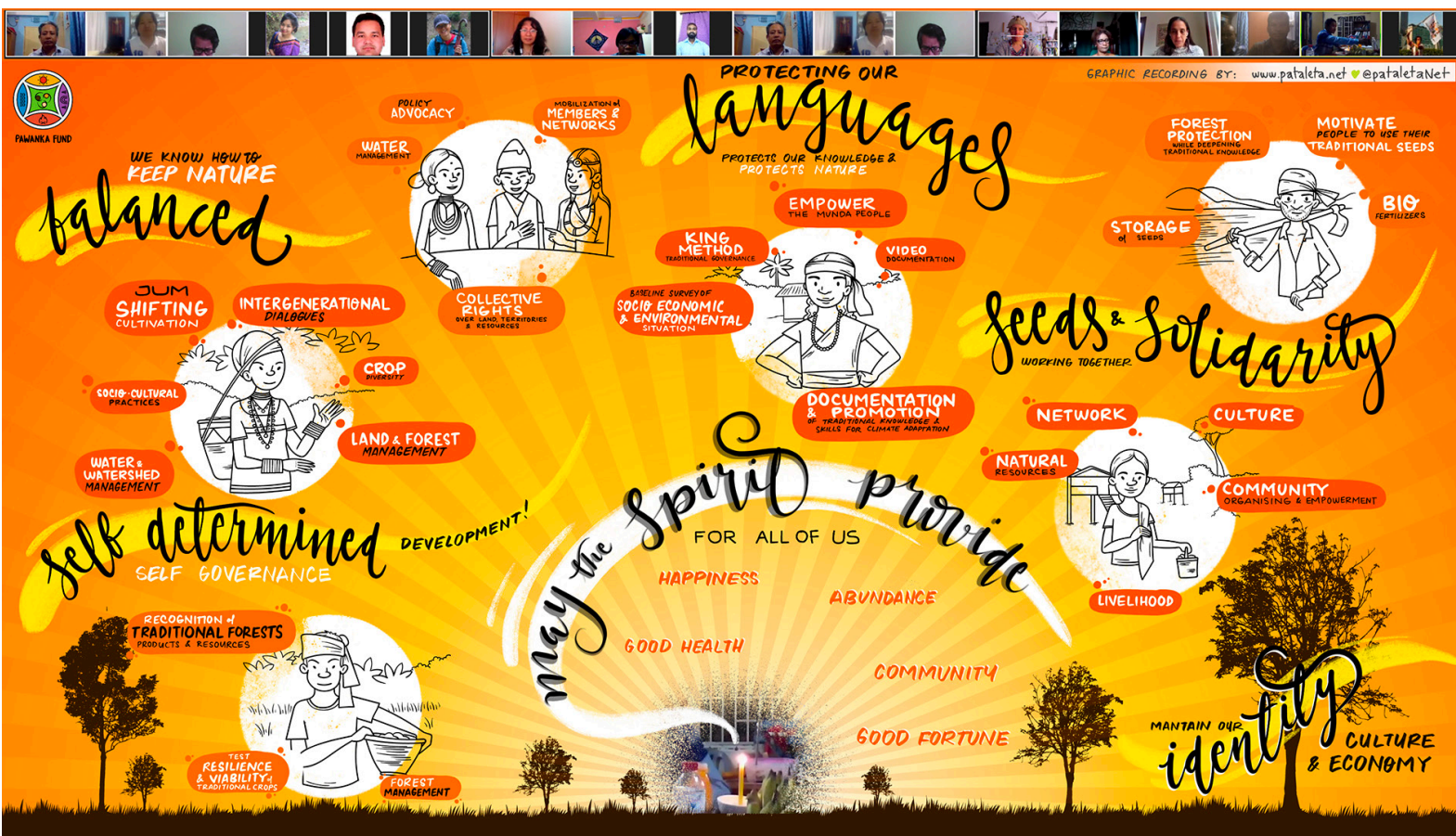
Abogaremos a nivel gubernamental, planes coordinados con respecto a la titulación colectiva de tierras en las comunidades, además de salvaguardar el desarrollo autónomo y el respeto de las prácticas, valores y leyes consuetudinarias de los pueblos indígenas.

“Las cuestiones clave son la participación, los conocimientos indígenas tradicionales, los derechos a la tierra, los territorios y los recursos, el desarrollo autodeterminado [...] Hemos llevado a cabo una investigación de uno de estos pueblos detrás del Himalaya, sobre la gestión del agua por los pueblos indígenas en la aldea de alta montaña del Himalaya trans [...], el agua es escasa e importante en este lugar. La fundación que obtuvimos fue las prácticas indígenas y el sistema de gobernanza indígena ha apoyado la gestión del agua en estas aldeas durante generaciones y siglos, estas aldeas son de unos 3800 mas nivel”
(NEFIN. Nepal)

“Los pueblos indígenas tenemos la fuerza, somos personas dinámicas que siempre somos capaces de encontrar la fuerza y el cambio. La palabra clave que encuentro de este intercambio es la solidaridad, y trabajar juntos, la unidad como comunidad indígena [...] podemos llevar toda la carga juntos. Esta es la fuerza de los pueblos indígenas que debemos mantener. No somos personas estáticas, nuestras culturas son dinámicas, podemos adaptarnos a las situaciones

que nos están cargando. También el sistema de gobernanza indígena, cómo todavía tenemos la toma de decisiones colectivas [...] también la transmisión de conocimientos intergeneracionales nos mantendrá vivos como pueblos indígenas”.

“El cambio climático no es un desafío independiente para nosotros, viene junto con cómo el gobierno nos trata, no nos tratan muy bien, algunos de nosotros estamos pasando momentos muy difíciles con la imposición de gobiernos”.

“Las prácticas culturales son la parte principal de los pueblos indígenas del mundo, también tenemos canciones y bailes tradicionales, tenemos un grupo cultural, y a través de él preservamos nuestra lengua y nuestra cultura”.
(SAMS. Bangladesh)

“Uno de los desafíos es el mercado frente a los pueblos indígenas; seguimos manteniendo un diálogo al respecto, [...]. Cómo vamos a lidiar con eso, porque creemos que somos nosotros los que seguiremos alimentando al mundo, no a Monsanto, no a las empresas, no a los inversores, sino [...] cómo transferimos alimentos fuera de nuestra comunidad [...] cómo nos aseguramos de que el mercado no nos destruya”. (Rukka Sombolinggi)

APRENDIENDO Y COMPARTIENDO

"Pueblos Indígenas, conocimientos tradicionales y resiliencia climática".

ASIA - PACÍFICO

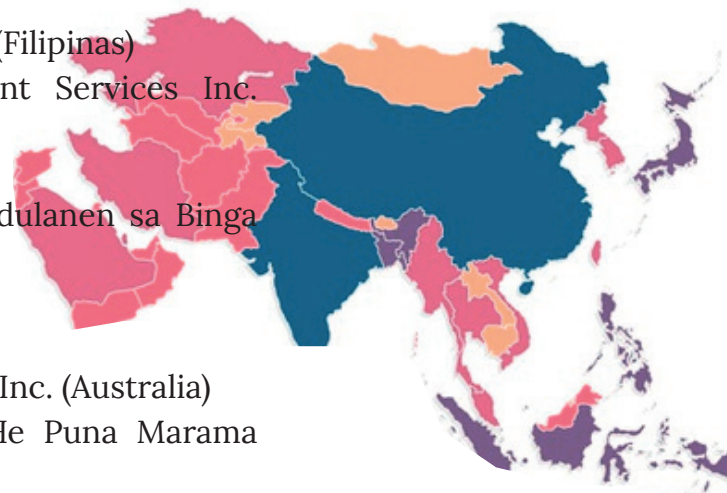

ASIA - PACÍFICO

Organizaciones Locales

1. SILDAP SE (Silingang Dapit sa Sidlakang Mindana) (Filipinas)
2. Cordillera Disaster Response and Development Services Inc. (CorDisRDS). (Filipinas)
3. Fundación Rekam Nusantara. (Indonesia)
4. (Samahan ng mga Katutubong Tagbanwang Tandulanen sa Binga (SAKATTAB)/ Tebtebba. (Filipinas)
5. Asociación de Desarrollo de Género GDA (Laos)
6. AMAN KALBAR. (Indonesia)
7. Asociación de Abogados Indígenas de Queensland Inc. (Australia)
8. Awatea Resource Management Consultancy/ He Puna Marama Charitable Trust. (Nueva Zelanda)

Myrna Cunningham. Presidente y miembro de la Junta Directiva de Pawanka Fund
Vicky Tauli Corpuz. Miembro de la Junta Directiva de Pawanka Fund.
Namaka Rawlings. Miembro de la Junta Directiva de Pawanka Fund.

“ES HORA DE QUE INSPIREMOS NUESTRO MUNDO”

Los socios locales del Fondo Pawanka que trabajan en cuestiones relacionadas con el cambio climático, se reunieron en una reunión virtual el 9 de septiembre de 2020 para compartir acciones conjuntas en relación con las amenazas y desafíos que enfrentamos en relación con los impactos del cambio climático y las acciones resilientes, basadas en nuestros conocimientos tradicionales que estamos llevando a cabo.

Estamos de acuerdo en que aunque no hay una palabra que describa la resiliencia de una manera literal, hay expresiones que connotan el concepto de resiliencia, que se refieren a mantener la armonía y tener la fuerza del corazón capaz de soportar la adversidad.

Nuestra cosmovisión indígena reflejada en nuestros sistemas y valores de gobernanza consuetudinarios nos fortalece y nos permiten

enfrentar los efectos del cambio climático de una manera unida y auto determinada.

“Pyoporo yang pag-aagosan” es una práctica de Mandaya (Filipinas), que coloca algunas marcas para indicar que la caza se realiza sólo en un lugar destinado a esa temporada de caza, dejando intacta otra porción del bosque. Usamos una parte para la agricultura, la caza y la pesca, y para los rituales para pedir a los espíritus que protejan el bosque y la producción. También en las islas Moluku (Indonesia): “SASI” abarca prohibiciones espaciales y temporales de cosechar cultivos, cortar madera o recolectar otros productos del bosque, la zona de marea o el territorio marino de un pueblo.

IDENTIFICAMOS LAS SIGUIENTES AMENAZAS CAUSADAS POR EL CAMBIO CLIMÁTICO:

La vulnerabilidad de nuestros territorios a desastres naturales como tifones, inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra, sequías, aumento del nivel del mar y contaminación, además de cambios nocivos en las precipitaciones y la temperatura.

Por otro lado, la mentalidad colonizadora de la industria agropecuaria y los monocultivos ejerce presión sobre la tierra, degradándola. Además de la dependencia del mercado, el crecimiento de la población, el desplazamiento, la falta de recursos y los procesos dilatorios con respecto a los títulos de la tierra generan pobreza e inseguridad alimentaria. La acción gubernamental no valora la gestión tradicional de la agricultura de rotación y otras prácticas tradicionales.

Muchas comunidades están siendo excluidas desproporcionadamente de las políticas

gubernamentales (Laos con el 66% de la población indígena) y las mujeres en particular, están sufriendo el mayor impacto económico y social de los efectos adversos del cambio climático.

Nuestras experiencias compartidas ponen de relieve las siguientes estrategias resilientes:

Compartimos un enfoque holístico: basado en nuestros conocimientos tradicionales y valores culturales como solidaridad ad reciprocidad, que incluye la gestión agroforestal sostenible y la gobernanza comunitaria contra cualquier forma de profanación y destrucción de la tierra. Esto se relaciona con la espiritualidad, nuestros derechos a la tierra y la autodeterminación. Conservamos prácticas agrícolas rotacionales como la gestión de bosques (“Pyoporo Yang Pag-Aagosan” y “SASI”), además, la protección habitual del paisaje marino.

Las redes y la cooperación mejoran la exploración de nuestra identidad cultural y la mejora de la comprensión mutua para lograr la sostenibilidad de nuestros futuros planes de etno-conservación.

Al recuperar y preservar dominios ancestrales, creando bancos de semillas con especies de arroz únicas, buscamos propagar variedades vegetales endémicas que proporcionen medios de vida suplementarios para mejorar nuestra seguridad alimentaria y soberanía. También revitalizamos nuestro patrimonio alimentario y medicinal de acuerdo con el calendario lunar tradicional (Nueva Zelanda).

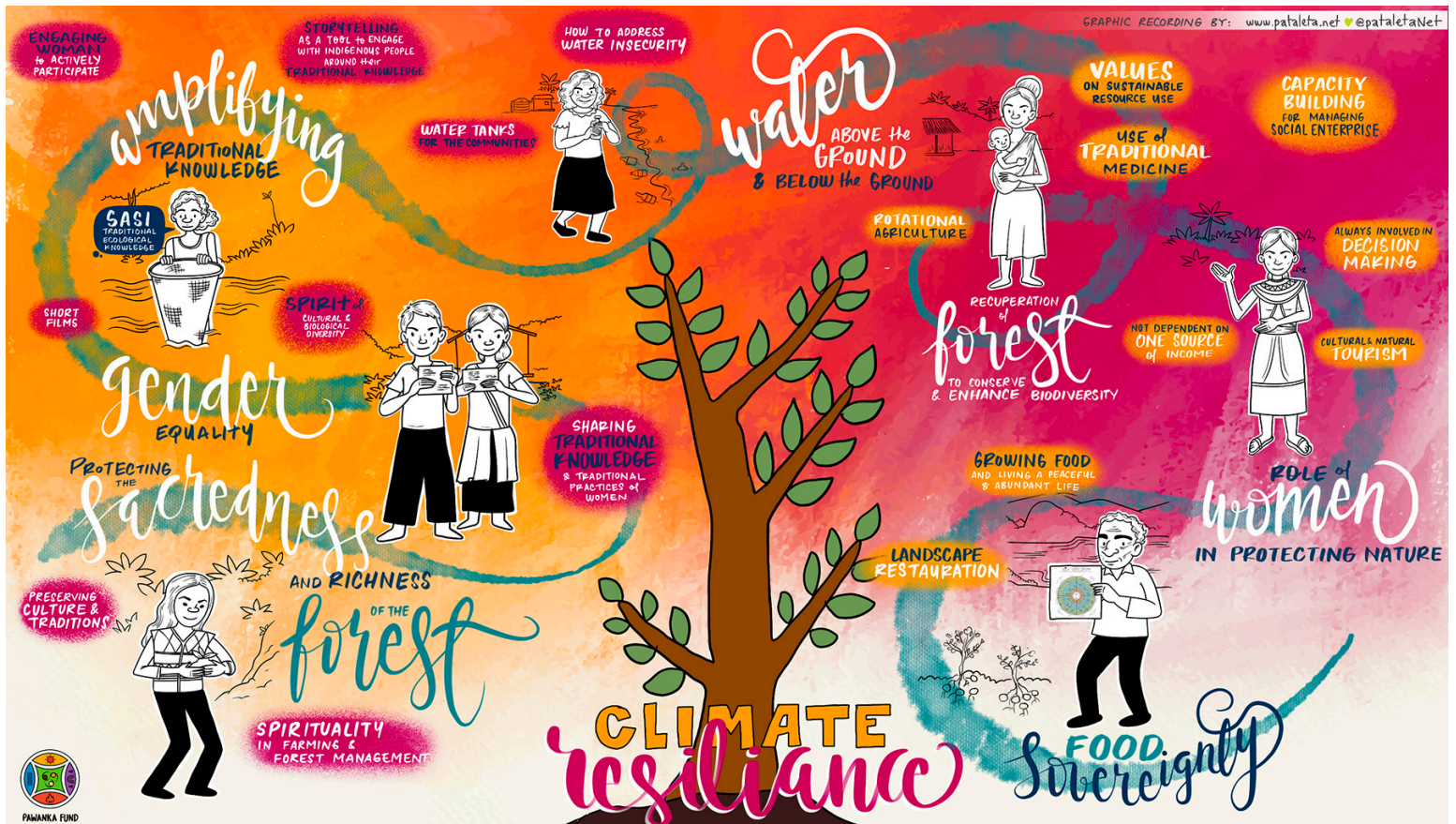
El empoderamiento de las mujeres y el diálogo intergeneracional permitirán la inclusión efectiva de las mujeres en la toma de decisiones y el rejuvenecimiento de los sistemas de conocimientos indígenas en las campañas contra la explotación de la tierra.

INNOVACIONES:

- Garantizar la alimentación, el agua potable y la calidad de vida es esencial para que todo el mundo no sólo sobreviva, sino que también prospere y sea digno.
- La pandemia ha puesto de manifiesto el problema de la dependencia del mercado y la deuda de los productores de alimentos comerciales. Los pueblos indígenas tienen oportunidades relacionadas con las formas de producción agroecológica; por lo tanto, nuestros conocimientos tradicionales son la base para desarrollar procesos de promoción y apoyar prácticas de producción sostenibles y cuestiones de carbono.
- La capacitación en liderazgo para grupos de mujeres en sus funciones dentro de las organizaciones y en los procesos de gobernanza y revitalización de la producción de abaca, café, anacardos y frutas silvestres, variedades endémicas de arroz y huertos orgánicos, en procesos de soberanía alimentaria mejorará nuestros ingresos.
- Reconocemos que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son muy atractivas para los jóvenes, por lo que los acompañamos en el aprendizaje intergeneracional e involucramos en proyectos relacionados con el desarrollo de documentales, producción cinematográfica, video y narración digital.
- También estamos produciendo libros sobre semillas, bancos de semillas, mapeo territorial para certificar y titular la tierra e identificar recursos y sitios ancestrales, utilizando el calendario lunar tradicional. Además, estamos construyendo una base de datos sobre la gestión del agua y trabajando en estrategias para gestionar la contaminación de los residuos plásticos en alguna isla.

“La capacidad de las personas en la participación en el programa de desarrollo comunitario es una necesidad; capacitarlos continuamente, y fortalecer sus funciones de trabajadores culturales, acompañar a los jóvenes a abrazar sus prácticas tradicionales, sostener que estos

conocimientos tradicionales se están transfiriendo a los jóvenes y cómo hacerlo es fortalecer el papel de los titulares de P.I. [...] y también la tutoría y el coaching deben continuar” (SILDAP).

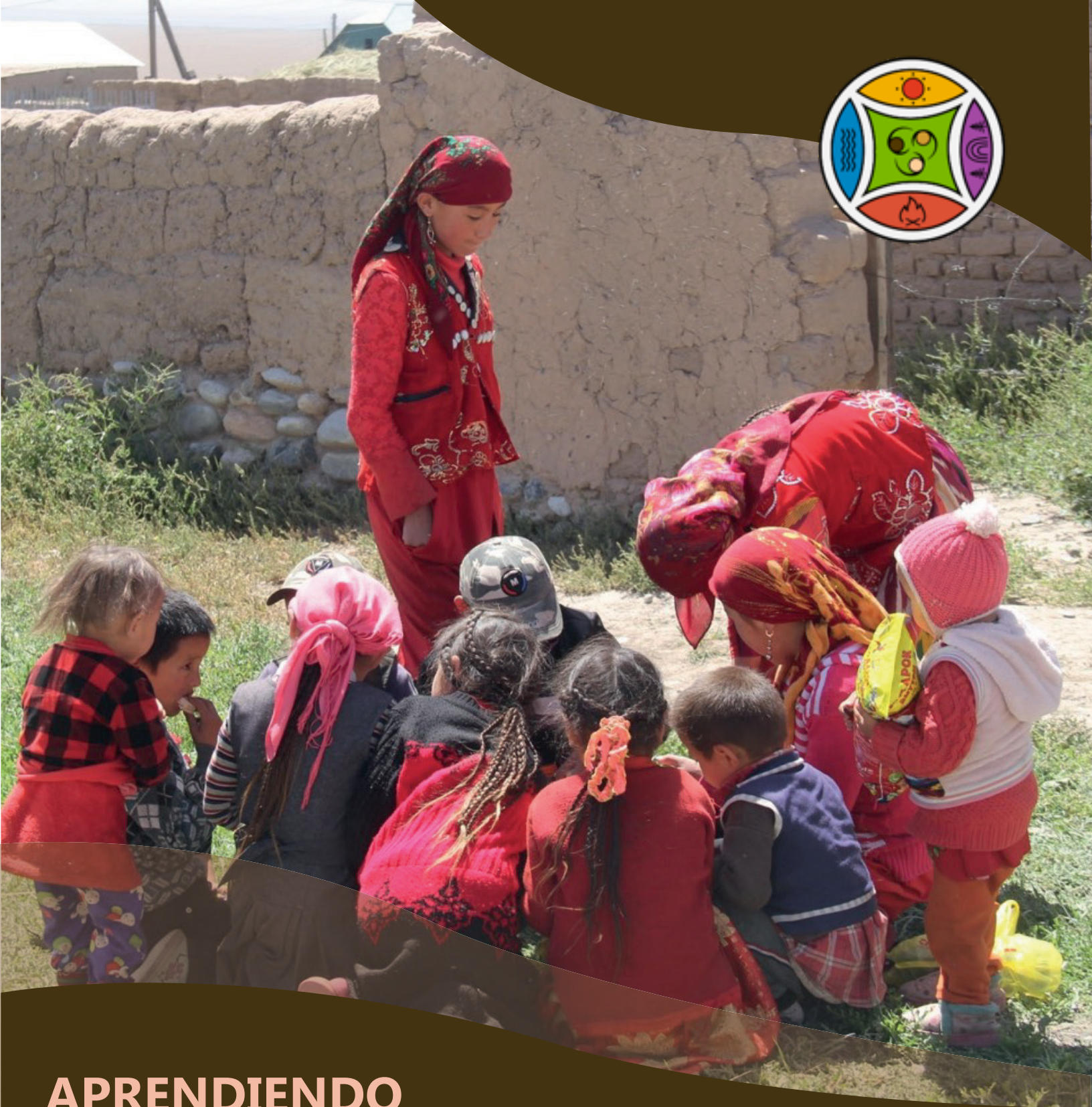
“En la zona desértica la mayor parte del agua está bajo el agua, y esta agua está infectada, pero hay en esta zona tradicional también una gran cantidad de comida y hay una gran cantidad de conocimientos tradicionales de nuestros mayores. [...] agua en estas comunidades es muy pobre [...] Queremos abastecer con tanques de agua en estas comunidades y también medir los impactos del cambio climático allí [...] porque están recibiendo por debajo de las caídas medias de lluvia y la capacidad de producir sus alimentos tradicionales se está volviendo muy difícil para ellos [...] queremos ver cómo podemos abordar la inseguridad del agua en el cambio climático cambiante a través de la infraestructura”. (Asociación de Abogados Indígenas de Queensland Inc).

“La situación de COVID-19 realmente hace hincapié en la situación de la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria. La dependencia del mercado es realmente algo que ha destruido a estas comunidades y están en deudas [...] Muchas comunidades cambiaron produciendo sus propios alimentos, el uso de insumos agrícolas que no son comerciales también ha aumentado y este sistema tradicional de compostaje, utilizando la agricultura orgánica tradicional para enriquecer los suelos [...] esos son algunos de los ajustes que empujan a producir de una manera más orgánica y sostenible, y todavía tienen un mercado para ello, hasta ahora el sistema de mercado ha funcionado en el intercambio de dinero y ahora están intercambiando productos , por lo que se trata de algunos sistemas tradicionales que se revalorizaron, precisamente por la situación provocada por el COVID-19”.

“Las personas en las comunidades todavía necesitan asegurarse de que hay alimentos, hay agua que pueden participar en la toma de decisiones en la comunidad. Pase lo que pase la gente todavía necesita seguir sobreviviendo y vivir con dignidad, [...] necesitamos historias inspiradoras en términos de innovaciones, en términos de nuestra resiliencia e intervenciones ayudarán también a los demás, no podemos permitirnos perder la esperanza en esta situación”.

“La participación de las mujeres, que es algo que siempre tenemos que tener en mente y también la transmisión del conocimiento a los jóvenes [...] es hora de que inspiremos a nuestros hijos” (Vicky Tauli-Corpuz)

APRENDIENDO Y COMPARTIENDO

"Pueblos Indígenas, conocimientos tradicionales y resiliencia climática".

RUSIA

RUSIA

Organizaciones Locales

1. Centro de apoyo a los pueblos indígenas del Norte (CSIPN) (Rusia)
2. Fondo de Desarrollo Rural . (Kirguistán)
3. Escuela de Bear Games Club /AruSvati Center. Khanty-Mansiysk Autónomo Okrug (Rusia)
4. República de Urdaakh de Sakha (Yakutiya). (Rusia)

© Vemaps.com

Myrna Cunningham. Presidenta y miembro de la Junta Directiva del FondoPawanka

“CÓMO TRABAJAR JUNTOS EN AMISTAD”

Los socios locales del Fondo Pawanka que trabajan en cuestiones relacionadas con el cambio climático, se reunieron en una reunión virtual el 30 de septiembre de 2020 para compartir acciones conjuntas con respecto a las amenazas y desafíos que enfrentamos en relación con los impactos del cambio climático y las acciones resilientes, basadas en nuestros conocimientos tradicionales que estamos llevando a cabo.

Estamos de acuerdo en que aunque no hay una palabra que describa la resiliencia de una manera literal, hay expresiones que connotan el concepto de resiliencia, que se refieren a mantener la armonía y tener la fuerza del corazón capaz de soportar la adversidad.

NUESTRA CAPACIDAD DE RESILIENCIA CLIMÁTICA ES DESAFIADO POR:

El calentamiento, al menos dos veces más rápido que el resto del mundo y el permafrost se está reduciendo, lo que está influyendo en una transformación del paisaje boreal y de la región siberiana. Por otro lado, la extracción de gas y petróleo, las empresas mineras y los incendios forestales, contaminan las aguas, destruyendo el hábitat de los animales que se ven obligados a migrar.

Nuestras comunidades están en zonas remotas y no son vistas como parte de la economía central, por lo que muchas veces los jóvenes migran a otros lugares.

Los sistemas y comunidades de alta montaña se ven afectados por sequías, derriten glaciales, lo que conduce a la transformación de las formas tradicionales de vida, valores y espiritualidad. Además, se observa que pocos niños y jóvenes hablan idiomas tradicionales.

Nuestra lucha por mantener el territorio es cada

vez más difícil y nos enfrentamos a problemas en términos de autogobierno.

NUESTRAS EXPERIENCIAS COMPARTIDAS PONEN DE RELIEVE LAS SIGUIENTES ESTRATEGIAS RESILIENTES:

Diálogo intergeneracional centrado en el networking: donde los jóvenes aumentan sus conocimientos ecológicos basados en la visión holística de nuestros antepasados.

La revitalización de nuestros conocimientos tradicionales: a través de la solidaridad y la colaboración. Hacemos hincapié en el trabajo sobre nuestro patrimonio espiritual y la recuperación de nuestras prácticas sobre medicinas tradicionales y soberanía alimentaria; todo esto nos permitirá lograr la sostenibilidad a largo plazo.

Fortalecer las organizaciones locales y crear

conexiones internacionales: como asociación de pastoreo yak y cultura pastora de alta montaña.

Procesos sostenidos de preservación de nuestro patrimonio inmaterial: el ritual de los “Juegos de Osos” de los Khants del Norte representa una forma de preservar e integrar los conocimientos tradicionales en la vida cotidiana. Estamos recreando formas de enseñanza y aprendizaje basadas en el calendario agrícola ancestral de Yakut y también enseñando nuestras lenguas a los niños.

INNOVACIONES:

La innovación implica la complementariedad de diversos sistemas de conocimiento y la aplicación de técnicas y metodologías que impactan y fortalecen nuestro desarrollo auto determinado. Por lo tanto, revitalizamos el conocimiento tradicional y la identidad, rescatamos y mejoramos elementos ancestrales para preservar la Madre Tierra.

Estamos fortaleciendo una red de cooperación internacional entre asociaciones nómadas de pastores de yak en tres países: Federación de Rusia, Kirguistán, Tayikistán y Mongolia; haciendo hincapié en un enfoque de múltiples partes interesadas para los pastores de las tierras altas sobre la gobernanza, la investigación sobre el ecoturismo y la seguridad alimentaria.

El uso de nuevas tecnologías de la información y

la comunicación es crucial para apoyar nuestro trabajo; utilizamos recursos interactivos y de redes sociales, televisión y radio. Desarrollamos una plataforma en línea para crear una asociación y diálogo entre los jóvenes, realizando mesas redondas virtuales, encuestas y seminarios interactivos; así como estrategias para planes de adaptación que articulen los conocimientos indígenas tradicionales y el análisis integrado de datos científicos. Esta plataforma se lanzará como parte del plan mundial de adaptación al cambio climático de las Naciones Unidas.

Hemos compartido nuestra experiencia en una escuela de juegos de osos para preservar nuestra

cultura inmaterial, combinando documentación y archivos de canciones, acertijos, antologías, juegos.

Reconocemos que la interoperación de los niños y jóvenes en nuestro trabajo es fundamental; este compromiso tiene en cuenta las artesanías, los campamentos de verano. Por lo tanto, estamos creando condiciones adecuadas en el sistema educativo para poner en práctica los conocimientos tradicionales mediante la articulación de la enseñanza en línea de idiomas tradicionales en lecciones una por una para que los niños aprendan conocimientos ecológicos.

“Estamos renovando nuestras antiguas tradiciones a través de la solidaridad y la colaboración con el objetivo de la cultura nómada, apoyando una asociación nómada relacionada con el pastoreo yak en conexión [...] estamos utilizando recursos de medios interactivos, redes sociales, facebook, instagram, etc., estamos orgullosos de la base de datos que hemos creado”. (Fondo de Desarrollo Rural)

“Estamos promoviendo la seguridad alimentaria que involucra a las comunidades locales, involucrar a los niños también es fundamental. Tenemos que asegurar la transmisión de conocimientos para la próxima generación como sucede en otros países”. (Fondo de Desarrollo Rural)

“Un indicador importante de la sostenibilidad ambiental en nuestra cultura es el oso, cuyo carácter, hábitat y distribución dependen del cambio climático; el conocimiento del territorio y la capacidad de observar el mundo vegetal y animal, puede preservar los desastres ambientales. Los juegos de osos son la base de nuestra cultura. Pero esta sabiduría está siendo olvidada en las culturas indígenas; el sistema de transmisión se interrumpe. Es importante recopilar este conocimiento que desaparece, identificar a los poseedores de conocimientos e integrar todo esto en un espacio educativo contemporáneo [...] estamos enseñando a los niños nuestro idioma en línea, una de cada una de las clases es significativamente beneficiosa en términos de aprendizaje de idiomas [...] estamos integrando los conocimientos indígenas tradicionales en nuestra vida diaria, con la modernidad hay muchas oportunidades para preservar nuestra cultura ancestral e intercambiar nuestros conocimientos” (School of Bear Games Club /ASruvati Center /

“Nuestros antepasados construyeron estructuras (casas) donde vivir, estamos reconstruyendo la estructura con la ayuda de etnógrafos, ¿por qué hacemos esto? Es nuestra catedral espiritual [...] revitalizando nuestro calendario Yakut: [...] en octubre tenemos nieve, los niños aprendieron de jugar juegos; en febrero tuvimos la celebración del lenguaje, luego llevamos a cabo actividades relacionadas con el poder del lenguaje, enseñamos el trabajo del metal; en marzo nuestra gente tiene una ceremonia especial del espíritu del caballo, nosotros los niños de la tecnología montando a caballo y para aprender y practicar la gestión de caballos; durante el otoño visitamos lugares sagrados y aprendemos la historia...” (República de Urdaakh de Sakha (Yakutiya)

