

Green
Livelihoods
Alliance

UNIENDO VOCES DEL BOSQUE, DE LA AMAZONÍA A ASIA: ECONOMÍAS, GOBERNANZA Y AUTONOMÍA INDÍGENAS

PARTICIPANTES

Uniendo voces del bosque,
de la Amazonía a Asia:
economías, gobernanza y autonomía indígenas

Mayo 2025

**Green
Livelihoods
Alliance**

Gaia
Amazonas

DELEGACIONES DE PUEBLOS, GOBIERNOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES LOCALES:

Colombia

Maria Sonia Macuna Tatuyo,
Gonzalo Macuna Barazana
(Entidad Territorial Indígena
Yaigójé Apaporis)
Kenny Johana Yucuna
Neira (Entidad Territorial
Indígena Mirití Paraná)
Aracelly Bolívar Betancurt (Entidad
Territorial Indígena Pirá Paraná)
Verónica Inés Rodríguez Meneses,
Helsio Héctor Rodríguez Meneses
(Entidad Territorial Indígena Tiquié)

Burma

Thera Mabu, Thera Nay Kaw
(Sutthiphong Khongkhaphon), Naw
Arr Mu Htoo, Naw Khin Moe.

Indonesia

Enjang Tri Budianto, Anwar.

Birmania

Samban Anak Tugang, Florance
Bilong, John Jau Sigau, Lawrence
Win anak Duka, Boneka anak Parie,
Alon anak Amet.

Vietnam

Bon Nieng Ha Siêng.

Filipinas

Nolsita Siyang, Edio Domino,
Silvestra Dadizon, Roselita Etad.

DELEGACIONES DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL:

Gaia Amazonas

Julieth Rojas Guzmán, María Isabel
Valderrama González, Mariana Gómez Soto.

NTFP-EP

Filipinas

Ruth P. Conlas, Althea Serad, Ma. Margarita
Consuelo, Jonas Vertudez, Loreta Alsa, Charlito
Nilasa, Lilian Alicanda.

Asia

Sedri Suringa, Michelle Lapiz, Kate Galido,
Femy Pinto.

Vietnam

Tran Chi Thanh (Interpreter).

Birmania

Dominic Langat Sigau, Hilder Husun Hului.

Indonesia

Yusril Fuadi, Cindy Kusumadewi.

Intérpretes

Chaco Molina, Virgilio Ramos.

Coordinadora senior- Programa GLA

Eva Duarte Davidson.

Consultores 'Results in Health'

Nur Hidayati, Egger Topper.

Cubrimiento audiovisual y fotográfico

Felipe Rodríguez Vásquez.

Edición de contenido

Andrea Maussa Acuña.

Diagramación y diseño

Laura Muñoz, Andrea Callejas, Paola Torres

A group of people in a long wooden boat on a river, surrounded by dense tropical forest and a large tree branch in the foreground.

CONTEXTO DE FILIPINAS Y PALAWAN

Fotografías: Felipe Rodríguez Vásquez

Fotografías: Felipe Rodríguez Vázquez

Filipinas es uno de los 18 países megadiversos del mundo, albergando dos tercios de la biodiversidad del planeta; nuevas especies de flora y fauna continúan siendo descubiertas en sus paisajes terrestres y marinos. Sin embargo, su biodiversidad está cada vez más amenazada por el desarrollo de infraestructura, la minería y los proyectos agroindustriales que se promueven bajo las prioridades de desarrollo del gobierno. **Los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales (PI&CL) desempeñan un papel crucial en la preservación de estas áreas, gestionando su inmensa diversidad biológica, aportando Conocimiento Ecológico Tradicional (TEK, por sus siglas en inglés) y promoviendo prácticas sostenibles.**

Palawan, una provincia archipelágica ubicada en la parte suroccidental de Filipinas, es conocida como la última frontera ecológica, pues alberga algunos de los entornos naturales más prístinos y biológicamente diversos del país tanto en tierra como en mar. Esta provincia es hogar de una amplia variedad de especies endémicas de flora y fauna, mientras que sus aguas circundantes tienen una gran diversidad de arrecifes de coral y especies que se encuentran en peligro de extinción. Palawan también es el territorio de pueblos indígenas como los Pala'wan, los Tagbanua y los Batak, quienes tradicionalmente han gestionado y protegido los bosques y las costas de acuerdo con sus prácticas ancestrales. Por todas estas razones, fue el lugar elegido para llevar a cabo este intercambio.

LÍNEA DE TIEMPO

Entendiendo la historia del
Programa GLA, un escenario
propicio para este intercambio

**Uniendo voces del bosque,
de la Amazonía a Asia:
economías, gobernanza y
autonomía indígenas**

Fotografías: Felipe Rodríguez Vásquez

Fotografías: Felipe Rodríguez Vasquez

Este intercambio tuvo lugar en el marco del Programa Green Livelihoods Alliance (GLA2), centrado en el fortalecimiento de las capacidades de los Pueblos Indígenas y Comunidades Locales para el manejo sostenible y equitativo de los bosques tropicales. Financiado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos e implementado en once países de bosques tropicales a través de más de 70 socios de la sociedad civil, este programa ofrece el escenario perfecto para un intercambio Sur-Sur de experiencias en torno a economías propias y gobernanza local. En su quinto año de implementación y como parte de su estrategia de cierre, NTFP-EP y Gaia Amazonas colaboran en el diseño conceptual y metodológico de este intercambio, posibilitando la polinización cruzada entre regiones y geografías, y trascendiendo barreras lingüísticas mediante diálogos horizontales.

2021

Los equipos de cada país desarrollaron Teorías de Cambio específicas para cada contexto nacional, y los socios llevaron a cabo la línea base.

Fotografías: Felipe Rodríguez Vázquez

Inicia la implementación en cada región, lo que permite generar sinergias entre los países de bosques tropicales. Gaia Amazonas y NTFP-EP se identifican mutuamente como aliados potenciales.

2022

2023

Se desarrolla la revisión de medio término (MTR), y los evaluadores externos recomiendan la realización de intercambios Sur-Sur. Gaia Amazonas y NTFP-EP se comprometen a llevar a cabo un intercambio Sur-Sur en el marco del programa.

Fotografía: Archivo GLA2

2024

Los equipos de NTFP-EP y Gaia Amazonas se reúnen para discutir y acordar definiciones conceptuales, enfoques y marcos para el intercambio. Comienzan las sesiones de planificación, con al menos una reunión mensual, para preparar el intercambio que se llevó a cabo en mayo 2025.

2025

SOBRE EL INTERCAMBIO: **GOBERNANZA Y ECONOMÍAS AUTO-DEFINIDAS**

En las exuberantes montañas de Palawan, Filipinas, donde los árboles susurran historias del pasado ancestral, donde los ríos llevan en sus venas la historia de la extracción en la isla, y donde la tierra guarda la memoria de la protección indígena, tuvo lugar un encuentro sin precedentes. Entre el 5 y el 9 de mayo de 2025, más de 35 delegados indígenas de Colombia, Birmania, Vietnam, Indonesia, Malasia y Filipinas se reunieron en un intercambio de aprendizaje Sur-Sur, organizado entre la Fundación Gaia Amazonas y NTFP-EP (Non-Timber Forest Products-Exchange Programme).

El intercambio **“Uniendo voces del bosque, de la Amazonía a Asia: economías, gobernanza y autonomía indígenas”** se convirtió en un testimonio vivo de la herencia y legado de los pueblos originarios y sus conocimientos ancestrales, así como de los patrones profundos, sutiles pero poderosos, que conectan a los Pueblos Indígenas a través de los continentes pese a las barreras geográficas y de idioma. Fue un encuentro de corazones e historias. De los diálogos y las visitas de campo emergió un reconocimiento entre culturas, atravesando océanos y lenguas: **las comunidades indígenas comparten un vínculo sagrado con la tierra. No son simplemente guardianes de los bosques tropicales, son parte de ellos. Es el bosque el que moldea su cultura.**

Fotografías: Felipe Rodríguez Vásquez

Durante cinco días, junto con los socios de NTFP-EP y Gaia Amazonas, los participantes caminaron por bosques ancestrales, se sentaron en los kubos comunitarios y escucharon profundamente a los demás participantes, y a la propia tierra. En Brooke's Point, Palawan, el pueblo Pala'wan recibió a los delegados con humildad y orgullo, ofreciendo una mirada a su relación con los árboles de la resina almáciga. Mostraron cómo se realiza el sangrado de los árboles con cuidado, una práctica antigua transmitida por sus ancestros. Los participantes fueron testigos de cómo la resina de almáciga se clasifica y valora, con una historia entrelazada a la propia lucha del pueblo Pala'wan por la soberanía y la autonomía.

De otra parte, los delegados de los pueblos amazónicos compartieron cómo el aji es sustento y forma de vida. Representantes 'Karen' de Birmania, reflexionaron sobre su lucha por el reconocimiento en un país que niega su identidad indígena. En cada experiencia compartida, los hilos de una profunda sabiduría ecológica proveniente de la tierra tejieron un tapiz de economías indígenas, gobernanza y autonomía que desafía las fronteras.

AGENDA

Domingo, 4 de mayo	Lunes, 5 de mayo	Martes, 6 de mayo	Miércoles, 7 de mayo
Acomodación y bienvenida- Viaje a Palawan	Discusión sobre gobernanza: Intercambio sobre el contexto histórico y cultural ,basado en procesos de gobernanza, y el reconocimiento de los derechos, específicos para cada país o región	Discusión sobre economías locales: Intercambio sobre definiciones propias y enfoques. ¿Qué necesidades abordan estos enfoques y cómo participan o se insertan en la economía convencional?	Visita de campo a las comunidades en las montañas- cómo recolectan la almáciga

Jueves, 8 de mayo	Viernes, 9 de mayo	Sábado, 10 de mayo	Domingo, 11 de mayo
Intercambio sobre sus alternativas específicas, productos y empresas comunitarias.	Visita a la comunidad artesana + Informe y conclusiones	Visita al río subterráneo en Puerto Princesa + viaje de Palawan a Manila	Viaje de regreso a los países de origen

Fotografías: Felipe Rodríguez Vascu

Fotografías: Felipe Rodríguez Vásquez

PERSPECTIVAS SOBRE ENFOQUES DE GOBERNANZA COMPARTIDOS DURANTE LA DISCUSIÓN: _____

El diálogo se sostiene entre diversos niveles de gobernanza en un ámbito territorial, involucrando la toma de decisiones tanto a nivel comunitario como en función de las necesidades de la unidad familiar. Esto implica una administración y coordinación compartida entre los diferentes niveles.

La gobernanza supone, además de la coordinación local entre sus autoridades tradicionales y administrativas, reconocer que se trata de contextos multiétnicos —es decir, que en un mismo espacio geográfico pueden convivir diferentes pueblos indígenas—; que los tiempos de la vida social y política interna están determinados por los ciclos de la naturaleza y que en el manejo de sus territorios —considerados como un todo orgánico— intervienen también entidades no humanas, con las cuales existe una comunicación y negociación constante.

El bienestar o buen vivir está determinado por el sistema de conocimientos tradicionales que guía y orienta la manera en que el territorio se ordena y gestiona, de modo que todos los seres que lo habitan puedan vivir en armonía, con respeto y cuidado. Este bienestar o buen vivir implica estar saludable y contar con suficiente alimento, gracias al buen manejo de la chagra, el bosque y los ríos.

Esta noción reconoce la interconexión entre biodiversidad y diversidad cultural, y cómo ambas están intrínsecamente relacionadas con la sostenibilidad del territorio y con el bienestar de las comunidades locales.

PERSPECTIVAS DE LAS ECONOMÍAS AUTODEFINIDAS:

“Cuidado de la casa”: Está definido por el contexto y la manera en que las dinámicas políticas y socioeconómicas se ven atravesadas por dinámicas monetarias y externas. Involucra: aspectos culturales que definen la noción de bienestar territorial; dinámicas asociadas a presiones y amenazas sobre el territorio, y transformaciones sociales que implican necesidades monetarias.

“Un medio de vida es sostenible cuando puede enfrentar y recuperarse de tensiones y choques, mejorar sus capacidades o activos tanto en el presente como en el futuro, sin socavar la base de los recursos naturales.” (DFID, 2001).

Alternativas de valor cultural y económico: Basadas en productos que, a través de su recolección y proceso de producción, potencian la biodiversidad y agrobiodiversidad de la región, respetan los ciclos de vida de las especies involucradas, fortalecen la gobernanza y la gestión territorial; así como los sistemas de conocimiento indígena, con el propósito de crear y distribuir de manera equitativa los ingresos.

Sistemas de sustento: Sistemas alimentarios autodefinidos y dinámicas de intercambio local basados en conocimientos y prácticas tradicionales, cuyas dinámicas económicas no involucran intercambio monetario, sino que se fundamentan en la autogestión, la colaboración y la reciprocidad (que se extiende no solo a los intercambios entre humanos, sino que involucra al mundo más que humano).

Empresas comunitarias: Una empresa comunitaria constituye un medio de vida adicional que puede aumentar los ingresos para cubrir no solo las necesidades de los hogares, sino también las de la comunidad. Es propiedad y está gestionada por sus miembros.

Cadenas de valor: Actividades mediante las cuales un producto adquiere valor en su recorrido, desde la producción hasta los resultados finales. Su objetivo es entregar el máximo valor al usuario final con el menor costo total posible.

Medios de vida comunitarios sostenibles y adaptativos al clima:

Los ingresos sostenidos desde los territorios, a través de empresas comunitarias (CBE, por sus siglas en inglés), buscan satisfacer tanto las necesidades de ingreso y bienestar de la comunidad como reforzar los vínculos comunitarios con la gestión y conservación de los recursos naturales. Para alcanzar escala, estabilidad y rentabilidad, las CBE requieren una participación del sector privado y alianzas, así como un contexto propicio y programas de apoyo a largo plazo. Además, los medios de vida y las CBE deben estar proactivamente adaptados al cambio climático.

Fotografías: Felipe Rodríguez Vázquez

GESTIÓN SOSTENIBLE DEL RATÁN

En la Aldea de Namo,
Célebes Central, Indonesia

La gobernanza forestal en Indonesia ha evolucionado a través de políticas que promueven la reforma agraria y la silvicultura social. La reforma agraria –guiada por el Reglamento Presidencial Número 86 del Año 2018– busca reorientar la estructura de control, propiedad, uso y aprovechamiento de la tierra, mientras que la silvicultura social otorga derechos de gestión comunitaria sobre áreas forestales para mejorar el bienestar y el cuidado ambiental. **La Aldea de Namu, en Célebes Central (Indonesia)**, ofrece un ejemplo sólido de cómo la silvicultura social puede empoderar a las comunidades locales para gestionar de manera sostenible los recursos forestales. A través del esquema de bosque comunitario, se han concedido derechos formales de gestión a la Institución de Gestión Forestal de la aldea, facilitando el desarrollo de empresas forestales y la mejora de los medios de vida locales. En este marco, se ha establecido el Grupo Empresarial de Silvicultura Social de Ratán, conforme a las disposiciones legales, con el objetivo de **ayudar a las comunidades forestales a gestionar legal y sosteniblemente los recursos, a la vez que aumentan sus ingresos a través de los negocios desarrollados.**

En la Aldea de Namu, el ratán desempeña un papel vital en la economía local y su manejo está profundamente arraigado en la sabiduría tradicional. Para garantizar la sostenibilidad a largo plazo y la credibilidad en el mercado, la comunidad implementó el PGS ROLES (Participatory Guarantee System Rotan Lestari o Ratán Sostenible) que establece criterios claros para la cosecha de ratán maduro con indicadores como: la edad (3-4 años), el color de la corteza, la condición de la superficie y la longitud del tallo. Solo especies como Batang, Lambang y Tohiti se elaboran con frecuencia en muebles o productos tejidos. La comunidad aplica un sistema de cosecha rotativa, cambiando de zonas forestales cada 1-2 años para permitir la regeneración. Las violaciones a las reglas de cosecha están sujetas a la ley consuetudinaria que incluye multas tradicionales por la recolección no autorizada, lo que refuerza la gobernanza local y la rendición de cuentas.

Para apoyar la transparencia y la trazabilidad, el ratán cosechado se registra en una base de datos en línea (<https://rotanwallacea.com>), lo que permite a los compradores rastrear el origen de los productos certificados de ratán y garantiza un precio justo basado en prácticas sostenibles.

La integración de la política de silvicultura social, la estructura empresarial del Grupo de Silvicultura Social y la certificación PGS ROLES ha transformado la gestión del ratán en la Aldea de Namu en un modelo de sostenibilidad ecológica, económica y cultural, resaltando cómo las comunidades locales pueden convertirse en guardianas del bosque y motor de la economía local.

Fotografías: Felipe Rodríguez Vázquez

GUARDIANES DEL BOSQUE

La almáciga y el camino Pala'wan
hacia Economías Autodefinidas

“DAGTANG ALMACIGA, KARUGTONG NG AKING HININGA” / “LA RESINA DE ALMÁCIGA ES PARTE DE NUESTRA RESPIRACIÓN”.

En las tierras altas del sur de Palawan, donde los bosques ancestrales se encuentran con el cielo, crece un árbol venerado desde tiempos inmemoriales por el pueblo Pala'wan: la almáciga (*Agathis philippinensis*). Conocida mundialmente como copal de Manila, su resina (utilizada en barnices, pinturas, inciensos y prácticas de sanación tradicional) ha sido recolectada durante generaciones. Pero más allá de su valor comercial, representa una tradición viva de cuidado, gobernanza y relación con la tierra; es, además, un símbolo de resiliencia cultural y custodia ecológica para las comunidades indígenas Pala'wan de Brooke's Point.

Los Pala'wan de Sitio Amas han recolectado resina desde hace mucho tiempo, pero durante años este sustento estuvo bajo el control de comerciantes externos. Hoy, esa narrativa está cambiando: ahora es una empresa comunitaria liderada localmente. A través del **Samahan ng mga Palawano ng Amas, Brooke's Point (SPABP)**, los Pala'wan están recuperando el control sobre su economía ancestral, gestionando toda la cadena de valor (desde la definición de métodos de cosecha sostenible, la clasificación y transporte, hasta la fijación de precios justos) construyendo así un sustento arraigado en la tradición y alineado con la conservación del bosque.

La resina se clasifica en tres calidades acordadas por la comunidad, y el tipak (grandes y pequeños trozos blancos) alcanza precios de hasta 50 pesos filipinos (PHP) o 1 dólar estadounidense por kilo, más del doble de lo que solía pagarse cuando los comerciantes externos controlaban el negocio.

Este es un cambio, además de económico, político y un acto de continuidad cultural. Su cooperativa funciona con una estructura organizativa indígena, con roles como clasificadores, tesoreros y contadores, todos desempeñados por miembros de la comunidad. Los jóvenes indígenas realizan un monitoreo participativo de recursos cada año, garantizando la salud y regeneración de los árboles de almáciga en estado silvestre.

En Sitio Amas, la almáciga no es solo un producto—es respiración, es identidad, es herencia ancestral.

Fotografías: Felipe Rodríguez Vázquez

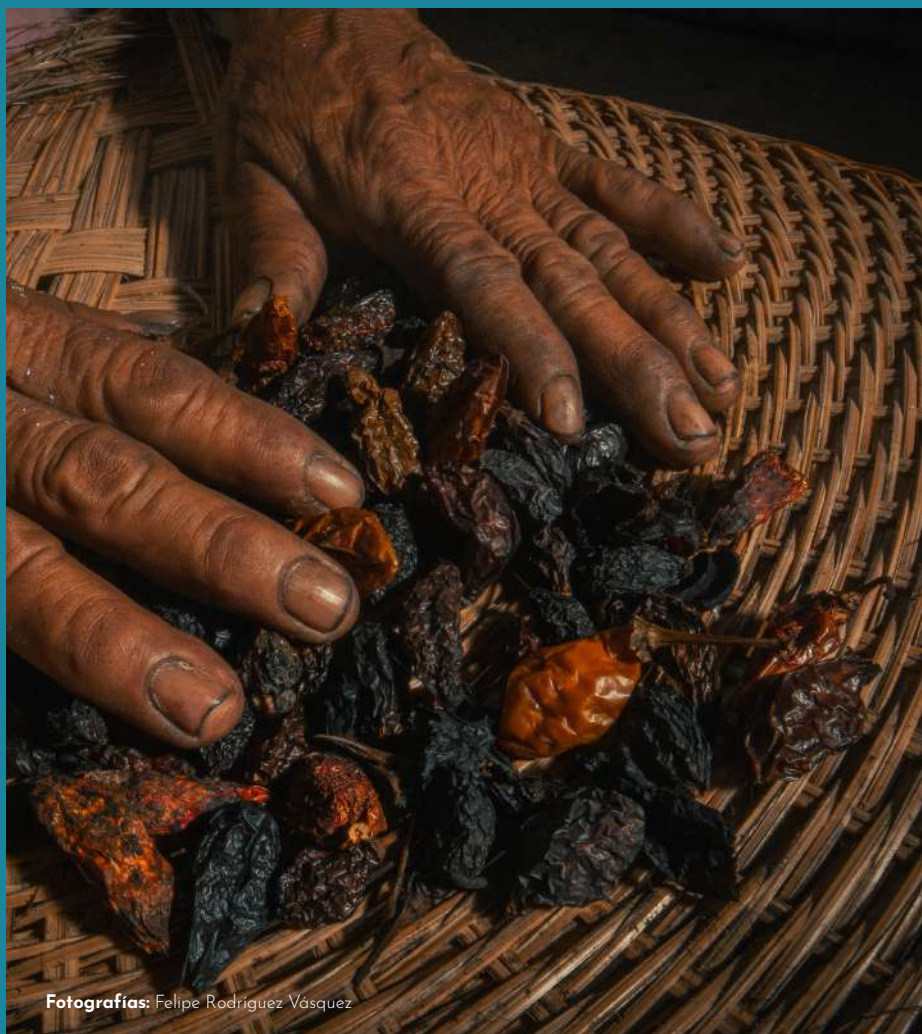
EL DULCE LEGADO DE LA MIEL SILVESTRE

Una perspectiva comunitaria

La historia de la miel silvestre entre el pueblo Cil está profundamente entrelazada con su herencia cultural. Durante generaciones han practicado métodos tradicionales de apicultura que priorizan la salud de las poblaciones de abejas y del ecosistema. Este enfoque sostenible no solo garantiza la disponibilidad continua de miel, sino que también contribuye a la biodiversidad de la región. La Colectiva de Abejas Silvestres PoKao exhibe los sabores y cualidades únicas de su miel, ofreciendo un producto orgánico y éticamente obtenido.

La presentación de la miel de la Colectiva PoKao enfatiza algo más que el sabor; narra la historia de la resiliencia comunitaria y la sostenibilidad. Las técnicas de cultivo y recolección que aplican honran el conocimiento ancestral, incorporando prácticas modernas que mejoran la productividad sin comprometer el medio ambiente. Esta mezcla de tradición e innovación motiva a los miembros de la comunidad a comprometerse con un uso responsable de la tierra, fomentando un vínculo más fuerte tanto con su herencia como con sus recursos naturales.

Las lecciones aprendidas de esta iniciativa van más allá de la producción de miel. A través de esfuerzos colaborativos, la colectiva ha creado una plataforma de educación y sensibilización sobre la importancia de la biodiversidad y la conservación. Los participantes en el proyecto no solo obtienen beneficios económicos, sino que también desarrollan una comprensión más profunda de su rol en la protección del medio ambiente.

Fotografías: Felipe Rodríguez Vásquez

AJÍ AHUMADO DEL PIRÁ PARANÁ

conocimiento de las mujeres, buen vivir
y gobernanza territorial

En el corazón del Macroterritorio de los Jaguares de Yuruparí, en la Amazonia colombiana, las mujeres de las comunidades de San Miguel y Santa Isabel (ubicadas en el Territorio Indígena Pirá Paraná) lideran un proceso emblemático para fortalecer las economías locales e implementar sus visiones de economías autodefinidas a través de la producción de ají ahumado. Esta iniciativa, apoyada por la Fundación Gaia Amazonas, reúne prácticas culturales ancestrales, organización comunitaria y estrategias de producción agroecológica que promueven el buen vivir, un concepto de bienestar colectivo enraizado en las cosmovisiones indígenas, y refuerzan el ejercicio de la autogobernanza.

La iniciativa está enraizada en el Plan de Vida, un instrumento político de autodeterminación, del Territorio Indígena Pirá Paraná y surge como una estrategia para fomentar el bienestar familiar y comunitario, a través de prácticas productivas ancestrales que generan excedentes y construyen autonomía económica. También es la continuación de investigaciones locales sobre semillas nativas y patrones, técnicas y prácticas tradicionales de cultivo previamente lideradas por las mujeres del territorio.

Este esfuerzo colectivo ha potenciado el liderazgo de las mujeres en la gobernanza territorial, revitalizado prácticas culturales mediante intercambios de conocimiento intergeneracionales y horizontales, y generado ingresos complementarios sin comprometer la soberanía o la seguridad alimentaria. En el plano organizativo, condujo a la consolidación de grupos de quince mujeres por comunidad, cada uno acompañado por una portadora de saber tradicional y una experta local. En el plano productivo, incluyó la mejora de suelos en huertas familiares, el manejo de plagas y enfermedades a través del diálogo intercultural de saberes, y la implementación de sistemas piloto de riego por goteo.

El ají del Pirá está ganando reconocimiento como un producto biocultural, con planes de expansión que involucran a más comunidades y fortalecen el sistema de gobernanza indígena. En su conjunto, esta experiencia representa un modelo vivo de economía indígena: uno que integra territorio, cultura, autonomía, liderazgo de las mujeres y sostenibilidad.

Fotografías: Felipe Rodríguez Vásquez

Lo que nos llevamos de este intercambio

REFLEXIONES Y LECCIONES APRENDIDAS

“

El intercambio estuvo excepcionalmente bien estructurado. Aportó conocimientos valiosos y fomentó un compromiso intercultural significativo.

”

- Evaluación de una participante de Birmania. -

¿Cuáles son los principales aprendizajes de este intercambio?

QUEDA CLARO QUE:

- 0 La gobernanza indígena es crucial para la gestión sostenible de los bosques.
- 0 El liderazgo de las mujeres en las empresas basadas en Productos Forestales No Maderables (PFNM) impulsa tanto la resiliencia económica como la cultural.
- 0 Las empresas basadas en PFNM ofrecen soluciones de sustento escalables cuando cuentan con apoyo mediante acceso justo a los mercados.
- 0 El acceso a mercados sigue siendo un desafío, pero puede mejorarse a través de alianzas estratégicas.

ASPECTOS METODOLÓGICOS DESTACADOS:

- 0 Visitas de campo: Ver aplicaciones reales del conocimiento indígena resultó inspirador.
- 0 Enfoque en la participación de las mujeres: Su papel en la artesanía y en el desarrollo de emprendimientos fue empoderador.
- 0 Creación de redes: Conectar con líderes indígenas de Colombia y el Sudeste Asiático abrió nuevas posibilidades de colaboración.
- 0 Turismo comunitario: Observar cómo los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales cuidan sus territorios ancestrales a través del turismo (como las impresionantes cuevas que visitamos) me convenció: así es como debería funcionar la sostenibilidad—con las comunidades en el centro.

Acciones mencionadas por los participantes para realizar en sus territorios:

COMPARTIR PARA INSPIRAR:

- 0 Compartir estos valiosos enfoques, ejemplos de gobernanza y medios de vida con sus comunidades, resaltando las lecciones aprendidas.
- 0 Inspirar nuevas soluciones en sus territorios a partir de los intercambios y experiencias vividas.
- 0 Dar seguimiento a potenciales colaboraciones e intercambios más profundos sobre temas específicos.
- 0 Generar las condiciones para alternativas económicas locales basadas en Productos Forestales No Maderables, fomentando el emprendimiento, el trabajo colectivo dentro de la comunidad y el establecimiento de una empresa forestal comunitaria.

CONCLUSIONES Y APRENDIZAJES

Este intercambio de experiencias en torno a las economías locales y la gobernanza resaltó cómo el profundo conocimiento del bosque ha permitido a los Pueblos Indígenas, de regiones forestales y selváticas, identificar las mejores estrategias para garantizar el bienestar tanto de sus comunidades como de su entorno. Esto se logra a partir del entendimiento de que, en estos contextos, la economía no se limita a la generación de ingresos, sino que está ligada al tejido social y a la transmisión de valores culturales que las comunidades buscan seguir protegiendo—sin perder de vista el cuidado del territorio, sin el cual no sería posible ninguna respuesta válida. Esta relación con la tierra es, en última instancia, lo que diferencia estas iniciativas de otras desconectadas de la naturaleza.

De igual manera, el intercambio reveló que los pueblos indígenas a lo largo del cinturón ecuatorial comparten una visión común: la comprensión de sí mismos como parte de un todo orgánico. Esto se manifiesta en una responsabilidad compartida que cargan desde tiempos inmemoriales: el cuidado de la vida en el planeta. En este sentido, las economías locales no se conciben para la ganancia individual, sino para el beneficio colectivo. De igual forma, enfrentan desafíos comunes en la implementación de cadenas de valor, como los impactos y amenazas del cambio climático, la participación de la juventud, la inserción en la economía de mercado (incluyendo la intermediación) y los costos de transporte para sacar los productos de sus territorios, entre otros.

Entre los diversos aspectos que caracterizan la manera en que estos pueblos conciben las economías locales, se destacan:

El manejo comunitario y sostenible de bosques y selvas, basado en conocimientos ancestrales y en una visión holística del territorio y su relación con todas las formas de vida que coexisten en él

La toma de decisiones colectivas sustentada en una noción compartida de bienestar, tanto para las personas como para la tierra

El fortalecimiento y la transmisión intergeneracional de conocimientos, reconociendo el papel respetado de los mayores como portadores de saberes

Más allá de mostrar buenas prácticas, el intercambio ofreció un espacio excepcional para la reflexión: ¿Qué significa vivir bien en esta Tierra? ¿Cómo proteger nuestras relaciones sagradas con el bosque, con el agua, con los alimentos y entre nosotros mismos? ¿Qué podemos aprender de las luchas y victorias de los demás?

Las respuestas surgieron en múltiples formas: se expresaron en cantos, en ofrendas de ají amazónico, en intercambios de cultura, conocimiento y abrazos en lugar de dinero. Se hicieron presentes en la silenciosa dignidad de los mayores, que han visto generaciones ir y venir, pero cuyo compromiso con la vida y el territorio nunca ha vacilado.

De este intercambio emergió una apreciación mutua de las prácticas diversas y la constatación de que los pueblos indígenas del mundo viven diferentes versiones de la misma historia. Están resistiendo a sistemas extractivos, afirmando su autogobierno y construyendo economías que honran sus principios culturales y sus relaciones ecológicas. No son economías de explotación, sino de abundancia. No son economías alternativas, son patrimonio ancestral. En los círculos de participantes, en las plenarias y en las conversaciones informales, el tema recurrente fue la interdependencia: entre las personas y los bosques, entre el pasado y las generaciones actuales, entre una comunidad y otra. Estas conexiones son afirmaciones de que el equilibrio ecológico y el bienestar cultural indígena son inseparables.

Fotografías: Felipe Rodríguez Vásquez

Green
Livelihoods
Alliance

Gaia
Amazonas

