@ackapekape
Ackapekape

Kapé-Kapé
Asociación Civil

WWW. KAPE-KAPE.ORG

BOLETÍN 25

Febrero 2022

#KapeObserva

ACERVO MILENARIO DE ACCIONES PARA COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO

EL CAMBIO CLIMÁTICO: UN DESAFÍO PARA LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS EN PUEBLOS INDÍGENAS

EL PODER DE "ÚNUMA"

LOS PUEBLOS INDÍGENAS TIENEN LA LLAVE ANCESTRAL PARA APLACAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

MUJERES DE ANTONIO DÍAZ REINVENTAN LAS RECETAS TRADICIONALES

INDÍGENAS DE AMAZONAS APLICAN CONOCIMIENTOS ANCESTRALES PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN SUS CONUCOS

DESDE TIEMPOS INMEMORIALES LOS PUEBLOS INDÍGENAS HAN SIDO CELOSOS GUARDIANES DEL MEDIO AMBIENTE. ESE QUE PARA ELLOS ES A LA VEZ CASA, FUENTE DE VIDA Y RAÍZ ESPIRITUAL.

Por décadas, han subsistido con los alimentos que cultivan y han sabido adaptarse a los cambios que el ambiente les ha impuesto, en la mayoría de las ocasiones por el accionar desmedido de quienes no tienen en cuenta a la tierra como una casa común.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ha recordado que "los alimentos cultivados por los indígenas son particularmente nutritivos. Además, son resilientes al clima y se adaptan muy bien al ambiente, lo que los convierte en una buena fuente de nutrientes en zonas con climas difíciles.

Sus formas y medios de vida pueden enseñarnos mucho sobre la conservación de los recursos naturales, el cultivo sostenible de alimentos y la vida en armonía con la naturaleza. Reavivar estos conocimientos que tienen su origen en un patrimonio y legado histórico es esencial para hacer frente a los retos a los que se enfrentan la alimentación y la agricultura hoy en día y en el futuro".

EN ESTE BOLETÍN PRETENDEMOS DAR MUESTRA DE ALGUNAS DE LAS PRÁCTICAS CON LAS QUE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS PUEDEN AYUDAR A MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO.

EL CAMBIO CLIMÁTICO: UN DESAFÍO PARA LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS EN PUEBLOS INDÍGENAS

Las inundaciones, sequía y la salinización de los afluentes hidrográficos del Delta del Orinoco son amenazas extendidas a los cultivos y las producciones agrícolas en las comunidades waraos.

De acuerdo a los estudios y diagnósticos del Ministerio del Ambiente de los Recursos Naturales Renovables, MARNR y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, el cambio climático, específicamente el crecimiento del nivel del mar a consecuencia de la crisis climática, convierten al Delta del Orinoco en una zona vulnerable, dada la condición natural de fragilidad de su ecosistema.

EXPERTOS EN INVESTIGACIONES AMBIENTALES CONCUERDAN EL ACELERADO IMPACTO AMBIENTAL QUE EXPERIMENTA LA REGIÓN DEL DELTA DEL ORINOCO POR LA CRISIS CLIMÁTICA GLOBAL, EN ESPECÍFICO, LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA DE SUS COMUNIDADES CON UN 66% DE SUS ESPACIOS ENTRE LA CATEGORÍA DE BOSQUE DE PANTANO, MANGLARES, MORICHALES Y RABANALES ENTRE OTROS.

LUCIO BERMÚDEZ Y JUANA MOYA, INDÍGENAS WARAOS AMBOS DE 70 AÑOS, SE CONSIDERAN SOBREVIVIENTES DE LA ALTERACIÓN Y EL DESEQUILIBRIO MÁS IMPORTANTE DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO DEL DELTA QUE SIGNIFICÓ EL CIERRE DEL CAÑO MANAMO.

Durante 50 años han sido testigos de la muerte lenta del ecosistema y la vulneración de la biodiversidad de este importante río que es un afluente principal del Orinoco.

La pareja septuagenaria, señala que sobrevive con el conocimiento y el aprendizaje ancestral que les ha otorgado la madre naturaleza; el bosque es su supermercado y el gran proveedor que se agota lentamente por la alteración del ambiente.

Aprovechan la orilla del Orinoco como zona de riego natural para cosechar sus rubros: plátanos y ocumo chino son los más resistentes, aseguran.

"LA SEQUÍA TRAE LAS AGUAS SALINIZADAS Y DESTRUYE TODA LA COSECHA Y NOS VEMOS OBLIGADOS A ACUDIR HASTA LA CIUDAD EN BUSCA DE COMIDA" SEÑALA LUCIO EN LAS ADYACENCIAS DE UN EXPENDIO DE VÍVERES Y ALIMENTOS.

De acuerdo al testimonio del indígena Justo Ramos de 62 años, warao de la comunidad Araguaimujo, anteriormente no había inundaciones, ni se desbordaba el caudal del Orinoco "el rio crecía, llegaban los meses de julio y agosto aumentaban el nivel, pero nunca hubo desbordamiento, ni creciente como ahora" asegura Ramos.

Ramos afirma que la población se ha visto en la imperiosa necesidad de adaptarse a las condiciones climatológicas "una vez que baja el nivel de las aguas y aparece el relieve de los ríos, es momento de sembrar antes que se inunde nuevamente" sostiene.

Al respecto, García Cuesta señala en su trabajo de tesis (1985) que el Delta del Orinoco es una región crítica. En su hallazgo resume ocho factores de riesgo que agudiza la biodiversidad del Delta del Orinoco. Entre ellos, el dragado del canal de navegación del Orinoco, la contaminación aguas arriba por las actividades industriales y mineras, el impacto de las actividades petroleras, la deforestación de los manglares y la explotación irracional de los bosques en Imataca y zonas pantanosas del delta medio y bajo. La población de Siaguani, asentamiento warao ubicado en la parroquia Manuel Renauld del municipio Antonio Díaz, es una referencia para la adaptación y la adecuación de la crisis climática.

EL ACTIVISTA AMBIENTAL FREDDY LEÓN, EN SU REPORTAJE "EL EJEMPLO MÁS PALPABLE DE DESARROLLO ENDÓGENO ESTÁ EN LOS CAÑOS DELTANOS", RESEÑA LA EXPERIENCIA DE ESTA POBLACIÓN QUE UTILIZA EL MÉTODO DE SANEAMIENTO DE TERRENO EN UNA ZONA EXTREMA DE BOSQUE Y PANTANO PARA LA CULTIVACIÓN DE PRODUCTOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES.

"Es un esfuerzo sobrehumano, deforestan la zona con hacha, machete y palín, y cavan las trinchas a pala y a mano, generando canales con decenas de metros de extensión", señala León en el trabajo realizando en abril de 2020.

"Son más de 1.000 hectáreas las que han trabajado con rubros tradicionales como maíz, ocumo, plátano, jengibre, ají dulce, caña de azúcar, arroz, y las que faltan", reseña León.
La técnica utilizada por los waraos productores de Siaguani, es la conocida como "Trincha". Técnica de riego que consiste en el saneamiento y mejoramiento de tierras aptas para el cultivo, con diques de contención y construcción de canales superficiales.

Para su ejecución utilizan herramientas rudimentarias para la circulación de las aguas desde los ríos naturales como riego para las cosechas productivas.
Esta experiencia no es nueva, en el año 1990, el Fondo Internacional de desarrollo agrícola (FIDA) ejecutó un proyecto agrícola utilizando la misma técnica con la población indígena de Bonoina. No obstante, el proyecto tuvo poco éxito por la falta de acompañamiento, seguimiento y monitoreo técnico.

El impacto de la crisis climática global llegó más temprano de lo presagiado por expertos ambientales hasta las comunidades indígenas. Sin embargo, los conocimientos y sabidurías ancestrales de la población indígena minimizan los embates y hacen resistentes a las sequias e inundaciones y a otras condiciones extremas en un escenario acelerado y rapaz de cambio climático.

EL PODER DE "ÚNUMA"

DESDE TIEMPOS ANCESTRALES LOS INDÍGENAS HABITANTES DEL AMAZONAS VIVEN EN ARMONÍA CON LA NATURALEZA, EL CONTACTO ESTRECHO CON LA NATURALEZA ESTA INCLUSO EN SUS MITOS DE CREACIÓN, PARA JESÚS RODRÍGUEZ INDÍGENA JIVI DE LA COMUNIDAD TOPOCHO, PARROQUIA PARHUEÑA MUNICIPIO ATURES, EL INDÍGENA ES PARTE DE LA NATURALEZA Y LA NATURALEZA ES PARTE DEL INDÍGENA.

Nos comenta que con la venida del virus del Covid-19, muy pocos indígenas se enfermaron gravemente y pocos de los posibles contagiados acudió a un centro de salud para ser diagnosticados o tratados. A pesar de las recomendaciones médicas y el temor mundial por la enfermedad, acudieron a la medicina tradicional, basada en remedios naturales obtenidos de plantas y árboles autóctonos y de los cuales se extraen ciertos componentes.

Atribuye la falta de contagios en las comunidades indígenas a estas prácticas tradicionales. En la tradición indígena los recursos naturales son considerados como una propiedad compartida y son respetados como tal.

Nosotros vivimos en "Únuma", explica Agustín Pesquera indígena jivi de la comunidad Rueda, parroquia Platanillal, municipio Atures, quien define esta palabra como "una especie de unión, fraternidad, o sentido de comunidad en el que todos los miembros son como uno", aunque lamentablemente señala que las nuevas generaciones vienen sumidas en un profundo proceso de transculturización y los jóvenes indígenas, tienen cada vez más, costumbres "criollizadas", incluso a muchos no les interesa aprender su idioma y las costumbres indígenas.

NOS CUENTA QUE HOY EN DÍA CON LA PROFUNDIZACIÓN DE LA CRISIS ECONÓMICA HAN AUMENTADO LOS HURTOS DE ALIMENTOS DEL CONUCO COMO YUCA, TOPOCHO Y PLÁTANO, Y QUE NO PUEDE ENTENDER COMO EN UNA COMUNIDAD DONDE TODOS SON FAMILIA PUEDA HABER ESTOS ACTOS DELICTIVOS QUE VAN EN CONTRA DE ESA "ÚNUMA".

Mediante la protección de los recursos naturales, como los bosques y ríos, muchas comunidades indígenas ayudan a mitigar los efectos del cambio climático.

Juan Medina, indígena uwottuja del municipio Autana, señala que un importante aspecto para la renovación de los bosques, se efectúa paradójicamente al talar y quemar una porción de terreno para el establecimiento de un conuco para la producción de alimentos, terreno que se utiliza durante unos años para luego ser abandonado y dejado para que se rehabilite de forma natural.

Ha quedado demostrado que en estos antiguos terrenos de cultivos nacen nuevos bosques, bosques jóvenes con especímenes arbóreos nuevos.

Desafortunadamente muchos de los problemas ambientales que han surgido, fundamentalmente de la minería ilegal, son el resultado de la ambición y la participación activa de los indígenas que habitan esas zonas, donde se han dejado seducir por las mafias y los grupos armados de origen extranjero

LOS PUEBLOS INDÍGENAS SON DE LOS PRIMEROS EN EXPERIMENTAR LOS EFECTOS DIRECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, AUNQUE CONTRIBUYEN POCO A LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO. TAMBIÉN SE VEN AFECTADOS DIRECTAMENTE POR LA DESTRUCCIÓN AMBIENTAL, PRODUCIDA POR PRÁCTICAS COMO LA DEFORESTACIÓN, LA DEGRADACIÓN DEL SUELO Y LA CONTAMINACIÓN ORIGINADA POR LA MINERÍA Y LA EXTRACCIÓN DE OTROS RECURSOS NATURALES.

LOS PUEBLOS INDÍGENAS TIENEN LA LLAVE ANCESTRAL PARA APLACAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL MUNDO HAN MANTENIDO PRÁCTICAS DE VIDA EN ARMONÍA CON EL MEDIO AMBIENTE, EN UNA SUERTE DE SIMBIOSIS QUE SE HA MANTENIDO POR SIGLOS.

A la luz de las consecuencias ambientales que va dejando el cambio climático, se hace cada vez más necesario voltear la mirada hacia esa relación milenaria entre la naturaleza y la cultura indígena.

Las comunidades indígenas son portadoras de conocimientos milenarios sobre el suelo, plantas, animales, agua y la biodiversidad de los espacios que habitan.

Con el paso avasallante de la "modernidad y el desarrollo", los pueblos indígenas han ido perdiendo cada vez más el control de sus territorios y eso se ha traducido en el uso irracional de los recursos.

El estilo de vida del pueblo ye'kwana tiene un énfasis significativo en su visión y relación con el mundo que los rodea, desde una vinculación espiritual, que ha permitido que, a pesar del correr del tiempo y los cambios, sus usos y costumbres permanezcan vivos y en sintonía con los cambios que el entorno les ha impuesto.

En conversación con Víctor Mendoza pudimos conocer sobre el respeto y la adaptación de las tradiciones de este pueblo a la preservación del ambiente y su territorio, a través de las reglas elementales de los ancianos y ancianas conocidos como los inchonkomo.

"Cada lengua de cada pueblo y de cada tribu que vive en contacto directo con la naturaleza, y ella se convierte para las nuevas generaciones como la maestra por excelencia y madre única.

Todo está impregnado de ese aroma místico que sólo los hijos de la naturaleza pueden identificar.

SOLAMENTE ELLOS PUEDEN BARZONEARSE EN LA MISTERIOSA SELVA, DONDE SE ENCUENTRAN LAS REGLAS DIVINAS DE LA CONSERVACIÓN QUE SON GRABADAS EN EL CORAZÓN DEL NATURAL Y EN SU SIMPLE DEVOCIÓN.

DESPUÉS DE DEFORESTAR UN PEDAZO DE TIERRA, SE REÚNE CON NATURALES Y ELEVAN SUS CANTOS PIDIENDO PERDÓN Y LA BENDICIÓN DE LA TIERRA PARA QUE PRODUZCA EL SUSTENTO PARA TODOS, EN ESPECIAL PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS, LOS HEREDEROS CULTURALES DE LAS ENSEÑANZAS DE LOS SABIOS Y ANCIANOS PARA CONTINUAR.

La naturaleza es nuestra madre, de ella venimos y a ella vamos, ¿cómo no la vamos amar, respetar y honrar? Allí está la diferencia entre los hijos de la naturaleza y quienes destruyeron el ambiente. Nuestra vida se basa en honrar a Nono (tierra) y la madre pachamana".

En las últimas décadas ha venido ganando terreno el concepto de "agricultura sostenible", que supone la práctica de esta actividad que es vital para la alimentación de los seres humanos, bajo un esquema de respeto y armonía con el ambiente.

Un tipo de agricultura que, entre otras cosas, supone la anticipación a los cambios ambientales para "reconocer, aceptar, planificar y actuar en consecuencia"; al igual que el reconocimiento e identificación de las limitaciones para ciertas actividades para "crear estrategias para utilizar los recursos y superar las limitaciones".

Una práctica que, aunque puede resultar novedosa para algunos, no es más que una práctica que ancestralmente vienen haciendo los pueblos indígenas, no sólo en la agricultura, también en la agricultura, pesca, caza y demás actividades de las que depende su subsistencia en armonía con el medio ambiente.

Los pueblos indígenas son especialmente vulnerables a los efectos del cambio climático.

Al mismo tiempo, es cada vez más notoria y extendida la convicción de que a pesar de su fragilidad ante este fenómeno, los pueblos indígenas pueden contribuir de manera decisiva a los esfuerzos para luchar contra el cambio climático y sus efectos.

CON SUS CONOCIMIENTOS Y OCUPACIONES TRADICIONALES, TIENEN UNA VISIÓN PRIVILEGIADA Y VALIOSA EN LA ACCIÓN CLIMÁTICA GLOBAL, TANTO LAS MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, COMO EN LA MITIGACIÓN DE SUS EFECTOS.

MUJERES DE ANTONIO DÍAZ REINVENTAN LAS RECETAS TRADICIONALES

Los indígenas waraos del alejado y abandonado municipio Antonio Díaz desde tiempos remotos han sobrevivido gracias a su siembra y la pesca.

Con el tiempo y a pesar de las limitaciones, han sabido diversificar sus alimentos con la misma materia prima que nunca ha faltado en su dieta: el ocumo.

El ocumo, es un rubro que se da en la mayoría de las comunidades ubicadas en las parroquias, Manuel Renaud, Padre Barral, y Curiapo; y ahora no sólo se come hervido, sino que varias personas le sacan provecho con nuevas recetas, como la chicha de ocumo, tostones y el llamado puré.

EL PLÁTANO, MAÍZ, YUCA Y AUYAMA, SON OTROS ALIMENTOS QUE HAN CONOCIDO NUEVAS FORMAS DE APORTAR SUS NUTRIENTES A LA DIETA DE LOS WARAOS, GRACIAS A LA CREATIVIDAD Y EL INGENIO DE LAS MUJERES DE ESTAS COMUNIDADES.

Nicolasa González es una warao de 67 años nacida Araguaimujo, una sencilla comunidad de la parroquia Santos de Abelgas, es madre de 10 hijos. Ha dedicado gran parte de su vida a cuidar sus conucos de yuca, auyama, guayaba, onoto.

Desde joven empezó a realizar las populares “piñitas” (pequeños panes dulces) caseras, pan y tortas horneadas a fogón y en hornos. A los 5 años fue enviada a un internado con las hermanas religiosas, donde además de recibir educación, aprendió a cocinar y a preparar diferentes dulces.

La guayaba -fruta rica en vitamina C, carbohidratos, fibra, hierro, calcio y otros nutrientes- es una de las frutas que ha venido sembrando desde hace años, con ella además de jugos, prepara jaleas y pan relleno.

En medio de la falta de gas, Nicolasa hornea sus tortas y piñitas a fogón.

Las amas de casa del bajo delta han reinventado en medio del alto costo de la leche un majarete de maíz que sólo contiene agua hervida y posteriormente el maíz tostado y molido.
La preparación del dulce de auyama y lechosa, también ha ido modernizándose, gracias a la creatividad de las madres waraos.

Los helados de carato de moriche (tetas) son también una transformación del uso que habitualmente se le da a esta versátil planta de gran valor nutricional, de donde se extrae la yuruma, harina que sirve para elaborar pan casero.

LA YURUMA, ALMIDÓN EXTRAÍDO DEL TRONCO DEL ÁRBOL DE MORICHE, TAMBIÉN ES UN ALIMENTO TRADICIONAL, AUNQUE CON POCO VALOR NUTRITIVO.

En las comunidades más tradicionales aún persiste las costumbres de consumir este alimento. Tanto que, en los tiempos difíciles, cuando la crisis alimentaria se agudizaba, muchos waraos retornaron a realizar la vieja práctica de extracción de la yuruma.

Las hojas de moriche también han sido utilizadas tradicionalmente para preparar flotadores para pescar. Sus hojas sirven para construir techos, anzuelos, chinchorros, canoas, implementos del hogar y artesanía.

El ocumo se mantiene como una de las comidas tradicionales y más usadas del pueblo indígena warao del estado Delta Amacuro. Es consumido con diferentes tipos de pescados asados y carato de moriche, en los meses de julio y agosto cuando llega su temporada.

“En nuestra tierra, la naturaleza nos ofrece de todo un poco para nosotros sobrevivir, el aprovechamiento queda de parte de cada warao, el que sabe aprovechar lo que la naturaleza nos ofrece no se muere de hambre”, dijo José Blanco, cacique de la comunidad de Batokonoko del municipio Antonio Diaz.

INDÍGENAS DE AMAZONAS APLICAN CONOCIMIENTOS ANCESTRALES PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN SUS CONUCOS

La totalidad de las comunidades indígenas del estado Amazonas están en zonas rurales y dependen de la tierra y los recursos naturales como medios de vida, por lo que mantienen una relación con el ambiente que va más allá del ámbito económico, y que además reviste una especial importancia para sus culturas y modos de vida.

De la tierra comen, de la tierra beben, de la naturaleza se visten y construyen para vivir.

La agricultura, de la que dependen los pueblos indígenas de Amazonas para su seguridad alimentaria, es uno de los sectores más sensibles al cambio climático, como ocurre en otras regiones de Venezuela con población indígena y en el mundo.

Los pueblos indígenas de Amazonas no escapan de la realidad del cambio climático y sus efectos en el quehacer agrícola.

EN SU QUINTO INFORME DE EVALUACIÓN, EL IPCC (GRUPO INTERGUBERNAMENTAL DE EXPERTOS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO DE LAS NACIONES UNIDAS) SEÑALA QUE LAS FORMAS DE CONOCIMIENTO INDÍGENAS, LOCALES Y TRADICIONALES SON UNA FUENTE IMPORTANTE PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DE AHÍ SU RESILIENCIA ANTE LOS EFECTOS ADVERSOS DE LOS FENÓMENOS NATURALES.

En el conuco de Manuel Caribán, un indígena Piapoco de la comunidad Betel de Picatonal, parroquia Parhueña, municipio Atures, estado Amazonas, han sufrido los efectos del cambio climático.

"En nuestra cultura cuando hay un agua no precisada como estas lluvias de enero, se afecta el conuco, especialmente la yuca, porque esta retoña y le quita su fuerza, entonces disminuye la producción, si en una hectárea uno saca 400 tortas de casabe con estas lluvias saca 220".
Explica que, a la yuca cuando le cae agua fuera del ciclo invernal, sobre retoña, no se forma bien y no da la cantidad de raíces suficiente. "Tiene que dar 4 raíces y apenas da 2. A la auyama le tumba las flores y no cuaja, ella disminuye la carga. La batata saca sus flores moradas, pero cuando le cae estas aguas, se nace el tallo pasa a la raíz y esta se pudre por el agua y por el sol".

Según el Libro Blanco/Wiphala sobre sistemas alimentarios de los pueblos indígenas (FAO 2021), los pueblos indígenas son eficientes en cuanto al uso de los recursos, evitando el desperdicio. Todos los materiales utilizados tienden a utilizarse por completo y a reciclarse a nivel local, los pueblos indígenas reutilizan la materia orgánica para la producción agrícola que consideran más como recurso que como residuo.

Caribán relata que los indígenas piapoco resisten el cambio climático recordando los consejos y prácticas que les decían sus ancestros y que han transmitido oralmente a las nuevas generaciones.

"CUANDO LLUEVE FUERA DE CICLO, RECOGEMOS BASTANTE CENIZA, Y ABRIMOS UN HUECO ALREDEDOR DE 50 CENTÍMETROS DE LAS PLANTAS, LES ECHAMOS LAS CENIZAS, LO TAPAMOS Y ESTO MANTIENE LA PLANTA CON SU CALOR NECESARIO PARA QUE NO SE QUEME O SE SEQUE, LE MANTIENE EL CALOR Y TAMBIÉN LA HUMEDAD. SI DA RESULTADO LO QUE NUESTROS ABUELOS HACÍAN", MANIFIESTA.

Manuel Caribán

Cuando ven que las hojas de las plantas de tallo extendido, como la auyama y la batata, se ponen amarillas le aplican este método. A la yuca le pican el retoño que ya ha sido mojado por las lluvias.

Betel de Picatonal es una comunidad multiétnica, donde habitan miembros de varios pueblos indígenas. Cariban cuenta que han aprovechado los conocimientos de otras culturas para aplicarlos en sus cultivos y que estos no se pierdan.

"Nosotros no sembramos nada entre la yuca y el maíz, eso es siembra sola, no sembramos otros rubros. Y viendo a los hermanos uwottüja que habitan en la comunidad, ellos siembran lechosa y plátanos, intercalados entre esos sembradíos y eso mantiene agua y la humedad que es importante en la tierra. Nos ha dado resultados también".

También evitan la tala de nuevos terrenos como otra acción para mitigar los efectos del cambio climático. En esta comunidad acordaron no permitir la tala en montaña alta. Están haciendo conuco en puro rastrojo, trabajando al pie de la montaña para que los conucos se refresquen.

CARIBAN PIENSA QUE LA AGRICULTURA INDÍGENA PUEDE RESISTIR TODOS LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, APLICANDO SUS PROPIOS MÉTODOS, LO QUE LES HAN ENSEÑADO SUS ABUELOS Y LOS HERMANOS DE OTROS PUEBLOS INDÍGENAS.

La gestión del territorio y de los recursos naturales se basa en los sistemas de conocimiento y en el saber hacer de los pueblos indígenas. Los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas son principalmente orales y se enseñan a través de cuentos, escenificaciones, folclore popular, canciones, poemas, expresiones artísticas, danza, objetos, utensilios y durante las ceremonias.

José Miguel Jiménez

El indígena José Miguel Jiménez, del pueblo baniva, ha estudiado las manifestaciones del cambio climático en su conuco ubicado en la vía a Gavilán, en el eje suroeste del municipio Atures del estado Amazonas.

Para él, en Amazonas los ciclos estacionales se alteran. Si no hay exceso de lluvia se prolonga la sequía y esto incide en la calidad y cantidad de la producción.

"Hace como 12 años las plantas fueron afectadas por las altas temperaturas, un excesivo calor que hizo y solamente se pudo sacar un 11% de la producción esperada" relató.

CON LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO "LAS YUCAS SON MUY PEQUEÑAS, SE AFECTA COMPLETAMENTE LA ESTRUCTURA DE LAS PLANTAS, LOS PLÁTANOS, LA CAÑA Y TODO LO QUE SE SIEMBRE".

El exceso de calor hace que la tierra no produzca, porque se profundiza su efecto en la capa de la tierra, en la humedad natural que esta debe tener y por eso la tierra se seca muy rápido para la siembra, refiere este indígena baniva.

Los pueblos indígenas a menudo poseen un rico conocimiento medioambiental, que abarca una gran variedad de temas, incluyendo el clima, la botánica, la ecología y la espiritualidad que guía el uso de los recursos y las prácticas de gestión de la tierra.

El conocimiento profundo de su entorno y los ciclos asociados a éste, permite a los pueblos indígenas aprovechar los numerosos recursos disponibles en las distintas zonas de sus territorios y detectar y predecir los cambios medioambientales, lo que es esencial para la adaptación ante las perturbaciones medioambientales y socioeconómicas.

Como alternativa para mitigar los efectos del cambio climático Jiménez dice que en varios pueblos indígenas aplican la práctica de leer el cielo. “En las nubes y en las estrellas se puede ver cómo va a ser el invierno, eso es efectivo”, dice ante la pregunta si eso en verdad funciona como sistema de previsión ancestral.

OTRAS TÉCNICAS QUE USAN SON LOS ABONOS O FERTILIZANTES NATURALES, COMO LAS CENIZAS DE LA QUEMA DE HOJAS Y MADERA PODRIDAS Y HASTA EL EXCREMENTO DE LOMBRICES.

Y es que hasta el uso de rituales como el warime, ceremonia propia de los uwottüja, también se realiza para que haya buen conuco en las comunidades.

Este indígena baniva apuesta por el buen uso de los espacios disponibles para la siembra. “Un terreno que ya has usado necesita como 3 años para regenerarse. Yo tengo 10 hectáreas, siembro un año en un pedazo, luego uso otro y así voy haciendo un ciclo de siembra en cada espacio”. Dice que todo son experiencias que provienen de los saberes y enseñanzas de los ancianos de las comunidades.

La percepción de los cambios en clima y las estrategias para afrontarlos de los pueblos indígenas son intrínsecos de sus conocimientos y cosmovisiones (The “value” of values-driven data in identifying Indigenous health and climate change priorities. Climate Change, Donatuto, Campbell y Trousdale, 2020) y en muchas partes del mundo, los pueblos indígenas están liderando las iniciativas para evaluar el impacto del cambio climático y planificar medidas de adaptación.

EL RECONOCIMIENTO DE LOS MECANISMOS TRADICIONALES DE RESILIENCIA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y SUS ESTRATEGIAS DE RESISTENCIA EN RESPUESTA A LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO DE LAS POLÍTICAS MUNDIALES Y LOCALES ES UNA TRANSFORMACIÓN FUNDAMENTAL PARA LOGRAR SISTEMAS ALIMENTARIOS AMPLIAMENTE SOSTENIBLES, LO CUAL DEBE SER VALORADO PARA PONER EN PRÁCTICA.

DIRECCIÓN
Paseo Meneses. Edificio Don
Francisco. Primer Piso. Apto. 1.

Kapé-Kapé
Asociación Civil

Facebook.com/Ackapekape
@ackapekape
@ackapekape