

# A la altura de las circunstancias: solidaridad y alianzas con los pueblos indígenas en el movimiento CLT de California

Martes, 9 de junio de 2026, 4:00 p. m. • 1:29:29

**Jacky Rivera** 00:15

Hola, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos. Muy bien, veo que se están sumando personas. Sí, genial. Por favor, siéntanse libres de presentarse nuevamente en el chat. Gracias por acompañarnos en este encuentro para aprovechar el momento de solidaridad en colaboración con los pueblos indígenas en el movimiento CLT de California. Este evento está organizado por miembros de la Red de Fideicomisos de Tierras Comunitarias de California, con el apoyo del Centro Internacional para Fideicomisos de Tierras Comunitarias, el Fideicomiso de Tierras Comunitarias RONDO y la Fundación Robert Wood Johnson. Soy Jacky Rivera, gerente de programas de la Red de Fideicomisos de Tierras Comunitarias de California, llamando desde las tierras no cedidas del pueblo Yokuts en el Valle de San Joaquín, California, y estoy encantada de estar aquí hoy con todos ustedes nuevamente. Bienvenidos, preséntense en el chat. Siguiendo diapositiva. Genial, tenemos el honor de ser el último taller de la primera Cumbre Virtual Global de Fideicomisos de Tierras Comunitarias. Como saben, esta ha sido una serie de seis semanas de eventos en línea gratuitos concebidos para recuperar y honrar las tradiciones de liderazgo de las comunidades negras e indígenas que dieron origen al modelo de Fideicomisos de Tierras Comunitarias y que continúan dando forma a nuestra administración de tierras comunitarias a nivel global. Esta invitación también nos llegó en el momento perfecto y encajó muy bien con nuestro propio calendario de talleres de la red 2026 y con una serie de reuniones de solidaridad que estábamos organizando, que fue y es una oportunidad para crear espacios de diálogo y aprendizaje lateral para los miembros de nuestros fideicomisos de tierras comunitarias, y para ver cómo están apoyando a las comunidades que enfrentan ataques, tanto históricos como dentro de nuestro clima político actual. Y esperamos ampliar ese diálogo hoy ante esta audiencia global. Siguiendo diapositiva. Antes de comenzar, solo unas notas de organización. Por favor, envíen cualquier pregunta que tengan a lo largo de la sesión a través de la función de preguntas y respuestas. La sesión está siendo grabada, y cualquier nota y enlace se compartirá con todos los participantes después del evento. Hoy contamos con interpretación, interpretación en vivo del inglés al español, y así, si se ocupan de la interpretación en español. La función está disponible. Si desean escuchar la interpretación en español, pueden usar la función de interpretación para seleccionar su idioma de preferencia. Siguiendo diapositiva. Me emociona presentar a los ponentes de hoy, y los invito a leer sus biografías completas en la página de inicio del evento, cuyo enlace pondré en el chat. Y sí, gracias por presentarse. Y así, comenzando con Darlene Franco, que forma parte del fideicomiso de tierras comunitarias Chumny y es la presidenta tribal y directora ejecutiva de la tribu Chumny, cuyas tierras ancestrales se encuentran cerca de lo que hoy se conoce como Visalia, en el condado de Tulare. Darlene ha trabajado toda su vida en comunidades indígenas, lo que incluye dirigir programas estatales de revitalización de lenguas indígenas, entrenar equipos deportivos juveniles, liderar programas culturales de salud y bienestar, desarrollar planes de estudio culturales, enseñar y practicar la cultura de su tribu, y dirigir ceremonias para su pueblo. Luego tenemos a Aerin Monroe, quien es cofundador y codirector de Pathways of Purpose y del fideicomiso de tierras comunitarias Liberated Futures Lab. Tiene una licenciatura en Estudios Ambientales y Organización Comunitaria de Cal Poly Humboldt, y es escritor, productor de medios, profesor de agricultura y consultor ambiental. El trabajo de Aerin se centra en las tradiciones alimentarias afroindígenas, la gestión de la tierra, la resiliencia

climática y la soberanía de las comunidades BIPOC. La teoría del cambio de PIPA Pathways of Purpose se inspira en su proceso de desarrollo vocacional y su trayectoria educativa única en justicia y defensa ambiental. Estamos ansiosos por escucharlos a todos. Alice Lincoln Cook, de la tribu Kuruk, es cofundadora de Fireskeeper Alliance y socia del Liberated Futures Lab Community Land Trust. Alice se basa en toda una vida de trabajo como artista independiente, tejedora tradicional de canastas, portadora cultural y experta en fuego cultural. Le apasiona enseñar las prácticas con las que creció para ayudar a otros a gestionar las tierras y aguas ancestrales de una manera buena e « », que sea saludable para todas las personas y nuestra cultura. Desde que obtuvo su certificación básica de bombera de tarjeta roja 32, Alice ha impartido capacitaciones en California y a nivel nacional. Y por último, pero no menos importante, Ruth Wortman pertenece a muchas tribus y muchas naciones, tanto nativas como no nativas. Es de origen europeo, Tolloway, DNA, Mattole, y somos descendientes. Es la fundadora de Humboldt Healthy Families, coordinadora cultural del Surreal Leaf Healing Center y socia del Liberated Futures Lab CLT. Además de su vida profesional, Ruth es madre, líder de ceremonias y portadora cultural, y se dedica a cuidar y tejer el bienestar comunitario a nivel regional con vías de recuperación y revitalización cultural para familias nativas intertribales, mujeres y comunidades de dos espíritus. Estamos muy emocionados de que la gente escuche más, pero antes de pasar a las presentaciones, nos encantaría contextualizar un poco sobre California, para que todos estén en el mismo nivel en el espacio virtual de hoy, así que me gustaría pasarle el micrófono a Darlene para que nos lo explique. Gracias.

#### **Darlene Franco - Tribu Wukchumni 06:18**

Gracias. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva? Y así lo hizo. Hola a todos, soy Darlene Franco, no la Indiana Wukumi. Pertenezco al pueblo Wukumi, aquí en California Central, concretamente en el Valle de San Joaquín. Y solo quería dar un poco de contexto sobre la historia de California desde una perspectiva indígena. La gente suele preguntar: «Bueno, ¿por qué no tienen más tierras?» o «¿por qué no viven en una reserva?». «¿Para qué necesitan un fideicomiso de tierras comunitarias?». Así que esto es, en cierto modo, para dar un poco de contexto. Como muchos de ustedes saben, en 1848, cuando el Tratado de Guadalupe Hidalgo puso fin básicamente a la Guerra México-Estadounidense, las fronteras cambiaron. Ahora bien, estas son fronteras establecidas por estos gobiernos, no fronteras indígenas, pero están bien. Son fronteras que nos fueron impuestas por el Gobierno Mundial de la PENA. Y aún más atrás, hubo las misiones de California que afectaron a nuestro pueblo nativo, y durante esa época se crearon 21 misiones a lo largo de la costa, desde San Diego hasta el condado de Sonoma; hubo mucha mano de obra esclava, mucha de nativos de California; incluso llegaron hasta el valle para llevarse a la gente a la costa a construir estas misiones, para imponer el cristianismo, el cristianismo, el cristianismo a nuestro pueblo, que ya tenía sus propias formas de vida, sus ceremonias y su espiritualidad. Cuando esto sucedió, nos vimos imposibilitados de practicar muchas de nuestras tradiciones y ceremonias. La esperanza de vida promedio de un indígena llevado a una misión era de menos de 10 años, debido a los cambios drásticos. A finales de la década de 1820, más de 100 000 indígenas murieron como consecuencia directa de las misiones de California. Así que eso a menudo se omite en la historia, no solo en California, sino en todo Estados Unidos, sobre cómo California se vio realmente afectada por las misiones en 1848 y 1849. Se descubrió oro en California, y eso provocó muchos cambios, lo que hizo que la gente viniera aquí por miles. La población no indígena creció en más de 100 000 personas en dos años; la esclavitud de los indígenas, que se intensificó, devastó nuestro medio ambiente, nuestra tierra, nuestra agua y nuestras formas de vida, y esta fue la época en la que realmente intentaban erradicar a los indígenas. Se ofrecían recompensas por nuestras cabezas; el gobierno apoyaba que nos mataran. De ahí viene el término «Piel Rojas». Nos arrancaban el cuero cabelludo, nos cortaban la cabeza. Así que fueron tiempos muy devastadores. En 1850, California se convirtió en estado. En 1851 y 1852 se crearon tratados en California. Recorrieron toda California, se reunieron con los pueblos indígenas, con las diferentes tribus, y se suponía que se negociaban tratados de amistad y paz. Sin embargo, debido a la fiebre del oro, cuando estos regresaron al Senado de los Estados Unidos, no fueron ratificados ni firmados. Así que, aunque todos

los pueblos indígenas firmaron estos tratados, el gobierno federal no los firmó, y de hecho se mantuvieron ocultos durante más de 50 años. Eso afectó a cómo vivíamos nuestras vidas y a cómo podíamos acceder a la tierra. Además, en 1851 se crearon las reservas y las rancherías, y básicamente se crearon para los indígenas sin hogar. Las reservas que se establecieron tal vez no se encontraban en el territorio aborigen de una tribu, porque trasladaron a la gente porque querían ciertas parcelas de tierra, y no todas las tribus recibieron reservas, y esto se debió a eso, y muchos indígenas optaron por quedarse donde vivían naturalmente y donde siempre habían vivido, pero no recibieron tierras, por lo que tal vez no sean reconocidas por el gobierno federal como una tribu. Por eso, se oye hablar de tribus reconocidas a nivel federal y tribus no reconocidas a nivel federal. Eso no significa que no practicáramos nuestra cultura y nuestro modo de vida, porque yo provengo de una tribu no reconocida a nivel federal, y otra cosa que ocurrió en la década de 1860 fueron los internados indígenas, desde la década de 1880 hasta la de 1960, y se crearon para asimilar a los niños; básicamente, se crearon para sacarnos a la fuerza lo que éramos como indígenas, quitarnos nuestra cultura, nuestras costumbres, y pensaban que al hacerle eso a nuestros hijos obligarían a las siguientes generaciones a no seguir viviendo al estilo indígena, nos obligaron a cortarnos el pelo, nos obligaron a aprender inglés. No se permitía ninguna tradición. Nos castigaban severamente y abusaban de nosotros. Ocurrieron muchas cosas devastadoras durante esos internados. Mi mamá fue una verdadera sobreviviente de un internado indígena aquí en California en la década de 1880. También estaba la Ley Dawes, que otorgaba asignaciones de tierras a los indígenas y a los no indígenas. Como resultado, todavía hay muchas asignaciones de tierras en fideicomiso indígena que, básicamente, siguen siendo supervisadas por el gobierno federal. Así que eso fue una especie de toma y daca por parte de mi abuelo: recibimos asignaciones de tierras. Por parte de mi abuela, ella estaba en una reserva en el río Tule. Otras cosas que le sucedieron a nuestras tierras son las presas que desviaron el agua muchas veces por razones agrícolas, pero la presa Pine Flat, construida en 1954, afectó al río Kings. Teníamos la presa Success, que afectó al río Tule, y luego, en 1962, la presa Terminus, que afectó a la cuenca del río Coyo, que es de donde proviene mi pueblo. Así que hubo muchos problemas y cuestiones relacionadas con la tierra causados por la historia, y solo quería mencionar eso al principio, para que la gente supiera un poco más sobre California. Entiendo que hoy se trata de un seminario web nacional, así que no duden en contactarme si tienen alguna pregunta al respecto, pero nuestra tribu en particular estuvo sin tierras durante muchos años, aunque eso ha cambiado porque compramos un terreno el año pasado; de todos modos, eso es todo lo que tengo por ahora.

### **Jacky Rivera 13:08**

Gracias, Darlene. Y ya que lo mencionas, hoy somos internacionales, así que está bien, genial. Y con eso, ya sabes, también queremos, para aquellos que no estén familiarizados con la Red de Empresas Comunitarias de California. También queremos compartir, ante todo, el reconocimiento de esa historia y el hecho de que nosotros y todos nuestros miembros residimos y trabajamos en las tierras ancestrales y no cedidas de los pueblos indígenas de la Isla de la Tortuga. Tenemos un profundo respeto por las comunidades tribales, que son las guardianas originales y actuales de la tierra, las aguas y los recursos, y con ese espíritu, estamos comprometidos a apoyar la repatriación de la tierra y la descolonización mediante la devolución de tierras, ya sea a través del modelo de fideicomiso de tierras comunitarias o no. El desarrollo económico y cultural de California y los Estados Unidos se construyó sobre el genocidio, la tierra indígena robada y el trabajo de africanos esclavizados y sus descendientes. Como tal, reconocemos la diversidad de las luchas por la justicia y honramos los movimientos interconectados por la soberanía indígena, la liberación negra, la justicia para las personas con discapacidad, la justicia para los inmigrantes, la justicia de género y otros movimientos de justicia por la liberación, y apoyamos la autonomía de los CLT para llevar a cabo esfuerzos y campañas que honren su contexto local y sus historias únicas, de las que escucharemos más hoy. Siguiendo diapositiva, brevemente. Una vez más, para aquellos que no estén familiarizados con la red de CLT, es un placer ver a tantos de nuestros miembros aquí hoy, pero solo quiero compartir, ya

saben, que somos una organización estatal de membresía compuesta por fideicomisos de tierras comunitarias y personas comprometidas con la propiedad comunitaria, desde organizaciones hasta individuos que están alineados con estas misiones en nuestras categorías de membresía votante y de apoyo; contamos con alrededor de 50 fideicomisos de tierras comunitarias repartidos por todo el estado y en unos 25 condados, y seguimos creciendo dentro de ellos. Creo que estas estadísticas probablemente necesiten actualizarse, ya que ha habido un crecimiento cada vez mayor, pero son más de 1650 unidades de vivienda para más de 3500 residentes, y eso es solo en el ámbito de la vivienda; muchos de nuestros miembros, como escucharán hoy, también están trabajando en temas más allá de la vivienda y la tierra, y de diferentes maneras en que el modelo CLT los está ayudando en sus esfuerzos de administración de la tierra, y para concluir, en cuanto a los residentes, alrededor del 75 % son personas negras, indígenas y de color. Siguiendo diapositiva, y brevemente, la red ofrece cuatro áreas principales de trabajo que llevamos a cabo: políticas y defensa a nivel estatal, así como apoyo a las organizaciones en sus regiones, en sus ciudades y defensa a nivel de condado para seguir creando políticas que apoyen y promuevan la propiedad comunitaria. También contamos, como mencioné anteriormente, con talleres dentro de nuestro programa de formación. Estos son virtuales, mensuales, y tratan diferentes temas que nuestros miembros destacan y nos proponen, y queremos crear un espacio para eso. Además, forma parte o se integra en nuestro trabajo de construcción de comunidad a través de nuestra conferencia anual de CLT. Por favor, échale un vistazo. Se celebrará en septiembre de este año en San Francisco. Si estás en California, o incluso fuera y quieres venir y unirte a nosotros, también pondremos algo de esa información en el chat, y por último, también brindamos asistencia técnica en diferentes áreas, desde lo legal hasta el sector inmobiliario y la planificación de campañas. Pero ahora pasemos a nuestras presentaciones de hoy. Siguiendo diapositiva, y creo que la primera es la Chimney CLT

#### **Darlene Franco - Tribu Wukchumni 17:06**

Bueno, pues, Chumny CLT. Este es nuestro fideicomiso de tierras comunitarias. Esta foto de aquí muestra cómo eran nuestras casas en el pasado, tradicionalmente, y lo que esperamos para el futuro es que nuestro próximo proyecto sea construir algunos departamentos, así que, tribu, donde el fideicomiso de tierras comunitarias liderado por la tribu se enfoca en proporcionar vivienda asequible para nuestros mayores y nuestra comunidad, y conservar la tierra a perpetuidad para nuestras generaciones futuras, y eso es lo más importante para nosotros, de verdad, son nuestras generaciones futuras. Así que en la siguiente diapositiva, aquí hay una foto de nuestras formas de vida tradicionales recolectando alimentos en nuestras canastas, y luego hay una foto aquí que tenemos de nuestros mayores, y de hecho estamos en la granja donde cultivamos alimentos para alimentar a nuestra comunidad, así que el pueblo Wukumni es una de las bandas de los Yokuts. Yokuts no es una palabra en nuestro idioma que signifique «gente». Somos indígenas del Valle de San Joaquín y, como expliqué antes, debido a la apropiación de tierras, los reasentamientos forzados de nuestras tierras ancestrales y el hecho de que el gobierno de los Estados Unidos no ratificó nuestros tratados, no tenemos tierras tribales ni reservas, no recibimos ayuda del gobierno, aunque muchos miembros de la tribu tienen un número de registro de indígenas de California, lo que nos da derecho a algunos beneficios, pero desde 1919 presentamos nuestra petición de reconocimiento federal al gobierno federal, y hemos mantenido nuestro gobierno, nuestra cultura, nuestro idioma y nuestras tradiciones, por lo que seguimos brindando servicios sociales y ceremoniales a nuestro pueblo, pero no somos una tribu reconocida a nivel federal. Pasemos a la siguiente diapositiva. Aquí hay algunas fotos de nuestra granja; tenemos a todas las generaciones, desde niños pequeños hasta nuestros ancianos; también contamos con un programa de servicios para jóvenes y un programa de prevención; esa es una foto de algunos de nuestros jóvenes tocando un tambor; tenemos un banco de alimentos que recibe ayuda de un banco de alimentos local, y luego los alimentos que cultivamos en la granja, los distribuimos semanalmente a los miembros de nuestra tribu y, de hecho, a cualquier persona de la comunidad que necesite comida. También tenemos gallinas, así que distribuimos huevos. Tenemos un par de cabras, y sí, la granja está creciendo, y también tenemos un vivero de plantas nativas. Tenemos un par de invernaderos de arco

donde cultivamos plantas nativas, y animamos a la gente a plantar estas plantas en sus hogares y en la granja. La propiedad tiene unas 27 acres. Tenemos una subvención con la que estamos eliminando todas las especies invasoras y tratando de reemplazarlas con plantas nativas, recreando el hábitat para algunos de los animales que no han podido vivir allí; así que, gracias a nuestras cámaras web, hemos visto zorros, hemos visto coyotes, hemos visto garzas azules, hemos visto muchos animales diferentes que, de hecho, se sienten lo suficientemente seguros como para regresar a la zona. Tenemos muchas especies en peligro de extinción que también hemos podido capturar con la cámara, así que gestionamos la tribu, supervisamos todos estos negocios, las iniciativas de recaudación de fondos y mucha educación, programas culturales de soberanía alimentaria, pero una cosa que nos faltaba era proporcionar vivienda a nuestra gente. Así que, siguiente diapositiva, por favor. Y lo que queríamos hacer es recrear nuestro pueblo, y este es un boceto que hice en uno de los talleres en los que participé, como un sueño: ¿qué queremos para nuestra gente? Queríamos cosas como viviendas asequibles. Este dibujo en particular es como un boceto, pero tiene nuestro gimnasio aquí, una oficina tribal, un mercado, nuestro centro cultural. Queremos tener un jardín, queremos tener un centro para personas mayores, una escuela que no solo imparta educación, una educación formal, sino que también enseñe nuestros valores culturales y nuestro idioma. Nos gustaría tener un centro de salud allí, y esas casitas, eh, son como viviendas para personas mayores, más o menos alrededor de la parte superior, y luego en la parte de atrás, y alrededor de toda la aldea habría viviendas para las familias. Así que, básicamente, mantener a nuestros mayores a salvo y rodeados de todos los demás, un lugar para nuestras aldeas ceremoniales y nuestros huertos, y ya sabes, era simplemente un gran sueño, y así, a partir de este sueño, creamos el Fideicomiso de Tierras Comunitarias. Habíamos estado aprendiendo sobre los Fideicomisos de Tierras Comunitarias y lo que otras personas estaban haciendo. Nos inspiraban personas de la zona de la Bahía, personas de Los Ángeles, y así creamos nuestro CLT, y este es nuestro camino para recuperar nuestras tradiciones y el bienestar de la comunidad, y queríamos alentar a los mayores y a los recién nacidos en un entorno intergeneracional para crear salud y bienestar. Siguiente diapositiva: en enero de 2020, hicimos una evaluación de las necesidades de vivienda, y lo que encontramos fue, por supuesto, que teníamos una alta demanda de vivienda; más de la mitad de nuestros encuestados, el 53 %, vivía en hogares multigeneracionales superpoblados. Había un gran interés en tener viviendas tribales. El 88 % de nuestros encuestados quería mudarse a viviendas tribales, donde la gente viviera junta y se cuidara mutuamente. Nuestras prioridades culturales eran claras: necesitábamos terrenos para ceremonias, necesitábamos que los ancianos estuvieran con nuestras familias, la salud y el bienestar eran importantes, y también tener un lugar para la jardinería y un espacio para el vivero. Lo que también observamos es que el ingreso medio de nuestra gente en esta zona es del 46 %, lo cual es bajo. Así que todos los encuestados expresaron interés en la aldea de Buhacha, que significa «aldea familiar», por la oportunidad de revitalizar la cultura tribal y rodearse de la familia y el patrimonio. Siguiente diapositiva: esta encuesta se realizó a principios de 2025 y seguimos hablando con la gente en junio de 2025. Conseguimos que se aprobara nuestra organización sin fines de lucro de fideicomiso de tierras comunitarias, y luego, en julio, pudimos comprar este terreno baldío de una hectárea y media en North Visalia. De hecho, está en la misma calle donde crecí. Cuando crecí, había mucha gente indígena que vivía en nuestro vecindario debido a, ya saben, el reasentamiento forzoso o simplemente por no tener un lugar donde vivir, así que nos mantuvimos juntos. Entonces, este terreno de una hectárea y media. Nuestro objetivo inicial era construir viviendas para nuestros ancianos de la tribu. Queríamos un centro comunitario. En este momento, donde llevamos a cabo nuestro programa para jóvenes, estamos alquilando este edificio, y es, ya sabes, ¿por qué deberíamos alquilar cuando podemos tener nuestro propio lugar? Así que queremos crear un centro comunitario aquí. Queremos tener alquileres asequibles, y también queremos expandir nuestro programa de soberanía alimentaria, para que también podamos —esto podría ser un lugar de distribución para nosotros. Así que, en julio, pudimos comprar esto, así que las cosas van rápido para nosotros, y esperamos que con lo que estamos aprendiendo, podamos compartir y ayudar a otras personas a crear lo mismo, y no hay... solo hay tal vez otros dos CLT en el Valle Central, así que estamos, en cierto modo, allanando el camino. Siguiente

diapositiva, así que estamos construyendo para el futuro. Tenemos a nuestros mayores, tenemos a nuestros niños involucrados en todo, desde nuestros programas juveniles; nuestros mayores vienen de nuestro... Hacemos narración digital con algunos de nuestros mayores, así que hemos tenido a jóvenes que vienen a ayudar con las cosas digitales, así que siempre es una situación en la que todos ganamos cuando unimos a nuestras familias. El informe de vivienda que hicimos nos da una muy buena comprensión de cómo vive nuestra gente actualmente. Tenemos a mucha gente que vive en casas de amigos, tenemos a mucha gente, especialmente jóvenes, adultos jóvenes que no pueden permitirse alquilar un lugar por su cuenta o que tienen dificultades si tienen una familia joven, así que pudimos ver mucha realidad, la realidad en nuestra comunidad. Podemos recopilar las preferencias y aspiraciones de nuestros miembros. Así que, con todo esto en marcha, esperamos lanzar una campaña de recaudación de fondos para apoyar la adquisición de más terrenos y el desarrollo previo de nuestra aldea más grande; nuestra gran visión es que hemos estado colaborando con algunos agentes inmobiliarios, pero realmente estamos buscando otros lugares, parcelas adecuadas para expandirnos y construir el sueño más grande de lo que queremos. Estamos estableciendo alianzas con desarrolladores de vivienda sin fines de lucro con experiencia en empresas de autoayuda. Ya hemos establecido eso, pero también con tribus locales que están construyendo viviendas asequibles, como la tribu Big Sandy Ra. Hemos estado colaborando con otras organizaciones a través de la red de fideicomisos de tierras comunitarias que ya han pasado por algunas de estas cosas, así que hemos estado aprendiendo y visitando sus sitios durante los últimos dos años, y estamos facilitando un proceso de diseño liderado por la comunidad para este terreno. Ya tenemos una especie de plan en el que hay que conseguir que la ciudad apruebe las cosas, y sí, bueno, en fin, son tiempos emocionantes. Cada vez que paso por ahí con los niños, se emocionan y dicen: «Esa es nuestra tierra, ¿qué vamos a hacer con ella?». Y vamos a construir apartamentos. Son como niños de la ciudad, y nuestros niños no van a la escuela, no son muchos los que van a la escuela juntos, porque la gente vive en diferentes zonas de la ciudad, y por eso están emocionados de poder vivir más cerca unos de otros. Y en la siguiente diapositiva, pueden encontrar más información en estos sitios web de la tribu Wukumni.org; también pueden ver un video que hicimos. Es un video de unos 10 minutos que habla un poco de nuestra historia, pero también de la granja y de lo que estamos haciendo en ella. Tenemos un canal de YouTube de Utah, tenemos Facebook para nuestras granjas, Instagram para nuestras granjas, y también tenemos uno para nuestro programa juvenil. Tenemos muchos programas con jóvenes, sobre prevención, cultura y bienestar. Esa es nuestra historia sobre el Fideicomiso de Tierras Comunitarias. Gracias. Le devolvemos la palabra a Jacky.

#### **Jacky Rivera 28:59**

Se me olvidó mencionarlo, lo dejé caer en el chat. Vamos a hacer una ronda rápida de preguntas y respuestas entre las presentaciones, para que la gente pueda hacer preguntas específicas sobre la presentación de Wukumni CLTs, por ejemplo. Así que, si alguien quiere dejar alguna, tenemos una ronda rápida de unos cinco minutitos. Veo una que voy a dejar para la ronda de preguntas y respuestas más amplia, para que puedan responder más ponentes, pero veo otra que tal vez podríamos sacar aquí en un , de Frances. Me gustaría saber cómo están sorteando las leyes de vivienda justa para poder priorizar o restringir la vivienda para los miembros de la tribu, especialmente cuando no se trata de una tribu reconocida a nivel federal.

#### **Darlene Franco - Tribu Wukchumni 29:40**

Sí, estamos trabajando mucho en eso, y parte de ello consiste, ya sabes, en reunirnos con nuestra comunidad y con la gente del fideicomiso de tierras que quiere alquilar; esas son algunas de las condiciones que estamos estableciendo, como, ya sabes, el bienestar —no todo el mundo quiere, ya sabes, vivir en un entorno muy cultural—, así que estamos siendo muy cuidadosos con eso. No está completamente desarrollado, pero estamos trabajando para crear algo, porque sabemos que existe la vivienda justa, y queremos asegurarnos de que nuestros... también queremos asegurarnos de que los miembros de nuestra tribu reciban prioridad según cuáles sean nuestras necesidades, pero sí, es algo

que hay que manejar con mucho cuidado. Y luego, si quieres contactarme, tal vez dentro de seis meses, pueda darte una mejor respuesta.

**Jacky Rivera 30:31**

Aceptaré una pregunta más. Creo que vi que llegaba una antes de pasar a la siguiente. En primer lugar, amigos, los recuerdo a todos de 2023 y creo que de nuestra conferencia CLT de 2023 en Oakland, y estoy realmente impresionada de lo lejos que han llegado todos ustedes. Y esta otra, ¿a qué fuentes de financiamiento han accedido para la adquisición de terrenos y el desarrollo de viviendas?

**Darlene Franco - Tribu Wukchumni 31:00**

Bueno, para la adquisición de terrenos tuvimos mucha suerte de que una fundación privada nos donara dinero para comprar este terreno, y realmente todo empezó con contar historias; nuestra gente es narradora por naturaleza, así que mi hija, trabajando con la gente de la fundación, simplemente contó nuestra historia sobre cómo queremos crear este pueblo, cómo hay algo de terreno disponible, no es lo suficientemente grande, pero hay terreno disponible cerca de donde crecimos, y simplemente contamos nuestra historia y lo que queríamos crear, y nos dieron dinero para comprarlo; sabíamos cuánto costaba y nos sobró un poco para cubrir otros gastos, así que esa fue una fundación privada. Ahora, como estamos en la etapa de pre-desarrollo, necesitamos trabajar con arquitectos, ya sabes, necesitamos definir nuestro plan y todo lo demás. Hemos estado recibiendo financiamiento de fuentes más pequeñas, gente que conocemos. Acabamos de recibir algo de un banco. Si no sabes sobre los acuerdos de beneficio comunitario con los bancos, te recomiendo que lo investigues, porque fue bajo esa estipulación que pudimos obtener algo de financiamiento de pre-desarrollo para los pueblos indígenas de California. El fondo de California también nos ayudó con parte de este pre-desarrollo, y luego con la vivienda empresarial, creo que se llama así; en fin, participamos en un programa con ellos y nos ofrecieron algo de dinero, así que estamos... son muchas cosas, y en este momento estamos trabajando con South Enterprise para solicitar otras subvenciones y préstamos para vivienda tribal, así que es un proceso largo.

**Jacky Rivera 32:44**

Genial. Muy bien, las otras dos preguntas las voy a guardar para la sesión de preguntas y respuestas más amplia, para que podamos contar con más ponentes. Gracias, Darlene. Le cedemos la palabra a Pathways of Purpose y a Ari Laptop. Gracias. Hola,

**Aerin Monroe 33:09**

Muchas gracias. Mi nombre es Aerin Monroe, cofundadora y codirectora de Pathways of Purpose, junto con mi esposa, la Dra. Suzanne Sarley. Quisiera comenzar rindiendo homenaje a Slater King, Charles y Shirley Sherrod, y a todos los agricultores y activistas negros que crearon el primer fideicomiso comunitario de tierras moderno en los Estados Unidos durante el movimiento por los derechos civiles. Así pues, bienvenidos a la presentación del Laboratorio de Futuros Liberadores. Este es un proyecto de nuestra organización, Pathways of Purpose, o PROP, y somos un modelo de fideicomiso de tierras comunitarias liderado por personas negras e indígenas en la región rural de secuoyas del norte de California. Siguiendo diapositiva: Pathways of Purpose empodera a los jóvenes de la comunidad para que sueñen en grande para sus vidas y para el mundo, al ofrecer programas STEAM, educativos y vocacionales basados en el «asset-». Abordamos los riesgos crecientes del cambio climático y las desigualdades sociales y económicas mediante la construcción de movimientos hacia sistemas sostenibles. Siguiendo diapositiva: este es nuestro equipo de liderazgo, formado por mí mismo y la Dra. Susanne Sawley, mi esposa y cofundadora. Y solo para destacar, ya que ella no está con nosotros en este momento, es investigadora, diseñadora de programas y planes de estudio, consultora, se dedica a proyectos de integración de las artes y al aprendizaje basado en el lugar, y la

lista sigue. Ella, bueno, lo hace todo por nosotros. Así que, muchas gracias por su liderazgo en nuestra organización. Siguiendo diapositiva. También quiero mencionar a nuestros asesores y socios intertribales, dos de los cuales están aquí hoy: Alice Lincoln Cook, de la tribu Karuk, se unirá a nosotros. Es practicante de fuego cultural, maestra, tejedora de canastas y cofundadora de FireKeepers Alliance, además de expresidenta de la Asociación de Tejedores de Canastas Indígenas de California. También nos acompaña Ruth Wortman, de ascendencia Bear River Bend, Wiyot, Mattole, Tolowa Deni y Yur Rock, fundadora de Humboldt Healthy Families y coordinadora cultural del SorreLife Healing Center, artista cultural y líder de ceremonias. Desafortunadamente, Nicole Halvorsen, nuestra presidenta de la junta directiva, no pudo acompañarnos hoy. Nicole es una mujer muy activa, nuestra presidenta de la junta directiva y directora comercial de Sogorete Land Trust y del American Indian Child Resource Center. Siguiendo diapositiva: cuando abordamos las necesidades de las diferentes comunidades, lo que encontramos aquí es una relación entre la privación material y muchos de los problemas que tienen aspectos interseccionales. Así, el condado de Humboldt tiene la tasa más alta de aumento del nivel del mar en el estado de California. Por ejemplo, tenemos calor extremo, incendios forestales, inundaciones costeras, actividad sísmica considerable y una gran cantidad de industrias extractivas que representan una amenaza constante para nuestro medio ambiente. Además de eso, más del 50 % de nuestros residentes en la región tienen bajos ingresos. Tenemos algunas de las puntuaciones de ACE y de inseguridad alimentaria más altas del estado, y una cuarta parte de los adultos recibe cupones de alimentos, por lo que todos nos damos cuenta de que esa parte de la privación material está entrelazada con la seguridad alimentaria, con la atención médica, con la vivienda y con todo lo demás. Siguiendo diapositiva: la visión colaborativa de POP es el Laboratorio de Futuros Liberados CLT. Se trata de una coalición de organizaciones comunitarias y socios en esta región de la Costa Roja del Norte de California. Trabajamos por las reparaciones basadas en la tierra y la devolución de tierras, por lo que somos una incubadora de proyectos basados en la tierra y un modelo de coadministración para personas negras, indígenas, intertribales y de color. Así que estamos tratando de avanzar en solidaridad, irónicamente, el tema de la reunión de hoy, para que podamos crear colectivamente futuros con planes para la conservación ambiental, la justicia alimentaria y la revitalización cultural. Ese es el bebé más lindo fuera de cámara en este momento, que desafortunadamente no van a ver. Quizás Norland sea algo increíble. Siguiendo diapositiva. Además de eso, nos inspira el Grupo de Trabajo sobre Tierras de Personas Negras e Indígenas, que es algo que LFL creó en colaboración con New Economy Coalition de manera remota, y que cuenta con 200 organizaciones y miembros a nivel nacional y varios en el extranjero; así que el propósito sagrado de esto y de las REPARACIONES, así como de la devolución de tierras, es centrar la necesidad de las mejores REPARACIONES y la devolución de tierras, de modo que, a pesar de los legados históricos y actuales de estos traumas, existen movimientos para que las comunidades negras e indígenas vuelvan a administrar la tierra como lo han hecho desde tiempos inmemoriales. Siguiendo diapositiva: hay más de 50 tribus no reconocidas a nivel federal en California, y el mayor número de grupos no reconocidos en los EE. UU., y los EE. UU. retienen más de 500 000 acres de tierra y fideicomisos para solo 110 tribus reconocidas a nivel federal en California, menos del 1 % de la superficie del estado, y una fracción de los 70 millones de acres de tierras tribales. Por eso, muchas personas están comenzando a adquirir y acceder a sus tierras tradicionales a través de otros medios, como asociaciones, servidumbres culturales y fideicomisos de tierras, que es donde se sitúa esencialmente nuestro trabajo, como se muestra en la siguiente diapositiva. Entonces, si hablamos de la historia de la pérdida de tierras de los negros y las REPARACIONES, que es algo muy arraigado en nuestra organización históricamente. Puedo leerles una cifra aquí, que es bastante interesante. En 1910, alrededor del 14 % de nuestros agricultores eran negros y administraban más de 16 millones de acres. Hoy en día, menos del 1 % de las granjas en los EE. UU. son propiedad de personas negras, y en California es solo el 0,3 %. Así que, el acceso a tierras agrícolas en nuestro condado viene precedido por el hecho de que tenemos 1300 productores en más de 700 granjas a nivel local, y de esas, dos están en tierras tribales, ninguna es propiedad ni está operada por personas negras, indígenas o de color (BIPOC), tres están dirigidas por latinos pero no son de su propiedad, y ninguna está dirigida ni es propiedad de personas

negras. Siguiente diapositiva: en esta configuración, verán que esto es una especie de visión de lo que estamos considerando como nuestro sitio de prueba de concepto y una discusión sobre la tierra que tiene memoria; así que esta maqueta muestra un espacio comunitario, cocinas comerciales, oficinas, granjas de bosque comestible, un anexo de artes y cultura, una cabaña de retiro, una aldea de ancianos; es decir, todas estas cosas que están conectadas con las necesidades de la gente al utilizar el fideicomiso de tierras comunitarias. Creo que ofrece la oportunidad a las personas negras, indígenas y de color de acceder a todos estos elementos necesarios para prosperar, no solo sobrevivir, sino prosperar. Siguiente diapositiva: solo para darles una idea de dónde estamos ubicados y de lo que buscamos en términos de objetivos inmobiliarios. Estamos en el norte de Humboldt y buscamos entre 20 y 100 acres de tierras mixtas de bosque y labranza, cerca de la naturaleza, con diferentes estructuras en el sitio e infraestructura que facilite otras actividades como invernaderos, graneros, unidades de vivienda accesorias (ADU), otros tipos de vivienda, etc., pero que cumplan con el diseño universal de la ADA y, obviamente, con acceso al agua y derechos de zonificación. Siguiente diapositiva, así que me gustaría ceder la palabra a Alice Lincoln Cook. Estoy muy emocionada de tenerla hoy con nosotros, y sí, gracias a todos por su tiempo,

### **Alice Lincoln-Cook 41:10**

Quizás no me vea a mí misma allí. Muy bien. Buenas tardes a todos. Me llamo Alice Think Cook. Soy la principal representante de la tribu y hoy estoy aquí para hablar sobre el fuego cultural, la gestión de la tierra y la devolución de la tierra, lo cual me parece una combinación fantástica. Así que tengan paciencia conmigo mientras voy avanzando, porque no estoy acostumbrada a usar diapositivas ni a hacer lo que Aerin hace tan bien, así que déjenme ver cómo voy resumiendo todo lo que digo, así que, tengan paciencia conmigo, hablando de cultura, fuego, alimentos, fibras, medicinas, gestión de la tierra, desarrollo de la fuerza laboral en los programas que he ayudado a construir, así como de las organizaciones con las que he trabajado para desarrollar estos programas, todo eso forma parte de restaurar nuestras costumbres, de volver a la tierra, y también de desarrollar programas para que nuestra gente regrese a la tierra y ayudarlos a sanar de alguna manera al estar en su tierra y volver a tener esa sensación de estar en la tierra, lo cual es muy importante recuperar, así que estoy agradecido de que podamos tener espacios como este para poder hablar de nuestra cultura, hablar de las cosas que podemos hacer para ayudar a sanar, hablar de las cosas que han pasado en el pasado y, de cara al futuro, de lo que podemos hacer para trabajar todos juntos y hacernos más fuertes. Así que, siguiente diapositiva. Oye, mira eso. Oh, esa no es la diapositiva correcta. Esta sigue y se llama FireKeepers Alliance, de la cual soy cofundador. Es una empresa que se creó en Los Ángeles, y la fundamos allí debido a la necesidad de realizar quemas culturales o algunas quemas controladas, quemas de senderos y cosas por el estilo. Eso es en Los Ángeles, y Los Ángeles es probablemente una de las zonas más difíciles para colaborar y realizar muchas quemas controladas, quemas de control o cualquier tipo de colaboración, ya que simplemente no tienen la capacidad, y hay mucha gente que todavía le tiene mucho miedo al fuego. Así que esta Firekeeper Alliance se dedica a educar, a educar sobre incendios estructurales, incendios controlados, incendios de senderos e incendios culturales, y simplemente estamos integrando todo lo que podemos para educar a la gente sobre el fuego y quitarles ese miedo, así como ofrecer programas a diferentes tribus dentro de esas áreas particulares, con la esperanza de ayudarlas a construir asociaciones, ayudarlas a construir relaciones, para que puedan empezar a crear modelos para sus propias tierras y empezar a marcar la diferencia en ellas, y ser capaces de gestionarlas, recuperando la opción de gestionarlas de nuevo. Así que, FireKeepers Alliance, ese es el grupo en el que estoy, y lo estamos intentando, apenas estamos empezando, y estamos tratando de hacer cosas realmente buenas. Así que, estoy deseando ver cómo crece. Siguiente diapositiva, por favor. Esta habla un poco sobre la quema cultural y la salud de la comunidad. Esta es bastante importante para mí. El sonajero del bebé, en realidad, mi beca, el bebé es mi nieto, y el sonajero es uno que mi hija le hizo. Uso esta imagen en particular porque habla de la gestión de combustibles y de lo que no queremos que se aplique a nuestras plantas; por lo general, se usa gasolina, propano o algún tipo de petróleo en estas situaciones cuando se realiza una quema,

como una quema controlada, una quema de prueba o algunas quemas pequeñas, y estoy tratando de alejarme de cualquier tipo de petróleo, precisamente porque él se lo lleva a la boca; además, también hacemos cestas para cocinar, así que sería exactamente lo mismo: cocinaríamos con cualquier combustible que se encontrara en esa tierra, así que, culturalmente, evitamos cualquier tipo de gasolina, y realmente insisto en alejarnos de cualquier tipo de petróleo por esa misma razón, y como tejedores también nos metemos los palos en la boca cuando los limpiamos, nos metemos los palos en la boca cuando estamos haciendo cualquiera de estos artículos, nos los metemos en la boca. Así que sí, es súper importante para mí volver a hacer mucho tiempo, cuando no usábamos ninguna forma de gasolina para ninguno de estos materiales, así que es súper importante, pero sí, ese es Lincoln, y luego en el centro pueden ver dónde nos estamos reuniendo, así que a la izquierda está Verna Reese, y ella es una maestra tejedora de la tribu Karuk, y luego ese es mi sobrino Jared Lincoln, quien se está convirtiendo en un maestro tejedor, es bastante increíble. Entonces, es algo bueno. Siguiendo diapositiva, por favor. Yo no. Bueno, solo quería hacer una cosa más antes de terminar, muy rápido. Y creo que solo me quedan unos minutos, ¿verdad? Así que solo quiero hablar un poco sobre el fuego cultural y lo que significa para mí, y cómo creo que es muy diferente de los incendios que se provocan en el terreno en términos de grandes incendios. Creo que necesitamos incendios controlados, creo que necesitamos quemas de rastro, creo que necesitamos que agencias más grandes colaboren y hagan esas cosas, pero también creo que el fuego cultural es súper importante, y creo que cuando llegamos a lugares donde hay una planta, material, medicina, alimentos, fibras, cualquier cosa que usaríamos nosotros mismos, entonces la gente de la cultura sale y quema esa tierra, y creo que eso es súper importante. Así que, para mí, es como marcarlo, como cuando marcas los árboles con una cinta; haces lo mismo con el fuego cultural: lo marcas y dices: «Oigan, dejen que vuelvan y quemen esto de la manera correcta». Y también creo que es muy importante que las personas de la cultura quemen su cultura, su tierra. Hemos estado, hemos estado luchando por nuestros derechos para hacer esto durante mucho tiempo. No creo que deban hacerlo personas que no son indígenas. Creo que tenemos que seguir adelante y seguir haciéndolo, y ya sabes, con la devolución de tierras, es una gran colaboración, porque podemos ayudar a administrar la tierra, podemos ayudar a enseñar a las tribus que están más cerca de ellos, o hacer que la gente de allá administre esa tierra y haga lo que hemos hecho durante años y años y años. Así que, gracias. Gracias por invitarme hoy. Gracias, sí,

#### **Aerin Monroe 47:56**

Solo quería, en primer lugar, agradecerles a todos por estar aquí, y también quiero presentarles a Ruthie muy rápidamente, porque el trabajo de Ruthie es súper importante, al igual que el de Alice. Así que, con nuestra asociación con, déjeme buscarlo, porque mi esposa escribió esto, y es, es bastante brillante. Realmente explica exactamente lo que estamos haciendo aquí con nuestra asociación con Humble Healthy Families y nuestra fundadora Ruth Wortman. LFL busca llenar vacíos tales como la revitalización cultural, la repatriación y la devolución de tierras para comunidades tribales bastante desconocidas, organizaciones intertribales lideradas por nativos, organizaciones sin fines de lucro y grupos. Liberated Futures Lab se sitúa en el respeto y la solidaridad con otras prácticas de devolución de tierras; nos estamos asociando y apoyando los procesos de devolución de tierras en nuestra región para proyectos de administración liderados por indígenas en esta región. Estos proyectos apoyan los esfuerzos de conservación de corredores de vida silvestre, y la coalición se asegurará de que la tierra sea devuelta y protegida a través de prácticas indígenas de administración de la tierra. Solo quería compartir eso, y también estoy muy emocionado de tener a Ruth aquí, y la palabra es tuya. Ruth,

#### **Ruth Wortman 49:14**

Ruth Evelyn Wortman. Soy la octava en llevar este nombre. Me presenté así no solo para reconocer mis raíces indígenas, sino también mis raíces no indígenas, y por eso quería hablar brevemente sobre «Humble Healthy Families» y lo que estamos haciendo allí. «Humble Healthy Families» es un programa de recuperación con sede en Fortuna. La idea es que todo sea gratuito para los participantes. Queremos que todo sea autosuficiente, con un estilo de vida independiente de la red

eléctrica, para que los miembros de la comunidad que utilizan nuestros servicios puedan ahorrar el dinero que han ganado para conseguir su primer departamento, una casa o un vehículo. El propósito de «Humble Healthy Families» es ayudarlos a identificar quiénes son, de dónde vienen, y a desarrollar habilidades de comunicación saludables, y todo esto está realmente ligado a la tierra, así que el lugar donde se encuentra «Humble Healthy Families» es muy aislado. No hay mucha gente yendo y viniendo, así que tienen tiempo en la comunidad de los árboles y la nación vegetal para realmente sentarse, escucharse a sí mismos y reconocerse a sí mismos; por eso, Humble Healthy Families se centra en actividades culturales, aprender a cosechar, aprender a cultivar un huerto, aprender a tejer canastas, ceremonias de la cabaña de sudación, y también destaca las diferentes naciones; entender si eres de dos espíritus o no es realmente importante. Es importante reconocer a los familiares de dos espíritus desde una perspectiva relacional no humana. La recuperación es realmente difícil. La forma en que llevan a cabo la recuperación, y que en este momento consiste en separar a todos, enviar a la mamá por aquí, al papá por allá, a los niños por allá, es algo que, en cierto modo, anula toda la unidad, como si toda la familia estuviera separada, y luego todos regresan, y una persona está aquí, la otra está allá, los niños están por aquí, y así todos tienen que volver a aprender quiénes son los demás, tienen que volver a presentarse, volver a aprender quiénes son. Entonces, mantener a la familia unida, ayudarlos a crecer juntos, verlos luchar juntos, encontrar fuerza unos en otros. Mantenerlos juntos es de donde sacamos nuestra fuerza. La revitalización cultural va de la mano con la recuperación, ¿verdad?, porque para que haya personas sanas necesitamos nuestras ceremonias. Para poder realizar nuestras ceremonias, necesitamos estar sanos, y por eso reconocer la conexión entre nuestros antepasados y la fuerza en lo espiritual que no vemos, pero que podemos sentir, que podemos ver con el tiempo, es realmente importante para nosotros aquí en Humble Healthy Families. Soy líder de ceremonias y me encanta cantar canciones. Me gusta dar todo lo que tengo a la gente, porque sé que mis canciones son oraciones, y sé que mis canciones están destinadas a todos, y por eso me encanta cantar, y me gusta compartir eso con la gente, porque hay mucha fuerza en una canción. Cuando alguien te da una canción para que la guardes, eso significa que confía en que estarás bien con esa canción. Y por eso mi esperanza es conseguir más tierra, para que las familias humildes y saludables puedan expandirse y crecer, y para que podamos mostrarle a la comunidad en general que nuestra forma de vida, nuestra forma de vida, todavía está aquí, podemos enseñárselos a ustedes de esa manera, ya saben, tenemos la capacidad, y ustedes saben que pueden ayudarnos a hacer esto, ya saben, todos somos importantes, toda nuestra medicina es sagrada, y para eso está Humble, Healthy Families, no es solo para los pueblos indígenas, es para todos. Todas las naciones son bienvenidas aquí, porque todos somos personas y todos somos importantes. ¿De acuerdo? ¿Me queda más tiempo? Sí. De acuerdo. Gracias. Adiós. Sigán adelante. Vaya,

**Aerin Monroe 53:46**

No estoy vitoreando, no estoy llorando, tú estás llorando. Sí, solo quiero agradecerles a todos por estar aquí. Gracias, Darlene, por tu presentación, fue impactante. Ruthie, Alice, todos, sí, es realmente especial estar aquí juntos y trabajar por este bien mayor. Así que, denos un

**Jacky Rivera 54:10**

gracias, Aerin, Alice y Ruth. Queremos dedicar un momento a responder algunas preguntas específicas sobre las presentaciones que acabamos de ver, y veo algunas para Alice en el chat. Bienvenidos a todos; si tienen alguna pregunta específica para Aerin, Alice y Ruth, pueden dejarla en la sección de preguntas y respuestas. Pero sí, si le damos la palabra a Alice, había algunas preguntas específicas sobre cuáles son los combustibles alternativos no derivados del petróleo y cómo se obtiene permiso para las quemas culturales.

**Alice Lincoln-Cook 54:44**

Bueno, las quemas culturales son diferentes en cada tribu, así que cada tribu tiene sus propias estipulaciones y sus propios requisitos, y realmente depende de ellos, de la tierra que tiene la tribu, de la cantidad de tierra que tienen y de sus socios dentro de esa tribu. Así que, cada tribu, la mayoría de las tribus saben sobre las quemas culturales, y muchas de ellas están obteniendo información realmente buena sobre las quemas culturales ahora. Entonces, si te comunicas con, por ejemplo, el departamento de cultura de cualquier tribu, probablemente descubrirás lo que están haciendo y podrás preguntar sobre las quemas culturales o cualquier otra agencia de la zona. Las quemas culturales son bastante importantes ahora, y estamos volviendo a sentarnos en mesas donde nunca nos habíamos sentado antes y se han escuchado nuestras preocupaciones y nuestras costumbres, y la gente lo está entendiendo, y es un gran movimiento que nuestras culturas finalmente se estén enseñando de la manera correcta, para que la gente lo entienda, en lugar de un libro de cuarto grado en el que todavía piensan que vivimos en tipis y no hacemos nada con la tierra, así que, ya sabes, estamos haciendo un progreso realmente bueno, y Culture Fire debería estar, deberías poder encontrarlo en cualquier lugar, pero hay varias agencias por aquí con las que colaboramos con gente de todas partes, así que, por ejemplo, estamos trabajando en Denver, trabajaremos en Montana, estamos trabajando en Idaho, hemos estado en Illinois y Nueva York, así que lo estamos impulsando en todas partes, y sin embargo, se está volviendo realmente grande.

**Jacky Rivera 56:05**

Gracias, Alice. También veo algunas preguntas aquí sobre los caminos hacia el propósito en general. Voy a combinar estas dos. ¿Cómo participa REPARATIONS en este trabajo? ¿Ha recibido REPARATIONS alguna subvención de alguna agencia gubernamental o no gubernamental de la que usted tenga conocimiento?

**Aerin Monroe 56:27**

Esa es una buena pregunta. Desafortunadamente, hay un grupo de trabajo sobre REPARACIONES en California. Según tengo entendido, hasta ahora no se han otorgado REPARACIONES. Tendría que investigar más, pero tengo entendido que las REPARACIONES basadas en la tierra siguen siendo un interrogante sobre la mesa, a diferencia de las REPARACIONES de bienes monetarios. Así que, no, en cuanto a nuestro trabajo, estamos considerando, y hablo como ambientalista y agricultor negro, que necesitamos la tierra, pero para mí, y para lo que hace nuestro trabajo, vemos que hay una conexión directa entre los fideicomisos de tierras comunitarias que se crearon en el movimiento por los derechos civiles aquí en los EE. UU., y también el concepto de lo que significa «estudiante de la tierra» en nuestras comunidades nativas, así que siento que la unión de ambos forma relaciones muy poderosas históricamente. Si hablamos de las personas esclavizadas que fueron traídas aquí y de sus relaciones, que dependían de las comunidades indígenas para sobrevivir en este territorio desconocido, y que eso se extiende a las plantas, las tradiciones alimentarias, la creación de espacios culturales y todos estos elementos diferentes en los que tuvimos que colaborar para sobrevivir en esta tierra desconocida, por lo que, para que nuestro trabajo cierre el círculo, creo que hay algo que aprender de ese concepto de administración de la tierra de nuestras comunidades indígenas, porque ellos tienen el concepto de propiedad: nadie es dueño de la tierra, ¿verdad? Y así, la administración de la tierra frente a la propiedad de la tierra, creo, es una conexión muy importante, y por eso, en nuestro trabajo, eso es algo que realmente nos ha facilitado las cosas y nos ha empoderado, a nosotros y a mí específicamente, y todo lo que aprendí de nuestros socios en nuestra comunidad.

**Jacky Rivera 58:27**

Gracias. Veo que hay preguntas muy interesantes para nuestra sesión de preguntas y respuestas más amplia. Entonces, si les parece bien, pasaríamos a nuestra última diapositiva antes de dar paso a todos nuestros ponentes para que respondan a algunas de las preguntas que están llegando, que sin duda se centran más en, sí, ¿cómo seguimos tendiendo puentes? Bien, solo quería destacar algunas

otras formas en que nuestros miembros de la Red de Fideicomisos de Tierras Comunitarias de California, algunos de los cuales están aquí hoy, y por favor compartan más información en el chat o en la sección de preguntas y respuestas, pero otras formas en que los miembros de los CLT están practicando la solidaridad con las comunidades negras e indígenas en sus respectivas comunidades. En primer lugar, basándonos en la historia de los CLT, tal como Aerin lo puso de relieve, a través de New Communities Inc, y esa historia, y también esa represión, ¿verdad?, de cómo la supremacía blanca reprime activamente ese movimiento, y en otros aspectos, la representación intencional y la gobernanza de la junta directiva, ¿verdad?, cómo está compuesta su junta directiva; creo que escuchamos y vimos, por ejemplo, aquí con Pathways of Purpose, así como con Chumi CLT, cómo están configurando sus juntas directivas para tener esa representación y también esa gobernanza en nuestras estructuras de juntas tripartitas, declarando explícitamente los propósitos y objetivos en los sitios web para dejarlo claro a otros que tal vez estén buscando conectarse y así continuar teniendo eso explícitamente declarado. Otros ejemplos son tanto la creación como la participación en impuestos voluntarios sobre la tierra; por ejemplo, nuestros colegas de Segoretta Land Trust con el impuesto sobre la tierra Shuumi en la Tongva Tara Sack Conservancy, donde también hay algo similar a su impuesto de intercambio de huéspedes, y otro ejemplo que quería destacar es también que, ya sabes, los CLT liderados por nativos, o los CLT no BIPOC y no nativos, que también son explícitos en cuanto a un porcentaje y, por ejemplo, reconocen que viven y trabajan en territorio no cedido, y que devuelven ciertos porcentajes de las ventas de viviendas de su CLT a las tribus locales; por ejemplo, aquí en Fresno, el South Tower Community Land Trust tiene eso y lo están haciendo. Otros ejemplos incluyen cosas como la liberación, las servidumbres de liberación, y buen trabajo en el chat, pero nuestros colegas del Sustainable Economies Law Center, Board Magazine y Segoretta Land Trust, ya saben, están siendo creativos con nuevas formas, a través de estas, no solo a través de los impuestos, sino a través de cosas como las servidumbres de liberación. Así que solo quería destacar eso antes de pasar a nuestra conversación más amplia. Y de nuevo, si están haciendo parte de estos grupos o haciendo algo creativo en sus áreas, nos encantaría dar la bienvenida a eso en este diálogo y compartirlo, pero podemos quitar las diapositivas y abrirlo para nuestra ronda más amplia de preguntas y respuestas, y tal vez podamos incluir a Ruth y Alice también en la imagen, para que sepamos que todos están aquí. Pero quería pasar a nuestra ronda de preguntas y respuestas más amplia. Son bienvenidos, ya saben, nuestros ponentes para responder a todas estas preguntas, pero quería empezar primero con una que surgió al principio en relación con los reconocimientos de la tierra, especialmente por parte de personas que no son nativas. Ya saben, tuvimos la intervención de Rebecca Simon como persona no indígena. No estoy segura de si me resulta útil o provechoso incluir un reconocimiento de la tierra cuando me presento en contextos generales; sé que la tierra en la que me encuentro no tiene una historia ejemplar, y solo quería plantear eso aquí para conversarlo. Si alguien, sí, quien sea, quien quiera empezar,

**Darlene Franco - Tribu Wukchumni 1:02:42**

Supongo que responderé yo. Para mí, el reconocimiento de la tierra es importante para una persona no indígena, para que sepas dónde estás y dónde vives, y un poco de la historia de la tierra. Es que, para mí, como persona indígena, cuando me piden que haga un reconocimiento de la tierra de mi territorio, donde vivo, es un poco diferente, porque sé de dónde soy, sé de quién es esta tierra. Así que, en lugar de eso, suelo decir más bien «bienvenidos a nuestra tierra», o lo uso para abrir, ya sabes, cualquier tipo de presentación. Pero para mí, los reconocimientos de la tierra son importantes para que la gente sepa dónde está y viva en armonía con la tierra. Mi mamá siempre ha dicho: «No importa a dónde vayas, no importa dónde vivas, vive en armonía con la tierra». Así que las personas que no son de aquí y vienen aquí, aprendan sobre la gente, aprendan sobre los antepasados y la tierra y cómo se mueven las cosas, y vivan en armonía con la tierra; así que creo que es importante. No sé si es necesario, no recuerdo cuál era la pregunta completa, pero no sé si es necesario reconocerlo todo el tiempo en todas las reuniones; espero haber respondido a la pregunta, pero dejo la palabra a cualquiera que quiera responder.

**Alice Lincoln-Cook 1:04:03**

El reconocimiento es imprescindible. Creo que es algo que, sin importar a dónde vaya, en cuya tierra que esté, les pediré que hagan la oración de apertura. Es su tierra, y para mí, eso es respetar su tierra, y lo reconoceré una y otra vez hasta que la gente entienda la tierra en la que se encuentra, y ya sabes, es súper importante, es algo con lo que me crié. Hagamos lo que hagamos, el reconocimiento de la tierra es vital, sin importar dónde estemos, en qué tierra nos encontremos, eso es lo que vamos a hacer: vamos a buscar a la persona que pertenece a esa tierra, o que sea la más cercana a ella, y reconocerla lo mejor que podamos. Nunca jamás iría a la tierra de otra persona y diría o reconocería su tierra, eso es algo que nunca haría, así que eso es lo que nos enseñan. Por eso es imperativo para mí, sin importar a dónde vayamos, qué hagamos o cuántas veces lo hagamos, que reconozcamos esa tierra, para que la gente lo entienda.

**Jacky Rivera 1:05:01**

Gracias. No estoy seguro de que haya algo ahí. No. Bueno, pasemos a Aerin. En tu última respuesta a las preguntas sobre las REPARACIONES, no te pronunciaste del todo. Creo que también te referías a esta pregunta, pero quería planteársela también a los demás aquí presentes, desde Kendall en adelante: ¿cómo continuamos esta conversación y alineamos los objetivos compartidos de las REPARACIONES y la devolución de tierras? Ya sabes, ¿cómo podemos tender puentes entre estas comunidades tan diferentes de alguna manera, ya sabes, como mencionabas, también las similitudes? Sí, quería plantear eso a los demás ponentes, por si tenían algo más que compartir o si querían ampliar lo que...

**Aerin Monroe 1:05:46**

Voy a intervenir. Creo que todo empieza con la comunidad y, de nuevo, es fácil darlo por sentado, porque todos, bueno, la mayoría de nosotros, hemos recibido educación en escuelas públicas y estamos mal informados sobre las culturas de los demás, ¿verdad? Aunque tenemos una larga historia de solidaridad como acción, no como palabra, ¿verdad? Así que, antes de que todo el mundo usara el término solidaridad, ya sabes, vivíamos juntos en un mismo lugar y creábamos vidas, y luego nos cruzábamos unos con otros, y creo que volver a eso en comunidad es importante, y siento que esa es una forma en la que empiezas a tener la conversación y ves no solo las similitudes históricas entre culturas, ya sean negras, indígenas o incluso otras personas de color, sino que ver la belleza de una cultura es como, creo, reevaluar tus presuposiciones sobre esa cultura, o lo que se comparte públicamente, o lo que es de conocimiento general, ¿verdad? Y nadie lo sabe realmente hasta que empiezas a tener conversaciones y a hacer amistades y a invertir de manera, ya sabes, no puedo dar por sentado que alguien invertirá en mí o en mi gente hasta que yo invierta en ellos. Así que creo que se reduce no solo al respeto, sino al cuidado, al cuidado de la comunidad.

**Jacky Rivera 1:07:22**

Gracias, Aerin. Hay otras personas que quieren intervenir. Yo también quiero dar la bienvenida a todos. Podemos incluir, si levantan la mano, ya saben, la gente está haciendo preguntas realmente buenas en el chat, y también les invito a que, ya saben, puedan compartir esa pregunta ustedes mismos o ampliarla un poco más, así que si no lo hicieron, pueden levantar la mano, y podríamos incluirlos en este diálogo con todos nuestros ponentes mientras contamos con algunas almas valientes para eso. Voy a leer otra pregunta, y creo que en realidad esta es un comentario de Robert, creo, en relación con lo que estábamos hablando, ya saben, otras formas creativas, así como el reconocimiento de la tierra. Se trata del taller canadiense sobre CLT que tuvo lugar a principios de este mes, y al que también tuve la oportunidad de asistir. Uno de los ponentes compartió que a la tierra de uno de sus fideicomisos se le asignó un puesto en la junta directiva y le permite ocupar un espacio a su conveniencia, como si literalmente se le hubiera asignado un puesto en su junta. Veo otra pregunta

aquí. Creo que ambas, las dos organizaciones, Wanní CLT y Pathways of Purpose, compartieron estos diseños y planes realmente hermosos, ¿verdad? Y hay una pregunta sobre cuáles son algunas de las inspiraciones para los borradores o planes de diseño urbano en el contexto del fideicomiso de tierras y las tierras recientemente adquiridas, y qué tan importante es el diseño urbano indígena para la conversación sobre la recuperación de la tierra y la administración responsable. Los medios de comunicación, así que creo que escuchamos un poco de Wukchumni CLT sobre cómo empezaron a formular ese diseño. Aerin, tú también mostraste uno, y me encantaría escuchar, sí, más si a ambos les gustaría ampliar cómo se llevaron a cabo las sesiones comunitarias, etc. Bien,

**Darlene Franco - Tribu Wukchumni 1:09:25**

Bueno, hemos tenido sesiones comunitarias, y hay muchas cosas que incorporamos a nuestros diseños; por ejemplo, ahora mismo también estamos renovando nuestros logotipos y nuestra imagen de marca, así que muchas cosas giran en torno a nuestros diseños de canastas. Muchas tribus de California son conocidas por sus canastas, como el pueblo Yokuts. Tenemos canastas tejidas con mucha finura, por lo que los diseños de estas canastas son muy significativos para nosotros. Así que, en nuestro logotipo actual, va a tener lo que se conoce como los caminos de los valles a las montañas, pero también son los caminos que van del pasado al futuro, y ese es un diseño muy significativo que incorporamos a lo que estamos creando; y también en ese boceto que hice, incluí ese mismo diseño, porque también representaba nuestra herencia intergeneracional, así que son diseños de canastas muy significativos. Incorporamos, incorporamos muchos de nuestros animales. Todos somos creados a partir de animales, personas-animal, y por eso incorporamos, tratamos de incorporar algo de lo que ellos aportan, y así, las cosas muy tradicionales de la narración que hemos incorporado a través de la narración es cómo diseñamos, y creo que hubo una pregunta antes también sobre los diseños contemporáneos frente a las casas tradicionales, y ya sabes, todos nos hemos acostumbrado, supongo, a este tipo de casas en las que vivimos ahora. No vivimos en nuestras viviendas tradicionales, pero sí queremos incorporar algunas de esas formas en nuestros, ya saben, nuestros objetivos a largo plazo, porque esas eran utilizadas por lo que nosotros, lo que crece a nuestro alrededor, ya saben, nuestras casas estaban hechas de toolies, es un aislante para el invierno, para el verano, así que utilizar eso y asegurarnos realmente de que nuestros jóvenes se mantengan firmes. Estas son formas muy científicas. Son formas muy avanzadas de pensar, de usar la tierra, especialmente de donde vivías, y de aprovechar el agua, las montañas, ya sabes, nuestro entorno. Así que incorporar todo eso y, lo más importante, enseñar a nuestros jóvenes por qué nuestra gente vive de esa manera, y por qué, y cómo podemos seguir manteniendo esas costumbres. Gracias.

**Oradora 2 1:11:51**

Gracias, Darlene.

**Jacky Rivera 1:11:55**

Amigos de arriba en mi pantalla, desde Ally hasta Darin, ¿algo que agregar? Hay mucho que

**Alice Lincoln-Cook 1:12:05**

Sí, Darlene, creo que lo que dijiste es súper, súper importante, y tratar de mantener vivas nuestras tradiciones, tratar de mantener vivas nuestras costumbres, tratar de educar a la gente sobre nuestras costumbres, para que las entiendan mejor y para que puedan respetarlas mejor, de modo que todo eso encaje en esos lugares, y de nuevo, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestras culturas son algo que no hemos podido expresar durante mucho, mucho tiempo, y así poder volver atrás y poder recuperar nuestro idioma, nuestra comida, nuestras fibras, nuestras medicinas o nuestras ceremonias, que todo eso regrese y sea muy fuerte y esté disponible en estas tierras, y con parte de esta tierra recuperada volviendo a algunas de las aldeas a las que nunca hemos podido acceder en mucho, mucho tiempo. Eso es súper importante, y recuperar gran parte de esta tierra es súper, súper

importante, ya sea que trabajes con la organización conservacionista o con cualquier agencia privada con la que trabajes, y estés recuperando tierras, y dejar que ellos, dejar que ellos, ya sabes, trabajen contigo y con las asociaciones para recuperarlas, porque las tierras más grandes, las privadas, o los grandes propietarios son más difíciles de recuperar que los más pequeños, y por eso estamos trabajando en asociación con estas organizaciones de conservación más pequeñas, estas agencias más pequeñas, supongo, por todas partes, y ellas están reconociendo que había aldeas en esas tierras, y cómo vamos a recuperarlas, devolverlas a la gente. Y así he trabajado con muchos fideicomisos de tierras de esa manera, pensando en cómo vamos a trabajar y devolver esto a la gente. No es mi tierra, no es mi gente, pero estamos trabajando para devolverla a donde pertenece, y ese respeto vale mucho, y agradezco poder tener eso ahora. Entonces,

**Jacky Rivera 1:13:53**

gracias. Olga Vista, entonces Mano, adelante

**Darlene Franco - Tribu Wukchumni 1:13:58**

ahora. Solo quería agregar a eso que muchos de ustedes están escuchando mucho sobre la devolución de tierras en este momento, sobre tierras que vuelven a los pueblos indígenas. Hay muchas tierras en conservación que hemos podido adquirir, que diferentes tribus han podido adquirir, pero eso no nos da plena autoridad sobre todo, y a veces es algo bueno. Quiero decir, gran parte de esa tierra es para conservación, pero no nos permite construir en esas parcelas, y nuestra comunidad necesita viviendas, por eso también recurrimos a la CLT, porque eso nos permite ofrecerla, además de la conservación y otras tierras; pero en cuanto a la vivienda, realmente tenemos que recomprar la tierra o depender de alguien que la done con menos restricciones, para que podamos cuidar de nuestras familias como realmente necesitamos hacerlo.

**Jacky Rivera 1:14:55**

Gracias. Vi una mano levantada y solo quiero invitar a esa persona, si aún desea compartir. Olga Melo, de Sumanita. Te vi

**Olga Melo 1:15:08**

levantando la mano. ¿Te gustaría hacer una pregunta? Sí, Jacky. La bajé, pero soy valiente. Voy a hacerlo. Quería decir que me encantó escuchar sobre las quemas culturales. Vengo de Veracruz, en México, y en México tenemos prácticas de fuego cultural, y me encantó escuchar sobre ello. Me encantó escuchar cómo lo hacen allá, y tengo una pregunta. ¿Cómo queman la tierra? ¿Cómo hacen para no usar petróleo, gasolina o productos químicos? ¿Cómo llevan a cabo esos incendios culturales? Quería preguntar eso porque justo ahora, en mi ciudad natal, es cuando se queman los montículos mediante quemas culturales, porque después de eso la gente comenzará a sembrar en esas tierras. Eso es lo que quería preguntar.

**Jacky Rivera 1:16:06**

Lo mencioné aquí, pero Olga solo quería compartir que se sintió muy inspirada al escuchar sobre las quemas culturales y que eso la reconectó con su comunidad en Veracruz, además de despertar su curiosidad por preguntar: «¿Cómo se llevan a cabo las quemas culturales en esa región y en esa comunidad indígena?». Así que solo quería compartir que, ya sabes, cuando regrese a esa parte de México, va a preguntar por ahí, y sí, se sintió muy inspirada al escucharlo. Gracias, Olga. Yo, en relación con el tema de la vivienda, quería volver brevemente a una pregunta de Christina al principio que decía: «Teniendo en cuenta que la Oficina de Vivienda Pública e Indígena supervisa las tierras en las que viven muchas personas negras e indígenas, ¿cómo podemos tender puentes con la gente de la vivienda pública? Y, a la inversa, ¿cómo pueden conectarse los residentes de la vivienda pública?». Y bienvenida, Christina. Si no he hecho justicia al leer tu pregunta, si quieres compartir más, levanta la

mano. Pero para nuestros ponentes, sí, ¿podríamos leerla? Además, está bien, si no sabemos la respuesta a eso, Len, ya sabes que aquí no lo sabemos todo.

**Aerin Monroe 1:17:25**

Diría, en aras de la transparencia, que no sé la respuesta a eso, pero es una pregunta realmente buena. Creo que, para retomar lo que mencionó Darlene, esa es la razón por la que el modelo de fideicomiso de tierras comunitarias es tan importante, y creo que es relevante para muchas organizaciones sin fines de lucro, porque al tener esa flexibilidad, la flexibilidad de poder abordar la inseguridad alimentaria, la vivienda, el emprendimiento, generar riqueza generacional, administrar la tierra, conservarla y preservarla, todas esas cosas son accesibles a través de un modelo de fideicomiso de tierras comunitarias, y creo que podemos identificar las necesidades de la comunidad; y volviendo a la pregunta anterior, creo que el diseño que se creó para nosotros también se hizo con la participación de la comunidad, así que a través de todas nuestras alianzas nos dimos cuenta de lo que la comunidad necesitaba, en lugar de decidir nosotros mismos, como entidad, lo que pensábamos que la comunidad necesitaba. Somos originarios de Oakland y Berkeley, en el Área de la Bahía. Llevamos solo unos cinco años en la comunidad rural de Humboldt, así que nuestro diseño tiene una superposición del contexto urbano de lo que somos, cómo nos criamos y con lo que estamos familiarizados, especialmente en las comunidades donde, ya sabes, se crearon los Panteras Negras, pero también en esta comunidad, donde tenemos que entender que el panorama no solo es diferente, sino que las necesidades son diferentes; sin embargo, ahora esas necesidades se superponen y, como dije antes, la superposición entre comunidades es muy relevante, y no se avanza en la solidaridad sin tener esas conversaciones, así que creo que el elemento de diseño facilitó esa relación y, en lo que respecta a la vivienda pública, creo que es algo que se puede conectar con el gobierno local para ver, por ejemplo, cuáles son las opciones de conectar la vivienda pública y los fideicomisos de tierras comunitarias, hablar con los funcionarios electos y ver, ya sabes, nunca se sabe si tu ciudad está dispuesta a donar terrenos para un fideicomiso de tierras comunitarias. No sabes si tu condado tiene, por ejemplo, un terreno baldío en un espacio vacío. ¿Cómo puede eso beneficiar a la comunidad y de qué manera? Así que creo que tener esos diálogos abiertos es importante en sus respectivas comunidades.

**Jacky Rivera 1:19:40**

Gracias. Voy a leer una más antes de devolver la palabra a los ponentes para que compartan, ya saben, una reflexión final. Pero de nuevo de parte de Kendra Johnson, hermosas presentaciones a todos ustedes. Gracias. Ella participa desde las tierras ancestrales del pueblo Pomo del Sur y está interesada en cómo ven sus respectivas comunidades a los fideicomisos de tierras comunitarias. ¿Qué es una servidumbre de liberación?, a lo que responderé brevemente. ¿Y alguno de ustedes está trabajando con servidumbres de acceso cultural? ¿Qué opinan sobre estas múltiples preguntas? Aprecio la profunda solidaridad que mantienen entre grupos que han sido desposeídos y separados de la tierra, y me pregunto si alguna de sus organizaciones también está trabajando en solidaridad con las comunidades de trabajadores agrícolas inmigrantes latinx en este momento. Responderé brevemente, y les doy la bienvenida si alguno de nuestros compañeros de Segorete, Selk o Poor Magazine está aquí, pero voy a compartir en el chat la servidumbre de liberación que se aprobó este mismo año, y es básicamente un compromiso de la gente de Poor Magazine de que, si alguna vez se desvían de la misión de sus desarrollos de vivienda, eso se devolvería a Sogore, es decir, esa tierra y ese desarrollo de vivienda se entregarían a Sogore, al fideicomiso de tierras, como parte de, bueno, ya saben, si ya no están alineados con su propia misión, entonces en ese sentido, pero les recomiendo a todos que lean sobre eso en el chat, y de nuevo, si alguien de esa organización está aquí, no duden en levantar la mano y compartir un poco más, pero volveré a las preguntas que estaban aquí, que son, sí, ¿trabajan todos ustedes con servidumbres de acceso cultural?, ¿qué opinan al respecto?, y si trabajan en solidaridad con las comunidades de trabajadores agrícolas latinx e inmigrantes en sus respectivas áreas,

**Darlene Franco - Tribu Wukchumni 1:21:46**

Entonces hablaré de las servidumbres y acuerdos de acceso cultural. En realidad, no tenemos ninguno formal en este momento. Tenemos muchos acuerdos informales en los que colaboramos, por ejemplo, con Sequoia Riverlands Trust Cultural Conservancy; sin embargo, estamos trabajando para formalizarlos, porque, ya saben, es mejor hacerlo así. Debo decir que, para mí, es algo que debemos hacer ahora para tener acceso legal, pero tener que pedir permiso para visitar nuestros sitios sagrados es realmente deshumanizante. Esos son lugares de los que se ocupaban mis antepasados, y ya sabes que podemos ir libremente, pero, ya sabes, como la tierra ahora tiene otros dueños, es complicado, es difícil, pero es algo que tenemos que hacer ahora para poder ir a esos lugares y, solo por poner un ejemplo, Solía recolectar materiales para cestería con mi abuela, y ya sabes que sus leyes funcionan, ella cuidaba las plantas y los animales y las cosas de las que se ocupó durante miles de años o durante muchos años, así que cuando iba con ella, y ya sabes, tenía que levantar la reja para que ella pudiera meterse, y yo pudiera meterme, y íbamos a recolectar materiales para cestería. No me daba cuenta de que estaba infringiendo la ley. Era una niña, era joven, ya sabes, no me daba cuenta de que estaba infringiendo la ley, porque esa ya no era nuestra tierra, era la tierra de otra persona. Pero lo que llegué a entender es que la abuela seguía su ley, y su ley dice que tengo que ir a cuidar estas plantas, que necesitan ser podadas, que necesitan ser cosechadas, que necesitan que se les hagan esas cosas. Así que el acceso a la tierra siempre es un tema muy delicado, y lo es para mí, porque es muy emotivo, supongo, cuando pienso en ese tipo de cosas. Así que sé que es algo que tenemos que hacer ahora, así que estamos trabajando para crearlas de una manera muy, muy formal. La otra cosa estaba aquí, sobre... déjame ver, olvidé de quién era esa pregunta, había algo más que iba a responder,

**Jacky Rivera 1:23:55**

trabajar con la comunidad latinx. Ah, sí,

**Darlene Franco - Tribu Wukchumni 1:23:59**

Sí, en nuestra zona hemos formado diferentes... cuando empezamos, bueno, parte de nuestra financiación inicial fue en coaliciones que trabajaban con grupos como los trabajadores agrícolas que querían crear sus propias granjas, pero ellos eran los jornaleros, no los propietarios, no tenían acceso a la tierra para poder crear sus propias granjas, así que hemos estado trabajando con grupos como ese, ya sabes, asociaciones, y simplemente estudiando cómo podemos conseguir financiación para los diferentes programas que todos queríamos hacer, así que sí, eso ha sido muy importante para nosotros, y también aprender, ya sabes, nosotros les enseñábamos cosas, ellos nos enseñaban cosas, así que es importante trabajar con tu comunidad, ya sabes, y no solo con personas que pueden darte dinero o tierra, sino con otras personas que están en la misma situación que tú, que todos estamos tratando de aprender y enseñarnos unos a otros. Así que, sí, hacemos eso.

**Alice Lincoln-Cook 1:24:57**

Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Darlene. Creo que el amor por la tierra, nuestro amor por la tierra, y el respeto que sentimos por nuestra propia tierra es sumamente importante. Y aunque el dinero juega un papel muy importante en muchas de las grandes agencias, no es lo que solemos hacer nosotros. Nuestras ceremonias y lo que hacemos, cuidamos esa tierra porque es lo correcto, y eso es lo que nos dice nuestro creador. Esto es lo que se supone que debemos hacer, y así es como lo hacemos, así que así es. Es imprescindible que podamos llegar a estos lugares y trabajar en ellos para celebrar estas ceremonias, para cuidarlos, de modo que podamos tener el tipo de ceremonia adecuado y que sea un lugar seguro para nosotros y para las personas que participan en las ceremonias. Es muy triste que algunas de nuestras ceremonias aún no sean de nuestra propiedad, que nos las devuelvan, pero es así en todas partes, y es una situación muy desafortunada que aún no

estemos en un mejor lugar con respecto a eso, y por eso, de nuevo, crear alianzas, trabajar con la gente, ceder más de lo que creo que debemos, ceder más de lo que ya hemos cedido, me supera, pero eso es lo que estamos haciendo, e . Estamos construyendo, estamos firmando memorandos de entendimiento, estamos cumpliendo con estos memorandos, mostrándoles cómo podemos cuidar la tierra, y esperamos que, con el tiempo, tengamos la opción de volver a comprar la tierra, ¿verdad? Así que esos son los pasos que estamos dando para demostrar que sabemos cómo cuidar esta tierra, y que la hemos estado cuidando desde siempre, en términos de lo que tú también mencionaste, Darlene. Creo que eso es súper importante. Recuerdo salir a recolectar materiales, y luego, si veíamos un camión estatal o federal o algo así, nos escondíamos en la zanja porque teníamos miedo no solo de que nos atraparan a nosotros, sino de que atraparan a nuestra abuela o a nuestra mamá, o de que nos quitaran y confiscaran nuestros materiales. Así que ahora estamos en una situación mucho mejor. Tenemos acuerdos con BLM. Yo ayudé, ya sabes, a armar un acuerdo, un acuerdo de recolección, con BLM. Tenemos cosas realmente sólidas, al menos en nuestra tribu en este momento, y con las tribus que nos rodean, en cuanto a la recolección, no estamos en el, ya sabes, no estamos donde deberíamos estar. Todavía nos gusta la identificación tribal, y no les damos la opción de responder siquiera cuando pasamos por el parque, porque no deberíamos tener que pagar por eso. No deberíamos tener que presentar la identificación tribal. Esta es nuestra tierra, y es algo difícil de entender para la gente, y piensan que simplemente queremos recuperar toda esta tierra, y sí, queremos recuperar la tierra, pero nos damos cuenta de que va a ser va a ser una gran lucha recuperarla, así que estamos dando de nuevo, dando todos estos pasos para crear alianzas, construyendo, mostrando lo que podemos hacer, lo que hemos estado haciendo desde siempre, y haciendo que la gente entienda nuestra cultura, porque eso es lo que falta, nadie entiende lo que realmente es, y si no lo entiendes, no entenderás nuestras necesidades. Así que, gracias, cariño.

**Jacky Rivera 1:27:50**

Son buenas preguntas las que están llegando, y se nos acaba el tiempo, pero quiero decir que, ya saben, esperamos continuar este diálogo dentro de la red con la Red CLT de California, y ya saben, por favor quédense para la encuesta de salida, para que el Centro Internacional también pueda escuchar, ya saben, queremos continuar estos diálogos globales para aquellos que aún no están conectados con nosotros. Solo un pequeño resumen rápido de la Red CLT de California: visítennos, suscríbanse a nuestro boletín, háganse miembros, pero en este último minuto, quiero pasarles la palabra a los ponentes para que compartan cualquier reflexión breve de cierre, ya saben, llamadas a la acción, etc., antes de cerrar nuestra sesión de Zoom de hoy.

**Darlene Franco - Tribu Wukchumni 1:28:39**

Gracias a todos. Sí, estaba preocupada por el tiempo, pero aprendí mucho, y algunas de las preguntas realmente me hicieron pensar. Así que, gracias.

**Alice Lincoln-Cook 1:28:52**

Sí, yo también quería dar las gracias. Gracias a todos por escuchar. Espero que hayamos logrado abrir algunos oídos y algunos corazones y que se haya entendido de dónde venimos y lo importante que es para nosotros nuestro patrimonio, nuestra forma de ser y nuestro modo de vida. Gracias.

**Jacky Rivera 1:29:14**

Gracias, Aerin, Alice, Ruth, Darlene. Gracias a todos. Por favor, llenen la encuesta de salida. Agradecemos sus comentarios y esperamos con ansias nuestra próxima conversación. Que tengan un excelente resto del día, todos.

1:29:26

Adiós.