

Reformulando la Filantropía: Modelos de Gobernanza de Fondos Liderados por Indígenas

International Funders
IFIP
for Indigenous Peoples

Facilitado y
documentado por

Prólogo: Objetivo del informe

Este informe comparte las formas distintivas y eficaces en que los fondos dirigidos por Indígenas apoyan la autodeterminación Indígena y canalizan el capital directamente a las comunidades Indígenas de todo el mundo.

Construido como una serie de artículos, se espera que los lectores lean y consulten las ideas de cada artículo como fuente de diálogo y compromiso continuo con la red de entidades dedicadas a dar a conocer al mundo el trabajo dirigido por Indígenas.

Al compartir estas ideas, los fondos gestionados por Indígenas ofrecen esta inversión a todos los financiadores, aliados y fondos emergentes como un recurso para promover el interés, la alianza, la creación de redes y el apoyo al conocimiento, los valores y el compromiso Indígenas para el crecimiento y el avance de toda la filantropía.

Mensaje a los lectores

Pedimos a los lectores que citen este informe y reconozcan la sabiduría colectiva de los poseedores de conocimientos que contribuyeron a esta investigación. Utilice la siguiente cita completa:

Colaboración Indígena facilitada y documentada (2025). Reformulando la Filantropía: Modelos de Gobernanza de Fondos Liderados por Indígenas. International Funders for Indigenous Peoples

Derechos de autor: Esta obra © 2025 de International Funders for Indigenous Peoples está licenciada bajo CC BY-NC-ND 4.0.

Contenido

Este informe contiene las opiniones compartidas por 23 fondos gestionados por Indígenas que participaron en el Análisis de Gobernanza 2024, así como las recomendaciones de los participantes en la IV Reunión Mundial de Fondos Gestionados por Indígenas, celebrada justo antes de la Conferencia Global de IFIP 2025 IFIP en Kenia. El informe consta de seis secciones.

Colaboradores, revisores y resumen ejecutivo

1 - 8

Fondos dirigidos por Indígenas que participan en las entrevistas del IFIP Governance Scan 2024 y en la 4.ª Reunión Mundial de Fondos Dirigidos por Indígenas, celebrada justo antes de la Conferencia Global de IFIP 2025, que se llevó a cabo en Naivasha (Kenia).

Historia y Filantropía

9 - 14

Este artículo aborda la historia de la filantropía Indígena y su papel en el ámbito de la filantropía, así como la colonización y sus vínculos con la riqueza y la filantropía privada.

Cambio sistémico en la filantropía Indígena

16 - 29

Este artículo identifica dónde los fondos gestionados por Indígenas han adaptado sus sistemas para proporcionar capital de manera eficaz a las comunidades Indígenas de todo el mundo.

Mecanismos que respaldan la práctica

30- 37

Este artículo describe los marcos en los que se estructuran los fondos gestionados por Indígenas participantes para recibir y distribuir capital en su trabajo con comunidades Indígenas de todo el mundo.

La confianza es importante

38 - 44

Este artículo analiza el contexto, la aplicación y la práctica de la confianza tal como se modela, construye y mantiene a lo largo de las estructuras, los sistemas y las prácticas de la filantropía Indígena.

Reconocimiento, justicia y redistribución

45 - 51

Este artículo revisa las intenciones de la filantropía desde la perspectiva del reconocimiento, la justicia y la redistribución.

Arraigado en la confianza: un conjunto de herramientas para financiadores destinado a fortalecer los fondos gestionados por Indígenas

52 - 57

Appendix A - Modelos comparativos de gobernanza de fundaciones comunitarias, fondos feministas y fondos socioambientales

58 - 61

Agradecimientos

Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a nuestros socios y colaboradores —**NoVo Foundation, Tamalpais Trust e Inuit Nunaat Fund**— por sus valiosas contribuciones al desarrollo del Análisis de la gobernanza de los fondos gestionados por Indígenas (ILF por sus siglas en inglés). Este trabajo no habría sido posible sin su compromiso.

Gracias al dedicado equipo de International Funders for Indigenous Peoples (IFIP) y de Indigenous Collaboration, P.B.C. por su compromiso invaluable y sus constantes aportes a este trabajo.

International Funders for Indigenous Peoples (IFIP)

International Funders for Indigenous Peoples (IFIP) es una comunidad global de financiadores dedicada a los Pueblos Indígenas de todo el mundo con el fin de promover el liderazgo intelectual y la colaboración estratégica entre la comunidad de financiadores y los Pueblos Indígenas.

Lourdes Inga, directora ejecutiva, IFIP
Winnie Kodi, Gerente de Fondos Liderados por Pueblos Indígenas, IFIP

Indigenous Collaboration P.B.C

El equipo encargado de las entrevistas, la facilitación y la elaboración de este informe es Indigenous Collaboration, una empresa de beneficio público propiedad al 100 % de Indígenas que se especializa en procesos de facilitación diseñados a medida que activan la sabiduría inherente de los grupos para navegar y tomar decisiones de manera eficaz en las situaciones en las que se encuentran.

Lesley Kabotie, Principal, Indigenous Collaboration

Paul Kabotie, Principal, Indigenous Collaboration

Sidney Kabotie, Principal, Second Sunrise

Marissa Anderson-Botello, directora, Second Sunrise

Lisa Saldana-Spiegle, consejera, formadora y coach parental

Colaboradores

Reformulando la filantropía: Modelos de gobernanza de Fondos Dirigidos por Indígenas 2025 no sería posible sin las generosas contribuciones de los fondos dirigidos por Indígenas, que invirtieron colectivamente más de 25 horas en nuestras entrevistas para ofrecer una visión general de cómo trabajan con las comunidades Indígenas de todo el mundo.

Enfoque Geográfico del Fondo	Fondos Dirigidos for Indigenas	Dirección web
África	NAAPU Indigenous Women Fund	Samburuwomentrust.org
África, East	Ereto Solidarity Fund for East Africa	Eretosolidarityfund.org
África, Kenia	Kipok Fund	impactkenya.org
Asia	Indigenous Peoples of Asia Solidarity Fund (IPAS)	ipasfund.org
Australia	First Nations Futures	firstnationsfutures.com
Australia	Spinifex Foundation	Spinifexfoundation.com.au
Australia, Victoria	Koondee Woonga-gat Toor-rong	kwtfund.org.au
Australia, Oeste	Noongar Charitable Trust	noongarcharitabletrust.com.au
Brasil	Fundo Rio Negro (FOIRN)	foirn.org.br
Brasil, Amazon	Podaali Fondo Indígena de la Amazonía Brasileña	fundopodaali.org.br/
Canadá, Atlántico	Ulnooweg Indigenous Communities Foundation	ulnoowegfoundation.ca
Canadá, Columbia Británica	First Peoples Cultural Foundation	fpcf.ca
Global	Cultural Survival (Four Funds)	culturalsurvival.org
Global	FIMI / Ayni Fund	fimi-iiwf.org
Global	Pawanka Fund	pawankafund.org
Global	Seventh Generation Fund	7genfund.org
Inuit	Inuit Nunaat Fund	inuitnunaatfund.org
México, Península de Yucatán	Fondo Agroecológico Península de Yucatán (FAPY)	agroecologyfund.org
Nueva Zelanda	Tapuwae Roa	tapuwaeroa.org
Saami	Saami Cultural Fund	saamicouncil.net
EUA, Meseta del Colorado	Colorado Plateau Foundation	coloradoplateaufoundation.org
EUA, Hopi	Hopi Foundation	hopifoundation.org
EUA, NW Isla Tortuga Ártico a las Montañas Rocosas	Na'ah Illahee Fund	naahillahee.org

4.ª Reunión Mundial de Fondos Dirigidos por Pueblos Indígenas: Revisores

Los días 17 y 18 de febrero de 2025, el International Funders for Indigenous Peoples (IFIP) organizó la IV Reunión Mundial de Fondos Dirigidos por Indígenas y convocó, del 18 al 20 de febrero de 2025, su Conferencia Global en Naivasha (Kenia), en el resort Enaishipai. Muchas de las organizaciones que participaron en las entrevistas del Análisis de Gobernanza 2024 enviaron representantes a la 4.ª Reunión Mundial y a la Conferencia Global de IFIP, algunos de los cuales habían sido entrevistados, mientras que otros no habían participado directamente en las entrevistas.

El lunes 17 de febrero, Indigenous Collaboration presentó los parámetros generales de los artículos escritos para este informe a los fondos gestionados por Indígenas que asistieron al evento. El martes 18 de febrero, aproximadamente 42 representantes de 24 fondos Indígenas asistieron y participaron en una sesión de tres horas de duración en la que se profundizó en los cinco temas que surgieron como objeto de los artículos de este informe. Divididos en equipos, todo el grupo de participantes revisó un artículo asignado a su grupo y aportó sus opiniones al respecto.

Cada pequeño equipo estaba formado por 5 a 13 personas. En estos equipos, el grupo revisó el contenido de su artículo y proporcionó comentarios, indicando:

- Qué contenido debe permanecer tal cual
- Qué información debe suavizarse
- Qué información debe reforzarse, con recomendaciones específicas sobre cómo hacerlo
- Qué información debe añadirse, con recomendaciones específicas sobre qué añadir
- Qué información debe omitirse

Las ideas aportadas por esta reunión mundial de fondos dirigidos por Indígenas proporcionaron una orientación fundamental para el contenido de cada artículo. Recibimos claramente la instrucción: “El tono de este informe debe ser honesto y veraz, pero diciéndole a la filantropía: Trabajemos juntos para hacer filantropía DE MANERA DIFERENTE y poner el capital en manos de las comunidades Indígenas”.

Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a todos los fondos gestionados por Indígenas que compartieron sus conocimientos durante la Conferencia Global. Estamos profundamente agradecidos por su inversión colectiva en nuestra educación. Agradecemos a International Funders for Indigenous Peoples por confiarnos este proyecto.

Definiciones y terminología

Pueblos Indígenas: Ningún organismo del sistema de las Naciones Unidas ha adoptado una definición oficial del término “Indígena”. En su lugar, las Naciones Unidas utilizan un concepto que pretende respetar la diversidad de los Pueblos Indígenas basándose en los siguientes criterios: la autodeterminación a nivel individual y comunitaria; la continuidad histórica; los fuertes vínculos con el territorio; los sistemas sociales, económicos o políticos distintivos; y el idioma, la cultura y las creencias distintivas. El enfoque más fructífero es identificar, en lugar de definir, a los Pueblos Indígenas. Esto se basa en el criterio fundamental de la autoidentificación, tal y como se subraya en los documentos clave sobre derechos humanos. (Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, s. f.)

Filantropía dirigida por Indígenas: Donaciones de fondos dirigidos por Indígenas y organizaciones de Pueblos Indígenas basadas en las cosmovisiones, los valores y los protocolos Indígenas, y dirigidas y gestionadas por, para y con los Pueblos Indígenas

Las 5R de la filantropía Indígena: IFIP visualiza asociaciones asadas en valores que incorporen las “5 R” para replantear las relaciones de financiación y pasar a un nuevo paradigma de donaciones basado en el respeto, las relaciones, la responsabilidad, la reciprocidad y la redistribución.

Fondos dirigidos por Indígenas: Los fondos dirigidos por Indígenas se rigen por las cosmovisiones Indígenas y están dirigidos por y para los Pueblos Indígenas. Los fondos dirigidos por Indígenas refuerzan la autodeterminación y apoyan un proceso que empodera a las comunidades, desde el ámbito local hasta el global, para que puedan cambiar paradigmas y transformar las relaciones de poder, abordando la asimetría de poderes y recursos hacia el reconocimiento y la reciprocidad.

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP): Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de septiembre de 2007, la UNDRIP es un documento de las Naciones Unidas que contiene las normas mínimas para el reconocimiento, la promoción y la protección de los derechos de los Pueblos Indígenas.

Resumen Ejecutivo

Este análisis de gobernanza ha sido elaborado por International Funders for Indigenous Peoples (IFIP), la única red filantrópica mundial dedicada a los Pueblos Indígenas de todo el mundo, e Indigenous Collaboration, una corporación de beneficio público propiedad al 100 % de Indígenas. El análisis explora las estructuras de gobernanza, los valores, los principios y las realidades operativas de 23 fondos gestionados por Indígenas (ILF por sus siglas en inglés). Estos fondos representan a diversas comunidades Indígenas de todo el mundo, pero comparten un compromiso colectivo con la autodeterminación Indígena, la identidad cultural y los sistemas de gobernanza y cuidado arraigados en la comunidad.

El objetivo de este análisis es destacar el liderazgo, las voces y las prácticas de los ILF, y ofrecer una visión de cómo están redefiniendo la gobernanza, la rendición de cuentas y el impacto de manera que se basan en las cosmovisiones Indígenas y la autodeterminación. Los ILF entrevistados para este estudio describen modelos de gobernanza profundamente arraigados en los valores, la cultura y el liderazgo Indígenas. Sus estructuras de gobernanza van desde juntas directivas y órganos consultivos formales hasta procesos de toma de decisiones basados en el consenso y arraigados en los protocolos comunitarios. El liderazgo es colectivo y relacional, y a menudo surge de las experiencias vividas por los Pueblos Indígenas: sus ancianos, líderes, portadores de conocimiento y miembros de la comunidad. Estos modelos se centran en la participación y el liderazgo de la comunidad en todos los aspectos del diseño de programas, la concesión de subvenciones y la evaluación.

Los fondos gestionados por Indígenas equilibran la rendición de cuentas ante los donantes con una profunda responsabilidad hacia sus comunidades, navegando las dinámicas de poder con habilidad y claridad.

Definen el éxito y el impacto de manera que reflejen los valores propios de sus comunidades. Los procesos de evaluación y aprendizaje dan prioridad a las necesidades y prácticas de la comunidad, en lugar de métricas impuestas externamente o plazos rígidos de evaluaciones inflexibles y excesivamente

complejas. Estas prácticas respetan la legitimidad de los sistemas de conocimiento Indígenas y afirman la importancia de la propiedad comunitaria sobre las narrativas y los resultados.

Los fondos gestionados por Indígenas fomentan la rendición de cuentas a través de relaciones recíprocas, el diálogo abierto y las responsabilidades compartidas. La confianza no es solo un principio rector, sino una forma de trabajar que impregna todos los aspectos de la gobernanza de los ILF, desde la administración de los recursos hasta la distribución de los fondos. Los miembros de la comunidad no son considerados beneficiarios, sino socios, poseedores de conocimientos y responsables de la toma de decisiones que determinan las prioridades y los resultados. Las conclusiones de este análisis revelan que los ILF están redefiniendo la filantropía en sus propios términos.

Si bien muchos ILF valoran el apoyo de los financiadores institucionales, muchos han descrito en este análisis los retos que plantean los procesos filantrópicos que no se ajustan a las prioridades Indígenas. El análisis recoge un llamamiento colectivo para que la filantropía evolucione, pasando de las donaciones caritativas a acciones reparadoras que incluyan la redistribución de la riqueza, el reconocimiento y la transferencia de poder y la toma de decisiones a las comunidades Indígenas.

A lo largo de este análisis, los ILF afirman su liderazgo no solo como financiadores, sino como agentes de cambio sistémico que construyen modelos alternativos de filantropía que priorizan la justicia, la reparación y el cuidado colectivo. Están forjando nuevos caminos hacia el futuro, que muestran cómo se puede gestionar la financiación de manera que se defienda la autodeterminación Indígena, se fortalezcan los cimientos culturales y se reparen los daños históricos. La filantropía comprometida con la transformación debe reconocer a los ILF como socios esenciales en esta labor. Esto implica cambiar la forma en que se genera la confianza, se comparte el poder y se cultivan las relaciones. Requiere humildad, saber escuchar y un compromiso a

largo plazo con el tipo de cambio que honra las formas Indígenas de conocer y ser.

Este análisis confirma que los fondos dirigidos por Indígenas son agentes críticos del cambio y que la gobernanza no se limita a la estructura, sino que se refiere a los valores, las relaciones y la profunda responsabilidad que tenemos unos con otros, con la tierra y

con las generaciones futuras. En el centro de estas reflexiones se encuentran las 5R de la filantropía Indígena —respeto, responsabilidad, reciprocidad, relaciones y redistribución— que están profundamente arraigadas en todos los aspectos de la gobernanza y la práctica de los ILF.

Historia y Filantropía

Nuestro futuro, nuestro presente y nuestro pasado están en una relación recíproca entre sí. En este momento, construimos lo que se convertirá en la historia de nuestros nietos, sus hijos y los hijos que les seguirán. ¿Cómo asumimos la responsabilidad de construir un futuro justo para las próximas generaciones, en el que los Pueblos Indígenas tengan derecho a la autodeterminación? Estas son las conversaciones que deben mantener hoy en día la filantropía Indígena y la filantropía convencional.

Filantropía Indígena

Los Pueblos Indígenas han mantenido la vida y los medios de subsistencia en todos los entornos de la Tierra durante milenios. Las estructuras de más de 9000 años de antigüedad indican la presencia de Pueblos Indígenas que vivían de forma sofisticada, organizada y compleja.

Las historias sobre los orígenes Indígenas transmiten una comprensión fundamental de la relación entre la riqueza y la responsabilidad en las culturas Indígenas. Estas concepciones enseñan que la riqueza va más allá de lo material e incluye el conocimiento, los vínculos sociales y la salud de la tierra.

La riqueza se considera un recurso compartido, destinado a circular dentro de la comunidad para apoyar el crecimiento, la supervivencia y el equilibrio.

Esta concepción desafía directamente los modelos económicos occidentales que priorizan la acumulación sobre la distribución en su definición de riqueza.

Estas formas Indígenas son tan antiguas como los propios Pueblos Indígenas, y dan forma a la manera en que los Pueblos Indígenas contribuyen e interactúan con sus tierras, lugares y comunidades.

Los fondos gestionados por Indígenas son los primeros en responder a las necesidades de las comunidades Indígenas; familiarizados con las condiciones sobre el terreno, conocen las vías que permiten llevar los recursos de forma fiable a donde se necesitan.

En el último medio siglo, cuando los Pueblos Indígenas dieron pasos para entrar formalmente en lo que se conoce como el campo de la filantropía, fue un acto de autodeterminación y lealtad a la inteligencia, los valores y las formas de vida de los Pueblos Indígenas.

En la década de 1970, impulsados por los movimientos de justicia social y derechos civiles en todo el mundo, las organizaciones lideradas por Indígenas comenzaron a crear sus propios vehículos para llevar a cabo actividades filantrópicas.

Los fondos liderados por Indígenas sirven como un puente fundamental que salva la brecha entre las comunidades Indígenas y la filantropía convencional. Algunos fondos liderados por Indígenas cuentan con su propio núcleo de capital desde el que conceden subvenciones; otros ofrecen una combinación de programas y reasignación de fondos, mientras que otros se centran en la recaudación de fondos y la reasignación. Los fondos dirigidos por Indígenas son los primeros en responder a las comunidades Indígenas; familiarizados con las condiciones sobre el terreno, conocen las arterias que suministran recursos de forma fiable donde se necesitan.

A medida que aumenta el número de fondos dirigidos por Indígenas, crece el movimiento para asegurar y entregar capital directamente a los Pueblos Indígenas que trabajan en sus propias comunidades.

Los fondos dirigidos por Indígenas también son aliados importantes para ayudar a las

comunidades indígenas a superar los desafíos que encuentran en su trabajo.

Las 5R de la filantropía indígena: respeto, relaciones, responsabilidad, reciprocidad y redistribución impulsan el trabajo de la IFIP y los fondos gestionados por indígenas.

En 1999 se creó International Funders for Indigenous Peoples (IFIP) con el fin de movilizar recursos y establecer alianzas entre la comunidad de financiadores y los Pueblos Indígenas. Las 5R de la filantropía indígena: respeto, relaciones, responsabilidad, reciprocidad y redistribución impulsan la labor de IFIP y los fondos gestionados por indígenas.

Fuentes de riqueza global y filantropía

La explotación global de las tierras y los recursos indígenas ha generado una riqueza enorme para personas y empresas a lo largo de la historia.

Las tierras y los recursos indígenas fueron ocupados y apropiados por los colonizadores para establecer y mantener sus propias comunidades, economías y prácticas en tierras que no eran de su origen; estos son los hechos de nuestra historia global.

La explotación global de las tierras y los recursos indígenas generó una riqueza enorme para individuos y empresas a lo largo de la historia.

La colonización, tanto en sus formas más agresivas como en las más sutiles, no ha terminado.

El panorama expansionista que permitió la explotación de las tierras y los recursos indígenas se basó en el crecimiento del comercio y el capitalismo en todo el mundo como su razón de ser.

La colonización, tanto en sus formas más agresivas como en las más sutiles, no ha terminado. Las expresiones modernas de la colonización se manifiestan en políticas sesgadas que anulan los derechos de los Pueblos Indígenas; se manifiestan en movimientos y acciones, apoyados tanto por el sector público como por el privado, contra los Pueblos Indígenas que defienden sus derechos, sus tierras y su autoridad para gobernar y gestionar los recursos.

Las normas fiscales para la filantropía privada crearon el mecanismo para que las personas y empresas adineradas retuvieran una parte significativa del capital para que no se convirtiera en ingresos imponibles, al tiempo que les permitía mantener el control sobre dónde y cómo se distribuirían esos fondos. Como resultado, el capital de las fundaciones privadas existe fuera del control público, a perpetuidad, con el requisito de que una pequeña parte se redistribuya, a discreción de quienes presiden la riqueza.

Por el contrario, las fundaciones públicas obtienen sus ingresos de una amplia base de donantes que, colectivamente, se comprometen con la misión y los objetivos de la fundación pública.

Enfoque de la filantropía

La filantropía temprana de finales del siglo XIX y principios del XX se centró en la caridad comunitaria directa para responder a la pobreza, los males sociales y el sufrimiento humano. Esta filantropía temprana fue gestionada en gran medida por mujeres, pero pasó a ser gestionada por hombres.

La filantropía se orientó hacia la resolución de problemas sociales a gran escala

La era industrial redirigió enormes volúmenes de riqueza hacia la filantropía, creando otra dimensión de la economía que los hombres se apropiaron, creando “el negocio de la filantropía”. La filantropía se orientó hacia la resolución de problemas sociales a gran escala.

Un modesto cambio generacional en la filantropía privada provocó cambios en el lenguaje de la concesión de subvenciones, que pasó de “donar” a “invertir en impacto social”. A medida que cambiaba el lenguaje de la filantropía, también lo hacían los procesos destinados a medir los resultados, los impactos y los beneficios.

Con una perspectiva empresarial, las fundaciones privadas buscaban planificación, proyecciones de resultados, evaluaciones, valoraciones y datos para demostrar tanto el cumplimiento del plan como los niveles de impacto.

Estos esfuerzos añadieron más complejidad al proceso de concesión de subvenciones, reduciendo el ámbito de elegibilidad a aquellos con capacidad para elaborar los planes, esbozar los proyectos, esperar los resultados, esperar el dinero, ejecutar los proyectos, recopilar los datos, agruparlos y presentar informes, todo ello en un plazo determinado.

Como observaron los financiadores Indígenas: *“Después de treinta años, seguimos recibiendo las mismas preguntas que hace treinta años”,* lo que indica que la curva de aprendizaje de la filantropía privada ha sido larga y lenta a la hora de comprender o conectar con el trabajo de las organizaciones de los Pueblos Indígenas.

La financiación sistemáticamente minúscula que las fundaciones privadas destinan al trabajo liderado por Indígenas revela la magnitud de la desconexión entre las fundaciones privadas y el trabajo de las comunidades Indígenas en todo el mundo, tal y como revelan múltiples informes sobre donaciones.

Los consejos de administración no comparten las relaciones, experiencias o contextos que, en última instancia, motivan el cambio. El hecho de que los consejos de administración de las fundaciones no tengan una exposición o un compromiso directo con los Pueblos Indígenas tiene consecuencias directas en la medida en que la filantropía privada comprende, confía e invierte en el trabajo liderado por los Indígenas.

Al especular sobre por qué las fundaciones privadas no parecen adaptarse, la exposición dentro de la estructura de la filantropía convencional revela el punto ciego de las fundaciones.

Muchos empleados de nivel medio de las fundaciones conectan, establecen relaciones y se adaptan a los beneficiarios a través de sus relaciones. Los empleados de nivel medio dedican una parte importante de su vida diaria a la filantropía, pero los altos cargos filantrópicos invierten muchos menos días en esta actividad. Los consejos de administración de las fundaciones no comparten las relaciones, las experiencias o los contextos que, en última instancia, motivan el cambio.

Los consejos de administración de las fundaciones que no tienen una exposición o un compromiso directos con los Pueblos Indígenas tienen consecuencias directas en la medida en que la filantropía privada comprende, confía e invierte en el trabajo liderado por los Indígenas.

La desconexión entre las fundaciones convencionales y los fondos liderados por Indígenas crea obstáculos reales que frenan o retrasan los esfuerzos locales que pueden tener un impacto significativo en los ámbitos temáticos en los que se trabaja. Como compartió un fondo liderado por Indígenas:

“Uno de los mayores retos que encuentro en mi trabajo es la resistencia de la filantropía convencional a hacerlo como ellos quieren verlo, o como quieren ver los resultados. Siempre surge, creo que casi todos los años en nuestras conversaciones sobre “¿dónde está el término medio en eso?”. Es como: si realmente estás en esto a largo plazo, ¿te importan realmente [estos] temas? Solo danos el dinero porque eso es lo que se necesita ahora... tener conversaciones reales y auténticas con los financiadores sobre esas áreas críticas de necesidad y no andarse con rodeos sobre si cumplimos o no con un determinado criterio como intermediarios [es un reto]”.

El Global Philanthropy Tracker (GPT) estima que las donaciones individuales a nivel mundial ascienden a alrededor de 1,3 billones de dólares, con una contribución anual de

la filantropía privada de 70 000 millones de dólares.

Los Pueblos Indígenas existen en todo el mundo, con niveles muy diferentes de reconocimiento y estatus, y están marginados, independientemente de su estatus legal.

Según la propia investigación de IFIP, menos del 0,6 % de la filantropía mundial se identificó como beneficiosa para los Pueblos Indígenas, y solo el 33 % de ella se destinó directamente a entidades y organizaciones de los Pueblos Indígenas. ¿Cuántas veces el «punto medio negociado» ha dado lugar a una reducción o disminución del apoyo a los esfuerzos que los Pueblos Indígenas están organizando para desplegar en sus propias comunidades, pero que no son vistos ni reconocidos como esfuerzos legítimos por la filantropía dominante?

Los Pueblos Indígenas existen en todo el mundo, con niveles muy diferentes de reconocimiento y estatus, y están marginados, independientemente de su estatus legal.

Para equilibrar los entornos económicos, sociales y naturales, los gobiernos deben reconocer y afrontar los retos que supone velar por el bienestar de sus poblaciones, lo que incluye a las comunidades Indígenas.

Algunos países no reconocen ni admiten la existencia de Pueblos Indígenas. En el extremo opuesto, otros países han firmado tratados con los Pueblos Indígenas.

Una recomendación clave que IFIP y el movimiento de los Pueblos Indígenas hacen a las organizaciones filantrópicas es que apoyen las iniciativas lideradas por Indígenas y se aseguren de que las estructuras de financiación se ajusten a los valores y la gobernanza Indígenas.

A nivel mundial, se destinan 180,000 millones de dólares adicionales en concepto de ayuda a los países en desarrollo para apoyar el desarrollo económico y el bienestar social. En los países en los que los Pueblos Indígenas tienen una autoridad o autodeterminación limitada o inexistente sobre sus tierras o recursos, su bienestar también se ve marginado por los sistemas gubernamentales de sus países.

Para equilibrar los entornos económicos, sociales y naturales, los gobiernos deben reconocer y afrontar los retos que supone velar por el bienestar de sus poblaciones, lo que incluye a las comunidades Indígenas. Esto requiere una mirada honesta a la situación específica de la nación y a los factores que contribuyen a ella, donde las prácticas actuales están moldeadas por prioridades históricas.

Una recomendación clave que IFIP y el movimiento de los Pueblos Indígenas hacen a las organizaciones filantrópicas es que apoyen las iniciativas lideradas por los Indígenas y se aseguren de que las estructuras de financiación se ajusten a los valores y la gobernanza Indígenas.

Los modelos filantrópicos Indígenas ofrecen un marco para las donaciones éticas que priorizan la sanación, el resurgimiento cultural y la sostenibilidad a largo plazo.

Este cambio requiere un enfoque descolonizado de la filantropía, que vaya más allá de la caridad y se oriente hacia el empoderamiento económico autodeterminado. Los modelos filantrópicos Indígenas ofrecen un marco para la donación ética que prioriza la sanación, el resurgimiento cultural, la preservación del idioma y la sostenibilidad a largo plazo.

Alinear los esfuerzos filantrópicos convencionales, como los articulados en las 5R de la filantropía Indígena, significa reconocer las injusticias históricas específicas que han dado forma a las desigualdades

contemporáneas y comprometerse con un cambio estructural a largo plazo que avance hacia la justicia.

Asociaciones significativas

La ciencia, las prácticas y los modos de conocimiento Indígenas han conservado durante mucho tiempo conocimientos que los científicos sociales y económicos están empezando a «descubrir»: las amplias conexiones entre la tierra y las personas, que están directamente relacionadas con la salud y el bienestar de toda la vida.

Los científicos sociales y los economistas están empezando a vislumbrar la importancia de los conocimientos que los Pueblos Indígenas siempre han poseído. En los espacios medioambientales más críticos del mundo, los Pueblos Indígenas viven y aplican los conocimientos ancestrales que han acumulado durante miles de años como antiguos residentes y practicantes de un estilo de vida en esos entornos.

Las alianzas significativas entre la filantropía Indígena y no Indígena serán esenciales para crear las conexiones que promuevan la autodeterminación, la verdadera equidad y la restauración de la autonomía Indígena.

Reconocer esta historia no es un acto de culpa, es un acto de integridad y responsabilidad moral.

La verdad histórica es clara: el sector filantrópico debe reconocer su propia complicidad en el mantenimiento de los sistemas coloniales y de desigualdad. Muchas de las instituciones filantrópicas actuales se construyeron sobre la riqueza acumulada a través de las industrias extractivas, el despojo de tierras y los sistemas económicos que beneficiaron de manera desproporcionada a las comunidades no Indígenas.

Reconocer esta historia no es un acto de culpa, sino un acto de integridad y responsabilidad moral. Los fondos dirigidos por Indígenas consideran que este momento es decisivo. Solo mediante el reconocimiento honesto del pasado y el compromiso con el reparto equitativo de los recursos, la filantropía podrá contribuir verdaderamente a construir un futuro justo y sostenible que redunde en el bienestar de todos.

Relaciones, equidad y un futuro justo

Las asociaciones requieren relaciones; las relaciones generan confianza, entendimiento mutuo y fomentan la reciprocidad y el respeto.

Una asociación significativa requiere una inversión mutua de tiempo, confianza y relación para estar preparados para explorar y asumir riesgos juntos.

Las transacciones únicas, intermitentes o periódicas entre la filantropía y los Pueblos Indígenas no constituyen la base de una relación o vínculo. Una asociación significativa requiere una inversión mutua de tiempo, confianza y relación para generar la disposición a explorar y asumir riesgos juntos.

Una conexión y una relación prolongadas fomentan la empatía, la reciprocidad y la paciencia en el camino compartido, lo que proporciona el tiempo necesario para que los esfuerzos compartidos se desarrollen, surjan, se intenten, se aprendan y se vuelvan a intentar.

En el futuro compartido hay espacio para relaciones a largo plazo que funcionen de manera colaborativa y, en última instancia, benefician a todos los integrantes del sistema.

Los fondos gestionados por Indígenas se comprometen a construir un ecosistema filantrópico para el futuro que sea transparente y funcione sobre la base de la confianza, la

reciprocidad, la rendición de cuentas y la inclusión. En el futuro compartido hay espacio para relaciones a largo plazo que funcionen de manera colaborativa y, en última instancia, beneficien a todos los integrantes del sistema.

Existe la oportunidad de que la filantropía privada y los fondos gestionados por Indígenas forjen alianzas que garanticen que los recursos lleguen a manos de las comunidades Indígenas y faciliten de manera significativa la aplicación de los conocimientos y valores Indígenas en el trabajo social, medioambiental y económico en todo el mundo.

Colaborando para el Futuro

Este es un momento decisivo: La filantropía centrada en los Indígenas se encuentra ante la historia, con la oportunidad de moldear el futuro de forma decidida.

Honrando los Fondos Liderados por Indígenas: Las buenas intenciones y las capacidades respectivas de los fondos dirigidos por Indígenas deben ser reconocidas y celebradas.

Crear asociaciones auténticas: un compromiso con la filantropía liderada por pueblos indígenas basado en la honestidad, la responsabilidad y una visión compartida de justicia.

La filantropía como vía para la liberación humana: Restablecer los derechos Indígenas, la autonomía económica y la autodeterminación mediante una filantropía equitativa que se ponga directamente en manos de los propios Pueblos Indígenas.

Cambio sistémico en la filantropía Indígena

Es necesario reestructurar los sistemas para que el capital filantrópico llegue a manos de los Pueblos Indígenas que trabajan diligentemente en prioridades importantes para su propio bienestar.

Durante décadas, los fondos dirigidos por Indígenas han estado adaptando, evolucionando y ajustando las herramientas de la filantropía para garantizar que estas no colonicen, asimilen o perturben los conocimientos, las costumbres o las prácticas de sus comunidades. Guiados por los conocimientos y las prácticas Indígenas, los fondos dirigidos por Indígenas evolucionan continuamente sus sistemas filantrópicos para que sean compatibles con el contexto de las comunidades Indígenas que realizan el trabajo.

Tenemos que mantener el equilibrio entre nuestra cultura, nuestra comunidad y el mundo filantrópico.

Muchas comunidades Indígenas de todo el mundo están muy desconectadas y aisladas de las tecnologías, infraestructuras y servicios convencionales, y el inglés no es el idioma que se utiliza.

Muchas comunidades Indígenas remotas comparten un perfil similar:

- El inglés no es el idioma que se utiliza
- Las computadoras, Internet y los teléfonos inteligentes son poco comunes o se utilizan de forma limitada
- Gran parte de las comunidades Indígenas no están familiarizadas con la tecnología

La diversidad es una realidad dentro de las comunidades Indígenas. Los Pueblos Indígenas a nivel mundial, regional y local son distintos entre sí; las comunidades vecinas pueden ser cultural y lingüísticamente diferentes entre sí, pero estas diferencias se pueden superar a través de las relaciones. Verónica Aguilar, de Cultural Survival, comparte lo siguiente: ***“Nuestro interés en hacer que***

nuestro apoyo a la autodeterminación de las comunidades Indígenas sea más flexible y respetuosa... [radica] en apoyar a una comunidad desde diferentes ángulos, no solo con financiación, sino también con comunicación y acompañamiento en casos de cabildeo internacional... o, simplemente, dar visibilidad a su proyecto o incluso conectar con otras organizaciones cuando existe una necesidad muy específica que podemos abordar.”¹

Al entrar en el ámbito filantrópico, los fondos gestionados por Indígenas lo hacen con un propósito y una intención clara, reconociendo la importancia de una idea recurrente en todas las entrevistas: debemos mantener el equilibrio entre nuestra cultura, nuestra comunidad y el mundo filantrópico. Los fondos gestionados por Indígenas proporcionan este equilibrio al reconocer las necesidades y situaciones de los Pueblos Indígenas con los que trabajan y al apoyar los esfuerzos de autodeterminación de las comunidades Indígenas.

Abordar la filantropía desde una perspectiva Indígena

Leeroy Bilney, anteriormente miembro de la Fundación Spinifex, describe los retos que se hacen eco de las experiencias de los nuevos financiadores liderados por Indígenas y de aquellos que llevan muchos años perfeccionando sus servicios y mecanismos de prestación:

“¿Cómo podemos crear una estructura de gobernanza que nos permita mantener la individualidad y la autonomía de la comunidad, pero al mismo tiempo la colectividad que nos une para que podamos estar en sintonía a la hora de trabajar en este tipo de ámbito [filantrópico]? ¿Cómo podemos atraer fondos, pero también identificar a dónde van dentro

¹ Verónica Aguilar, Cultural Survival, Entrevista sobre Gobernanza (ESG) 2024

*de las comunidades, ya sea para [servir a la comunidad en] zonas remotas, en el área metropolitana o donde sea? ¿Tienen las personas allí la capacidad y los medios para expresar sus necesidades, frente a otras que quizá no tengan esa capacidad? ¿Cómo nos aseguramos de que estamos aquí para la mayoría [de nuestra gente] y no nos convertamos en otra entidad simbólica o en otra entidad que controla el acceso?"*²

Preguntar conscientemente por las necesidades, la preparación y las prioridades de las comunidades Indígenas es la base fundamental para encontrar el camino hacia el campo de la filantropía y avanzar en él, basándose en una perspectiva Indígena.

Tia Oros Peters, del Seventh Generation Fund, el fondo Indígena más antiguo que opera de forma continua en el campo de la filantropía Indígena, hace la siguiente observación: *"... estamos conectados de forma muy diferente, [nosotros] empezamos de forma muy diferente. Fuimos los primeros en este campo en hacer [filantropía] de la manera en que lo hacemos: organizándonos desde la base, celebrando ceremonias tradicionales, escuchando a los ancianos, tomándonos el tiempo para no implementar algo externamente, sino preguntando: ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Cómo podemos ayudar? Y lo que ustedes quieren puede ser muy diferente de lo que quieren los de allí. Y eso está bien... porque nuestro objetivo y nuestro propósito es ayudar al pueblo [Indígena] a hacer realidad lo que quiere".*³

Interactuar con los Pueblos Indígenas desde un punto de vista de comprensión, alianza y colaboración significa establecer relaciones que se forjan en el contexto de la comunidad y las personas, y construir a partir de ahí. Acompañar a los Pueblos Indígenas en sus propias situaciones aumenta la probabilidad de que se sientan dueños de la relación, de que esta sea adaptable y, en general, íntegra, así como de que cualquier esfuerzo que esta pueda generar dé sus frutos.

Las 5R refuerzan la integridad en las relaciones en torno al capital y centran la responsabilidad entre los propios socios.

Además de reconocer el contexto del entorno y la realidad vital de cada comunidad, los fondos gestionados por Indígenas deben tener en cuenta el tono y la postura que adoptan al aportar capital a las comunidades Indígenas y el camino que recorren juntos. Terori Hareko Avaivilla, del fondo Koondee Woongagat Toorrong (KWT), afirma: *"Negocios [filantrópicos] tiene que ser digno porque, al fin y al cabo, tenemos que responder ante nuestra comunidad. Y, ya sabes, la filantropía en general no ve realmente... si la comunidad no está contenta con algo, somos nosotros los que nos enteramos, somos nosotros los que tenemos que lidiar con ello. Así que, ya sabes, tenemos que mantener ese equilibrio entre nuestra cultura, nuestra comunidad y el mundo filantrópico"*⁴

Los modelos de filantropía Indígena se basan en valores comunitarios preexistentes que se han denominado "Las 5R de la filantropía Indígena" relación y reciprocidad que fomentan el respeto mutuo y la responsabilidad compartida en la redistribución de los recursos.

Demostrar estos valores a lo largo del proceso de redistribución de los recursos que apoyan los esfuerzos de la comunidad no tiene que ver con la «caridad». Las 5R refuerzan la integridad en las relaciones en torno al capital y centran la responsabilidad entre los propios socios.

La responsabilidad y la rendición de cuentas entre todas las partes hacen que el enfoque Indígena de la filantropía tenga un gran impacto

Para ser eficaces, los sistemas de distribución deben poner el capital en manos de la comunidad que ya ha invertido y está dedicando sus propios esfuerzos a un trabajo que es significativo para ellos, y entregar ese capital de manera directa y oportuna.

"La primera forma muy distinta y diferente en que hacemos este trabajo es que no consideramos las subvenciones como "donaciones". Ese tipo de "donaciones" representan un desequilibrio entre los que tienen y los que no tienen. Para nosotros, se

² Leeroy Bilney, Spinifex Foundation, (ESG) 2024

³ Tia Oros Peters, Seventh Generation Fund, (ESG) 2024

⁴ Terori Hareko Avaivilla, Koondee Woongagat Toorrong Fund, (ESG) 2024

trata de [estar atentos a cómo ejercemos] el poder en nuestras relaciones con la comunidad".⁵

Ese tipo de "donaciones" representan un desequilibrio entre los que tienen y los que no tienen. Para nosotros, se trata de [estar atentos a cómo ejercemos] el poder en nuestras relaciones con la comunidad.

"Hay áreas realmente críticas en la construcción de comunidades que los Pueblos Indígenas están facilitando por sí mismos... Es interesante escuchar a todos estos constructores de comunidades hablar de las diferentes facetas que están ayudando a mejorar y aprovechar, porque el conocimiento está ahí. La sabiduría está ahí, y la gente está lista para organizarse en torno a ella".⁶

Reconocer los orígenes de los esfuerzos comunitarios y la disposición a actuar, y luego involucrarse con ese interés, fomenta la responsabilidad y la rendición de cuentas entre todas las partes. Estos factores forman parte del enfoque Indígena de la filantropía y tienen un gran impacto. Los fondos dirigidos por Indígenas reconocen el valor inherente de este enfoque y ven los beneficios en todos los aspectos de su trabajo con las comunidades Indígenas.

"La diferencia entre nuestra financiación y la de otros es que la nuestra se adapta a las aspiraciones de los Pueblos Indígenas. Nuestra financiación es muy flexible. Es una forma de acceder y compartir los ricos conocimientos que las mujeres Indígenas aplican en diferentes escenarios cuando les damos dinero. Les damos autonomía para que tomen las decisiones que necesiten y generamos confianza para que se abran. E incluso a veces, si [el proyecto] no ha funcionado, también aprendemos de lo que no ha funcionado." ⁷

Los sistemas que suministran recursos a las comunidades Indígenas se revisan constantemente, y los miembros de la comunidad aportan información para adaptarlos compartiendo sus experiencias, ya sea que el trabajo haya salido como se esperaba o que haya ocurrido algo diferente. En todos los casos, existe la oportunidad de

aprender y adaptar el trabajo y el sistema según sea necesario para garantizar su eficacia.

Representación comunitaria y gobernanza

Los valores de las comunidades Indígenas están representados en las estructuras de gobernanza interna de los fondos gestionados por Indígenas.

El Consejo Saami se basa en la idea fundamental de que los Saami son un solo pueblo repartido en cuatro países y que las fronteras estatales no deberían dividirlos como pueblo Indígena. El Consejo Saami está compuesto por organizaciones miembro, la mayoría de las cuales son entidades dirigidas principalmente por saami. Los miembros deben estar de acuerdo y aceptar los documentos y declaraciones fundamentales del Consejo para garantizar que todos trabajan por objetivos comunes. Cada miembro nombra a un representante para el Consejo Saami. El Consejo Saami funciona mediante la toma de decisiones por consenso que todos pueden respaldar.

Aslat Holmberg describe el enfoque consensuado adoptado por el Consejo Saami: *"[El consenso es] una de las partes que hacen que la gobernanza sea eficiente. Además, garantiza que todos puedan sentir que sus opiniones han sido tenidas en cuenta y que apoyan cualquier decisión que se tome". ⁸*

Los modelos varían, pero la ética del liderazgo, los roles y las funciones se basan en las propias comunidades Indígenas y son compatibles con ellas.

El liderazgo Indígena demuestra responsabilidad y fiabilidad en el modo en que aborda sus responsabilidades, basándose en los conocimientos Indígenas y la conectividad para informar e incluir a la comunidad en su trabajo.

"La gobernanza eficaz de nuestro consejo de administración se basa en una cultura operativa centrada en el cuidado, la

⁵ Mali Ole Kaunga, Kipok Fund, (ESG) 2024

⁶ Marissa Nuvayestewa, Colorado Plateau Foundation (ESG) 2024

⁷ Jane Mariwas, NAAPU Indigenous Women Fund, (ESG) 2024

⁸ Aslat Holmberg, Saami Cultural Fund, (ESG) 2024

reciprocidad y la integridad, que atrae a personas que realmente comparten esos valores. Nuestro consejo de administración... fomenta la visión... pero también defiende la responsabilidad y la integridad”⁹

Los consejos de administración de los fondos gestionados por Indígenas no tienen una estructura uniforme. Algunos funcionan con estructuras de liderazgo sin ánimo de lucro convencionales, mientras que otros cuentan con redes vinculadas que prestan servicio, apoyo y defensa a las comunidades, distritos y regiones a las que están vinculados, como neuronas que transmiten y comunican constantemente información crítica para la toma de decisiones a través de la red o las relaciones.

Dalee Sambo Dorough, del Fondo Inuit Nuunat, compartió: **“Un ejemplo de cómo alterar realmente la estructura de gobernanza y plantear preguntas, de nuevo, preguntas de procedimiento, relacionadas con: ¿cómo se impulsa esta comunidad? ¿Pueden las personas de la comunidad realmente hablar de las cuestiones que normalmente no se ven en una solicitud de subvención? Pero, supongo, preguntando más específicamente: ¿cómo se manifiesta la autodeterminación dentro de su comunidad? ¿Quiénes son las personas que están detrás del movimiento? Y, realmente, plantear ese tipo de preguntas ayudará a revelar cómo la comunidad está realmente detrás de una iniciativa. En lugar de... tener una idea brillante y maravillosa y marcar casillas hasta que al final se vea gris, ¿verdad?”¹⁰**

Los modelos varían, pero la ética del liderazgo, las funciones y los roles se basan en las propias comunidades Indígenas y son compatibles con ellas. ¿Tiene sentido en el entorno o el contexto demográfico en el que opera el Fondo Dirigido por Indígenas? ¿Funciona el modelo y cumple su objetivo?

“En mi época, la gente... permanecía en la junta durante muchos, muchos años y no rotaba rápidamente, como en otros lugares. La gobernanza... que realmente me ayudó fue cuando los miembros de la junta comprendieron cómo se desarrollaba esta

organización sin ánimo de lucro”¹¹ Recuerda Barbara Poley, antigua directora ejecutiva de la Fundación Hopi, describiendo el valor de contar con el liderazgo de la comunidad, que compartía una visión común sobre el origen, la trayectoria y el contexto de la organización, a la hora de asesorar y llevar adelante el trabajo de manera coherente con los valores de la comunidad.

“Contamos con estructuras de gobierno más centradas en las personas, en las que nos inspiramos en los propios Pueblos Indígenas”

¿Cuál es el trabajo real que deben realizar los portadores de conocimiento para guiar y nutrir adecuadamente a la organización? Cuando una entidad sabe lo que tiene que hacer y quién tiene las habilidades, los conocimientos, las relaciones o las prácticas para ayudar a realizar el trabajo, eso determina quién debe formar parte de la junta directiva y por qué.

Las estructuras de gobernanza están abiertas a la exploración y la adaptación, basándose en las realidades y las intenciones funcionales de cada organización. Los fondos dirigidos por Indígenas están motivados para explorar y crear muchos modelos diferentes que sirvan a sus propósitos.

“Mi sueño es crear una gobernanza distribuida, es decir, una red que abarque a muchísimas personas, en lugar de una estructura de gobernanza limitada y reducida en cuanto al número de personas que la representan.”¹²

Dice Rona Glynn McDonald, de First Nations Futures.

Desde su sede en Nicaragua, Myrna Cunningham, del Fondo Pawanka, describe el modelo similar a las neuronas que han creado, que distribuye el liderazgo entre un amplio grupo de representantes vinculados a sus propias comunidades Indígenas.

“Contamos con un comité directivo formado por siete regiones socioculturales; se trata de personas que forman parte de redes Indígenas y que conocen la organización y los procesos de sus respectivas regiones.

⁹ Rona Glynn McDonald, First Nations Futures, (ESG) 2024

¹⁰ Dalee Sambo Dorough, Inuit Nunaat Fund (ESG) 2024

¹¹ Barbara Poley, Hopi Foundation, (ESG) 2024

¹² Rona Glynn McDonald, First Nations Futures, (ESG) 2024

*[Nuestra capacidad] para responder se debe precisamente a que contamos con un comité directivo que conoce el movimiento Indígena [y] forma parte de las redes de Pueblos Indígenas a nivel mundial. Así, ese [conocimiento del liderazgo y la conectividad] facilita la creación de asociaciones y colaboraciones que, de alguna manera, fortalecen el propio movimiento Indígena.”*¹³

Sea cual sea la forma que adopte el órgano de gobierno, existe una convicción compartida por todas las entidades dirigidas por Indígenas que las distingue de sus homólogas convencionales: “Tenemos estructuras de gobierno más centradas en las personas, en las que nos inspiramos en los propios Pueblos Indígenas: **“Tenemos estructuras de gobierno más centradas en las personas, en las que nos inspiramos en los propios Pueblos Indígenas.”**”¹⁴

Rona Glynn McDonald, de First Nations Futures, comparte: **“Reflexionamos profundamente sobre quiénes formarían parte de nuestra junta directiva y nuestros grupos asesores. Dedicamos aproximadamente dos años a decidir quiénes serían esas personas. Queríamos equidad geográfica... [y] la interseccionalidad era algo muy importante; tener esa diversidad, ese tapiz de fortalezas, como yo lo llamo.”**¹⁵

Los fondos gestionados por Indígenas han desarrollado sistemas de liderazgo que garantizan la rendición de cuentas de una manera que responde a las necesidades de sus comunidades Indígenas y es compatible con ellas.

Hay muchas variables en lo que significa la representación para cada organización: **“Tenemos diferentes identidades étnicas en Kenia y trabajamos en todas ellas. Por lo tanto, en cada comunidad en la que trabajamos, tenemos un miembro de la Junta Directiva.”**¹⁶

“En la Fundación Hopi: “[Tenemos] un órgano de gobierno de tres niveles; el primero es la membresía de la comunidad, el segundo es la Junta Directiva de la Fundación y el tercero

es el nivel operativo y administrativo. Esta estructura de tres niveles... comprende y respeta la dinámica del trabajo dentro de una comunidad pequeña, y la necesidad de mantener un amortiguador entre la toma de decisiones políticas [y] la visión y misión principales de la organización. Esto significa que los miembros [del nivel superior] tienen el poder de nombrar a la junta directiva.”¹⁷

Todos los fondos gestionados por Indígenas están estructurados y centrados en objetivos que son compatibles con los valores y prioridades distintivos de las comunidades Indígenas a las que sirven. Los fondos gestionados por Indígenas han desarrollado sistemas de liderazgo que garantizan la rendición de cuentas de una manera que responde a las necesidades de sus comunidades Indígenas y es compatible con ellas.

Los sistemas creados Fondos Gestionados por Indígenas centran y facilitan el control de las comunidades Indígenas.

¹³ Myrna Cunningham, Pawanka Fund, (ESG) 2024

¹⁴ Jane Mariwas, NAAPU Indigenous Women Fund, (ESG) 2024

¹⁵ Rona Glynn McDonald, First Nations Futures, (ESG) 2024

¹⁶ Mali Ole Kaunga, Kipok Fund, (ESG) 2024

¹⁷ Monica Nuvamsa, Hopi Foundation (ESG) 2024

Sistemas adaptados en la filantropía Indígena

Hay tres ámbitos en los que los fondos gestionados por Indígenas se han adaptado significativamente para gestionar la concesión de subvenciones a las comunidades Indígenas. Estos sistemas no son instrumentos de autoridad sobre las comunidades Indígenas, sino que facilitan el acceso y gestionan el flujo de capital filantrópico y la comunicación con las comunidades Indígenas. Los sistemas creados por los fondos gestionados por Indígenas se centran en facilitar el control de las comunidades Indígenas.

PROCESO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DE LOS FONDOS DIRIGIDOS POR Indígenas

Acceso	Las solicitudes de subvenciones recopilan exactamente lo necesario. Lo complementan la comunidad, los aliados o la ILF a través de la capacidad de la comunidad. (En persona, a través de un tercero, por ordenador o por teléfono).
Administración	Definido de manera colaborativa con la comunidad, que es responsable de la supervisión y gestión del proyecto, el esfuerzo y el capital.
Informes	El sistema y el contenido de la comunicación se determinan en función de lo que sea adecuado para transmitir cómo se utilizaron los fondos, qué sucedió y qué se aprendió de lo ocurrido.

SISTEMAS DE APOYO GESTIONADOS POR FONDOS Indígenas

Gobernanza de ILF	La diversidad de la comunidad determina la forma específica de gobernanza de cada ILF. El perfil del liderazgo gobernante viene determinado por la función o tarea funcional del liderazgo, que modela los valores y la ética de la comunidad Indígena. Los factores que se tienen en cuenta para definir el liderazgo de gobierno adecuado incluyen: • representación y profundo conocimiento de las comunidades Indígenas a las que se presta servicio • red y conexiones con las comunidades Indígenas a las que se presta servicio • capacidad para aportar los conocimientos, las relaciones y las capacidades necesarias para gobernar el Fondo Dirigido por Indígenas de manera coherente con los propósitos y prácticas del ILF
Administración	Prestar servicios que aporten valor añadido a los esfuerzos de las comunidades Indígenas: apoyo en materia de comunicaciones, acceso a la tecnología, apoyo en materia de servicios jurídicos, defensa, etc.
Teorías estratégicas del cambio	Traducir las prioridades autodeterminadas de las comunidades Indígenas en teorías estratégicas de cambio para orientar y respaldar la rendición de cuentas coherente de la ILF con respecto a esas prioridades a lo largo del tiempo.

Reforma procesal

Los fondos gestionados por Indígenas eliminan activamente los obstáculos que limitan o inhiben el acceso de las comunidades Indígenas al capital filantrópico en todo el mundo.

Las puertas abiertas y los recursos disponibles no significan nada si los Pueblos Indígenas no pueden acceder a lo que está disponible ni reclamarlo. Los fondos gestionados por Indígenas eliminan activamente los obstáculos que limitan o inhiben el acceso de las comunidades Indígenas al capital filantrópico en todo el mundo.

Tener una idea clara de la realidad de las comunidades Indígenas y de lo que es apropiado y viable para ellas establece la base para alinear los procesos y sistemas con la capacidad de las comunidades Indígenas..

“Estamos rediseñando nuestra forma de otorgar subvenciones. Después de 20 años, nos hemos dado cuenta de que este modelo convencional de juzgar a las personas y luego rechazar a otras simplemente no funciona para construir las relaciones y la confianza que necesitamos con nuestras comunidades.”¹⁸

Los procedimientos únicos para todos son inadecuados e ineficaces a la hora de proporcionar capital a las comunidades Indígenas y retrasan el aprendizaje sobre cómo ese capital marca la diferencia. Los fondos dirigidos por Indígenas se comprometen a evitar los errores que conlleva complicar el acceso

“Ya tenemos una idea de cómo proceder sin burocratizar en exceso, porque esa no es nuestra realidad: mucha burocracia. Sin eludir la legislación vigente, tanto en Brasil como, en muchos casos, las leyes internacionales, acabamos... trasladando las realidades de los territorios a nuestros propios documentos,”¹⁹ afirma Claudia Soares, del Fondo Podaali.

“Nuestro principal interés es el desarrollo libre y decidido de los Pueblos Indígenas. ¿Qué significa eso? Nuestra financiación siempre será más holística que sectorial. Nuestra financiación tiene que ser más inclusiva y más flexible”²⁰ dice Myrna Cunningham, del Fondo Pawanka.

Los procedimientos únicos para todos son inadecuados e ineficaces a la hora de proporcionar capital a las comunidades Indígenas, y aprender cómo ese capital marca la diferencia.

La inflexibilidad de los procedimientos de presentación de informes es un ejemplo de ello: las subvenciones de 5,000 o 10,000 dólares tienen los mismos requisitos burocráticos que las de 100,000 dólares. En tales casos, la herramienta es lo más importante y se convierte en otra arma de poder y control en lo que es exclusivamente una transacción, no una relación. Los procesos de evaluación inflexibles y excesivamente complejos también suponen obstáculos que dificultan el acceso de la comunidad. Es posible que las comunidades Indígenas no tengan la capacidad de redactar y presentar informes en línea, pero sí tienen la capacidad de relatar su propia historia o experiencia de lo que sucedió y contar lo que aprendieron de ello.

Los fondos gestionados por Indígenas proporcionan diversos tipos de apoyo para facilitar la capacidad de las comunidades Indígenas de participar y contribuir en el proceso de evaluación; son un modelo de confianza, relación, responsabilidad, respeto y reciprocidad.

Ningún sistema o herramienta está por encima de la revisión; existe una pregunta constante: ¿funciona o no? ¿En qué medida ayuda a transferir capital a las comunidades Indígenas? Las propias comunidades Indígenas informan sobre esa revisión.

18 Susan Balbas, Na'ah Illahee Fund (ESG) 2024

19 Claudia Soares, Podaali Fondo Indígena de la Amazonía Brasileña(ESG) 2024

20 Myrna Cunningham, Pawanka Fund, (ESG) 2024

Los fondos dirigidos por Indígenas también han desarrollado una gran capacidad tanto en el lenguaje como en la práctica de la evaluación y se basan en ese conjunto de conocimientos para informar sobre cómo llevan a cabo su propio trabajo en el sector de las fundaciones. En estos casos, no se exige a las propias comunidades Indígenas que reflejen o encarnen los amplios conocimientos técnicos, sino que el fondo dirigido por Indígenas utiliza herramientas de evaluación para supervisar el conjunto de subvenciones, programas y recursos destinados a las comunidades Indígenas.

Tapuwae Roa, de Nueva Zelanda, es un fondo Indígena que utiliza la evaluación para ajustar continuamente sus enfoques. Te Puoho Katene comparte lo que buscan al implementar sus herramientas de evaluación: *“¿Cuáles son los factores críticos de éxito que hemos identificado para esas estrategias a largo plazo que necesitamos ver para saber que vamos en la dirección correcta? Estos factores constituyen los criterios por los que tomamos decisiones y por los que priorizamos las cosas que financiamos. Ahí es donde podemos desarrollar más nuestro trabajo de presentación de informes y evaluación.”*²¹

Tapuwae Roa es uno de los fondos gestionados por Indígenas que han desarrollado una teoría del cambio a largo plazo o planes estratégicos para orientar su labor y atender las prioridades que las comunidades Indígenas con las que mantienen relación han determinado por sí mismas. A lo largo de generaciones, estos planes tienen en cuenta el bienestar social, medioambiental, cultural y político de sus pueblos. Además, la evaluación adopta una perspectiva mucho más amplia para comprender realmente con qué rapidez o de qué manera directa su inversión en la labor de sus comunidades les está llevando al futuro que desean. Ningún sistema o herramienta está por encima de la revisión; hay una pregunta constante: ¿funciona o no? ¿En qué medida ayuda a que el capital llegue a manos de las comunidades Indígenas? Las propias comunidades Indígenas informan sobre esa revisión.

Ya sean pasos pequeños y constantes o largos y fuertes, los fondos dirigidos por Indígenas están avanzando en el apoyo al trabajo de las comunidades Indígenas mediante la supervisión continua del funcionamiento de los sistemas en los que se basan para transferir capital a la comunidad.

Este enfoque de adaptación de los sistemas garantiza que los fondos dirigidos por Indígenas se mantengan al día con las capacidades y realidades de las comunidades Indígenas con las que se asocian.

Superar los Obstáculos legales para recibir Capital

Cuando las comunidades Indígenas hablan un idioma completamente diferente al de los centros donde operan los sistemas de capital, y no existe ningún puente ni adaptación para el idioma en sí, las comunidades Indígenas quedan completamente excluidas del acceso a la financiación por sí mismas.

Los sistemas bancarios que mueven y almacenan capital crean su propio conjunto de circunstancias que los fondos dirigidos por Indígenas gestionan con las comunidades Indígenas que necesitan capital.

Las organizaciones Indígenas deben cumplir diversos requisitos legales y reglamentarios para participar en el ecosistema de capital: requisitos para ser una entidad “lega”, estar registrada como “empresa” ante el gobierno, estar registrada y cumplir con las entidades reguladoras y fiscales, ser capaz de completar informes financieros y de otro tipo, así como tener cuentas bancarias y medios para aceptar y distribuir recursos.

Estos sistemas representan “LA” base que las comunidades Indígenas deben cumplir para poder optar a una subvención de la filantropía privada convencional, empezando por el idioma como primer punto de acceso. Cuando las comunidades Indígenas hablan un idioma completamente diferente al de los centros donde operan los sistemas de capital y no existe ningún puente o adaptación para

²¹ Te Puoho Katene, Tapuwae Roa (ESG) 2024

el idioma en sí, las comunidades Indígenas quedan completamente excluidas del acceso a la financiación por sí mismas.

Jenifer Lasimbang, del Indigenous Peoples of Asia Solidarity Fund (IPAS), nos da una idea del alcance de la responsabilidad que asumen para crear acceso a las comunidades Indígenas donde de otro modo no existiría:

*“Hay que realizar muchos trámites legales, abrir cuentas bancarias, buscar personal para formar parte de la Secretaría. Y tenemos que dar servicio a toda Asia, es decir, a 13 países... zonas enormes, además de cumplir con los requisitos de cada uno de ellos.”*²²

Muchos fondos gestionados por Indígenas están trabajando para desarrollar una capacidad operativa que incluya la gestión financiera, junto con otras ayudas útiles que apoyen de manera significativa el trabajo de las comunidades Indígenas.

La capacidad de activar la filantropía global centrada en las regiones requiere una capacidad financiera considerable, que lleva tiempo desarrollar. Aquí es donde entran en juego los socios de gestión fiscal que se han unido a los fondos dirigidos por Indígenas para apoyar su puesta en marcha.

Jenifer Lasminbang, de IPAS, recuerda:

*“Cuando empezamos, Aliansi Mayarakat Adat Nusantara (AMAN) asumió el papel de patrocinador fiscal para apoyarnos.”*²³

Lanzar un fondo filantrópico global dirigido por Indígenas puede ser una tarea titánica, y entidades como IPAS han aceptado la ayuda de socios que comparten sus intereses para llevar recursos de capital a comunidades Indígenas aisladas. Muchos fondos dirigidos por Indígenas están trabajando para desarrollar una capacidad operativa que incluya la gestión financiera, junto con otra ayuda útil que respalde de manera significativa el trabajo de las comunidades Indígenas. Los fondos dirigidos por Indígenas desarrollan y ofrecen servicios como asistencia jurídica técnica para ayudar a las comunidades a navegar por los complejos sistemas públicos

y bancarios que las rodean, con el objetivo de facilitar a las comunidades Indígenas el acceso directo al capital filantrópico.

Dentro de la red de fondos gestionados por Indígenas, existen distintas formas en que los fondos están logrando crecer.

Planeación futura y Crecimiento

Tener claro cómo será el futuro que ellos mismos han decidido, ayuda a las comunidades Indígenas y a los fondos gestionados por Indígenas a centrar su liderazgo y su toma de decisiones de manera eficaz.

Además de orientar los sistemas y las prácticas de participación, el liderazgo tiene la tarea de considerar el crecimiento y todo lo que ello conlleva, como la escala.

Los fondos gestionados por Indígenas se encuentran en diferentes puntos de su propio camino para determinar cómo, dónde y cuándo deben invertir en el desarrollo de las relaciones que amplían el apoyo al trabajo de las comunidades Indígenas. Y determinar si están preparados para recibir y gestionar el volumen de capital que podría resultar de esos esfuerzos.

Contemplar la escala tiene implicaciones en la gobernanza, las operaciones y el alcance geográfico que se tienen en cuenta a la hora de determinar cuál es el modelo de crecimiento adecuado. No hay una respuesta única; dentro de la red de fondos dirigidos por Indígenas, hay distintas formas en que los fondos están logrando escala.

Chris Googoo, director ejecutivo y consejero delegado, en colaboración con una junta Indígena, preside todas las entidades del Ulnooweg Development Group, manteniendo la coherencia entre las misiones y el propósito funcional de servir a sus comunidades Indígenas. Estructuralmente, han considerado necesario crear múltiples vehículos para abordar las diferentes dimensiones del trabajo que son prioritarias para lograr el

²² Jenifer Lasimbang, Indigenous Peoples of Asia Solidarity Fund (IPAS), (ESG) 2024

²³ Jenifer Lasimbang, Indigenous Peoples of Asia Solidarity Fund (IPAS), (ESG) 2024

futuro autodeterminado que sus comunidades definieron hace casi cuarenta años.

El Ulnooweg Development Groups incluye una corporación de desarrollo económico, un fondo filantrópico dirigido por Indígenas y una organización educativa sin fines de lucro que se está expandiendo para proporcionar acceso al capital a través de la financiación personal.

Chris Googoo habla de las formas en que cada una de las empresas se inspira y opera a partir de los valores y prácticas Indígenas, tanto en sus operaciones como en su gestión. El enfoque operativo y de gestión tiene como objetivo cuidar los sistemas Indígenas existentes, así como a las personas que hacen posible la magia en todas sus entidades. Los servicios de Ulnooweg mantienen la relación, la reciprocidad, el respeto, la responsabilidad y la capacidad de redistribución entre las más de 100 personas que componen todo su equipo, minimizando los niveles jerárquicos en la gestión. El hecho de operar desde el mismo sistema basado en valores y con una estructura de liderazgo casi plana en toda su red de organizaciones (tienen dos niveles de gerentes) garantiza que todas las entidades sean coherentes, justas, equilibradas e interconectadas en todo el sistema.

El conjunto de asociaciones de IPAS funciona como un centro neuronal, donde la información y los recursos fluyen a través del sistema, a través de la red de personas y relaciones que garantizan la integridad, la fiabilidad y la responsabilidad de todo el sistema.

Indigenous Peoples of Asia Solidarity Fund (IPAS) ha organizado una red de personas, organizaciones y entidades que abarca toda Asia, una zona que cuenta con el mayor porcentaje de Pueblos Indígenas del planeta.

El conjunto de asociaciones del IPAS funciona como un centro neuronal, en el que la información y los recursos fluyen por todo el sistema, a través de la red de personas y relaciones que garantizan la integridad, la fiabilidad y la responsabilidad del sistema en su conjunto.

Más allá de la planificación de las operaciones cotidianas y de la presencia fiable de las organizaciones creadas para servir a sus pueblos, los fondos gestionados por Indígenas deben tener en cuenta las necesidades futuras de liderazgo de su trabajo y sus comunidades.

A pesar del tamaño de la región y la magnitud del trabajo (IPAS conecta a más de 6 millones de Pueblos Indígenas y sus grupos interseccionales para dirigir capital a apoyar el trabajo Indígena local), los valores Indígenas por los que se rige todo el sistema mantienen la coherencia, la rendición de cuentas y el impacto, ya que están conectados por las 5R, no por la burocracia.

Más allá de la planificación de las operaciones diarias y de la presencia fiable de las organizaciones creadas para servir a sus pueblos, los fondos dirigidos por Indígenas deben tener en cuenta también las necesidades futuras de liderazgo de su trabajo y sus comunidades.

La Hopi Foundation valora la inversión de atención y recursos en la planificación de la sucesión. Y se toma el tiempo necesario para preparar el camino para la transición del liderazgo que garantice la confianza y la preparación del nuevo líder para continuar el trabajo de manera que se mantenga la continuidad en las relaciones en todo el trabajo de la organización.

En la Hopi Foundation, el proceso y el camino para preparar a la próxima generación de líderes se considera de esa manera: que la siguiente fase del trabajo y la vida de la organización continuará bajo el cuidado y la administración de otro líder comprometido. El proceso tiene un propósito y lleva un año o más completarlo, con una profunda inversión y conexión entre el líder saliente y el líder entrante, y está profundamente vinculado con la práctica de las 5R.

Barbara Poley, exdirectora ejecutiva de la Hopi Foundation, destaca la importancia de planificar la sucesión y dar prioridad a la inversión de tiempo para que el director actual asesore y forme al sucesor, con el fin de

mantener el liderazgo necesario dentro de la propia comunidad: ***“Considere la planificación de la sucesión en función de dónde vive, qué necesita, dedicando [...] tiempo a un nuevo líder para que adquiera la confianza que necesita para ocupar ese puesto.”***²⁴

Analizar de manera general la capacidad existente y el potencial creciente de la propia comunidad es una parte importante de esa preparación e inversión. Los fondos dirigidos por Indígenas se encuentran en diferentes etapas de incursión en esta labor.

“Algo de lo que hemos estado hablando durante bastante tiempo es si podemos contar con un consejo asesor juvenil que contribuya y adquiera experiencia y que también... abra caminos hacia esta labor”²⁵ reflexiona Emily Cabrera, de British Columbia’s First People’s Cultural Foundation.

Tapuwae Roa ha emprendido un camino similar: ***“Nos hemos centrado especialmente en formar a futuros gobernadores y directores para juntas directivas de toda Nueva Zelanda. Necesitamos una mejor representación de los maoríes Indígenas no solo en nuestras juntas directivas, sino en todas las juntas directivas.”***²⁶

Este viaje intencional hacia el surgimiento, el crecimiento y la autoridad del liderazgo Indígena se está llevando a cabo en toda la red de fondos dirigidos por Indígenas.

²⁴ Barbara Poley, Hopi Foundation (ESG) 2024

²⁵ Emily Cabrera, British Columbia’s First People’s Cultural Foundation (ESG) 2024

²⁶ Te Puoho Katene, Tapuwae Roa, (ESG) 2024

Siguiendo el ejemplo de los fondos gestionados por Indígenas en la filantropía convencional

Los fondos gestionados por Indígenas saben qué partes del proceso filantrópico son necesarias, funcionales y relevantes para la situación de cada comunidad Indígena, y utilizan ese conocimiento para construir un ecosistema filantrópico Indígena que nutra a todos sus integrantes.

Esta experiencia ha puesto de manifiesto áreas en las que la filantropía privada convencional puede adaptar su propio ecosistema para facilitar la entrega de capital filantrópico significativo a las comunidades Indígenas.

- En primer lugar, reconocer que la confianza, la responsabilidad, las relaciones, la reciprocidad y la redistribución están íntimamente ligadas a las prácticas de los fondos gestionados por Indígenas.
- Asociarse con fondos gestionados por Indígenas como aliados y líderes intelectuales para ayudar a adaptar los sistemas filantrópicos privados.
- Asumir compromisos explícitos de volúmenes significativos de capital (NO el 0,2 %) para el trabajo determinado por las comunidades Indígenas y los entornos en los que se encuentran estas comunidades.
- Comprometerse a garantizar que la filantropía privada entregue los recursos a las comunidades Indígenas (promover, invertir, promover más).
- Invertir en fondos dirigidos por Indígenas como puentes reconocidos hacia las comunidades Indígenas.
- Dar espacio a los Pueblos Indígenas para que cuenten sus propias historias: centrar la oportunidad en las verdades y experiencias de los Pueblos Indígenas, en lugar de vincularlas a otro esfuerzo, enfoque o prioridad como un «toque de color».
- Defender los derechos de los Pueblos Indígenas a la autodeterminación.
- Educar a las personas, el contexto, el liderazgo y la gestión de la filantropía privada sobre las realidades, experiencias y esfuerzos de los Pueblos Indígenas... y si esa información no se conoce,
- Ir a las comunidades Indígenas para aprender, experimentar y desarrollar el contexto, la perspectiva y la base de conocimientos fácticos de los que deriva su propia filantropía.

Los fondos dirigidos por Indígenas están organizados y comprometidos con la creación de una filantropía equitativa e inclusiva en todo el mundo, colaborando en beneficio de generaciones de comunidades Indígenas.

Mecanismos que respaldan la práctica

Los fondos gestionados por Indígenas (ILF) son muy diversos en cuanto a su longevidad y madurez como organización, su tamaño, sus capacidades, la procedencia de sus recursos, su estructura y funcionamiento, su forma de gobernarse y de tomar decisiones.

Se destacan los ILF con formas distintas de gobernanza y operaciones para demostrar la variedad de opciones que han creado los fondos dirigidos por Indígenas.

El proyecto Escaneo de Gobernanza realizado por IFIP, entrevistó a ILF de todo el mundo. Como organizaciones sin fines de lucro, todas ellas cuentan con un órgano de gobierno, normalmente compuesto de un equipo de trabajo (aunque a menudo puede tratarse de una sola persona o un pequeño grupo de personas) y muchos voluntarios que llevan a cabo el trabajo. Los distintos mecanismos que definen la forma en que se organizan y funcionan las ILF que participaron en el Escaneo de Gobernanza se enumeran en las clasificaciones que figuran a continuación.

Se trata de una lista representativa, pero no exhaustiva. No todas las ILF entrevistadas figuran aquí. Se destacan las ILF con formas distintas de gobernanza y funcionamiento para mostrar el abanico de opciones que han creado los fondos dirigidos por Indígenas. Estas entidades establecen mecanismos de financiación y funcionamiento que facilitan los esfuerzos de las ILF para obtener, gestionar y entregar capital, programas y, en algunos casos, servicios, así como su misión en todos los casos. Las descripciones incluyen un resumen de las características distintivas del modelo, con el fin de ayudar a los fondos dirigidos por Indígenas, tanto emergentes como existentes, a explorar las opciones que ya se utilizan dentro de la red Indígena.

Entidades sin fines de lucro

Dentro de la amplia categoría de organizaciones sin fines de lucro dirigidas por Indígenas, existen notables diferencias entre

ellas que determinan su forma de gobierno y el modo en que llevan a cabo sus misiones.

El Seventh Generation Fund es el primer fondo dirigido por Indígenas que entró en el ámbito de la filantropía en 1977, patrocinado fiscalmente por otra entidad hasta que se constituyó formalmente como entidad propia en 1984. Al surgir de las repercusiones de los movimientos de poder que tenían lugar en torno a los derechos civiles, no existía un modelo que pudiera seguir la filantropía dirigida por Indígenas. El Seventh Generation Fund está dirigido por miembros Indígenas de la junta directiva que aportan una perspectiva Indígena global a su liderazgo. El liderazgo cuenta con fluidez multilingüe y cultural en toda la junta, que trabaja a partir de un proceso de toma de decisiones por consenso. Tia Oros Peters describe su proceso de la siguiente manera: ***“Con nuestro estilo, cualquiera puede preguntar cualquier cosa, cualquiera puede contribuir. Y luego la junta directiva decide por consenso cómo quiere proceder... a veces es muy rápido. Y a veces lleva un minuto, ya sabes, y la gente se compromete a tomarse el tiempo necesario para entenderse y ponerse de acuerdo, en lugar de imponerse unos a otros, o de obtener algún tipo de súper mayoría o algo que silencie a alguien. Eso no ocurre, simplemente no ocurre”.***²⁷

Desde su creación, Seventh Generation Fund ha apoyado exclusivamente el trabajo Indígena, de todo tipo.

La experiencia de Pawanka refuerza el compromiso de seguir prestando apoyo para fortalecer la gobernanza local y comunitaria, que sea inclusiva y respete los valores tradicionales de los Pueblos Indígenas en materia de relaciones y toma de decisiones colectivas.

El Pawanka Fund es una organización creada hace diez años con el fin de apoyar y abordar las necesidades identificadas en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada en la Conferencia Mundial de los Pueblos

²⁷ Tia Oros Peters, Seventh Generation Fund, (ESG) 2024

Indígenas de las Naciones Unidas. Uno de los principales objetivos del fondo es canalizar recursos directamente a las organizaciones Indígenas y servir de modelo de financiación directa centrada en la comunidad para la filantropía convencional, así como demostrar cómo participar activamente en este tipo de filantropía de manera responsable y eficaz.

El Comité Directivo de Pawanka representa a siete regiones socioculturales. La Junta Directiva está formada por redes Indígenas que conocen las organizaciones y los procesos Indígenas de sus respectivas regiones. El Comité Directivo de Pawanka participa activamente en la identificación y el apoyo a las organizaciones que son invitadas a recibir subvenciones.

La experiencia adquirida por Pawanka a lo largo de los años es que la implementación exitosa y eficaz del trabajo local se basa en la gobernanza comunitaria. La experiencia de Pawanka refuerza el compromiso de seguir prestando apoyo que fortalezca la gobernanza local y comunitaria, que sea inclusiva y respete los valores tradicionales de los Pueblos Indígenas en materia de relaciones y toma de decisiones colectivas. En la gestión de las subvenciones, Pawanka facilita el acceso de las comunidades a experiencias, diálogos y apoyos que les ayudan a familiarizarse con las prácticas de comunicación y rendición de cuentas relacionadas con el capital que llega a las comunidades Indígenas.

First Peoples Cultural Foundation se creó para ampliar el acceso a la financiación no gubernamental y opera en colaboración con el First Peoples Cultural Council, una corporación pública dirigida por Indígenas creada en la provincia de Columbia Británica (Canadá). La Fundación abre la puerta a la financiación filantrópica a la que el Consejo no puede optar ni recibir.

Hopi Foundation es una organización con 40 años de antigüedad fundada por la población hopi local para atender las necesidades de los hopi al margen de la financiación gubernamental. Atienden un amplio espectro

de necesidades, con especial énfasis en la agricultura tradicional, el desarrollo del liderazgo y la prevención del abuso de sustancias, además de gestionar KUYI, una emisora de radio pública que da servicio a la remota región. La Fundación lleva a cabo programas y redistribuye subvenciones procedentes de otros financiadores, así como fondos de dotaciones que han gestionado y aumentado durante décadas.

La estructura de gobierno y operaciones de la Hopi Foundation tiene tres niveles: membresía, junta directiva y personal. La junta directiva y el personal operan de manera convencional, pero hay un nivel adicional de «membresía». Los miembros son líderes culturales y comunitarios cuyo objetivo y poder principal es seleccionar y nombrar a la junta directiva. Los fundadores concibieron esta estructura como una protección adicional para garantizar que la toma de decisiones se mantuviera en consonancia con la visión y la misión previstas de la organización.

Saami Cultural Fund está dirigido por representantes nombrados por el Consejo Saami, una entidad cuyos miembros son en su mayoría organizaciones saami que operan con un número reducido de personal. El 100 % de los representantes nombrados por el Council to the Saami Cultural Fund son saami; son responsables de tomar decisiones y distribuir los fondos, de acuerdo con los valores y prioridades del Consejo Saami. El Consejo Saami y, por lo tanto, el Saami Cultural Fund funcionan por consenso. Para garantizar la representación de todos los miembros del Consejo, la dirección del Saami Cultural Fund rota cada dos años, con el fin de que cada región tenga la oportunidad de estar representada en la dirección del organismo que concede las subvenciones. El Consejo Saami trabaja a nivel internacional en ámbitos que influyen en los procesos nacionales o estatales (como la biodiversidad), con el fin de introducir las prioridades saami en esos debates. A nivel local, la financiación se basa en proyectos, con énfasis en las artes y la cultura saami, y las decisiones las toma el Saami Cultural Fund.

Indigenous Peoples of Asia Solidarity (IPAS) se creó en 2022 y centra su atención en atender a una de las poblaciones Indígenas más marginadas del mundo: 300 millones de Indígenas distribuidos por todo el continente asiático en 13 países se encuentran entre los grupos que reciben menos financiación. Hay muchos factores que impiden a este importante número de poblaciones Indígenas buscar o recibir capital filantrópico.

IPAS trabaja directamente con las comunidades Indígenas para abordar los obstáculos. AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) había asumido el papel de patrocinador fiscal antes de que IPAS se independizara.

Los miembros de la junta directiva de IPAS fueron seleccionados a través de la Asamblea General por subregión y representación geográfica. Las mujeres tienen su propia representante, al igual que los jóvenes y las personas con discapacidad. El órgano de gobierno fue establecido por los Pueblos Indígenas de una manera muy democrática, participativa e inclusiva.

Además de la junta directiva del IPAS, se están creando comités directivos nacionales. El comité directivo de cada país está formado por expertos Indígenas, personas que llevan muchos años participando en el movimiento.

Se llegaron a acuerdos sobre la visión, la misión, las metas y los objetivos de IPAS, que establecen los parámetros del trabajo del órgano rector o las juntas directivas. El órgano colectivo también elaboró políticas para orientar el trabajo en toda la red de redes y relaciones, entre las que se incluyen políticas y directrices sobre la asignación de fondos.

Desde su creación, la junta ha elaborado el plan estratégico a cinco años, el presupuesto y ha comenzado a contactar con donantes. Además, es el órgano rector el que ahora está creando la secretaría.

Hay dos órganos rectores involucrados. A nivel regional está la junta directiva de IPAS y, a nivel nacional, los comités directivos nacionales. El comité directivo de cada país está formado por expertos Indígenas, personas que llevan muchos años en el movimiento. Son los encargados de tomar las decisiones sobre las subvenciones que se distribuyen desde el nivel nacional hasta el nivel de base. El comité directivo del país también se encarga del desarrollo de capacidades, el seguimiento y la supervisión de las subvenciones que se distribuyen.

Afiliado de entidad Indígena

Algunas organizaciones están afiliadas a una entidad que les ayuda y apoya su desarrollo como fondo emergente. Esto se manifiesta de diferentes maneras, como recibir patrocinio fiscal o estar acogidas por una entidad más grande que tiene mayor capacidad. En esta función de ser una parte más pequeña de una entidad más grande, los fondos dirigidos por Indígenas pueden atender directamente el trabajo local o regional con las comunidades Indígenas, al tiempo que se les reconoce formalmente como una rama, aliado o miembro afiliado de la organización más grande.

Ereto representa un mecanismo importante para que las organizaciones cuenten con capital y recursos protegidos, especialmente en los casos en que las personas que luchan por los derechos de los Pueblos Indígenas son desposeídas y obligadas a exiliarse, incluso si sus cuentas bancarias o las de sus organizaciones están congeladas.

Ereto Solidarity Fund, auspiciado por Impact Kenya, es un consorcio de organizaciones que trabajan en favor de los Pueblos Indígenas. Las organizaciones colaboradoras se unieron para crear formalmente Ereto Solidarity Fund con el objetivo específico de aprovechar los recursos y superar los obstáculos normativos y de accesibilidad que limitan el acceso al capital filantrópico. Ereto representa un mecanismo importante para que las organizaciones dispongan de capital y recursos protegidos,

especialmente en los casos en que las personas que luchan por los derechos de los Pueblos Indígenas son desposeídas y obligadas a exiliarse, incluso si sus cuentas bancarias o las de sus organizaciones están congeladas.

El AYNÍ Indigenous Women's Fund depende del Foro Internacional de Mujeres Indígenas. "AYNÍ" es una palabra quechua/kichua que significa reciprocidad, igualdad y justicia en la cosmovisión Indígena.

Este fondo moviliza e intercambia recursos humanos, financieros y materiales para apoyar a las organizaciones de mujeres Indígenas de todo el mundo en el fortalecimiento de sus capacidades y en la implementación de proyectos de desarrollo económico, ambiental y social.

Podáali - Fundo Indígena da Amazônia Brasileira, un fondo gestionado y dirigido íntegramente por Pueblos Indígenas de la Amazonía brasileña, es la materialización del sueño del Movimiento Indígena, liderado por la COIAB (Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira). El fondo se creó con el fin de movilizar recursos para apoyar al Movimiento Indígena en nueve estados de la Amazonía con el objetivo de influir en la autodeterminación, la cultura, los modos de vida, la sostenibilidad y la gestión autónoma de los territorios y los recursos naturales.

Podáali es un mecanismo financiero técnico. El órgano rector es un consejo deliberativo compuesto por 11 personas, 100 % Indígenas, que incluye un representante de cada uno de los nueve estados de la Amazonía brasileña, más un representante de cada una de las organizaciones COIAB y la Organización de Mujeres de la Amazonía. Hay un consejo ejecutivo compuesto por cuatro directores. Los miembros de la junta directiva y de la junta ejecutiva son profesionales Indígenas que entienden la parte técnica de la gestión, la administración, la contabilidad y la economía. Fundo Rio Negro depende de la FOIRN, la Federación de Organizaciones Indígenas de

Río Negro, una federación de representación colectiva organizada por la Asamblea General de Brasil.

Se creó para defender los derechos de los Pueblos Indígenas del noroeste del Amazonas. Los derechos reconocidos que forman parte de los esfuerzos de defensa y protección incluyen los derechos territoriales, el medio ambiente, la seguridad alimentaria, la cultura, el idioma, la educación Indígena, la salud y los derechos de participación.

Tapuwea Roa es una entidad afiliada a Te Kahui o Te Ohu Kai Moana, creada mediante el Acuerdo sobre Pesca Maorí de 1992. Tapuwea Roa opera como un fideicomiso establecido en 2004 a través de una legislación vinculada a la Ley de Pesca. Tapuwea Roa administra sus fondos en nombre de todos los maoríes para mantener la identidad maorí, mediante la financiación y la inversión en el desarrollo del liderazgo, la educación, la capacitación y el espíritu empresarial de los Pueblos Indígenas de todo el país. Las tribus son propietarias del fideicomiso; todos los directores son Indígenas y representantes de los Pueblos Indígenas directamente de la comunidad. Dado que están establecidos en la legislación, existen muchas leyes aplicables que definen las funciones, el papel y las competencias de los gobernadores y directores. Ahora, después de 20 años, habiendo dominado los parámetros de esta entidad, los líderes están dando un paso atrás para analizar objetivamente los sistemas occidentales en los que han estado operando y trabajando para indigenizar su gobernanza con el mandato original de autodeterminación como foco y los valores maoríes en su corazón.

Afiliado de una entidad no Indígena

Los líderes Indígenas de la FAPY tienen un profundo conocimiento de las necesidades y los conocimientos de los Pueblos Indígenas de toda la región

El Fondo Agroecológico Península de Yucatán (FAPY) nació en 2020. Es una rama del Fondo

Agroecológico Global, con el que se ha asociado para facilitar los esfuerzos de esa organización por descentralizar sus operaciones y responder de manera más coherente y eficaz a las necesidades territoriales regionales. Las redes de Pueblos Indígenas permitieron establecer conexiones que identificaron a miembros de la comunidad que compartían la idea de cómo estos recursos podían servir a la región y tenían la capacidad de desarrollar la organización. Los líderes Indígenas del FAPY tienen un profundo conocimiento de las necesidades y la base de conocimientos de los Pueblos Indígenas de toda la región. Además, al comprender que los sistemas alimentarios de Yucatán siguen estando fuertemente relacionados con los antiguos conocimientos, tradiciones y cultura mayas, tenía sentido que el liderazgo Indígena de este fondo fuera un mecanismo importante para conectar los recursos globales con las prácticas y comunidades Indígenas, y que estuviera dirigido por Indígenas.

La gobernanza del fondo agroecológico de Yucatán consiste en el fondo agroecológico principal. El equipo coordinador del fondo regional es un consejo asesor compuesto por cinco personas de la península y el consejo, que está formado por representantes Indígenas de diferentes regiones y zonas de la península. La gestión depende actualmente de terceros, ya que el fondo local está aumentando su capacidad.

Fondo fiduciario y fondos patrimoniales

Algunas ILF tienen activos cuyos ingresos se utilizan en beneficio de los Pueblos Indígenas. Las ILF con fondos de dotación se han mencionado en otras secciones de este documento. La principal diferencia entre un fideicomiso y fondo patrimonial es la propiedad. Los activos mantenidos en fideicomiso son propiedad de la entidad. Los activos de una dotación suelen asignarse a un fin específico y no son realmente propiedad de la entidad. Estos fondos pueden ser administrados por el ILF, pero los activos dotados se mantienen en realidad en fideicomiso público.

Hay cuatro Indígenas noongar que conforman el consejo que toma las decisiones sobre las subvenciones derivadas de los ingresos del fideicomiso.

Noongar Charitable Trust se dedica a administrar fondos y prestar apoyo a proyectos para el pueblo Noongar. Los fondos iniciales del fideicomiso proceden de la venta de una propiedad del pueblo Noongar, con la intención de que los ingresos derivados de la venta se invirtieran en un fideicomiso en beneficio de la comunidad Indígena Noongar en las áreas de cultura, salud, vivienda y juventud. Hay cuatro Indígenas Noongar que conforman el consejo que toma las decisiones sobre las subvenciones derivadas de los ingresos del fideicomiso. El fideicomiso en sí está gestionado por un fideicomisario no Indígena que no forma parte del proceso de toma de decisiones sobre el gasto.

Lista de ILF participantes por mecanismo

Todos los ILF comparten la característica de entregar recursos directamente a los Pueblos Indígenas que trabajan en prioridades autodeterminadas.

Cada Fondo Dirigido por Indígenas tiene una historia de origen única y cuenta con un mecanismo mediante el cual recibe y redistribuye los fondos.

Todos los ILF tienen la característica común de entregar los recursos directamente a los Pueblos Indígenas que trabajan en prioridades autodeterminadas. La siguiente lista indica los mecanismos de cada organización, algunas de las cuales están organizadas como organizaciones sin fines de lucro independientes, pero todas tienen en común que son los Pueblos Indígenas los que se unen para establecer estos fondos.

Tipo de organización	Nombre de la organización
Entidades sin ánimo de lucro	Colorado Plateau Foundation
	First Nations Futures
	Koondee Woonga-gat Tooroong (KWT)
	Seventh Generation Fund
	Indigenous Peoples of Asia Solidarity Fund (IPAS)
	Ulnooweg Indigenous Communities Foundation
	Cultural Survival
	Hopi Foundation
	Kipok Fund
	Na'ah Illahee Fund
	Spinifex Foundation
	First Peoples Cultural Foundation
Afiliados a entidades no indígenas	Fondo Agroecológico Península de Yucatán (FAPY)
	Inuit Nunaat Fund
Afiliado a una entidad, foro, organización, federación o consejo indígena	Ereto Solidarity Fund for East Africa
	FIMI / Ayni Fund
	NAAPU Indigenous Women Fund
	Podaali Fundo Indígena da Amazônia Brasileira
	Saami Cultural Fund
	Fundo Rio Negro (FOIRN)
Fideicomiso	Tapuwea Roa
	Noongar Charitable Trust

La confianza importa

La confianza dentro de un grupo tiene el poder de desbloquear lo extraordinario.

La “confianza” es un faro de la filantropía liderada por los Indígenas. La confianza está profundamente arraigada en la capacidad de cada uno para estar plenamente presente, ser auténtico y responsable en las relaciones. Contrasta esto con la duda y la incertidumbre. La confianza en las relaciones es importante entre las personas y es poderosa cuando existe dentro de un grupo. La confianza dentro de un grupo tiene el poder de desbloquear lo extraordinario.

A lo largo del tiempo, las culturas Indígenas han funcionado a partir de una profunda confianza: en el conocimiento espiritual superior, los maestros sagrados, las visiones, las profecías y las lecciones. Estas enseñan cómo comportarse, vivir y funcionar adecuadamente en todos los entornos y contextos en los que los Pueblos Indígenas están presentes en el mundo.

“Todos nosotros somos Pueblos Indígenas. Y los antiguos valores tribales Indígenas que están arraigados en nuestra cultura, los vivimos. No es que los estemos aprendiendo. Los vivimos a lo largo de toda nuestra vida” ²⁸

La presencia, viabilidad y potencia continuadas de la comunidad Indígena se nutren de la capacidad individual y colectiva de las personas para actuar y confiar en sus costumbres, en sí mismas y en los demás. Estas formas de conocimiento Indígenas han guiado la vida de los Pueblos Indígenas durante muchos siglos y son prácticas reales, fiables y legítimas. Es importante ser leal, actuar y confiar en los conocimientos y prácticas Indígenas como base sobre la que se sustentan las comunidades Indígenas en el mundo contemporáneo.

Confianza en la Filantropía

A lo largo de las entrevistas, los líderes de los fondos gestionados por Indígenas hablaron de la importancia de trabajar desde la confianza

para guiar los procesos internos de sus organizaciones y orientar las acciones externas y el compromiso con las comunidades Indígenas, ya que esto permite a los Indígenas liderar el trabajo: ***“Los fondos gestionados por indígenas funcionan mejor cuando los indígenas se sienten dueños de ellos, ya que abordan los problemas reales de la gente, lo que la gente percibe como un problema, y no lo que un tercero percibe como un problema. Los fondos gestionados por indígenas ofrecen soluciones compatibles y realistas porque los propios indígenas siguen siendo dueños de sus soluciones.”*** ²⁹

En última instancia, la “filantropía basada en la confianza” significa abandonar las expectativas poco prácticas y fuera de lugar de poder ejercer control sobre el tiempo, el progreso y los resultados prescritos.

Los fondos dirigidos por Indígenas aprovechan la cultura, las prácticas y el liderazgo comunitario para impulsar y dar forma a enfoques que permitan tender puentes de manera eficaz entre el capital filantrópico y los esfuerzos de las comunidades Indígenas. Si existen obstáculos que impiden el acceso, los fondos dirigidos por Indígenas se basan en los conocimientos y las prácticas de la comunidad para encontrar formas de superar o abordar dichos obstáculos.

Conectar a los Pueblos Indígenas directamente con los procesos de supervisión y gestión del capital es fundamental para fomentar la confianza de la comunidad en los fondos dirigidos por Indígenas, ya que estos acompañan a las comunidades que invierten y realizan su propio trabajo.

En última instancia, la «filantropía basada en la confianza» significa renunciar a las expectativas poco prácticas y desfasadas de poder ejercer control sobre el tiempo, el progreso y los resultados prescritos. Dejar de lado el control no significa abandonar la responsabilidad. En una relación recíproca, cada socio es responsable de contribuir con su papel o su parte de responsabilidad para

²⁸ Mali Ole Kaunga, Kipok Fund, (ESG) 2024

²⁹ Anna Ndiko, Ereto Solidarity Fund for East Africa, (ESG) 2024

la integridad de la relación a. Los Pueblos Indígenas tienen una profunda responsabilidad con la relación y la reciprocidad

Rona Glynn McDonald, de First Nations Futures, observa: ***“Cuando existe una relación sólida entre la gobernanza, la toma de decisiones y el trabajo, la toma de decisiones puede ser más firme. Estoy aprendiendo que... la separación [entre estos elementos] no funciona tan eficazmente como cuando las personas están realmente entrelazadas en el trabajo”.***³⁰

Las relaciones y el diálogo entre los ILF y las comunidades Indígenas abren importantes vías para financiar el trabajo Indígena que de otro modo no existirían, cuando los recursos superan con creces la capacidad de la comunidad para obtenerlos. Por ejemplo, en muchas comunidades Indígenas remotas no existen opciones bancarias y la propia comunidad no puede cumplir con los requisitos de acceso, gestión o presentación de informes de los fondos globales.

Dado que los fondos dirigidos por Indígenas están muy conectados con las comunidades Indígenas a las que sirven y forman parte de ellas, saben qué mecanismos se pueden activar para establecer conexiones prácticas entre las comunidades Indígenas y la filantropía convencional. Este papel requiere una gran confianza entre todas las partes, ya que para ser eficaz se necesita mucho más que un compromiso superficial.

Los fondos gestionados por Indígenas aplican un nuevo enfoque para distribuir el capital entre las comunidades Indígenas que hace hincapié en tener en cuenta, en primer lugar, a las propias comunidades. Los fondos gestionados por Indígenas trabajan diligentemente para conectar y comunicarse con las comunidades Indígenas con el fin de crear familiaridad y disposición para participar en el ecosistema filantrópico, confiar en el sistema del que forman parte y llevar a cabo su propio trabajo con confianza, sabiendo que su cultura, conocimientos y prácticas son valorados y respetados. sistema del que forman parte y llevar a cabo su propio trabajo con confianza,

sabiendo que su cultura, conocimientos y prácticas son valorados y respetados.

Jenifer Lasimbang, directora ejecutiva de IPAS, Indigenous Peoples of Asia Solidarity Fund, afirma: ***“Sabendo que los Pueblos Indígenas de Asia definitivamente quieren la autodeterminación... nuestra forma de abordar el desarrollo consiste en empoderar y proporcionar recursos a las comunidades para que ellas mismas determinen qué tipo de trabajo quieren realizar sobre el terreno, simplemente dándoles la oportunidad de liderar en sus propias comunidades o en su propio país en términos de contribución, lo que supone una contribución positiva y un reconocimiento de nuestro respeto por los derechos de los Pueblos Indígenas.”***³¹

A medida que los fondos dirigidos por Indígenas activan apoyos para las iniciativas lideradas por Indígenas en sus regiones entre las comunidades Indígenas, generar confianza en la función del liderazgo garantiza que el trabajo que se realiza sea relevante para las prioridades autodeterminadas de la propia comunidad y que sea muy probable que produzca resultados positivos. Los fondos dirigidos por Indígenas no crean trabajo en las comunidades Indígenas; se unen y se asocian con las comunidades para fomentar el trabajo que ya se está realizando y reforzar los esfuerzos de quienes lo llevan a cabo, proporcionando capital donde y cuando es útil.

Confianza en el liderazgo en toda la red de comunidades Indígenas

¿Quién lidera? ¿Quién está calificado para liderar? ¿En quién se confía para liderar? Durante la Conferencia Global de International Funders for Indigenous Peoples 2025, los ILF reflexionaron sobre el tema de la confianza y el liderazgo, señalando los efectos disruptivos de señalar y elevar a una persona como líder: ***“El individualismo es colonialismo”³²; “En las comunidades Indígenas existe una forma de romper la confianza que consiste en reconocer y centrarse únicamente en líderes individuales en lugar de en el colectivo. Cosas como***

³⁰ Rona Glynn McDonald, First Nations Futures, (ESG) 2024

³¹ Jenifer Lasimbang, Indigenous Peoples of Asia Solidarity Fund (IPAS), (ESG) 2024

³² Lisa Fruichantie, Na’ah Illahee Fund, Nairobi Kenya

destacar a personas concretas para otorgarles premios pueden convertirlas en blanco de críticas. Reconocer el trabajo de toda la comunidad es la forma de evitarlo.” ³³

En el trabajo de los fondos dirigidos por Indígenas con las comunidades Indígenas, el llamamiento a los Pueblos Indígenas para que lideren, y lo hagan con determinación, integridad y confianza, incluye a todos, desde la mesa de gobierno hasta los pastizales. El liderazgo distribuido entre la red de comunidades que realizan el trabajo y dentro de la gestión del ecosistema filantrópico Indígena tiene sentido desde el punto de vista práctico y no tiene nada que ver con los títulos o la educación, sino con el conocimiento y la función legítima de los Indígenas.

Verónica Aguilar, de la comunidad Indígena Cultural Survival, afirma: **“Me he dado cuenta de que es muy importante tomar decisiones de forma colectiva e incluso tener un liderazgo colectivo en los proyectos. Puede ser para algo tan básico como el monitoreo. Si el líder pierde el correo electrónico, se enferma o algo así... no puede respondernos. Si no hay otra persona en el liderazgo, perdemos el contacto con ese esfuerzo y se pierden oportunidades y colaboración por ambas partes”.** ³⁴

La confianza en el trabajo con la comunidad es necesaria para que el liderazgo de las ILF pueda funcionar: **“Como financiador Indígena de mi propia comunidad, pienso en el alcance de la responsabilidad que tengo, porque estoy al servicio de personas que conozco y con las que me encuentro a diario en la tienda de comestibles, en la oficina de correos... eso conlleva otro nivel de responsabilidad”.** ³⁵

“Una de las fuerzas motrices más importantes [de nuestra forma de trabajar] es reconocer nuestra propia responsabilidad. Como Pueblos Indígenas, nos levantamos cada día... y sabemos que todo lo que hagamos tendrá algún impacto en algún lugar y que tenemos una responsabilidad hacia los demás y hacia nosotros mismos.” ³⁶

Ese sentido de responsabilidad ha llevado a muchos fondos gestionados por Indígenas a explorar formas de poner en práctica los

principios y valores de la confianza en todos los aspectos de su trabajo.

Poner en práctica la confianza

Para promover el bienestar de los Pueblos Indígenas en sus territorios, los fondos gestionados por Indígenas confían en que las aspiraciones, intenciones y capacidades de los propios Pueblos Indígenas son legítimas, adecuadas y dignas de inversión de capital filantrópico.

Confiar en la base de conocimientos de la comunidad, su capacidad y conciencia de sus propias necesidades permite a los Fondos Gestionados por Indígenas tener confianza y ser decisivos en el trabajo que realizan con las comunidades Indígenas.

Barbara Poley, exdirectora ejecutiva jubilada de la Hopi Foundation, afirma: **“Una de las cosas que he aprendido en mis años de trabajo, no solo en la Fundación y en otros lugares, es que, si crees en las capacidades de las personas, estas tienden a rendir bien.”** ³⁷

Al vivir en estrecho contacto con el medio ambiente y trabajar duro cada día para ganarse la vida, los Pueblos Indígenas reconocen cuándo las cosas no tienen sentido o cuándo se desperdicia su tiempo o sus recursos. Los fondos gestionados por Indígenas son conscientes de que, cuando existe confianza en su relación con la comunidad, no es apropiado crear trámites burocráticos o requisitos sin sentido cuando hay tanto trabajo profundo y significativo por hacer.

Demostrar flexibilidad y responder a las necesidades de la comunidad es una forma importante en que los fondos gestionados por Indígenas generan confianza.

Confiar en la base de conocimientos de la comunidad, su capacidad y conciencia de sus propias necesidades permite a los fondos dirigidos por Indígenas tener confianza y ser decisivos en el trabajo que realizan con las comunidades Indígenas, y reducir o modificar

³³ Naomi Lanoi, Global Greengrants Fund, 2025 IFIP Global Conferencia, Nairobi Kenya

³⁴ Veronica Aguilar, Cultural Survival, (ESG) 2024

³⁵ Monica Nuvamsa, Hopi Foundation, (ESG) 2024

³⁶ Dalee Sambo Dorrough, Inuit Nunaat Fund, (ESG) 2024

³⁷ Barbara Poley, Hopi Foundation, (ESG) 2024

los requisitos de presentación de informes es un ejercicio activo de confianza en que las comunidades Indígenas son fiables y cumplen sus intenciones.

“Dado que no vemos tanta burocracia y censura como hace 50 años, creo que eso está dando lugar a un resurgimiento más fuerte de los modelos de gobernanza liderados por los Indígenas y de diferentes formas de hacer las cosas que se basan en lo que nos enseña el lugar y lo que nos enseñan la comunidad y los valores locales, lo cual es realmente emocionante”.³⁸ afirma Rona Glynn McDonald, de First Nations Futures.

La experiencia del Fondo Agroecológico refuerza esta idea: ***“Las organizaciones comunitarias saben cómo abordar los retos o problemas; cómo crear un consejo a nivel local para que puedan hacer recomendaciones sobre cómo les gustaría que funcionara, asesorar, tomar decisiones, etc.”***³⁹

Demostrar flexibilidad y responder a las necesidades de la comunidad es una forma importante en que los fondos dirigidos por Indígenas generan confianza: ¿necesita la comunidad capital para apoyo general o fondos para proyectos? ¿Las circunstancias exigen una ampliación o un cambio de los planes iniciales?

La conexión, la inclusión y la creación de relaciones son las formas en que los fondos dirigidos por Indígenas fomentan sistemas, programas y esfuerzos de apoyo que, desde el principio, se establecen teniendo en cuenta las realidades de las comunidades en primer lugar, y no como una idea de último momento, y esos esfuerzos están funcionando.

Los fondos gestionados por Indígenas escuchan a sus comunidades y están creando acceso al capital filantrópico después de haber sido rechazados de forma crónica por otros financiadores

“Filantropía basada en la confianza: la hemos desarrollado bien en los últimos cuatro años, en los que no buscamos un informe de tres

38 , Rona Glynn McDonald, First Nations Futures (ESG) 2024

39 Dulce Magaña, Fondo Agroecológico Península de Yucatán (ESG) 2024

páginas de una comunidad o una organización benéfica sobre los «indicadores clave de rendimiento» que han cumplido, o algo por el estilo, ¿verdad? Esto realmente se remonta a los testimonios y a las historias que quieran compartir sobre su impacto,”⁴⁰ dice Chris Googoo, de Ulnooweg Indigenous Communities Foundation, en Nueva Escocia, Canadá.

Es importante mantener un compromiso y una comunicación constantes con las comunidades Indígenas para garantizar que estas comprendan claramente los recursos y el proceso para acceder al capital, ya que esto demuestra que los fondos gestionados por Indígenas escuchan a sus comunidades y están creando acceso al capital filantrópico después de haber sido rechazados de forma crónica por otros financiadores. La comunidad debe estar conectada activamente al proceso a través de una comunicación continua para poder confiar en que esos procesos de financiación y las relaciones con los financiadores gestionados por Indígenas realmente ponen los fondos a disposición de las comunidades Indígenas de forma directa.

NAAPU Indigenous Women Fund adopta un enfoque diferente para hacer llegar el capital a sus comunidades Indígenas: se basa en el estándar de referencia personal a través de la red de relaciones de confianza vinculadas a sus comunidades. ***“No hacemos solicitudes abiertas a las que la gente pueda postularse. No, hacemos la invitación desde movimientos de mujeres, grupos de mujeres o, si alguien conoce un grupo que está funcionando muy bien, nos lo recomienda. Y, en ocasiones, el comité también puede identificar a un grupo de la aldea. Además, la comunidad y las mujeres también pueden verificar quién está ahí fuera.”***⁴¹

Saber qué hacer y disponer de los medios para formalizar los procesos de creación de confianza puede ser un reto, pero cuando se cuenta con los recursos necesarios, no se pierde tiempo en actuar, como

Mali Ole Kaunga, del Fondo Kipok, describe: ***“Cuando encontramos financiación flexible de***

40 Chris Googoo, Ulnooweg Indigenous Communities Foundation (ESG) 2024

41 Jane Meriwas, NAAPU Indigenous Women Fund, (ESG) 2024

algunas de las organizaciones más sensibles que respetan a los Pueblos Indígenas... es entonces cuando podemos adaptar nuestro trabajo muy rápidamente, porque te respetan, te dan recursos y te dan espacio para maniobrar. Y esto no te limita a un conducto, donde tienes que hacer las cosas no como tú quieres.”⁴²

Gestión del “riesgo” percibido

La confianza fomenta la participación, la apropiación y la responsabilidad, aspectos todos ellos profundamente necesarios para cambiar de manera significativa la forma en que las comunidades Indígenas gestionan el dinero.

Algunas situaciones son logísticas, como señala el NAAPU Indigenous Women’s Fund: *“A veces, se puede proporcionar capital inicial a una institución que no cuenta con una estructura o un mecanismo de gobierno. Algunas de ellas no están registradas. Por lo tanto, [la distribución de capital] conlleva mucha confianza y fe en que, efectivamente, los Pueblos Indígenas van a cumplir lo que dicen que van a hacer... van a conocer y confiar en el proceso y el apoyo. Hasta ahora, eso ha funcionado muy bien.”⁴³*

Entonces, [la distribución de capital] viene con mucha confianza y la creencia de que, sí, los Pueblos Indígenas van a hacer lo que dicen que van a hacer... van a saber, confiar en el proceso y el apoyo. Hasta ahora, eso ha funcionado muy positivamente.

Los retos que los fondos gestionados por Indígenas están abordando junto con la comunidad incluyen: *“esta relación [desequilibrada] entre quienes reciben recursos de [dentro de] las comunidades y quienes se encargan de gestionar los recursos. En general, esto supone una barrera, como una especie de complejo de inferioridad entre quienes reciben un recurso y quienes lo proporcionan, ¿verdad? Porque tenemos que rendir cuentas, tenemos que mostrar lo que hemos hecho y es necesario trabajar juntos para superar esto.”⁴⁴*

⁴² Mali Ole Kaunga, Kipok Fund (ESG) 2024

⁴³ Jane Mariwas, NAAPU Indigenous Women Fund, (ESG) 2024

⁴⁴ Mali Ole Kaunga, Kipok Fund (ESG) 2024

Confiar en la legitimidad y fiabilidad de las personas que ejercen el liderazgo y participan en la red Indígena es muy eficaz y fomenta la adopción de medidas decisivas.

Los beneficios de este enfoque abarcan muchos temas que resuenan entre numerosos Pueblos Indígenas que mantienen vínculos entre sí en entornos donde la comunicación y la confianza son constantes y valoradas.

Indigenous Peoples of Asia Solidarity Fund (IPAS) compartió su experiencia: *“Cuando se trata de manejar dinero, necesitamos confiar. Por eso, dentro de [IPAS], como nos conocemos, ya trabajamos con los mismos valores y principios, y nuestra aspiración es trabajar juntos en solidaridad. Prescindimos de la «diligencia debida» y todo eso porque, especialmente cuando se trata de fondos de emergencia, en realidad ya conocemos la situación. Como nos conocemos entre nosotros, sabemos quiénes son los que en cada país convocan o dirigen el comité directivo nacional; y los miembros están muy bien conectados, no solo a nivel nacional, sino incluso a nivel de base.”⁴⁵* Confiar en la legitimidad y fiabilidad de las personas que ejercen el liderazgo y participan en la red Indígena es muy eficaz y fomenta la adopción de medidas.

Generar confianza es un proceso: nada ocurre de forma instantánea ni de la noche a la mañana. Sin embargo, con un compromiso firme, las relaciones basadas en la confianza dan resultados: *“Al principio, pensábamos que [este enfoque basado en la confianza] era más un reto y que quizá la mayoría de la gente no iba a cumplirlo. Pero en los últimos cuatro años se ha convertido en un muy buen ejemplo en el que la mayoría de la gente se reúne y se pone de acuerdo como grupo y luego nos dice lo que necesita y lo que puede manejar”.⁴⁶*

En lugar de criminalizar los errores, los convertimos en aprendizaje.

⁴⁵ Jane Mariwas, NAAPU Indigenous Women Fund, (ESG) 2024

⁴⁶ Jane Mariwas, NAAPU Indigenous Women Fund, (ESG) 2024

Los beneficios de este enfoque abarcan muchos temas que afectan a numerosos Pueblos Indígenas que están conectados entre sí en entornos en los que se comunica constantemente y se valora la confianza.

Jane Meriwas, de NAAPU, describe: ***“También estamos generando confianza en torno a cuestiones y temas como la inversión. Para nosotros, cada día es un aprendizaje, porque cada año aportamos diferentes conocimientos, diferentes personas, Pueblos Indígenas, mujeres con conocimientos. Y tratamos de decir [en esas reuniones]: ‘¿Cómo funcionó el año pasado? ¿Cómo crees que lo vamos a hacer este año?’». Así que, cada año, queremos que vengan a aprender otras cosas... que les inspiren, para que quieran que esos pequeños capitales se queden [entre] nosotros. Se ha convertido en un proceso abierto para todos: generar confianza, respeto e invitarlos para que también puedan aprender.”***⁴⁷

Errores en el manejo

Entonces, ¿qué sucede cuando se cometen errores, se pierde dinero o las cosas no salen como se había previsto?

El Fondo Kipok lo aborda de esta manera: ***“En lugar de criminalizar los errores, los convertimos en aprendizaje. Entendemos que las organizaciones se asustan; tienen miedo de cometer errores. Por eso, a veces terminan mintiendo, diciendo que todo funciona, cuando en realidad no es así”***.⁴⁸

Demostrar confianza, normalizar el lenguaje y las prácticas relacionadas con la confianza fomenta el valor para asumir riesgos, promueve un sentido de fiabilidad mutua y modera el miedo, todo lo cual crea un espacio para el aprendizaje y el crecimiento.

Acompañar a los socios mientras trabajan en lo que es mejor para ellos es útil y tiene un valor duradero. ***“Cada persona es diferente y sabe mejor que nadie qué pasos debe dar, y nosotros solo tenemos que estar ahí para apoyarlos y acompañarlos en ese proceso.”***⁴⁹

⁴⁷ Mali Ole Kaunga, Kipok Fund, (ESG) 2024

⁴⁸ Chris Googoo, Ulnooweg Indigenous Communities Foundation (ESG) 2024

⁴⁹ Chris Googoo, Ulnooweg Indigenous Communities Foundation (ESG) 2024

, dice Chris Googoo, de Ulnooweg Indigenous Communities Foundation..

Demostrar confianza, normalizar el lenguaje y las prácticas en torno a la confianza fomenta el valor para asumir riesgos, promueve un sentido de fiabilidad mutua y modera el miedo, todo lo cual crea un espacio para el aprendizaje y el crecimiento.

Construyendo sobre la confianza para servir al futuro

Operar desde la confianza es un compromiso de actuar con integridad y respeto por las relaciones que se establecen con las comunidades Indígenas. Mali Ole Kaunga, de Kipok, comparte lo siguiente: ***“Me recuerdo constantemente a mí mismo que dependo al 100 % del respeto de la comunidad, a pesar de ser uno de ellos. Dependo al 100 % de ese respeto y honor. Y el dinero no puede sustituir eso”***.⁵⁰

Cuando los principios de confianza y reciprocidad se incorporan a la práctica, se producen beneficios generalizados que se propagan por toda la red de relaciones y afectan a todos, si no cara a cara, entonces a través de la cultura y las prácticas integradas en los procesos.

Las relaciones, las alianzas y los esfuerzos basados en la confianza producen resultados que tienen un valor que trasciende a uno mismo, contribuyen al bienestar de los demás y fomentan el respeto mutuo entre las personas que invierten su energía, su espíritu y su esfuerzo para lograr cosas buenas en sus comunidades, contextos y entornos.

La base para activar la confianza en las relaciones es la reciprocidad: de conocimientos, liderazgo y resultados beneficiosos: ellos confían en nosotros, nosotros confiamos en ellos.

“Hemos sido colocados en estos puestos por personas que confían en nosotros y que esperan que hagamos grandes cosas. Siempre digo que el mandato no es propiedad nuestra,

⁵⁰ Mali Ole Kaunga, Kipok Fund, (ESG) 2024

sino que lo tenemos en alquiler, y que cada día debemos pagar el alquiler a las personas que nos han colocado allí," ⁵¹ dice Te Puoho Katene, de Tapuwae Roa.

La base para activar la confianza en las relaciones es la reciprocidad: de conocimientos, liderazgo y resultados beneficiosos: ellos confían en nosotros, nosotros confiamos en ellos.

Cuando los principios de confianza y reciprocidad se incorporan a la práctica, se producen beneficios generalizados que se propagan por toda la red de relaciones y afectan a todos, si no cara a cara, entonces a través de la cultura y las prácticas integradas en los procesos.

"No hemos podido reunirnos con todos [en nuestro territorio] y, de hecho, no podremos hacerlo al 100 %. Pero, ¿qué ha cambiado? Hoy en día, las asociaciones Indígenas tienen más protagonismo a la hora de decidir la implementación del plan de gestión territorial." ⁵²

La autodeterminación Indígena, el liderazgo, la reciprocidad, la responsabilidad, la fiabilidad y el crecimiento son valores inherentes y derivados de la inversión en un trabajo que se basa en la confianza y que, a su vez, genera confianza por la forma en que se lleva a cabo.

⁵¹ Te Puoho Katene, Tapuwae Roa (ESG) 2024

⁵² Dario Baniwa, Fundo Rio Negro (ESG) 2024

Reconocimiento, Justicia y Redistribución

Fundamentos críticos del reconocimiento para promover la justicia

El reconocimiento está directamente relacionado con los esfuerzos de los Pueblos Indígenas por lograr la justicia. El reconocimiento se define como la identificación de alguien a partir de encuentros o conocimientos previos, y el reconocimiento de la existencia, validez o legalidad de algo. Los Pueblos Indígenas de todo el mundo abarcan todo el espectro de reconocimiento en ambas dimensiones de esta definición.

En ausencia de reconocimiento, la probabilidad de ser ignorados, descartados o marginados aumenta exponencialmente, ya que la base para reconocer la legitimidad de los Pueblos Indígenas es marginal o inexistente.

Desde el punto de vista de la familiaridad, la mayoría de las personas en el mundo tienen un conocimiento arcaico, romántico o inexistente sobre los Pueblos Indígenas del mundo. La invisibilidad de los Pueblos Indígenas es el resultado del borrado por parte de los sistemas que educan a las poblaciones del mundo y perpetúan el desprecio por la presencia y los derechos consiguientes de los Pueblos Indígenas a existir y a la autodeterminación.

En el marco político mundial, muchos Pueblos Indígenas de todo el mundo no están reconocidos, no tienen la designación de Indígenas y no son vistos, reconocidos ni aceptados como sociales, subgrupos culturales y lingüísticos de sus naciones globales.

En ausencia de reconocimiento, la probabilidad de ser ignorados, descartados o marginados aumenta exponencialmente, ya que la base para reconocer la legitimidad de los Pueblos Indígenas está marginada o es inexistente.

La redistribución de la riqueza es un principio fundamental de la filantropía y, en el contexto

de la filantropía, se trata de abordar las desigualdades sociales. La dolorosa realidad de la colonización es que ha suprimido sistemáticamente el reconocimiento, la lengua, la cultura y las formas de vida de manera que causan un daño continuo durante generaciones.

Los fondos dirigidos por Indígenas describen problemas sociales comunes de los Indígenas que son síntomas de la colonización, como: la vivienda, la criminalización, el encarcelamiento, la separación de los niños de sus familias, las enormes diferencias y disparidades en materia de salud, y los problemas crónicos de drogas y alcohol relacionados con el despojo de las tierras y las formas de vida Indígenas.

La adaptación a la vida en un sistema económico basado en la moneda es otra dinámica disruptiva. Las economías monetarias introducen formas de considerar los recursos como “activos” con un valor monetario asociado a ellos. Esto introduce la posibilidad de que se produzcan disparidades económicas entre los miembros de la comunidad, creando “ricos” y “pobres”, lo que da lugar a problemas sociales antes inimaginables, como la pobreza.

Las prácticas y el lenguaje de los modelos filantrópicos convencionales siguen reflejando y perpetuando la mentalidad colonial y los daños asociados a ella, incluso cuando existe la intención deseada y declarada de apoyar y beneficiar a los Pueblos Indígenas.

Dadas algunas de las duras realidades a las que se enfrentan las comunidades Indígenas, parecería que la financiación filantrópica sería acogida incondicionalmente como parte de la solución para abordar los problemas. Pero no es tan sencillo: las prácticas y el lenguaje de los modelos filantrópicos dominantes siguen reflejando y perpetuando la mentalidad colonial y los daños asociados a ella, incluso cuando existe una intención deseada y declarada de apoyar y beneficiar a los Pueblos Indígenas.

La filantropía convencional a menudo no reconoce los daños del pasado ni la posición de privilegio que ostenta como resultado de la historia.

Por lo tanto, cuando se ofrece apoyo filantrópico convencional para abordar problemas que son resultado de la colonización, es difícil aceptarlo con un sentido de gratitud pleno y sincero. El conocimiento de los Pueblos Indígenas de que gran parte de la riqueza originaria de la filantropía proviene de la apropiación de los recursos Indígenas complica y agrava el sentimiento conflictivo. Uno de los entrevistados lo resumió así: **“No solo no tenemos activos, sino que también vemos que todos nuestros activos benefician a otros.”**

El poder y el control entran en juego de formas que refuerzan los valores coloniales, en detrimento de los resultados bienintencionados previstos por los financiadores.

La disparidad de poder inherente y la dependencia casual del lenguaje y las prácticas coloniales ignoran o minimizan la legitimidad o la relevancia de los enfoques Indígenas de la filantropía. Además, inhiben la redistribución de recursos que construyen vías hacia la justicia para las comunidades Indígenas. Un fondo dirigido por Indígenas reflexionó sobre la persistente renuencia de la filantropía convencional a adoptar diferentes enfoques para la redistribución de fondos: **“los filántropos quieren estar en el centro de la toma de decisiones; quieren mantener la relación y quieren ser los que tienen el poder.”**

El poder y el control entran en juego de formas que refuerzan los valores coloniales, en detrimento de los resultados bienintencionados previstos por los financiadores.

Una dinámica habitual citada a lo largo de las entrevistas es que los financiadores privados convencionales intentan impulsar procesos en las comunidades Indígenas cuando dichos procesos no se ajustan a las necesidades o prioridades de la comunidad.

Los financiadores convencionales que quieren dirigir cómo se gastarán los fondos basan sus expectativas en una comprensión desinformada o excesivamente simplista de la comunidad y sus necesidades, así como en la presunción de “saber” qué hay que hacer.

Otra faceta del poder y el control es la toma de decisiones subjetivas sobre lo que “merece” financiación.

Un fondo dirigido por Indígenas observó que el ritmo de los beneficios comunitarios de la inversión filantrópica no da en el blanco o no logra los resultados esperados porque: **“hay tantas organizaciones no Indígenas que reciben financiación para influir realmente en los Pueblos Indígenas, pero lo hacen a su manera, no a la nuestra.”**

Las entidades no Indígenas que presumen saber lo que funcionará, a menudo no logran los resultados esperados.

Otra faceta del poder y el control es la toma de decisiones subjetivas sobre lo que “merece” ser financiado. Los financiadores convencionales realizan una evaluación basada en medidas y estándares que pueden ser muy diferentes de lo que las comunidades Indígenas valoran y entienden sobre sus necesidades en su propio contexto. O bien, los financiadores establecen criterios que no son relevantes para las comunidades Indígenas porque la filantropía desconoce o no está familiarizada con lo que ocurre a nivel comunitario. Los financiadores también omiten pasos necesarios en el proceso porque no saben en qué punto se encuentra la comunidad en cuanto a su preparación para realizar el trabajo.

Un ejemplo en el que las imágenes y las expectativas estaban radicalmente desalineadas se refiere a la producción de alimentos de la comunidad Indígena. La comunidad Indígena se organizó para cultivar alimentos con el fin de unificar a las familias y abordar colectivamente la cohesión de la comunidad en torno a la salud, el hambre, el uso de la tierra, la restauración de la tierra, la transferencia de conocimientos sobre la

tierra... pero el financiador principal se centró en el volumen de producción y el valor de mercado como medida del éxito del proyecto.

El idioma, la cultura y las formas de vida tradicionales son elementos fundamentales y críticos de la existencia de los Pueblos Indígenas, y muchos de ellos están en peligro. Sin embargo, estos elementos críticos de la vida, el conocimiento y las costumbres Indígenas sirven como ejemplos de lo que los principales financiadores pueden descartar como insignificante sin contexto ni conexión.

Otro fondo dirigido por Indígenas describió un proyecto para preservar su cultura, en el que el reto de transmitir la importancia del proyecto a los financiadores era que **“tenemos un proyecto que atiende las necesidades de nuestra comunidad Indígena, pero puede que no resulte interesante para los financiadores externos, porque no conocen la situación que tenemos con el idioma y la cultura, y no saben cuáles son las necesidades, al igual que alguien de nuestras comunidades Indígenas”**.

Los financiadores quieren poder medir el impacto. Algunas cosas, como la preservación cultural, no se pueden medir fácilmente con herramientas convencionales. Por lo tanto, los financiadores convencionales pueden imponer sus propias medidas, que son inadecuadas, con el fin de justificar las subvenciones, como el proyecto de producción y comercialización de alimentos descrito anteriormente.

A veces, los requisitos de presentación de informes superan las capacidades de las comunidades Indígenas. Otras veces, las solicitudes se consideran desfavorablemente porque provienen de alguien que no habla el idioma con fluidez. En lugar de buscar formas innovadoras de satisfacer las necesidades de los Pueblos Indígenas, los financiadores descartan oportunidades de financiar proyectos impactantes en favor de otros más convencionales con los que se sienten más cómodos. Un fondo dirigido por Indígenas observó: **“[los financiadores convencionales] imponen todas las barreras y obstáculos en el proceso de solicitud. Hasta tal punto que no financian a las personas más impactantes, sino a los mejores redactores de solicitudes”**.

Si bien los Pueblos Indígenas aprecian los beneficios y el apoyo de la filantropía convencional, desde una perspectiva Indígena es más coherente considerar la inversión de capital filantrópico como un reconocimiento y un paso significativo hacia la justicia.

Incluso los términos “donación filantrópica” y “redistribución” pueden percibirse como un refuerzo de narrativas coloniales perjudiciales. Si bien la intención filantrópica puede ser altruista, desde una perspectiva Indígena es más coherente considerar la inversión de capital filantrópico como un reconocimiento y un paso significativo hacia la justicia.

Muchos de los fondos dirigidos por Indígenas entrevistados compartieron la perspectiva de que la financiación filantrópica es una forma de justicia **“por todo lo que nos han quitado, todo el tiempo. [La filantropía] no es donarnos dinero, es reparar todo lo que nos han quitado”**. Existe un llamamiento colectivo para equilibrar el poder en la relación y los propósitos compartidos de la filantropía.

Viajando juntos hacia el futuro en la filantropía

Los fondos gestionados por Indígenas (ILF, por sus siglas en inglés) han surgido en todo el mundo con el objetivo común de atender mejor las necesidades de las comunidades Indígenas locales que trabajan para resolver sus propios problemas.

Al actuar como intermediarios y trabajar en coordinación con la filantropía convencional, los ILF facilitan la redistribución de la riqueza en las comunidades Indígenas de manera eficaz, impactante y justa.

Los ILF tienen diferentes capacidades para financiar y gestionar el proceso de poner el capital filantrópico directamente en manos de los Pueblos Indígenas a nivel local, regional, nacional e internacional. El ecosistema filantrópico sigue creciendo y evolucionando, lo que brinda más oportunidades para que los

fondos dirigidos por Indígenas presten servicio a más comunidades y se apoyen mutuamente.

Al proceder de las comunidades a las que sirven, los ILF comprenden íntimamente los valores y la cultura, el trabajo, las necesidades y los enfoques más impactantes para involucrar y apoyar el trabajo de los Pueblos Indígenas. Los ILF pueden hacer que la filantropía sea accesible, llegando a las personas allí donde se encuentran.

Los fondos dirigidos por Indígenas creen que es necesario educar a los financiadores convencionales, para generar pruebas que demuestren a los donantes que es posible hacer las cosas de otra manera, con un impacto positivo. A través de esa estrategia compartida, consideran que es posible establecer una relación de respeto mutuo.

A medida que crece el ecosistema filantrópico Indígena, también lo hace su capacidad para generar riqueza y redistribuir sus propios recursos. Como intermediarios, y en coordinación con la filantropía convencional, las ILF facilitan la redistribución de la riqueza en las comunidades Indígenas de manera eficaz, impactante y justa.

La filantropía convencional es fundamental para el crecimiento y desarrollo continuos de la filantropía Indígena y las ILF.

Dulce Magana, del Fondo Agroecológico Península de Yucatán, resume así cómo los fondos dirigidos por Indígenas perciben su papel en el ecosistema filantrópico:

“Para nosotros, es importante que la distribución de los recursos tenga un impacto directo en la comunidad y que los fondos no se destinen únicamente al asesoramiento técnico o a organizaciones que prestan apoyo, sino que tengan un impacto directo. [...] Los ILF orientan la filantropía para que sea] más justa, más equitativa, accesible y [...] precisamente donde podemos participar como organizaciones de base en el proceso de toma de decisiones.”⁵³

53 Dulce Magana, Fondo Agroecológico Península de Yucatán (ESG) 2024

La filantropía convencional es fundamental para el crecimiento y desarrollo continuos de la filantropía Indígena y los fondos liderados por Indígenas (ILF). Los fondos liderados por Indígenas buscan y valoran asociaciones duraderas y sostenibles a largo plazo con la filantropía convencional, basadas en la confianza, el entendimiento y el respeto mutuo.

La verdad es la base sobre la que deben construirse la reconciliación, la justicia y el cambio significativo, incluso cuando se trata de una verdad difícil.

Los fondos dirigidos por Indígenas creen que es necesario educar a los financiadores convencionales para generar pruebas que demuestren a los donantes que es posible hacer las cosas de otra manera, con un impacto positivo.

Para avanzar hacia relaciones significativas, es importante que la filantropía convencional:

- Vea y comprenda sus propios sesgos y lagunas de conocimiento sobre las comunidades Indígenas con las que trabajan.
- Sea consciente de cómo operar desde una base de conocimiento limitada disminuye el impacto y los resultados de su financiación.
- Reconozca las verdades y realidades de la historia de los Pueblos Indígenas con la colonización y las instituciones occidentales, incluida la filantropía.
- Comprenda la importancia de ver la filantropía como una forma de reparación y justicia desde una perspectiva Indígena.

La verdad es la base sobre la que deben construirse la reconciliación, la justicia y el cambio significativo, incluso las verdades difíciles. La difícil verdad de los Pueblos Indígenas es que han soportado siglos de colonización, desplazamiento forzoso y represión cultural. El despojo de tierras, la destrucción de lenguas y la eliminación de tradiciones fueron actos deliberados que dieron forma a las disparidades actuales a las que se enfrentan las comunidades Indígenas.

La justicia exige el fin de las alianzas performativas y la creación de estructuras nuevas o adaptadas que empoderen el liderazgo Indígena, garantizando que la filantropía no sea una herramienta de control, sino un mecanismo de liberación.

Para avanzar, la filantropía debe comenzar con un compromiso inquebrantable de reconocer estas realidades históricas y sus consecuencias actuales. Sin la verdad, los esfuerzos hacia la reconciliación y la equidad siguen siendo meramente simbólicos y vacíos.

La justicia exige reconocimiento acompañado de acción. La verdadera justicia en el ámbito de la filantropía Indígena significa dismantlar los sistemas de desigualdad que siguen privando de derechos a los Pueblos Indígenas. La justicia significa devolver el poder a las comunidades Indígenas, reconociendo y defendiendo la soberanía, la autonomía y los derechos a la autodeterminación.

La justicia exige el fin de las alianzas meramente simbólicas y exige la creación de estructuras nuevas o adaptadas que empoderen el liderazgo Indígena, garantizando que la filantropía no sea una herramienta de control, sino un mecanismo de liberación.

El reconocimiento y la redistribución son esenciales para abordar las consecuencias a largo plazo de la colonización y la opresión sistémica. Más que ofrecer disculpas o gestos simbólicos, requieren compromisos tangibles con la restitución económica, la reparación de tierras y una inversión de capital significativa en iniciativas lideradas por Indígenas.

El reconocimiento en la filantropía implica dar prioridad a las organizaciones Indígenas en la redistribución para financiar la revitalización lingüística y cultural y garantizar que las comunidades Indígenas dispongan de los recursos necesarios para prosperar. Sin reconocimiento y una redistribución significativa, la filantropía corre el riesgo de

seguir perpetuando las mismas desigualdades que pretende abordar.

La riqueza y el poder se han concentrado históricamente en manos de unos pocos, a menudo a expensas de los Pueblos Indígenas y otras comunidades marginadas.

La redistribución no es una cuestión de caridad, sino de justicia. Se trata de reconocer que gran parte de la riqueza actual se ha construido sobre la explotación de las tierras y los recursos Indígenas. La filantropía, como sector, debe reconocer su propia complicidad en el mantenimiento de los sistemas de colonialismo y desigualdad.

Un modelo filantrópico reinventado reconoce el derecho de los Pueblos Indígenas a existir y a la autodeterminación, se centra en la redistribución de la riqueza y garantiza que los recursos fluyan directamente a manos de los Pueblos Indígenas, además de normalizar prácticas que honran los valores Indígenas que son justos, equitativos y restauradores para todo el ecosistema.

Arraigado en la confianza: un conjunto de herramientas para financiadores destinado a fortalecer los fondos gestionados por Indígenas

Los fondos dirigidos por Indígenas (ILF, por sus siglas en inglés) se rigen por la cosmovisión Indígena y están dirigidos por y para los Pueblos Indígenas. Los fondos dirigidos por Indígenas refuerzan la autodeterminación y apoyan un proceso que empodera a las comunidades, desde el ámbito local hasta el global, para que puedan cambiar paradigmas y transformar las relaciones de poder, abordando la asimetría de poderes y recursos hacia el reconocimiento y la reciprocidad. Ellos (the ILF) ofrecen un modelo poderoso de distribución de recursos con raíces comunitarias, basado en la gobernanza, la rendición de cuentas y el cuidado desde una perspectiva indígena. A medida que los ILF crecen en número e influencia a nivel mundial, la filantropía tiene una oportunidad crítica —y una responsabilidad— de apoyar esta transformación no solo a través de la financiación, sino también a través de cambios más profundos en los valores, las relaciones y las estructuras.

Este conjunto de herramientas, basado en el análisis de gobernanza de los ILF y alineado con las 5R de la filantropía Indígena (respeto, responsabilidad, reciprocidad, relaciones y redistribución), ofrece una hoja de ruta para que los financiadores apoyen a los fondos dirigidos por Indígenas de manera significativa y duradera. El movimiento de los fondos dirigidos por Indígenas está remodelando la filantropía al modelar enfoques basados en valores, arraigados en la sabiduría Indígena e impulsados por la comunidad.

La aplicación de las 5R es un camino hacia una colaboración significativa. Este conjunto de herramientas es una guía, no una lista de verificación, para pasar de la financiación transaccional a una relación sagrada y responsable. En última instancia, la filantropía basada en la confianza significa liberar el control y profundizar en la responsabilidad. Los fondos gestionados por Indígenas ya operan según estos principios: la filantropía debe seguirlos con humildad, compromiso y responsabilidad compartida.

Respeto

Reconocer y respetar los derechos y las cosmovisiones de los Pueblos Indígenas. Buscar defender los principios articulados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP). Respetar y reconocer los derechos de las mujeres Indígenas mediante la defensa de la Recomendación general n.º 39 de la CEDAW sobre los derechos de las mujeres y niñas Indígenas. Trabajar directamente con las organizaciones de mujeres Indígenas para promover sus derechos y comprender sus aspiraciones, soluciones e iniciativas.

Honrar el conocimiento, la gobernanza y la autodeterminación Indígenas

El respeto en la filantropía comienza por reconocer que los Pueblos Indígenas son los expertos en sus propias vidas, tierras y comunidades. Los fondos gestionados por Indígenas suelen operar dentro de sistemas de gobernanza arraigados en valores culturales, protocolos ancestrales y responsabilidad colectiva. Puede que estos no se parezcan a los marcos estándar de las organizaciones sin ánimo de lucro, pero son legítimos, sólidos y eficaces.

1. Los financiadores pueden demostrar respeto adaptando las prácticas de diligencia debida para acomodar los sistemas de gobernanza Indígenas, como los consejos comunitarios, los grupos consultivos de ancianos y el derecho consuetudinario. Estos sistemas suelen estar profundamente vinculados a la vida comunitaria y a los valores espirituales, y reconocerlos como válidos es un acto fundamental de respeto.
2. El respeto también significa apoyar las iniciativas lideradas por Indígenas de manera que reflejen sus cosmovisiones y en lugar de exigir que los fondos liderados por Indígenas se ajusten a los modelos occidentales de organizaciones sin ánimo de lucro, los financiadores deben crear un espacio para un liderazgo diverso y

formatos de solicitud flexibles que sean accesibles y culturalmente apropiados.

3. Es importante que los financiadores comprendan y respeten los protocolos culturales que sustentan la gobernanza, como el uso de ceremonias, la toma de decisiones por consenso o los largos procesos de deliberación basados en el diálogo intergeneracional. Respetar estos protocolos requiere paciencia y la voluntad de avanzar al ritmo de la comunidad, no al ritmo de la urgencia institucional. Esto incluye garantizar que los financiadores eduquen a sus equipos y juntas directivas sobre los principios y prácticas de la gobernanza Indígena antes de establecer asociaciones.
4. Los financiadores también deben examinar las políticas y procedimientos internos que puedan socavar involuntariamente la gobernanza Indígena. Esto incluye cuestionar quién establece los criterios de legitimidad, explorar cómo estos criterios pueden estar arraigados en las normas coloniales, y escuchar atentamente y estar dispuestos a cambiar los supuestos internos para respetar la soberanía Indígena.

Relaciones

Interactuar directamente con las comunidades Indígenas comprendiendo la naturaleza de sus relaciones con la Madre Tierra, su cultura, tradiciones y espiritualidad. Construir y cultivar relaciones basadas en el respeto mutuo y la confianza que eliminen la tendencia a ejercer poder sobre los demás.

Invertir en asociaciones a largo plazo basadas en la confianza.

La confianza se construye con el tiempo, a través de la presencia mutua, las experiencias compartidas y el compromiso constante. Las comunidades Indígenas priorizan las relaciones a largo plazo basadas en el cuidado, la paciencia y la integridad. Sin embargo, con demasiada frecuencia, la filantropía opera en ciclos a corto plazo que no respetan este principio.

1. Invertir en fondos gestionados por Indígenas requiere que los financiadores se comprometan a proporcionar apoyo general durante varios años, lo que permite a los ILF planificar de manera eficaz, invertir en el desarrollo del liderazgo y crear capacidad interna a largo plazo. El apoyo operativo general refleja un voto de confianza en la visión y la estructura del fondo, lo que le permite operar con la flexibilidad necesaria para responder a las necesidades cambiantes de la comunidad.
2. Los financiadores deben ir más allá de la concesión de subvenciones transaccionales y comprometerse con las comunidades Indígenas fuera de los ciclos formales de presentación de informes. Cuando son invitados, asistir a reuniones comunitarias, círculos de escucha, ceremonias o espacios solo por invitación ya que esto fomenta una comprensión más profunda del contexto y las realidades vividas por las comunidades a las que se presta servicio. Estos momentos de relación son esenciales para generar confianza.
3. Los financiadores deben mantener un diálogo abierto y ofrecer apoyo en lugar de retirar fondos o confianza en momentos difíciles, como transiciones de liderazgo, retrasos administrativos o cambios programáticos. Muchos ILF participan en procesos de diseño que reflejan las realidades cambiantes de sus comunidades. Los financiadores deben estar dispuestos a aceptar el cambio junto con ellos.
4. Las fundaciones deben evitar salidas repentinas, comunicaciones erráticas o cambios de última hora en las expectativas. Generar confianza significa estar presente y mantener el compromiso incluso cuando resulta difícil o inconveniente. La filantropía debe evolucionar hacia un papel de socio, aliado y compañero de aprendizaje, basado en la reciprocidad y el respeto.
5. Las relaciones se fortalecen aún más cuando los financiadores proporcionan solidaridad, orientación, desarrollo de habilidades y redes de aprendizaje entre pares, no como una intervención vertical, sino como oportunidades creadas conjuntamente que apoyan las aspiraciones de los líderes de los ILF. Crear espacios seguros para la reflexión, la resolución de conflictos y el aprendizaje y desaprendizaje colectivos.

Responsabilidad

Ser responsables y transparentes a la hora de garantizar la representación y participación efectiva, significativa e interseccional de los Pueblos Indígenas en la toma de decisiones críticas que les afectan. Utilizar procesos y enfoques de financiación que sean accesibles, adaptables, flexibles, transparentes y responsables.

Centrarse en las prioridades Indígenas y practicar la responsabilidad ética.

La filantropía debe asumir la responsabilidad de su papel histórico y actual en el refuerzo de las desigualdades sistémicas. Una financiación responsable implica trabajar activamente para dismantelar estas estructuras, alineando los recursos con las prioridades Indígenas, reconociendo el daño causado y garantizando que los financiadores rindan cuentas ante las comunidades a las que sirven, y no solo ante sus juntas directivas o donantes.

1. Asumir la responsabilidad comienza por reconocer la naturaleza extractiva de las prácticas filantrópicas del pasado y comprometerse a cocrear procesos de concesión de subvenciones que eliminen cargas innecesarias. Esto incluye eliminar criterios de elegibilidad rígidos que no se ajustan a los modelos de gobernanza Indígenas, ofrecer apoyo técnico durante los procesos de solicitud y simplificar la presentación de informes.
2. Respetar la propiedad intelectual de los Pueblos Indígenas significa reconocer y proteger la propiedad del conocimiento Indígena, las expresiones culturales y los datos o productos generados por la comunidad que puedan ser resultado de la financiación. Los financiadores deben obtener el consentimiento libre, previo e informado antes de utilizar o compartir cualquier información y defender los principios de soberanía de los datos e integridad cultural.

RESPONSABILIDAD

3. Financiar las operaciones básicas, no solo los proyectos, y apoyar el desarrollo estratégico a largo plazo. Las ILF necesitan infraestructura, desarrollo de liderazgo, comunicaciones y apoyo administrativo para funcionar bien. Sin este apoyo básico, los fondos se ven obligados a desviar su limitada energía de sus misiones para cumplir con los requisitos de cumplimiento.
4. Dar ejemplo de responsabilidad informando a los beneficiarios, compartiendo cómo se utilizan sus comentarios y ofreciendo transparencia en los procesos de toma de decisiones. Los financiadores deben deferir al liderazgo y la experiencia Indígenas, permitiendo que las comunidades definan sus propias medidas de éxito y marcos de evaluación, y proporcionando capacitación cuando se les invite a hacerlo, sin asumir autoridad. Esto reafirma la agencia de los socios Indígenas al tiempo que ofrece un apoyo genuino.
5. Crear mecanismos internos de rendición de cuentas que supervisen el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los socios Indígenas. Esto puede incluir consejos consultivos comunitarios y enfoques de evaluación participativa dirigidos por expertos Indígenas. La responsabilidad no es una acción puntual, sino una práctica continua.

Reciprocidad

Practicar la esencia de las formas indígenas de vivir, dar y compartir, que conectan a las personas con sus creencias y acciones. Estar abierto a aprender, desaprender y recibir. Dar y recibir desde un lugar de beneficio mutuo y solidaridad también forma parte de un círculo virtuoso de principios curativos.

Crear valor mutuo y aprendizaje bidireccional.

La reciprocidad es un principio fundamental en los modos de vida indígenas, que hace hincapié en el intercambio mutuo y el beneficio compartido. En la filantropía, la reciprocidad desafía el flujo tradicional unidireccional de recursos del donante al receptor, fomentando una relación más equilibrada y respetuosa en la que se intercambian conocimientos, cuidados y perspectivas.

1. Los financiadores deben participar en intercambios de aprendizaje diseñados conjuntamente con los fondos dirigidos por indígenas, creando un espacio para la educación mutua y la profundización del entendimiento. Estos pueden incluir sesiones de narración de historias, aprendizaje basado en la comunidad y resolución compartida de problemas para explorar cómo los ILF afrontan los retos y oportunidades. Los financiadores no solo deben financiar estos intercambios, sino también participar en ellos como observadores o de forma plena cuando se les invite, y con humildad.
2. Al elevar las voces indígenas mediante el apoyo a la narración de historias, la investigación y el liderazgo intelectual indígenas, los financiadores ayudan a corregir las tergiversaciones y a fomentar la visibilidad de los sistemas de conocimiento indígenas en los espacios filantrópicos. El apoyo a los ILF para contribuir a la educación de los donantes y al diseño de estrategias filantrópicas garantiza que las perspectivas indígenas se integren en el sistema desde dentro.
3. Los financiadores deben invertir en sistemas de apoyo que se adapten a los ILF, respondan a sus necesidades y que creen canales para un diálogo continuo.
4. Reconocer el trabajo emocional y cultural que implica el liderazgo comunitario, ya que las ILF forman parte de sus comunidades, y crear modelos de financiación que valoren el trabajo asistencial, los guardianes del conocimiento tradicional y el intercambio intergeneracional.
5. Transformar la filantropía en un espacio de crecimiento compartido, donde todas las partes se benefician, evolucionan y profundizan su práctica.

Redistribución

Practicar la redistribución basada en los valores y formas de vida, compartir y dar de los Pueblos Indígenas para avanzar hacia un mundo justo y equitativo. Hacerlo mediante el fomento de la confianza, garantizando que los Pueblos Indígenas participen en la toma de decisiones y financiando directamente soluciones, iniciativas y organizaciones lideradas por Indígenas en todo el mundo.

Trasladar el poder y los recursos a manos Indígenas.

La redistribución exige una reestructuración fundamental de cómo fluyen los recursos y el poder de decisión. En la cosmovisión Indígena, la riqueza no se acumula, sino que se comparte y se distribuye para el bienestar de la comunidad. Para que la filantropía apoye el cambio impulsado por los Indígenas, debe ir más allá de la transferencia de fondos y pasar a la transferencia de control para abordar la asimetría de poder en la filantropía.

1. Esto incluye la financiación de fondos gestionados por Indígenas que ofrecen alternativas arraigadas en la comunidad a los modelos jerárquicos y aumentan la participación local en la toma de decisiones.
2. Los financiadores también deben apoyar a los ILF para que desarrollen dotaciones o reservas de capital que permitan la sostenibilidad a largo plazo, no la dependencia, y abogar dentro de las instituciones filantrópicas por mayores asignaciones a los fondos dirigidos por Indígenas y a las comunidades Indígenas. Los fondos gestionados por Indígenas necesitan acceso oportuno y directo a subvenciones sin restricciones, a largo plazo y desembolsadas de manera que respeten los sistemas comunitarios y reduzcan la carga administrativa.
3. Los financiadores deben abogar por un cambio institucional. Esto incluye educar a sus juntas directivas sobre el papel de los ILF, influir en otros financiadores y participar en campañas sectoriales para destinar más recursos al liderazgo Indígena. También incluye invitar a líderes Indígenas a participar en la gobernanza de las fundaciones, asegurándose de que influyan en las decisiones sobre el flujo y la asignación de recursos.
4. Los financiadores también deben considerar la redistribución no solo del dinero, sino también de la voz, la visibilidad y la influencia. Esto incluye crear espacios y plataformas para que los líderes Indígenas puedan dar forma a las políticas e influir en la toma de decisiones. En última instancia, la redistribución tiene que ver con la justicia y requiere voluntad política, medidas audaces y un compromiso sostenido.

Appendix A - Modelos comparativos de gobernanza de fundaciones comunitarias, fondos feministas y fondos socioambientales

La filantropía tradicional se ha estructurado históricamente en torno a sistemas jerárquicos impulsados por los donantes y basados en modelos occidentales de control, rendición de cuentas y medición. Estos sistemas suelen concentrar el poder en las instituciones filantrópicas, y las decisiones sobre dónde, cómo y a quién se distribuyen los recursos las toman los financiadores, no las comunidades a las que pretenden servir. La financiación suele ser a corto plazo, basada en proyectos y vinculada a resultados rígidos definidos por el financiador. Se espera que los beneficiarios cumplan con sistemas complejos de presentación de informes y evaluación que dan prioridad a las métricas, la eficiencia y los resultados cuantificables por encima de las relaciones, los procesos y la relevancia cultural, es decir, la autodeterminación. En estos modelos, la rendición de cuentas fluye hacia arriba, hacia las juntas directivas y los donantes, en lugar de hacia afuera o de manera recíproca con las comunidades. Estas estructuras han dado lugar a un espacio limitado para el liderazgo, los sistemas de conocimiento y los modelos de gobernanza Indígenas. Las comunidades Indígenas a menudo han sido vistas como receptoras de ayuda en lugar de como socios o líderes en las soluciones. La exclusión de las voces Indígenas de la toma de decisiones filantrópicas ha contribuido a enfoques de financiación que son extractivos, desalineados e incluso perjudiciales..

Existe una necesidad urgente de documentar y aprender de las estructuras de gobernanza que se centran en los valores, el liderazgo y la autodeterminación. Este análisis de la gobernanza se centra principalmente en los ILF, basándose en las lecciones aprendidas de las comunidades Indígenas sobre la rendición de cuentas, la integridad cultural y la toma de decisiones colectiva. Para complementar este enfoque, también examinamos los modelos de gobernanza de otros movimientos filantrópicos, como las fundaciones comunitarias, los fondos feministas y los fondos socioambientales, que también han ido evolucionando en sus enfoques de financiación y liderazgo. Al analizar estos modelos, identificamos prácticas prometedoras, retos y lecciones que pueden servir de base para la evolución y el fortalecimiento de las prácticas filantrópicas.

Este estudio documental explora las estructuras de gobernanza y los modelos operativos de las fundaciones comunitarias, los fondos feministas y los fondos socioambientales, con el objetivo de identificar ideas relevantes para los fondos dirigidos por Indígenas (ILF). En los últimos años, diversos movimientos de financiación —fundaciones comunitarias, fondos feministas y fondos socioambientales— han dado pasos importantes para incorporar prácticas participativas y equitativas en sus estructuras. Estos modelos ofrecen ejemplos de cómo se están desarrollando mecanismos alternativos de gobernanza y distribución de fondos para contrarrestar los enfoques tradicionales de arriba abajo que han dominado durante mucho tiempo la filantropía.

En todos los modelos de gobernanza, la gobernanza inclusiva y el liderazgo participativo se perfilan como características similares y fundamentales. Las fundaciones comunitarias suelen estar gobernadas por juntas locales compuestas por líderes comunitarios y actores filantrópicos. Su gobernanza tiene como objetivo garantizar la alineación con las prioridades locales, pero a menudo sigue estando ligada a las normas filantrópicas convencionales. Aunque muchas fundaciones comunitarias están experimentando con la concesión participativa de subvenciones y una mayor implicación de la comunidad, la toma de decisiones impulsada por los donantes sigue teniendo una influencia considerable. Además, la tendencia hacia iniciativas filantrópicas lideradas por la comunidad muestra un potencial de innovación dentro de las estructuras tradicionales.

Los fondos feministas, en particular los de la Red Internacional Prospera, están practicando modelos de gobernanza compartida que encarnan el reparto del poder, la descentralización y la rendición de cuentas del movimiento. Por ejemplo, Fenomenal Funds emplea estructuras de co-gobernanza en las que participan tanto representantes de fondos feministas como financiadores privados, basadas en la confianza y la rendición de cuentas mutua. El Fondo Global de Resiliencia y el Fondo Feminista Negro hacen hincapié en la concesión participativa de subvenciones dirigida por organizadores de base y actores del movimiento. Estos modelos desafían la gobernanza jerárquica al centrarse en la interseccionalidad, trasladar el poder a los más afectados por los problemas y crear nuevas normas de transparencia y liderazgo colectivo.

Los fondos socioambientales suelen reflejar una combinación de aportes técnicos y populares en sus estructuras de gobernanza. Si bien a menudo incluyen a científicos, expertos ambientales y líderes indígenas en sus procesos de gobernanza, la toma de decisiones puede estar mediada por financiadores institucionales y marcos de cumplimiento. Por ejemplo, algunos de estos fondos combinan la concesión de subvenciones activistas con juntas asesoras regionales compuestas por defensores ambientales locales. Sin embargo, muchos de estos fondos siguen enfrentándose a retos como el lavado verde, el control de los donantes y la limitada participación de la comunidad en la toma de decisiones operativas.

Las prácticas de toma de decisiones y distribución de fondos también varían entre estos modelos. Las fundaciones comunitarias adoptan cada vez más mecanismos participativos, como comités consultivos comunitarios y procesos de convocatoria abierta, pero las decisiones suelen seguir estando influenciadas por los donantes o el personal con formación filantrópica profesional. Los fondos feministas practican la concesión de subvenciones dirigida por activistas, ofreciendo mecanismos de financiación flexibles y receptivos impulsados por las necesidades y el calendario de los movimientos sociales. Los fondos socioambientales pueden permitir a las comunidades identificar las prioridades mediante procesos de consulta, pero los criterios de concesión de subvenciones suelen estar determinados por las expectativas de los donantes o las restricciones normativas vinculadas a los parámetros ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

Cada uno de estos modelos de financiación se enfrenta a retos operativos y de gobernanza. Las fundaciones comunitarias luchan por la inclusión y el reparto del poder con comunidades históricamente excluidas. Los fondos feministas se enfrentan a una financiación insuficiente sistémica, especialmente para el trabajo liderado por mujeres de color o del Sur Global, y navegan entre las tensiones entre los valores de base y las expectativas institucionales. Los fondos socioambientales corren el riesgo de replicar estructuras jerárquicas a pesar de la participación de la comunidad, y siguen enfrentándose a un mayor escrutinio por no lograr resultados significativos en materia de justicia climática.

Sin embargo, en general, estos modelos también ofrecen otras formas de apoyar los flujos de financiación de manera más cercana a las realidades y necesidades de las comunidades a las que pretenden apoyar. Señalan la necesidad de una transformación continua en el sector filantrópico para alejarse de las normas filantrópicas jerárquicas. La filantropía debe seguir avanzando en esta dirección: aprendiendo de estos diversos modelos y basándose en ellos para remodelar los sistemas de financiación, de modo que no solo sean más justos, sino también más eficaces a la hora de satisfacer las necesidades y reflejar las realidades vividas por las comunidades a las que sirven.

La contribución distintiva de los fondos gestionados por indígenas

La filantropía liderada por los Pueblos Indígenas está transformando el sector al introducir enfoques basados en valores como la confianza, la reciprocidad y la autodeterminación comunitaria. Este modelo en evolución traslada la toma de decisiones a manos de los Pueblos Indígenas, a través de estructuras de gobernanza colectivas, transparentes y arraigadas en protocolos culturales.

Hace hincapié en una financiación flexible y a largo plazo que permite a las comunidades determinar sus propias prioridades, su ritmo y sus definiciones de éxito. En lugar de centrarse en el cumplimiento y el control, se centra en los valores Indígenas, las relaciones, la responsabilidad mutua y el aprendizaje compartido. Este modelo en evolución no solo se basa en cifras, sino también en historias, continuidad cultural, gestión de la tierra, derechos e impacto intergeneracional. Se invita a los financiadores a convertirse en aprendices y aliados, a escuchar atentamente y a movilizar recursos de manera que apoyen la soberanía Indígena y el bienestar integral/ holístico.

El cambio de la filantropía transaccional a la colaboración transformadora marca un punto de inflexión crucial en este ámbito, que desafía a los financiadores a replantearse el poder, la responsabilidad y su papel en la incorporación de las 5R de la filantropía Indígena en las prácticas de financiación y la redistribución de la riqueza.

En última instancia, la evolución de la filantropía tradicional a la filantropía basada en los conocimientos Indígenas y dirigida por ellos representa un cambio de los sistemas de control a los ecosistemas de cuidado, en los que la financiación no solo sirve como medio de apoyo, sino también como acto de solidaridad y restauración. Los ILF no son simplemente otro modelo de financiación o mecanismo, sino que representan una reorientación fundamental de los valores filantrópicos. Su presencia enriquece el ecosistema al demostrar lo que significa financiar con integridad, gobernar con respeto y liderar con la comunidad como centro. Reconocer, dotar de recursos y aprender de los ILF es esencial para cualquier financiador que busque apoyar un replanteamiento y un cambio de paradigma hacia la equidad, la sostenibilidad y la justicia.

Esta obra © 2025 por International Funders for
Indigenous Peoples está licenciada bajo CC BY-NC-ND 4.0.

International Funders
IFIP
for Indigenous Peoples