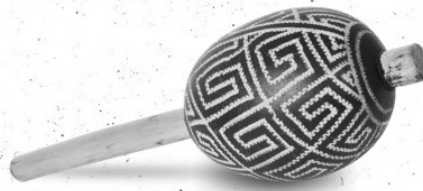

INSTITUTO IGARAPÉ
a think and do tank

Norwegian Institute
of International
Affairs

Boletín

VOCES DE LAS AMAZONÍAS EN LAS CONFERENCIAS DEL CLIMA

Reflexiones sobre la participación indígena en Belém

Tabla de contenidos

Introducción	1
La COP como “escenario”, “feria” o “club”	3
Una COP en Brasil y la Amazonía	4
La COP30 y la creciente paradiplomacia indígena	5
Avances y deficiencias en la participación indígena en las COP del Clima	8
“Somos la solución”	9
Conclusión	12
Apéndice	13
Notas finales	14

VOCES DE LAS AMAZONÍAS EN LAS CONFERENCIAS DEL CLIMA

Reflexiones sobre la participación indígena en Belém¹

Introducción

En los últimos veinte años, ha crecido la presencia y el protagonismo de la región amazónica en espacios multilaterales de toma de decisiones, como las Conferencias de las Partes (COP) sobre el Clima² y la Biodiversidad, además de otros foros de las Naciones Unidas (ONU) y otros ámbitos mundiales.³ No solo es cada vez más evidente la relevancia planetaria del bioma amazónico, sino que múltiples voces amazónicas también han buscado hacerse oír en la gobernanza global. Si bien existe una creciente diversidad de actores e intereses amazónicos representados en los espacios globales, la centralidad y la importancia política de los actores no estatales, y en especial de los representantes de los pueblos indígenas, las comunidades tradicionales y los movimientos ambientalistas amazónicos, sigue siendo un rasgo destacado de la presencia amazónica en estos espacios.

En el caso de las COP del Clima, la participación de actores y voces de la Amazonía es cada vez más diversa y multifacética, abarcando a un número creciente de grupos e individuos. En colaboración con múltiples redes de socios nacionales e internacionales, este amplio abanico de actores amazónicos ha intensificado su presencia y participación en los espacios más variados de la conferencia,

incluyendo salas de negociación, pabellones oficiales de las Partes y espacios de observadores acreditados en la llamada “Zona Azul” –algunos dedicados a los pueblos indígenas y otros a actores institucionales de la región. Desde la COP20, en Lima, y sobre todo en los últimos años, la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) y el Consorcio de Gobernadores de la Amazonía Legal, de Brasil ampliaron su participación en espacios formales de las COPs, incluyendo con pabellones propios. También creció la participación de actores no gubernamentales amazónicos en eventos en la Zona Verde, un espacio dedicado a actividades de la sociedad civil, y en las calles, con protestas en las ciudades sede de estos “megaeventos internacionales”.⁴

La COP30, en Belém, en la Amazonía brasileña, supone un punto de inflexión que sitúa los bosques tropicales en primer plano y la Amazonía en el centro del debate climático. Más allá del simbolismo de ser la primera COP en la Amazonía, apodada por el gobierno brasileño como “la COP de los Bosques”,⁵ el evento permitió visibilizar no solo el bioma, sino también la multiplicidad y pluralidad de territorios y voces que componen la Amazonía, incluyendo los distintos pueblos de los bosques (indígenas, quilombolas, ribereños, extractivistas y otras comunidades tradicionales) y las innumerables Amazonías urbanas.

La Amazonía y las Amazonas

La Amazonía existe, como entidad singular, como bioma, pero aquí nos referimos a las diversas formas sociales que habitan y coexisten en la región. Existe la Amazonía urbana e industrial, así como la Amazonía rural y forestal. Existe la Amazonía indígena, negra, blanca e inmigrante. Hay ocho estados subnacionales brasileños y otros ocho países y un territorio que comparten un área dividida por fronteras políticas. Hay pueblos fronterizos, a veces en zonas de triple frontera. Hay pueblos de la misma etnia separados en diferentes países; hay pueblos aislados, pueblos ribereños y palafitos, pueblos costeros, y se hablan decenas de lenguas. La diversidad es vasta y no se limita a lo que hemos mencionado aquí.

Este Boletín surge de un esfuerzo por visibilizar las múltiples voces amazónicas y sus perspectivas sobre el lugar de la Amazonía y sus problemáticas en las COP, así como sobre las dinámicas de participación, representación y visibilidad de las voces amazónicas en la gobernanza climática global, con énfasis en la sociedad civil y en los pueblos indígenas y comunidades tradicionales amazónicas. El documento refleja las reflexiones compartidas en el evento: “Voces de la Amazonía en las COP: pasado, presente y futuro”, organizado durante la COP30 en Belém.⁶ (ver Cuadro abajo), así como los aportes de la observación participante realizada por los autores durante el proceso de preparación de la COP30 a lo largo de 2025 y de la propia reunión de las Partes en Belém en noviembre de 2025.

Este documento refleja principalmente las perspectivas de los pueblos indígenas brasileños que asistieron al evento. También participaron, aunque en menor número, brasileños no indígenas y representantes indígenas de otros países amazónicos. Es importante señalar que muchos de los asistentes representaban a más de una organización, hablando o haciendo referencia a sus organizaciones de origen, así como a otras redes y asociaciones más amplias a las cuales estas pertenecen. Además, la sobrerrepresentación de los pueblos indígenas brasileños en el Círculo de Conversaciones es un hecho políticamente relevante: históricamente, han estado subrepresentados en foros como las COP del Clima. Su presencia mayoritaria en Belém representa un avance significativo. Sin embargo, esta representación no captura toda la diversidad de problemáticas y voces de las numerosas regiones amazónicas que estuvieron presentes en esta y otras COP.⁷

Círculo de Conversaciones “Voces de la Amazonía en las COP: ayer, hoy y mañana”

En un momento de cierre de un ciclo, en que las COPs del clima están cambiando de un paradigma con un fuerte enfoque en las negociaciones hacia un mayor enfoque en la implementación del Acuerdo de París,⁸ el evento reunió a representantes de la región amazónica para reflexionar sobre sus trayectorias y el lugar de la Amazonía en las COP del Clima y en el multilateralismo contemporáneo.

Concebido como un círculo de conversaciones, el evento contó con la participación de más de 20 personas, en su mayoría indígenas de diferentes pueblos de la Amazonía brasileña, con diversas experiencias en procesos internacionales y en cumbres del clima. El grupo incluía tanto a personas que participaban en una COP por primera vez como a otras con experiencia previa.

También había personas “con o sin credencial”, es decir, individuos que circulaban en la llamada Zona Azul (acceso restringido a los acreditados en el proceso de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, UNFCCC) y otros que circulaban únicamente en espacios abiertos, en la llamada Zona Verde, abierta a la sociedad civil y al público en general, además de los numerosos espacios de debate y eventos en las calles de Belém.

El debate se estructuró en torno de las siguientes preguntas:

- (i) ¿Qué importancia tiene la participación en las COP para las voces de la Amazonía? ¿Qué oportunidades genera?
- (ii) ¿Cómo fue posible estar presente en las COP y cómo han cambiado estas modalidades de acceso a lo largo del tiempo?
- (iii) ¿Cuáles son los principales desafíos para la participación en las COP y cómo han cambiado a lo largo del tiempo?
- (iv) ¿Cuáles han sido los principales cambios en la participación de las voces amazónicas en las COP a lo largo del tiempo? ¿Qué lecciones se pueden destacar?
- (v) ¿Por qué seguir asistiendo a las COP y participando en eventos globales que presentan tantos obstáculos?
- (vi) ¿Cómo contribuye la participación en las COP a que los pueblos indígenas de los nueve países amazónicos construyan alianzas y accedan a fuentes de financiamiento para garantizar el reconocimiento de sus territorios y herramientas para protegerlos y monitorearlos?

La COP como “escenario”, “feria” o “club”

Son numerosas las metáforas que pueblan los debates en torno a las COP del Clima y que resuenan en las reflexiones sobre las motivaciones y el valor de la participación de la sociedad civil amazónica, especialmente de los pueblos indígenas, en estos “espacios globales” o “megaeventos internacionales”.

La primera es la metáfora de **“escenario”**: un espacio donde las voces amazónicas buscan expresar y articular demandas, ideas y propuestas, pero también –en palabras de un participante– una “ira colectiva” que se expresa “dentro o fuera” de los espacios más

formalizados de las COP (como las Zonas Azul y Verde). Es esta ira, pero también el profundo respeto que los pueblos tradicionales tienen por el bosque y la naturaleza,⁹ lo que motiva a individuos y organizaciones indígenas a denunciar las economías extractivas, el agronegocio, la violencia, así como a señalar las contradicciones de los gobiernos (en este caso, especialmente del gobierno federal brasileño), exigiendo acciones concretas y coherencia.

Imbuido del léxico del encuentro, el “escenario” también permite crear conciencia sobre la emergencia climática, del cada vez más inminente “punto de no retorno” para la Amazonía¹⁰ y de los impactos del cambio climático que ya se sienten en los diversos territorios amazónicos. La escasez o el exceso de lluvia, los cambios en la fauna y la flora locales, los incendios y la necesidad de adaptación también son temas destacados por la “COP-escenario”.

Si bien el discurso predominante en los espacios oficiales de la Conferencia se centra en el valor climático y de mercado de los elementos del bosque, la presencia de voces indígenas amazónicas resalta la necesidad de pensar en el bioma “más allá de la copa de los árboles y del carbono”. Como recordó un representante de la Federación de Pueblos Indígenas del Estado de Pará (FEPIPA) durante un evento de alto nivel celebrado en la Zona Azul de Belém, “bajo la copa de los árboles estamos nosotros: los pueblos”.¹¹ Esta perspectiva subvierte la comprensión “obsesiva”¹² de la comunidad internacional sobre el carbono, abogando por ampliar la perspectiva para incorporar también a las personas y la naturaleza (o la biodiversidad), situando a ambas en el centro del debate.

Esto es precisamente lo que el “escenario” de la COP permite a los representantes indígenas y de otros pueblos originarios y comunidades tradicionales amazónicas: expresar demandas relacionadas con los derechos territoriales, presionando a las autoridades para el reconocimiento, la demarcación y/o la homologación de tierras indígenas y territorios quilombolas,¹³ así como demandas de acceso a financiamiento directo para pueblos, comunidades y organizaciones indígenas.¹⁴

Paralelamente, la participación de representantes del movimiento indígena organizado¹⁵ exige su inclusión en los debates sobre las nuevas “economías verdes”, “economías forestales” o “compatibles con los bosques en pie”, a través de la “sociobioeconomía indígena”. Con frecuencia, también las “soluciones verdes” como los mecanismos REDD/REDD+, los mercados de carbono¹⁶ y iniciativas más recientes como el Fondo de Bosques Tropicales para Siempre (TFFF) –una de las principales prioridades del gobierno brasileño durante la COP30– son vistas con sospecha y criticadas o denunciadas por representantes indígenas.

La metáfora del “escenario” –en conjunción con otras analogías como “foco reflector”, “plataforma”, “altavoz”– es potente y reveladora

del uso que muchos actores no estatales, incluidos los amazónicos, hacen de los espacios globales, como las COPs del Clima. Sin embargo, estas metáforas no agotan los significados atribuidos a las COP, por lo que deben considerarse en conjunto con otras que buscan capturar características adicionales de este tipo de espacio. Un ejemplo es la caracterización de las COP como **“clubes”**, espacios cerrados y elitistas a los que la mayor parte de la sociedad no tiene acceso.

También hay quienes caracterizan las COP como **“ferias”** de mercado o de negocios. En otras palabras, espacios para ofrecer, vender, intercambiar y negociar. En este contexto, la analogía con una “feria” nos permite pensar en la COP como un espacio polifónico donde personas, ideas e intereses distintos –y a veces contradictorios– se encuentran o coexisten. La metáfora también engloba la idea de un espacio donde las personas “venden” ideas y productos, o al que acuden para crear relaciones o “ver y ser vistos”. Finalmente, la “feria” también es un lugar a veces confuso, con su propio lenguaje de mercado, que requiere conocimientos específicos y limitados para poder desenvolverse en él.

Una COP en Brasil y la Amazonía

En este contexto, ¿qué significa tener o traer este “escenario” a la Amazonía? En Belém, el enfoque oficial de la presidencia brasileña de la COP30 se centró desde el principio en la llamada “agenda de implementación”, es decir, en acelerar la acción climática para cumplir los acuerdos y compromisos ya negociados desde el Acuerdo de París.¹⁷ Además de ser la “COP de la Verdad”, en palabras del presidente Lula,¹⁸ para abordar los desafíos de la gobernanza global actual y reafirmar el compromiso con la implementación del Acuerdo de París y la acción colectiva basada en la ciencia, el gobierno brasileño concibió la COP de Belém como la “COP de los Bosques”. En este sentido, el gobierno

brasileño también buscó valorar los bosques y la naturaleza, colocando estos temas en el centro de un proceso que tradicionalmente gira en torno a la transición energética.

Al final, la visibilidad política otorgada a los bosques por el gobierno brasileño se reflejó en todos los pilares de la COP30, incluidos los documentos negociados y acordados por consenso entre los Jefes de Estado y los negociadores de las Partes.¹⁹ Según Ana Toni, directora general de la COP30:

“El preámbulo del Mutirão [documento aprobado en la sesión plenaria final de la reunión] contiene un mensaje muy fuerte sobre estar en el corazón de la Amazonía, enfatizando en los pueblos indígenas y la importancia de conservar, proteger y restaurar la naturaleza.”²⁰

Más allá de la retórica, una COP en la Amazonía –una “COP de la Amazonía”, una “COP de la Naturaleza” e incluso una “COP Indígena” (como a algunos en el movimiento indígena les gusta llamarla)²¹– terminó convirtiéndose en más de un *eslogan* o meras aspiraciones. De hecho, la COP de Belém fue el evento global más cercano y accesible para muchos pueblos indígenas, lo que resultó en una mayor participación indígena en espacios oficiales y no oficiales (Zona Azul, Zona Verde y “Zona Amarilla”, con sus más de 100 casas).²²

Según estimaciones oficiales de la Presidencia de la COP30, 3.000 indígenas se encontraban en Belém, incluidos 1.000 participantes en las negociaciones oficiales. Algunos datos preliminares, publicados durante el evento, señalaban la presencia de 900 representantes indígenas acreditados y más de 3.000 en la ciudad. En las COPs anteriores, el número de representantes indígenas acreditados era de 300.²³ Al final del evento, sin embargo, la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (*Articulação dos Povos Indígenas do Brasil*, APIB) ofreció un relato aún más impresionante de lo que llamó “la mayor participación indígena en la historia de las

COP”, indicando la participación de más de 5.000 indígenas, incluidos más de 4.000 de Brasil; aproximadamente 900 acreditados en la Zona Azul, incluidos unos 400 brasileños; y más de 500 eventos oficiales y paralelos con participación indígena, incluidos más de 400 con líderes de APIB y de organizaciones regionales de base”.²⁴

La Zona Verde era visiblemente indígena, con grupos de pueblos amazónicos liderando la organización de eventos, participando en paneles, pintando a personas no indígenas con tinte de genipa o vendiendo artesanías. Los representantes indígenas también fueron centrales en las protestas celebradas en Belém, encabezando dos movilizaciones a las puertas de la Zona Azul²⁵ y participando activamente en la tradicional Marcha del Clima, que este año reunió a cerca de 70.000 personas en las calles de Belém.²⁶ También realizaron un importante aporte a la *Barqueata*, organizada por la Cumbre de los Pueblos, para “denunciar las falsas soluciones climáticas y anunciar que la respuesta a un mundo sustentable son los pueblos de las aguas, los bosques y las periferias que resisten con sus prácticas colectivas, agroecológicas y ancestrales”.²⁷ Finalmente, en Belém se organizó por primera vez una Aldea Indígena para albergar a representantes de pueblos indígenas de todo el mundo durante las dos semanas de la Cumbre.²⁸

La COP30 y la creciente paradiplomacia indígena

La mayor participación y compromiso con la COP observados en 2025 son resultado no solo de la reunión celebrada en Brasil y la Amazonía, sino también de un largo y progresivo proceso de apertura e incidencia por parte de los representantes indígenas, a través de lo que algunos llaman “paradiplomacia indígena”, una forma emergente de acción internacional no estatal.²⁹

En los últimos años, el activismo diplomático indígena se ha diversificado y ha alcanzado importantes hitos institucionales. Más allá del *Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas (UNPFII)*, creado en el año 2000, en 2008 se creó el *Foro Internacional de los Pueblos Indígenas sobre el Cambio Climático (IIPFCC)*, que actúa como el *Caucus de los Pueblos Indígenas en la UNFCCC*.³⁰ Paralelamente, en 2014 se anunció la creación de la *Alianza Global de Comunidades Territoriales (GATC)*.³¹ Autodefinida como una “plataforma política”, la GATC está compuesta por organizaciones indígenas y de otros pueblos tradicionales de más de 20 países de todos los continentes. La Alianza está impulsada por la organización no gubernamental noruega Rainforest Foundation.

Desde entonces, los avances han continuado y, en 2024, durante la Conferencia de Biodiversidad COP16 en Cali, se anunció la creación de un *G9 de la Amazonía Indígena*, que reúne a organizaciones indígenas de toda la región panamazónica para defender el bosque, el clima y los derechos territoriales.³² En preparación para la Conferencia de Belém de 2025, se creó la *Comisión Internacional Indígena*, presidida por la ministra de Pueblos Indígenas de Brasil, Sonia Guajajara, y con la participación de muchas organizaciones indígenas de la Amazonía y de otras partes del mundo ya articuladas en espacios regionales.³³ En paralelo, cabe destacar que, a nivel regional, también ha habido avances en la participación indígena en los últimos años, especialmente en la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), con la creación del *Mecanismo Amazónico para los Pueblos Indígenas (MAPI)*, formalizado en 2025.³⁴

Hitos institucionales importantes para el activismo diplomático indígena³⁵

- **2000** - Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas (UNPFII)
- **2008** - Foro Internacional de los Pueblos Indígenas sobre el Cambio Climático (IIPFCC), o Caucus de los Pueblos Indígenas en la UNFCCC
- **2014** - Alianza Global de Comunidades Territoriales (GATC)
- **2024** - G9 de la Amazonía Indígena
- **2025** - Comisión Internacional Indígena para la COP30 en Belém
- **2025** - Mecanismo Amazónico para los Pueblos Indígenas (MAPI) de la OTCA

Sin embargo, la presencia de Brasil como país anfitrión y la decisión del gobierno brasileño de llevar la conferencia a la Amazonía fueron decisivas. Más allá de la mayor proximidad geográfica para varios representantes indígenas de la región panamazónica y de Latinoamérica, desde los primeros meses la Presidencia brasileña de la COP30 buscó ampliar la participación indígena mediante

diversos mecanismos, incluyendo la creación de estructuras como el *Círculo de los Pueblos*,³⁶ liderado por la ministra de Pueblos Indígenas de Brasil, Sonia Guajajara, primera ministra indígena del país y ella misma amazónica, así como la oferta de capacitación diplomática para pueblos indígenas brasileños a través del Programa Kuntari Katu: Líderes Indígenas en la Política Global.³⁷

El simbolismo de contar con Sonia Guajajara, reconocida activista indígena en Brasil y en foros indígenas internacionales, no solo como Ministra de Estado del país anfitrión de la COP30, sino también como figura clave en su planificación, no pasó desapercibido para las organizaciones y alianzas indígenas internacionales a lo largo de 2025.

Sin embargo, más allá de la promesa o la esperanza de vivir una COP “en nuestra propia casa”, en palabras de Josimara Baré,³⁸ joven lideresa indígena, coordinadora del Fondo Indígena Rutí (una iniciativa del Consejo Indígena de Roraima, CIR), y participante en el programa de diplomacia indígena Kuntari Katu, esta no solo fue una experiencia única para muchos representantes indígenas y amazónicos, sino también una COP que dejará legados para la región (ver Cuadro abajo).

Según la evaluación de APIB:

“La COP30 será recordada mundialmente como la COP Indígena, no solo por la mayor participación indígena de la historia, sino porque transformamos la Conferencia del Clima en un territorio político donde la demarcación, la protección y la autodeterminación dejaron de ser temas marginales y se convirtieron en temas centrales del debate climático.”³⁹

Más que retórica, para los pueblos indígenas brasileños la COP30 fue también un momento para celebrar el resultado de una larga lucha por la participación y los derechos territoriales, con el gobierno brasileño anunciando públicamente, durante la Conferencia en Belém, la demarcación formal de una serie de Tierras Indígenas.⁴⁰

Legados: de la COP a Belém y de Belém a las COP

La realización de la Cumbre del Clima en Belém deja huellas concretas y simbólicas en la ciudad. En primer lugar, existe un legado de infraestructura, con inversiones en movilidad, equipamiento urbano y servicios, aunque persisten desigualdades socioespaciales que limitan la distribución equitativa de estos beneficios. En segundo lugar, destaca un legado político, expresado en la socialización de la agenda climática, el fortalecimiento de redes de acción colectiva, la movilización de la sociedad civil y la expansión de la capacidad local para presionar al Estado por derechos, políticas públicas y participación. Finalmente, la COP30 contribuye a reformular la mirada sobre la Amazonía, transformando narrativas externas y estigmatizadoras y afirmando a ciudades como Belém como espacios de producción de conocimiento, soluciones y agendas globales.

En cuanto a los legados de Belém para las COP, la primera COP en la Amazonía también proyecta efectos sobre el propio régimen climático internacional. El primero es la visibilidad, al situar a la naturaleza y a los pueblos indígenas en el centro de los debates climáticos, no como cuestiones periféricas, sino como parte integral de estos y como pilares de las respuestas a la crisis climática. El segundo legado es más profundo y político: la contribución a la construcción de políticas ambientales y de desarrollo alternativas, basadas en la justicia social, la valorización de los territorios y los conocimientos locales, y la integración del clima, la biodiversidad y los derechos humanos.

Avances y deficiencias en la participación indígena en las COP del Clima

“Estamos aquí”, dijo una representante indígena brasileña, destacando la importancia de su participación en espacios históricamente ocupados por otros. Sin embargo, “estar” y “participar” de la COP30 en Belém tuvieron un sabor agri dulce. Si bien, por un lado, los avances de los últimos años son evidentes –con el aumento de indígenas acreditados, la creación de mecanismos de participación más formalizados (como el *Caucus Indígena*) y la mayor presencia de representantes indígenas en eventos, tanto en espacios controlados, con acreditación o invitación, como en espacios autónomos y autogestionados⁴¹–, por otro lado, estos avances son insuficientes. En otras palabras, la representación y la visibilidad importan, pero no son un fin en sí mismas. Son puntos de partida, no de llegada.

Las limitaciones que se sienten o perciben son muchas y de diversa índole. En primer lugar, en muchos casos existe la sensación de que el mensaje no llega a quienes más lo necesitan, a quienes no están cerca de la causa o a los no convencidos. Esta evaluación resonó en el Círculo de Conversaciones, en frases como: “Hablamos de nosotros mismos, para nosotros mismos”, o en lamentos como: “Es una pena que no haya más personas de otras partes aquí escuchándonos también”.

Un segundo tipo de limitación se refiere a dos tipos distintos de traducción: la primera, la barrera lingüística, y la segunda, la transformación de las palabras en resultados políticos efectivos, ya sea en el contexto de las negociaciones o en los territorios. En este último caso, esta limitación se articula, por ejemplo, mediante críticas a la falta de acceso a los espacios de negociación o a la falta de efectividad del proceso de la Convención sobre el Clima, lo que pone de relieve la brecha entre las promesas realizadas en las COP y las realidades vividas en los territorios.

En este sentido, es evidente que no solo el acceso es limitado, sino que la presencia y la voz tampoco garantizan la influencia, ya sea en los procesos globales o en las dinámicas territoriales en la Amazonía. Estas perspectivas se reflejan claramente en las reflexiones compartidas durante el Círculo de Conversaciones en Belém, en declaraciones como: “Es difícil influir en las negociaciones”, “No ha surgido nada realmente concreto de las negociaciones lideradas por las Partes” o incluso “No hay incorporación de las NDC indígenas”.

Este es un obstáculo que surge tras superar el primer desafío: la barrera lingüística. Actualmente, se hablan más de 175 lenguas indígenas solo en Brasil.⁴² En una ciudad como São Gabriel da Cachoeira, ubicada en la región del Alto Río Negro, donde la población indígena representa el 85% de los habitantes, conviven más de 20 grupos étnicos indígenas diferentes. Allí, además del portugués, otras tres lenguas tradicionales han sido declaradas oficiales por ley municipal en 2002:⁴³ el *nheengatu*, el *tukano* y el *baniwa*, las lenguas más habladas entre la población⁴⁴ que habitan una zona fronteriza entre Brasil, Colombia y Venezuela.

Es natural que el portugués no sea ni la primera ni la segunda lengua de los pueblos indígenas de la región. La misma realidad se observa en otras poblaciones indígenas brasileñas, como los Guaranis-Kaiowá de Mato Grosso do Sul, ubicados en la frontera con Paraguay, o los asháninkas de Acre, quienes son tan asháninkas como sus parientes que habitan aldeas en territorio peruano.

Si bien el portugués suele presentarse como una lengua no nativa, con todas las dificultades y barreras que ello implica, el inglés –el idioma más utilizado durante las negociaciones de la COP– es una realidad para muy pocos indígenas. Este punto fue señalado durante el Círculo de Conversaciones en Belém, especialmente por aquellos representantes que participaron en ediciones anteriores en el extranjero.

A pesar de todas las dificultades, la evaluación general de los participantes del Círculo de Conversaciones parece ser sobre todo esperanzadora, fruto de un “optimismo realista” que enfatiza que “el legado es un proceso” y que es necesario seguir luchando, celebrando los logros, pero “manteniéndonos atentos y vigilantes”. El carácter excluyente del espacio también se evidenció en la COP30, la COP con mayor participación indígena, donde también se produjeron protestas indígenas en el exterior, a la entrada de la Zona Azul, lideradas por el pueblo Munduruku.⁴⁵ Durante la primera semana del evento se denunció específicamente la violencia que sufre el pueblo Munduruku.

“Somos la solución”

Al considerar la participación autónoma –e incluso la paradiplomacia indígena– como “una respuesta práctica a la exclusión institucionalizada”,⁴⁶ la participación en la COP de Belém ilustra las diversas facetas de esta “respuesta”. Por ejemplo, se observa un proceso simultáneo de apropiación, pero también de intento de subversión, del léxico diplomático climático en torno a las “soluciones climáticas”.⁴⁷ Además, se afirmó que los pueblos indígenas tienen propuestas y las ponen en práctica incluso cuando no participan en las negociaciones. Un ejemplo es el papel de los territorios indígenas en la preservación del bioma amazónico y de sus funciones ecosistémicas globales, ampliamente evidenciado por la comunidad científica, pero desatendido en la arquitectura de la gobernanza climática global. La demanda de considerar la demarcación territorial como política climática, que obtuvo apoyo político en Belém y fue incorporada al texto final de las negociaciones,⁴⁸ expresa una búsqueda de reconocimiento institucional del papel planetario de los pueblos indígenas de la Amazonía.

Esta búsqueda de reconocimiento de la autoridad, la legitimidad y las contribuciones indígenas a los problemas climáticos, como “guardianes del bosque” y “autoridades climáticas”, va más allá de la defensa de sus derechos territoriales. Las menciones a “conocimientos indígenas”, “ciencias indígenas”⁴⁹ y “diplomacias indígenas” se multiplican en los pasillos de Belém (y en otros espacios en los últimos años). En 2024, la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (*Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira*, COIAB) lanzó la campaña indígena “La Respuesta Somos Nosotros”,⁵⁰ cuyo propósito es “promover, visibilizar y visibilizar los aportes de los pueblos indígenas y sus iniciativas en el

cuidado de las personas, los territorios y la Tierra Madre, articulando conocimientos y ciencias ancestrales con el abordaje efectivo de la crisis climática”.⁵¹ Un ejemplo de ello es el proceso de creación de la NDC Indígena,⁵² lanzada por la APIB en agosto de 2025, con “36 medidas que afirman que no hay verdadera acción climática sin demarcación, sin financiación directa, sin zonas libres de explotación y sin la protección de los pueblos que han vivido en armonía con el planeta durante milenios”.⁵³ El documento presenta las reivindicaciones de los Pueblos Indígenas de Brasil,⁵⁴ de la Amazonía y otros lugares, para la NDC de Brasil.

Sin embargo, para los observadores más críticos, el lenguaje de las “soluciones” es una forma de canalizar la “ira colectiva” desde adentro, dejando el espacio de las calles, o el “afuera”, como un ámbito donde circulan otros discursos, en otros registros.

De hecho, el uso del lenguaje climático, sus expresiones y jerga, por parte de grupos tradicionalmente excluidos o contrahegemónicos refleja un equilibrio difícil entre integración y subversión. Por un lado, al insertarse en el debate climático y adoptar el léxico dominante, los pueblos indígenas reafirman su deseo de integrarse, pertenecer, influir y dar forma al curso de los procesos políticos para que las decisiones sean más beneficiosas. Y, al hacerlo, refuerzan, en lugar de cuestionar o reformar radicalmente, las estructuras existentes. Por otro lado, organizaciones y representantes indígenas se apropian del léxico del campo de manera crítica y, a veces, incluso subversiva, reforzando su cosmología (véase el cuadro más abajo).

Los discursos en y sobre Belém están cargados de esta tensión, que se expresa como incomodidad o crítica por parte de representantes indígenas amazónicos, y muestran que muchos ocupan este espacio con la responsabilidad de permanecer autónomos, no cooptados y, ciertamente, no conformes con ser simplemente invitados o aceptados para participar.

Reflexionando públicamente sobre la COP30, Josimara Baré se refirió a lo que denominó un “*intenso ejercicio de diplomacia indígena: “Ocupar, circular, articular y llevar datos, historias y resultados de nuestros territorios a un sistema que aún apenas nos ve”*”.⁵⁵

O, como lo expresó un representante indígena brasileño ante una audiencia internacional en un evento oficial de alto nivel en Belém, disculpándose por “tener que romper el protocolo desafortunadamente”:

En la COP de la Verdad, es importante que estemos aquí para decir la verdad. Somos los principales financiadores del clima. Lo financiamos con lo que más valoramos: nuestras vidas. Tuvimos poco espacio aquí en la COP para decir la verdad. Necesitamos acabar con los intermediarios. Contamos con la competencia técnica, legal y administrativa. Nos hemos formado en su cultura; véase el TFFF [Fondo para los Bosques Tropicales Para Siempre]. Tenemos la responsabilidad de garantizar el cumplimiento del Acuerdo de París.

Por lo tanto, la búsqueda de destacar a los pueblos indígenas como actores climáticos va más allá de la justicia climática entendida en términos de marcos tradicionales como las “reparaciones” o “pérdidas y daños”, o incluso marcos normativos como las “responsabilidades comunes pero diferenciadas (*Common but Differentiated Responsibilities*, CBDR)”. Se trata de una búsqueda para reconocer el papel que los pueblos de los bosques desempeñan, y han desempeñado siempre desde sus ancestros, en la contención de la economía del carbono, la preservación del mundo en el que viven y el sostenimiento del clima que hace posible la vida humana en la Tierra.

La dimensión cosmológica de las “soluciones indígenas”

Durante el Círculo de Conversaciones de Belém, se hizo evidente la comprensión indígena de que los pueblos indígenas también son la solución, en virtud de una dimensión cosmológica que vincula a los pueblos de los bosques con los elementos naturales en un plano espiritual. “Llevamos esta conexión con el territorio”, “Somos parte del territorio”, “La Tierra es una madre que nos mantiene vivos”, fueron algunas de las expresiones compartidas. “Ver la Tierra como madre”, más que un sentido occidentalizado que denota la explotación de recursos, revela otra cosmología en la que las personas nacen de la Tierra y comparten el mundo con la fauna y la flora en igualdad de condiciones.

Así, talar un árbol puede asumir significados profundamente distintos, en función de estas cosmologías. Las cosmologías indígenas son extremadamente diversas, y cada una atribuye significados diferentes a los elementos naturales. Sin embargo, lo que atraviesa esta diversidad es la comprensión de una relación estrecha entre los pueblos indígenas y el territorio, así como los elementos que lo componen (plantas, animales, aire, agua, montañas, etc.). Al formar parte del territorio, los pueblos indígenas son también sus principales conocedores y, por tanto, actores fundamentales en la búsqueda de soluciones a las crisis que afectan sus propios espacios de vida –el bosque. En este sentido, no hay discusión posible sobre el bosque sin la participación de sus pueblos.

Conclusión

“Reconocemos nuestras victorias, pero permanecemos vigilantes”.⁵⁶ Fue con estas palabras que un grupo de organizaciones miembros de la *Alianza Global para Comunidades Territoriales* se dirigió al Comité Directivo del Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF). Al igual que en el caso del TFFF, la tensión en torno a la participación de los pueblos indígenas amazónicos en la COP30, y en las COP del Clima en general, lejos de resolverse, busca lograr “la doble dimensión de la paradiplomacia indígena”: por un lado, su “acción estratégica en los espacios de poder global”, buscando, como otros grupos de interés, impulsar sus propias agendas; y por otro, la “valorización y centralidad de sus propias formas de conocimiento, organización y cosmovisión, distintas de las estructuras estatales y coloniales”.⁵⁷

A pesar de las numerosas críticas a las exclusiones en las COP, hay ganancias innegables –simbólicas, políticas y materiales– para los actores amazónicos asociados al hecho de haber tenido una COP del Clima en la Amazonía. Simultáneamente “escenario”, “feria” y “club”, la COP sigue siendo un espacio válido, aunque limitado, para articular las demandas de los pueblos amazónicos. Entre estas demandas se encuentran no solo la valorización (discursiva) del bosque y su sociobiodiversidad, sino también la defensa de un enfoque más integrado (o *sinérgico*)⁵⁸ entre el clima y la biodiversidad y el reconocimiento del papel de los pueblos indígenas y sus derechos colectivos en el mantenimiento de este vínculo.

En tiempos de emergencia climática, la COP de Belém permitió a un grupo de actores amazónicos articular un grito colectivo: un grito de denuncia y un llamado al reconocimiento. Respetando o desafiando el protocolo, la COP de Belém fue una “COP de la Verdad”, en el sentido de celebrar victorias y logros y,

al mismo tiempo, destacar inconsistencias, insuficiencias y limitaciones del proceso de la UNFCCC y de las políticas internas de los países amazónicos y de sus socios. Fue una plataforma para denunciar la violencia contra las comunidades indígenas y los pueblos originarios de la Amazonía (violencia abierta contra defensores y comunidades, acaparamiento e invasión de tierras, contaminación y destrucción ambiental). También fue un espacio para articular –en los corredores de la Zona Azul y Verde y en las calles– demandas por el reconocimiento de los derechos territoriales indígenas como “solución climática” y por el reconocimiento de los grupos indígenas como “autoridades climáticas”, valorando sus conocimientos y sus ciencias.

Además, resulta evidente el llamado de diversos actores amazónicos a ampliar el acceso directo al financiamiento climático para los pueblos indígenas y tradicionales –incluido en el marco de nuevos mecanismos dirigidos a los bosques tropicales, como el TFFF–, así como a fortalecer el apoyo internacional a fondos nacionales y comunitarios liderados por la sociedad civil y por pueblos indígenas. Estos canales constituyen un paso importante en el reconocimiento de las prácticas indígenas tradicionales como elemento de la gobernanza global del clima y la biodiversidad, prácticas que preceden y trascienden los marcos formales de la gobernanza climática moderna. Se espera que el legado de la COP30 perdure a largo plazo y se traduzca en avances concretos dentro de la toma de decisiones climáticas globales, con un papel progresivamente más destacado de los pueblos indígenas.

Apéndice

Lista de organizaciones representadas por los participantes del Círculo de Conversaciones “*Voces de la Amazonía: ayer, hoy y mañana*” (Belém, 13/11/2025)

- Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB)
- Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade (ANMIGA)
- Associação Indígena Kaxuyana, Tunayana e Kahyana (AIKATUK)
- Associação dos povos Okoymoyana, Xowyana e Kararayana do Rio Jatapu (Aymara)
- Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB)
- Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA)
- Conselho Indígena de Roraima (CIR)
- Conselho Indígena do Planalto Santareno
- Federação dos Povos Indígenas do Estado do Pará (FEPIPA)
- Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (FOIRN)
- Programa Kuntari Katu – Líderes Indígenas na Política Global
- Observatório da COP30 na Amazônia da Universidade Estadual do Pará (UEPA)
- União das Mulheres Indígenas da Amazônia Brasileira (UNIAB)

Notas finales

1. Este Boletín fue producido en el marco del [Proyecto RESOLVING - Reagrupar la soberanía sobre la naturaleza local en la gobernanza global](#), liderado por el Instituto Noruego de Asuntos Internacionales (NUPI) en colaboración con el Instituto Igarapé y con financiación del Consejo de Investigación de Noruega (Número de proyecto 344903).
2. Bortolotto, F. (2020) Participação indígena brasileira na Convenção do Clima: a construção da agenda climática como pauta de luta. Tesis (Maestría en Desarrollo Sostenible), Universidad de Brasília.
3. Guldberg, C., Froehlich, T., Lombardi, T. T. N., Granja e Barros, A. F. (eds) (2026) Palgrave Handbook on the International Relations of the Amazon. Palgrave MacMillan.
4. Walker, H., Groen, L. (2025). 'Access and meaningful participation of non-state actors in the UNFCCC process: path-dependencies in the era of 'mega-COPs''. Climate Policy, p. 1-13; Lövbrand, E., Hjerpe, M., Linnér, B. (2017). Making climate governance global: how UN climate summitry comes to matter in a complex climate regime. Environmental Politics, v. 26, n. 4, pp. 580-599.
5. Nunes, L. (2024). [Na ONU, Governo do Pará afirma que COP30 em Belém será a COP da floresta](#). Agência Pará de Notícias.
6. El evento fue coorganizado por el Instituto Igarapé, por el Instituto Noruego de Asuntos Internacionales (NUPI), por la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), por la Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB) y por el Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM). La lista de las doce organizaciones que participaron en el evento, que compartieron relatos de su historia de actividad, se puede encontrar en el anexo de este documento (ver página X).
7. Bortolotto, F. (2020), op. cit; Belfer, E., Ford, J. D., Maillet, M., Araos, M., & Flynn, M. (2019). [Pursuing an Indigenous Platform: Exploring Opportunities and Constraints for Indigenous Participation in the UNFCCC](#). Global Environmental Politics, 19(1), 12-33.
8. Presidencia de la COP30 (2025). [Primeira Carta da Presidência Brasileira](#)
9. Jong, H. N. (2025). [Hope, solidarity & disappointment: A familiar mix for Indigenous delegates at COP30](#), Mongabay.
10. Oyama, M. D., Nobre, C. A. (2003). A new climate-vegetation equilibrium state for Tropical South America. Geophysical Research Letters, v. 30, n. 23, Dic.
11. Discurso pronunciado en el evento de alto nivel "Conectando agendas de acción de la COP16 a la COP30: fortaleciendo sinergias entre tierra, clima y naturaleza", en Belém, el 18 de noviembre de 2025.
12. Citado en Waisbich, L. T. (2025). "The Forest Is Burning, Call the Police!" Challenges to Governing the Security-Development-Environment Nexus in the Amazon Basin. Latin American Perspectives 52, no. 5 (2025): 184-202.
13. Coiab et al. (2025). [Political Declaration of the Indigenous Peoples of the Amazon Basin and all Biomes of Brazil for COP30](#)
14. Baré, J. (2025) [Diplomacia indígena: o que aprendi na COP30](#), Sumaúma.
15. No es posible abordar la diversidad de la Amazonía sin considerar también las diferentes percepciones entre las comunidades indígenas y tradicionales respecto a las prioridades de una economía política justa en sus territorios. Como cualquier sociedad humana, estas comunidades no son inmunes a las estrategias persuasivas del capital. Sin embargo, basamos nuestro análisis en las demandas del movimiento indígena organizado. Véase más en Bortolotto (2020).
16. Miranda, J. G., & Sauer, S. (2025). [Green extractivism and the invention of 'carbon territories' in the Brazilian Amazon](#). Third World Quarterly, 1-18.
17. Presidencia de la COP30 (2025). [Primeira Carta da Presidência Brasileira](#)
18. Presidencia de la COP30 (2025). [Décima Segunda Carta da Presidência Brasileira](#)
19. Instituto Igarapé (2025). Artículo Estratégico 65, [Sinergias Clima-Natureza: do local ao global](#)
20. Safatle, A. (2025). [Da COP 30 à implementação](#), Página 22, Uma Concertação Pela Amazônia.
21. Véase, Jong (2025), op. cit.
22. Uma Concertação pela Amazônia (2025). [Mapa de Espaços Paralelos COP30](#)
23. Carvalho, F. (2025). ['Indígenas protestam na COP30 e presidência do evento diz que atos são legítimos'](#), UN News.
24. Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) (2025). [Avaliação da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil \(APIB\) sobre a COP30](#)
25. Carvalho, F. (2025), op. cit.
26. Presidencia de la COP30 (2025). [Décima Segunda Carta da Presidência Brasileira](#)
27. Cúpula dos Povos COP30 (2025). [Barqueata da Cúpula dos Povos leva mais de 200 embarcações à Baía do Guajará, em Belém, em ato histórico pela Amazônia e pela justiça climática](#)
28. Universidade Federal do Pará (UFPA) (2025). [Aldeia COP na UFPA consolida legado indígena durante a COP 30](#)

29. Dias, R. (2025). 'A emergência da paradiplomacia indígena no cenário internacional contemporâneo'. Observatório de la Economía Latinoamericana, v. 23, n. 7, p. e10685, 15 jul. 2025.
30. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC) (2002). [Indigenous Peoples Statement](#); CIEL (2019). [Indigenous Peoples and Traditional Knowledge in the Context of the UN Framework Convention on Climate Change](#); Indigenous Climate Action (n.d). [Value of Indigenous Participation Within the UNFCCC](#)
31. Véase <https://globalalliance.me/>. Véase, También, Sofa, F., Currey, K. (2021). [This alliance of Indigenous peoples brings climate solutions to COP26](#), Ford Foundation.
32. Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab) (2024). [Acordo conjunto dos povos indígenas da região amazônica pelo cuidado com a vida](#)
33. Vilela, P. R. (2025) [International Indigenous Commission to take part in COP30 negotiations](#), Agência Brasil.
34. Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) - 2025. [Mecanismo Amazônico de Povos Indígenas \(MAPI\)](#)
35. También podríamos citar, como hitos del activismo diplomático indígena, la primera mención de los pueblos indígenas, durante la COP11 en Montreal (2005), cuando se consolidó el Protocolo de Kioto; la aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007); la primera mención de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas como base de las decisiones de la Convención, en la COP16 en Cancún (2010); y el histórico Acuerdo de París (2015), que amplió la inclusión de los pueblos indígenas. Véase más en Bortolotto, F. (2020), op. cit.
36. Presidencia de la COP30 (2025). [Círculos da COP30](#)
37. Ministério das Relações Exteriores (2024). [Programa "Kuntari Katu: Líderes Indígenas na Política Global"](#); Presidência COP30 (2025). [Kuntari Katu: a formação que leva a voz indígena para a COP30](#); Vilela, P. R. (2025) [Diplomatas indígenas relatam experiência em negociações da COP30](#). Véase también Baré, J. [Diplomacia indígena: o que aprendi na COP30](#), Sumaúma.
38. Baré, J. (2025), op.cit.
39. Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) (2025). [Avaliação da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil \(APIB\) sobre a COP30](#)
40. Ministerio de los Pueblos Indígenas (MPI) (2025). [Governo do Brasil anuncia homologação de 4 Terras Indígenas e assinatura de 10 portarias declaratórias durante a COP 30](#)
41. Gaventa, J. (2006). [Finding the Spaces for Change: A Power Analysis](#), IDS Bulletin 37, no. 6: 23-33.
42. Instituto Socioambiental. Povos Indígenas do Brasil (n.d). [Línguas Indígenas](#)
43. Véase [Lei Municipal n. 145/2002 - Do Município de São Gabriel da Cachoeira/AM](#)
44. FOIRN (n.d.) [Memória e Cultura: Rio Negro e a megadiversidade cultural indígena](#)
45. Carvalho, F. (2025), op. cit.
46. Dias (2025), op. cit.
47. Sobre el giro hacia las soluciones en la gobernanza climática global y la construcción social de las soluciones, véase De Pryck, K., Boettcher, M. (2024). The Rise, Fall and Rebirth of Ocean Carbon Sequestration as a Climate "Solution". Global Environmental Change 85, marzo 2024: 102820.
48. Global Alliance of Territorial Communities (2025). [The Answer is Us: How the world saw our answers at COP30](#). Véase también Coiab et al. (2025). [Political Declaration of the Indigenous Peoples of the Amazon Basin and all Biomes of Brazil for COP30](#)
49. Fundo Podaali (2025). [Prêmio Ciências Indígenas: "Soluções Ancestrais pelo Clima, pela amazonia e por Todas"](#)
50. Véase la campaña "La Respuesta Somos Nosotros", disponible en <https://arespostasomosnos.org/>
51. Ibid.
52. Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) - 2025. [NDC dos Povos Indígenas do Brasil](#)
53. Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) - 2025. [Avaliação da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil \(APIB\) sobre a COP30](#); Fellows, M. - 2025. [Como a proposta da NDC indígena pode mudar o rumo da mudança do clima](#), Jota.
54. Firmaron el documento las siguientes entidades: Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB); Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo (APOINME); Articulação dos Povos Indígenas do Sudeste (ARPINSUDESTE); Articulação dos Povos Indígenas da Região Sul (ARPINSUL); Assembléia Geral do Povo Kaiowá e Guarani (Aty Guasu); Comissão Guarani Yvyrupa (CGY); Conselho do Povo Terena; Coordenação das Organizações Indígenas da Amazonia Brasileira (COIAB).
55. Baré, J. (2025), op. cit.
56. Tropical Forests Forever Facility (2025). [GATC Releases Public Statement On TFFF Concept Note 3.0](#)
57. Dias, R. (2025), op. cit.
58. Instituto Igarapé (2025), op. cit.

Información institucional

Instituto Igarapé

Ilona Szabó de Carvalho

Cofundadora y Presidente

Robert Muggah

Cofundador y Jefe de Innovación

Melina Risso

Directora de Investigación

Leriana Figueiredo

Directora de Programas

Maria Amélia L. Teixeira

Directora de Operaciones

Laura Trajber Waisbich

Directora adjunta de Investigación

Ficha técnica

Autores

Laura Trajber Waisbich

Directora adjunta de Investigación del Instituto Igarapé

Raisa Pina

Consultora del Instituto Igarapé para el Proyecto RESOLVING

Lucas de Oliveira Paes

Investigador del Norwegian Institute of International Affairs (NUPI) y líder del Proyecto RESOLVING

Edición

Débora Chaves

Proyecto Gráfico

Raphael Durão y André Guttierrez

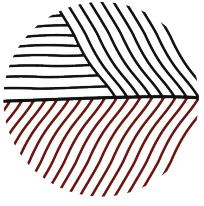
Cómo citar:

INSTITUTO IGARAPÉ. Voces de las Amazonías en las Conferencias del Clima: Reflexiones sobre la participación indígena en Belém. Rio de Janeiro, 2026.

Disponible en: <https://igarape.org.br/publicacoes>

Número DOI:

10.5281/zenodo.19235935

INSTITUTO IGARAPÉ

a think and do tank

El Instituto Igarapé es un *think and do tank* independiente que realiza investigaciones, desarrolla soluciones y establece alianzas con el objetivo de impactar en las políticas y prácticas públicas y corporativas para abordar los principales desafíos en las áreas de naturaleza, clima y seguridad en Brasil y en el mundo. Igarapé es una institución sin fines de lucro y apartidista, con sede en Río de Janeiro y actuación a nivel local y global.

Rio de Janeiro - RJ - Brasil

Tel.: +55 (21) 3496-2114

contato@igarape.org.br

igarape.org.br

Asesoría de prensa

press@igarape.org.br

Redes sociales

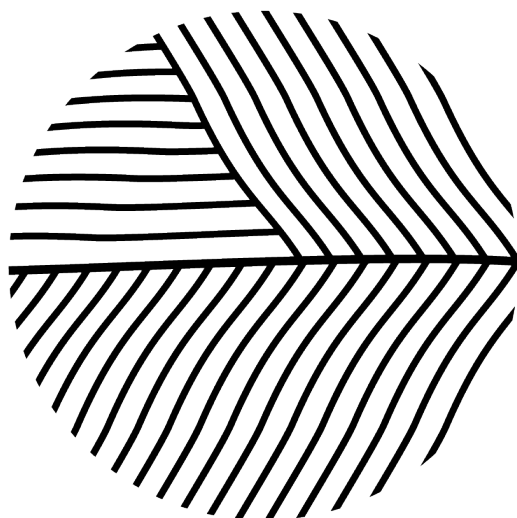
[f facebook.com/institutoigarape](https://www.facebook.com/institutoigarape)

[x x.com/igarape_org](https://x.com/igarape_org)

[in linkedin.com/company/igarapeorg](https://www.linkedin.com/company/igarapeorg)

[youtube.com/user/InstitutoIgarape](https://www.youtube.com/user/InstitutoIgarape)

[instagram.com/igarape_org](https://www.instagram.com/igarape_org)

igarape.org.br