

Tribus y pueblos indígenas

Capítulo 16. Tribus y pueblos indígenas

Autores y colaboradores

Autores principales de coordinación federal

Rachael Novak, Diné/Navajo Nation, formerly Bureau of Indian Affairs (through August 2023)

Matthew B. Laramie, Colville Confederated Tribes (Sinixt) and Bureau of Indian Affairs

Autor principal del capítulo

Kyle Whyte, Citizen Potawatomi Nation and University of Michigan

Autores del capítulo

Nicholas G. Bruscato, US Department of the Interior

Dominique M. David-Chavez, Taíno (Borikén) and Colorado State University

Michael J. Dockry, Citizen Potawatomi Nation and University of Minnesota

Michael Kotutwa Johnson, Hopi Tribe and University of Arizona

Chas E. Jones Jr., Affiliated Tribes of Northwest Indians

Kelsey Leonard, Shinnecock Nation and University of Waterloo

Editor revisor

James Rattling Leaf, Rosebud Sioux Tribe and North Central Climate Adaptation Science Center

Arte de apertura de capítulo

L.A. Jacobs, C. Avery, K. Champagne, R. Grayson

Cita recomendada

Whyte, K., R. Novak, M.B. Laramie, N.G. Bruscato, D.M. David-Chavez, M.J. Dockry, M.K. Johnson, C.E. Jones Jr., and K. Leonard, 2023: Cap. 16. Tribus y pueblos indígenas. En: *La Quinta Evaluación Nacional del Clima*. Crimmins, A.R., C.W. Avery, D.R. Easterling, K.E. Kunkel, B.C. Stewart, and T.K. Maycock, Eds. U.S. Global Change Research Program, Washington, DC, USA. <https://doi.org/10.7930/NCA5.2023.CH16.ES>

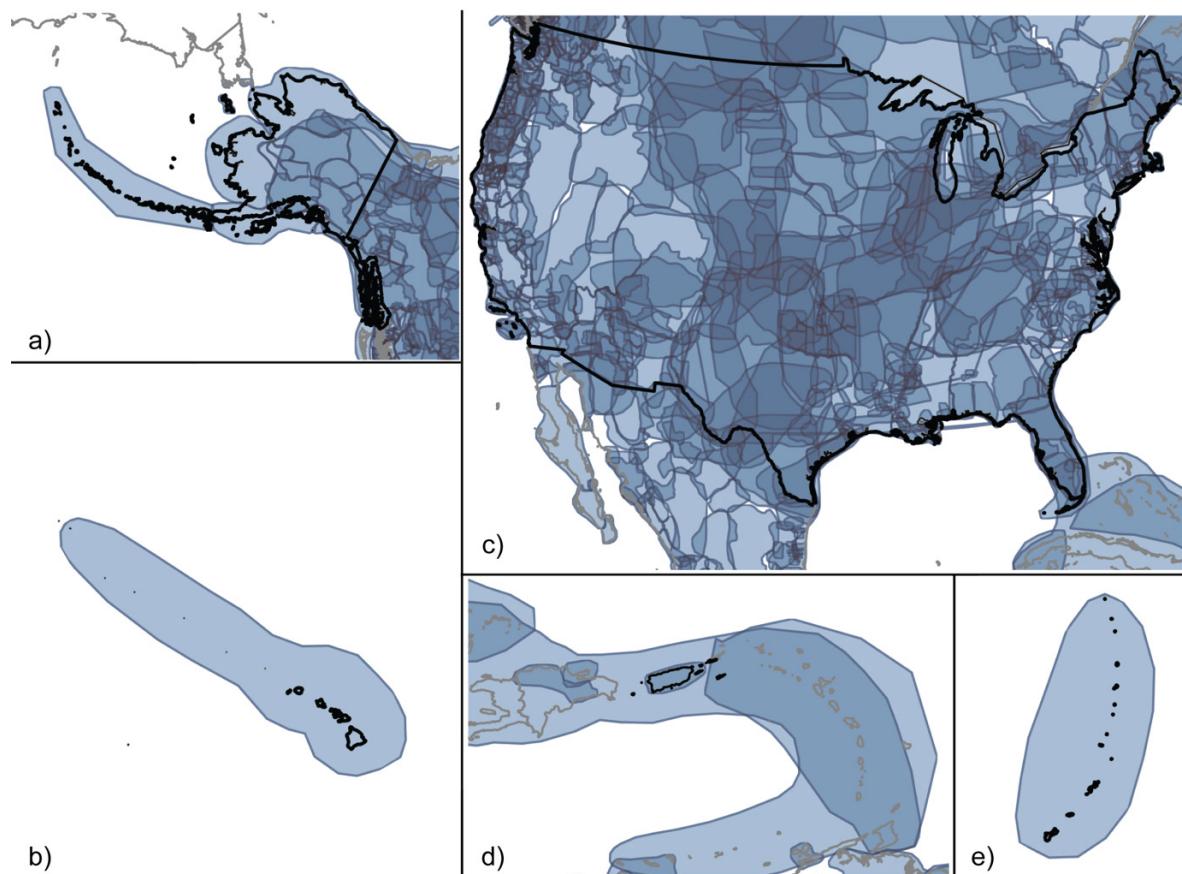
Índice de Contenidos

Introducción	4
Mensaje clave 16.1	
El cambio climático amenaza el bienestar y los medios de subsistencia de los pueblos indígenas y obstaculiza su soberanía energética	7
Medios de subsistencia y economías indígenas	8
Energía indígena	8
Riesgos para la salud	9
Cultura	10
Reubicación	10
Mensaje clave 16.2	
La autodeterminación es clave para la resiliencia de los pueblos indígenas al cambio climático.....	13
Autodeterminación	13
Consulta	13
Capacidad e infraestructura	14
Datos indígenas para la gobernanza.....	14
Apoyo organizativo indígena	15
Mensaje clave 16.3	
El liderazgo indígena guía la respuesta al cambio climático	15
Iniciativas climáticas de los indígenas	16
Movimientos climáticos liderados por jóvenes.....	20
Arte y narración para la comunicación sobre el clima.....	21
Colaboración local, intertribal y nacional.....	21
Cuentas trazables.....	22
Descripción del proceso	22
Mensaje clave 16.1.....	23
Mensaje clave 16.2.....	24
Mensaje clave 16.3.....	25
Referencias	26

Introducción

Los pueblos indígenas de Estados Unidos representan más de 700 comunidades y naciones tribales. Son sociedades cultural y políticamente únicas y autodeterminadas en Norteamérica, Hawái, Samoa Americana, Guam, las Islas Marianas del Norte, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE. UU. (Figura 16.1), que abarcan diversos ecosistemas. Difieren en sus relaciones con los gobiernos federal, estatales, territoriales y locales, pero han sufrido de forma similar el genocidio y el despojo de sus tierras (Figura 16.2). Los orígenes de los pueblos indígenas se remontan a milenios atrás, mucho antes que existiera Estados Unidos. Muchos indígenas son científicos del medioambiente y poseen una comprensión holística de los factores interconectados impulsores del cambio climático, así como de las evidencias de los cambios relacionados con el clima y estrategias de adaptación (Figura 16.3; KM 26.1, 27.6, 30.2, 30.5)^{1,2,3,4,5,6}. Durante generaciones, los pueblos indígenas han centrado sus conocimientos sobre el cambio climático en sus culturas, organizaciones políticas y artes. Muchos indígenas siguen de cerca los ciclos naturales y las agrupaciones de plantas y animales, por lo que son muy conscientes de las alteraciones del medioambiente.

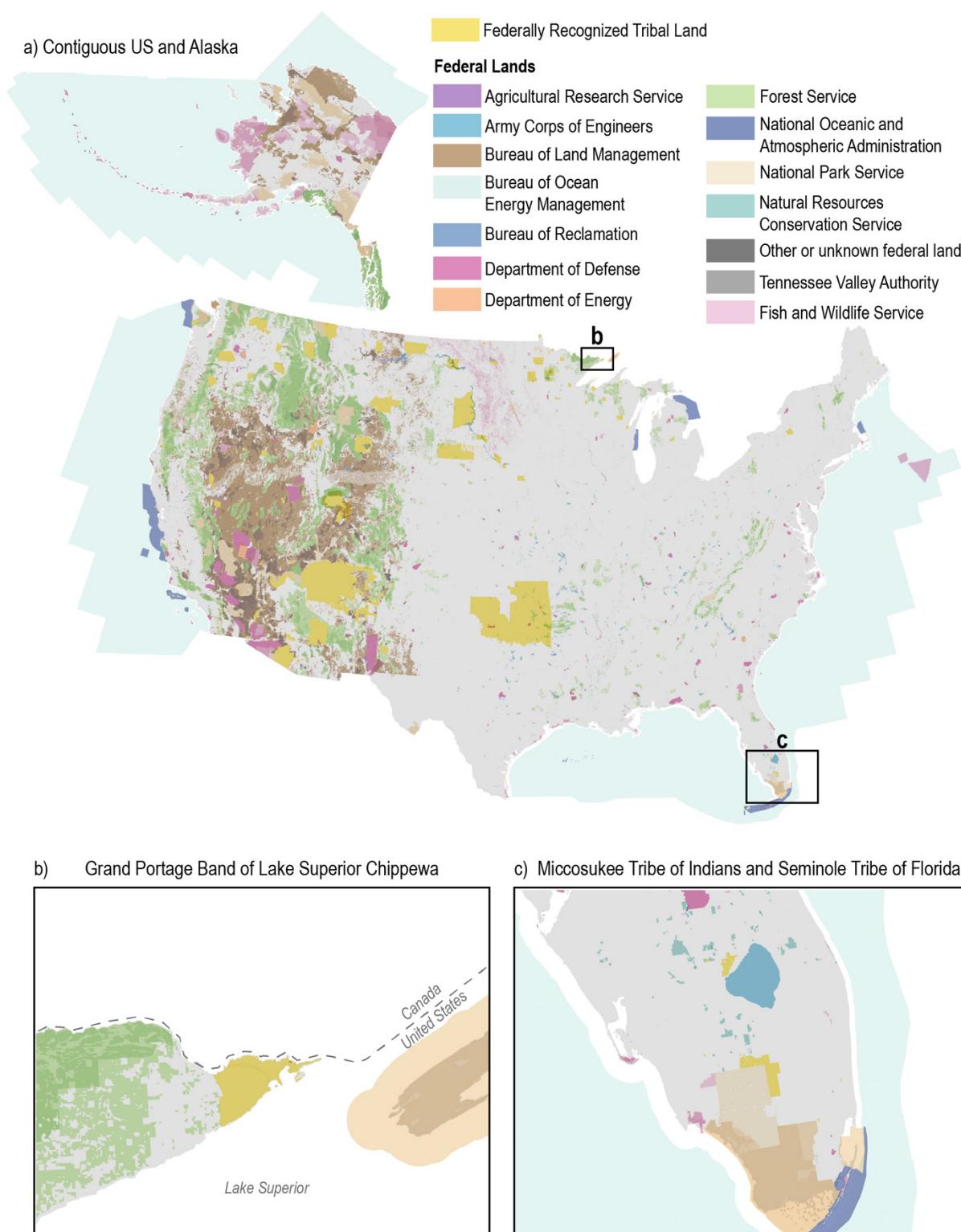
Lugares representativos de los pueblos indígenas

Las tierras natales de los pueblos indígenas están repartidos por todo Estados Unidos y sus territorios.

Figura 16.1. Los mapas muestran tierras natales consuetudinarios (tradicionales) anteriores a los EE. UU. y algunos tierras natales contemporáneas reconocidas por Estados Unidos. Los mapas representan territorios que se superponen (aproximadamente representados en áreas delimitadas, sombreadas, con un sombreado más oscuro que representa las áreas superpuestas) en Norteamérica (a y c), Hawái (b), Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE. UU. (d) y Guam y las Islas Marianas del Norte (e). Los mapas excluyen la mayoría de los territorios marinos indígenas. Dados los datos disponibles, los mapas omiten muchos territorios (p. ej., en Samoa Americana). Créditos de la figura: Colorado State University, NOAA NCEI y CISESS NC.

La complejidad de la tenencia de la tierra para los pueblos indígenas

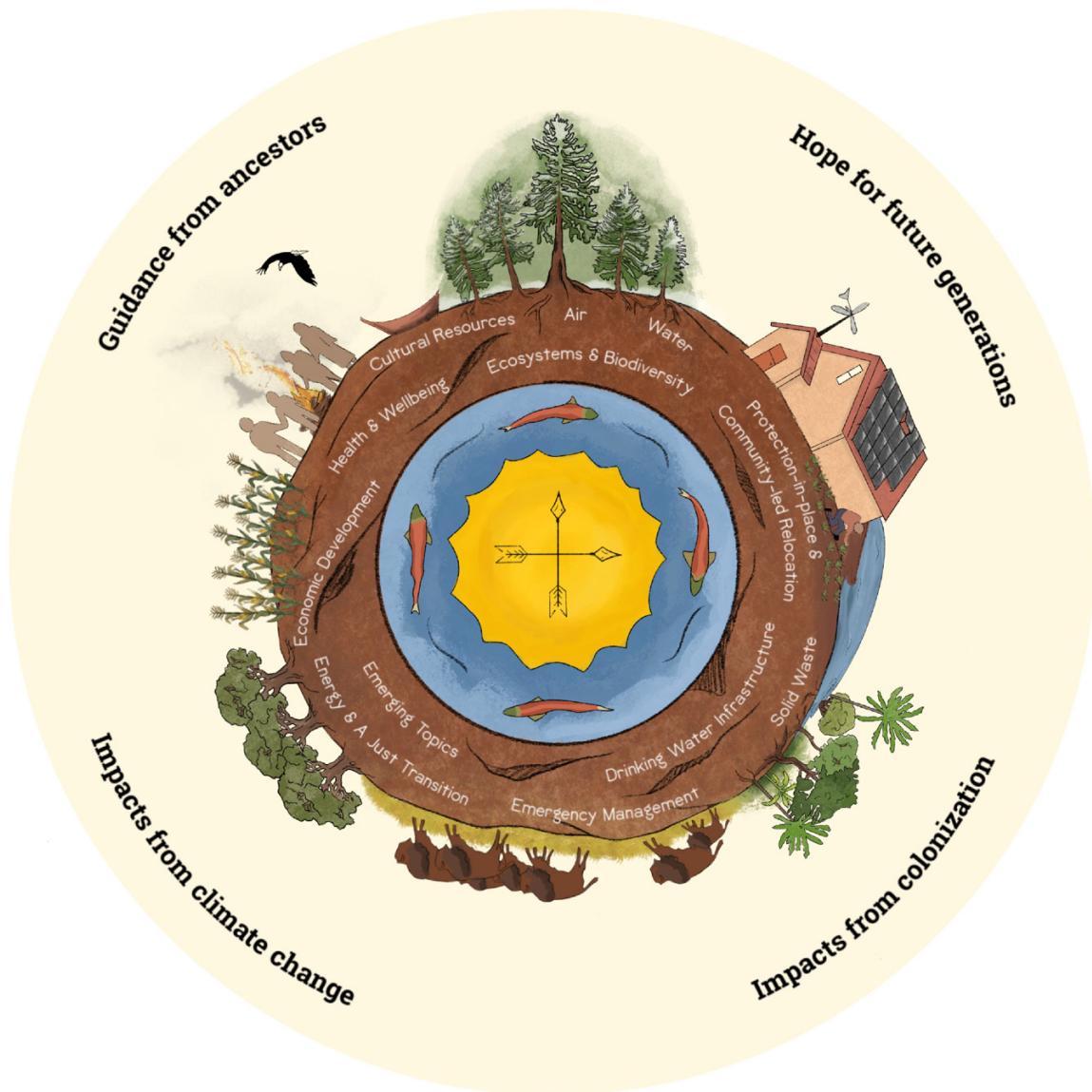

Las tierras tribales reconocidas por el Gobierno Federal suelen estar cerca de tierras federales, donde los pueblos indígenas pueden tener derechos de consulta, de tratado o de cogestión.

Figura 16.2. Los mapas muestran muchas de las reservas actuales reconocidas por el Gobierno Federal en Estados Unidos continental, incluidas las tierras en fideicomiso tribales (y excluidas las tierras de pago y Hawái, el Caribe estadounidense y las Islas del Pacífico afiliadas a los EE. UU.). Se muestran las tierras federales, lo que

incluye parques nacionales, bosques nacionales y áreas silvestres, ya que las naciones tribales pueden tener derechos de gestión conjunta, ejercer derechos del tratado y consultar sobre decisiones de gestión de la tierra. Los paneles (a), (b) y (c) muestran con más detalle la relación entre las tierras federales y las tribales. Los perfiles de (b) Grand Portage Band del Lago Superior Chippewa y (c) la Tribu de Indígenas Miccosukee y la Tribu Seminola de Florida resaltan los acuerdos de cogestión actuales y potenciales entre las tribus reconocidas por el Gobierno Federal y este último^{7,8}. Créditos de la figura: Citizen Potawatomi Nation, University of Minnesota y DOI. Consulte los metadatos de las figuras para conocer otros colaboradores.

Cosmovisión holística indígena

Las cosmovisiones holísticas indígenas ofrecen expresiones diversas y complejas del cambio climático.

Figura 16.3. Como ejemplo intencionadamente no exhaustivo de diseñadores indígenas particulares, la imagen de la “cosmovisión holística indígena” demuestra la interconexión de impulsores del sustento, impactos del cambio climático y aspiraciones futuras. Las ilustraciones que conectan los sistemas sociales humanos y el medioambiente, incluida la relación entre justicia social (p. ej., colonialismo y racismo) y cambio medioambiental (p. ej., degradación ecológica y contaminación), representan ciertos enfoques indígenas del cambio climático. Créditos de la figura: ©STACWG 2021⁶. Utilizado con autorización.

Los pueblos indígenas tienen distintos derechos de autodeterminación, protección cultural y uso de la tierra en relación con los gobiernos federal, estatal y local y las instituciones con y sin fines de lucro⁶. Por ejemplo, las corporaciones de nativos de Alaska poseen y tienen derechos sobre los recursos en una décima parte de las tierras de Alaska con fines de desarrollo económico^{9,10}. Los gobiernos tribales de Alaska son responsables de la gestión de los servicios gubernamentales, incluida la revitalización cultural, para sus miembros, aunque controlan muchas menos tierras que las corporaciones (consulte el Capítulo 29). En términos generales, las instituciones gestionadas por indígenas incluyen sistemas de gobierno tradicionales y consuetudinarios locales, tribus reconocidas por el Gobierno Federal de Estados Unidos, organizaciones creadas en virtud de tratados, corporaciones de nativos de Alaska, aldeas de nativos de Alaska, corporaciones de desarrollo comunitario e instituciones financieras, organizaciones de nativos hawaianos y tierras de origen hawaiano, organizaciones de servicio a los indígenas en territorios de los EE. UU., tribus reconocidas por los estados, centros indígenas urbanos y más.

El Gobierno Federal de Estados Unidos y algunos gobiernos estatales tienen agencias y programas con mandatos legales para apoyar la salud, la vitalidad económica, la educación, la calidad medioambiental y la continuidad cultural de los pueblos indígenas. El Gobierno Federal tiene la obligación legal de consultar a las tribus reconocidas por el Gobierno Federal y a la comunidad de nativos hawaianos^{11,12,13,14}. Estados Unidos ha dado un respaldo no vinculante a los derechos de los pueblos indígenas como se articulan en la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que afirma que tienen derecho a la autodeterminación y al consentimiento libre, previo e informado en relación con el desarrollo territorial y la protección de su salud, culturas y conocimientos.

El cambio climático afecta negativamente la salud (KM 15.2), la vitalidad económica, la educación, la calidad medioambiental, la gobernanza y la continuidad cultural de los pueblos indígenas (Figura 16.3)^{6,15}. Los abusos históricos de los derechos indígenas tienen una responsabilidad significativa en la mayor severidad de las alteraciones climáticas^{6,16,17}. La expropiación de tierras de los pueblos indígenas por parte del Gobierno de Estados Unidos ha aumentado la vulnerabilidad ante las alteraciones climáticas^{18,19,20}. El crecimiento del sector industrial de los EE. UU. ha contaminado y degradado en gran magnitud los territorios indígenas a través de minería, desarrollo y uso de energías fósiles, agricultura de plantación y productos básicos, silvicultura no sostenible e infraestructuras y actividades militares^{21,22,23,24,25,26,27}.

En la actualidad, las iniciativas indígenas sobre el clima y la energía suelen organizarse como movimientos para proteger y promover los derechos indígenas. Entre ellos se incluye el derecho a la autodeterminación en relación con las respuestas al cambio climático en sus territorios, derechos que son fundamentales para que los indígenas elijan las mejores vías para mantener la salud, la vitalidad económica, las instituciones educativas, la calidad medioambiental, la gobernanza, la continuidad cultural y las tradiciones espirituales.

Mensaje clave 16.1

El cambio climático amenaza el bienestar y los medios de subsistencia de los pueblos indígenas y obstaculiza su soberanía energética

El cambio climático sigue causando efectos negativos en aspectos críticos del bienestar de los pueblos indígenas, incluidos sus medios de subsistencia, salud, nutrición y prácticas culturales, así como en la resiliencia ecológica de sus territorios (*confianza muy alta*). Los pueblos indígenas están respondiendo de diversas maneras, incluyendo a través de la soberanía energética (*confianza muy alta*).

Los pueblos indígenas se enfrentan a daños y riesgos derivados del cambio climático que afectan negativamente su salud y bienestar, sustento económico e integridad y continuidad cultural (KM 15.3, 25.3, 27.6, 29.1)^{28,29,30,31,32,33}. Dada la diversidad de los pueblos indígenas, ningún capítulo podría abordar adecuadamente las proyecciones de los impactos del cambio climático en muchos cientos de comunidades de 25 a 100 años en el futuro. En este mensaje clave, la reubicación, incluida la reubicación permanente y la retirada controlada, se trata como un tema aparte. Muchos pueblos indígenas siguen formando parte de las comunidades que se enfrentan a desastres relacionados con el clima y negocian la reubicación permanente, la ampliación y la reubicación dirigida por la comunidad³⁴ y la retirada controlada (KM 29.1, 29.4, 30.2). Los pueblos indígenas se enfrentan a injusticias en las transiciones energéticas y a obstáculos para invertir en energías renovables^{35,36,37,38,39}. La información de este mensaje clave se basa en las conclusiones de los capítulos dedicados a los pueblos indígenas y tribales de anteriores Evaluaciones Nacionales del Clima, sin repetir conclusiones anteriores.

Medios de subsistencia y economías indígenas

Los medios de subsistencia y las economías indígenas, a menudo, dependen de combinaciones de sistemas de sustento, gestión de recursos naturales, pequeñas empresas, organizaciones sin fines de lucro, corporaciones de desarrollo comunitario e instituciones financieras, empleo y contratos del Gobierno Tribal, empresas tribales y corporaciones multinacionales⁴⁰. En cuanto a los indicadores de los EE. UU., los pueblos indígenas se encuentran en desventaja en términos de ingresos, empleo, riqueza y acceso a infraestructuras adecuadas, lo que impacta negativamente la disponibilidad de recursos para la respuesta al cambio climático^{6,18}. A pesar de las desventajas, las tribus gestionan gobiernos y economías complejas. Por ejemplo, hay 87 instituciones financieras de nativos americanos (bancos, cooperativas de crédito y fondos de préstamo) que manejan \$8,000 millones (en dólares de 2022)⁴¹.

El cambio climático amenaza con alterar las condiciones de las prácticas indígenas de sustento fundamentales, incluidas, entre otras, la siembra, la polinización, la cosecha, la preparación y el almacenamiento de alimentos y medicinas (es decir, plantas medicinales), y los viajes relacionados con el sustento (KM 7.2, 10.2, 11.2, 21.3, 24.3, 29.3, 29.4, 29.5, 30.1, 30.2)^{15,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54}. Otras alteraciones económicas de sustento y empresariales inducidas por el clima son las pérdidas de ingresos procedentes de la madera a causa de los incendios forestales o la disminución de especies de importancia cultural utilizadas para actividades como la cestería⁵⁵, la cosecha de bayas⁵⁶, la pesca^{57,58} y el turismo (KM 29.3, 30.3). La pérdida de estilos de vida relacionados con el sustento está asociada a una menor capacidad para hacer frente al cambio climático⁵⁹. La inseguridad económica en el sustento y los negocios puede agravar los retos económicos existentes⁶⁰, lo que incluye pobreza, explotación laboral, deudas coloniales e inaccesibilidad a mecanismos de financiamiento^{61,62,63}.

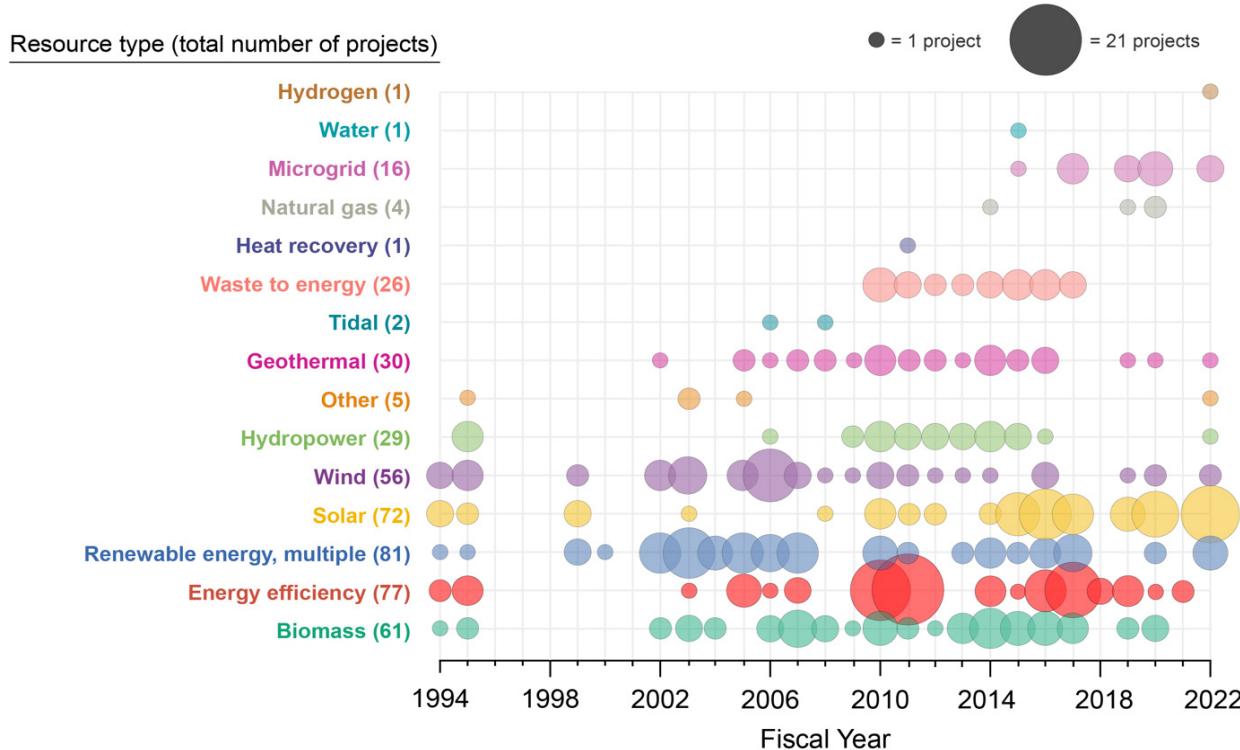
No obstante, las economías indígenas sólidas y las corporaciones emprendedoras ofrecen vías hacia una mayor resiliencia indígena. La revitalización de las prácticas agrícolas indígenas también está vinculada a una mayor resiliencia económica y seguridad alimentaria, como las terrazas de regadío (*lo'i*) de los nativos de Hawái y la agricultura en tierras secas⁶⁴. En otros casos, los pueblos indígenas con fuertes vínculos con empresas económicas exitosas y diversas, o que tienen propiedad sobre ellas, han mostrado avances en su resiliencia climática^{65,66}.

Energía indígena

La falta de capacidad para la transición hacia las energías renovables puede considerarse una vulnerabilidad al cambio climático, es decir, la vulnerabilidad a quedar excluido del desbloqueo de la capacidad para promulgar medidas de mitigación. Numerosos factores afectan la autodeterminación indígena en el ámbito de las energías renovables, lo que incluye obstáculos para ser propietarios de infraestructuras, acceso a financiamiento e incentivos fiscales, desenvolverse entre normativas y jurisdicciones y oportu-

nidades de ingresos procedentes de las energías renovables (KM 23.4)^{39,67,68,69,70,71,72,73,74}. La energía renovable asequible suele ser inaccesible para los hogares indígenas, lo que impide una transición energética justa (Figura 16.4)^{18,75,76,77,78}.

Proyectos tribales de energías renovables

La amplitud del tipo de proyecto y los montos de financiamiento han aumentado para los proyectos de energías renovables financiados con fondos federales.

Figura 16.4. La figura muestra los proyectos tribales de energías renovables y eficiencia energética financiados con fondos federales entre 1994 y 2022. El tamaño de los círculos indica el número de proyectos: cuanto más grande es el círculo, más proyectos de ese tipo de energía se financiaron ese año. Históricamente, proyectos como la modernización para mejorar la eficiencia energética, así como proyectos de energías renovables como la solar, la eólica y la biomasa, a menudo recibían financiamiento. La tendencia más reciente hacia las microrredes y los proyectos solares refleja los esfuerzos por construir la soberanía energética tribal. Créditos de la figura: DOI, NOAA NCEI y CISESS NC.

Riesgos para la salud

Los conceptos indígenas de salud y bienestar, a menudo, siguen estando estrechamente ligados a la salud del medioambiente, las aguas y los parientes más que humanos que proporcionan el sustento y las necesidades culturales (KM 29.1, 30.2)^{6,79,80}. El cambio climático ha disminuido el acceso de los pueblos indígenas a dietas de sustento nutritivas necesarias para la soberanía y la seguridad alimentaria (KM 21.4, 27.1, 28.3, 30.1)^{47,49,50,81,82,83} y el acceso al agua potable (KM 4.2, 30.1)⁸⁴. En general, el cambio climático ha tenido impactos perjudiciales para la salud de los pueblos indígenas (KM 15.1)⁸⁵. Las consecuencias negativas para la salud y las muertes han aumentado debido a eventos meteorológicos extremos, como olas de calor, inundaciones, cambios en las condiciones del hielo, huracanes/tifones e incendios forestales (KM 23.1, 30.2)^{15,86}. Estas consecuencias negativas para la salud incluyen el trastorno de estrés postraumático, la ansiedad, el suicidio y otros problemas de salud mental, espiritual y socioemocional (KM 15.1, 23.1, 29.1; Figura 29.3)^{87,88,89}, que pueden verse exacerbados por el trauma intergeneracional⁹⁰ y la ruptura de las relaciones familiares y

comunitarias⁸⁵. Estos impactos negativos sobre la salud pueden amplificar los factores de estrés existentes sobre la salud y el bienestar de los pueblos indígenas, como infraestructuras inadecuadas, altos índices de determinadas afecciones de salud, elevadas cargas de contaminación, acceso limitado a la atención médica, escasez de agua, saneamiento deficiente, riesgos para la seguridad en el trabajo e índices desproporcionadamente altos de violencia relacionada con la justicia medioambiental y violaciones de los derechos humanos, muchas de las cuales son especialmente opresivas para las mujeres (KM 4.3)^{15,17,84,85,91,92,93,94}.

El cambio climático y la pandemia del COVID-19 han afectado negativamente a la salud cultural, espiritual, física y mental de los indígenas. En Alaska, las restricciones de viaje relacionadas con la pandemia limitaron el acceso a alimentos, la cosecha estacional y las reuniones comunales que mantienen el conocimiento indígena y las prácticas en torno a los sistemas alimentarios, lo que causó impactos en la salud física y mental^{95,96}. Los altos precios del combustible y los bajos precios del salmón alteraron los negocios indígenas⁹⁷. En general, la escasez de alimentos y los elevados costos durante la pandemia agravaron la inseguridad alimentaria indígena preexistente^{97,98,99,100}. Escasez de agua preexistente, como en la Nación Navajo (KM 28.1)¹⁰¹, Agencia Crow, Montana⁸⁵ y muchas comunidades nativas de Alaska (KM 29.1)¹⁰² limitaron las prácticas de saneamiento e higiene e inhibieron la hidratación y la nutrición (KM 15.2)^{101,103,104,105,106}.

Durante los períodos de mayor infección por el COVID-19, las actividades culturales y de administración interrumpidas incluyeron las primeras ceremonias del salmón⁹⁷, viajes en canoa⁹⁹, respuesta a incendios forestales⁴⁵ y deportes indígenas (p. ej., stickball y lacrosse)¹⁰⁷. Algunas comunidades pudieron participar en actividades socialmente distanciadas y seguras¹⁰⁸. El cambio climático agravó las desigualdades preexistentes entre los pueblos indígenas con escaso acceso a la atención médica (KM 15.2)^{85,109} y un alto riesgo de infección, hospitalización y muerte por el COVID-19¹¹⁰.

Cultura

El cambio climático pone en peligro la integridad territorial, valores y prácticas espirituales y costumbres esenciales para el patrimonio e identidad cultural indígenas (KM 6.1, 10.1, 23.1, 26.1, 30.5; Recuadro 1.3)^{6,15,29}. Los peligros costeros inducidos por el clima, como el aumento del nivel del mar, las inundaciones, las mareas meteorológicas y la erosión, amenazan los sitios culturales indígenas, incluidos los cementerios, los lugares sagrados, los museos y otras infraestructuras culturales^{111,112,113,114}. El cambio climático amenaza cada vez más la sostenibilidad de las especies arbóreas de importancia cultural utilizadas para construir refugios¹¹⁵, tótems¹¹⁶, cestería¹¹⁷, y jarabe y azúcar de arce¹¹⁸, entre otros ejemplos. A medida que los hábitats de importancia cultural se desplazan fuera de las jurisdicciones indígenas, surgen desafíos para los derechos de los tratados, las tierras natales de los nativos hawaianos y otros derechos de acceso^{15,80}. En el aspecto lingüístico, algunos topónimos indígenas que hacen referencia a accidentes geográficos, animales, plantas y alimentos nativos ya no describen con precisión las condiciones o asociaciones medioambientales¹¹⁹. Los cambios en el hielo marino de Alaska harán que ciertas palabras del dialecto inupiaq de Gales que tienen que ver con el medioambiente queden obsoletas^{120,121,122}. Estas condiciones alteradas podrían provocar problemas de salud y seguridad e importantes impactos culturales^{28,122}. Los cambios fenológicos impactan la sincronización de los patrones culturalmente significativos de la naturaleza (KM 8.2). Por ejemplo, la red fenológica indígena se creó para comprender los cambios fenológicos en las tierras indígenas de todo Estados Unidos¹²³.

Reubicación

Los pueblos indígenas, incluidas las aldeas de nativos de Alaska, las tribus de la costa atlántica y del Pacífico y las tribus costeras de Louisiana, se enfrentan a necesidades de infraestructuras insatisfactorias y a factores de estrés añadidos para su cultura y sus medios de subsistencia a medida que se reubican en respuesta al aumento de la erosión, la mayor frecuencia de las inundaciones y el aumento del deshielo del permafrost y del nivel del mar (KM 29.2; Recuadro 20.1)^{18,114,124,125}. La infraestructura indígena es fundamental para apoyar las

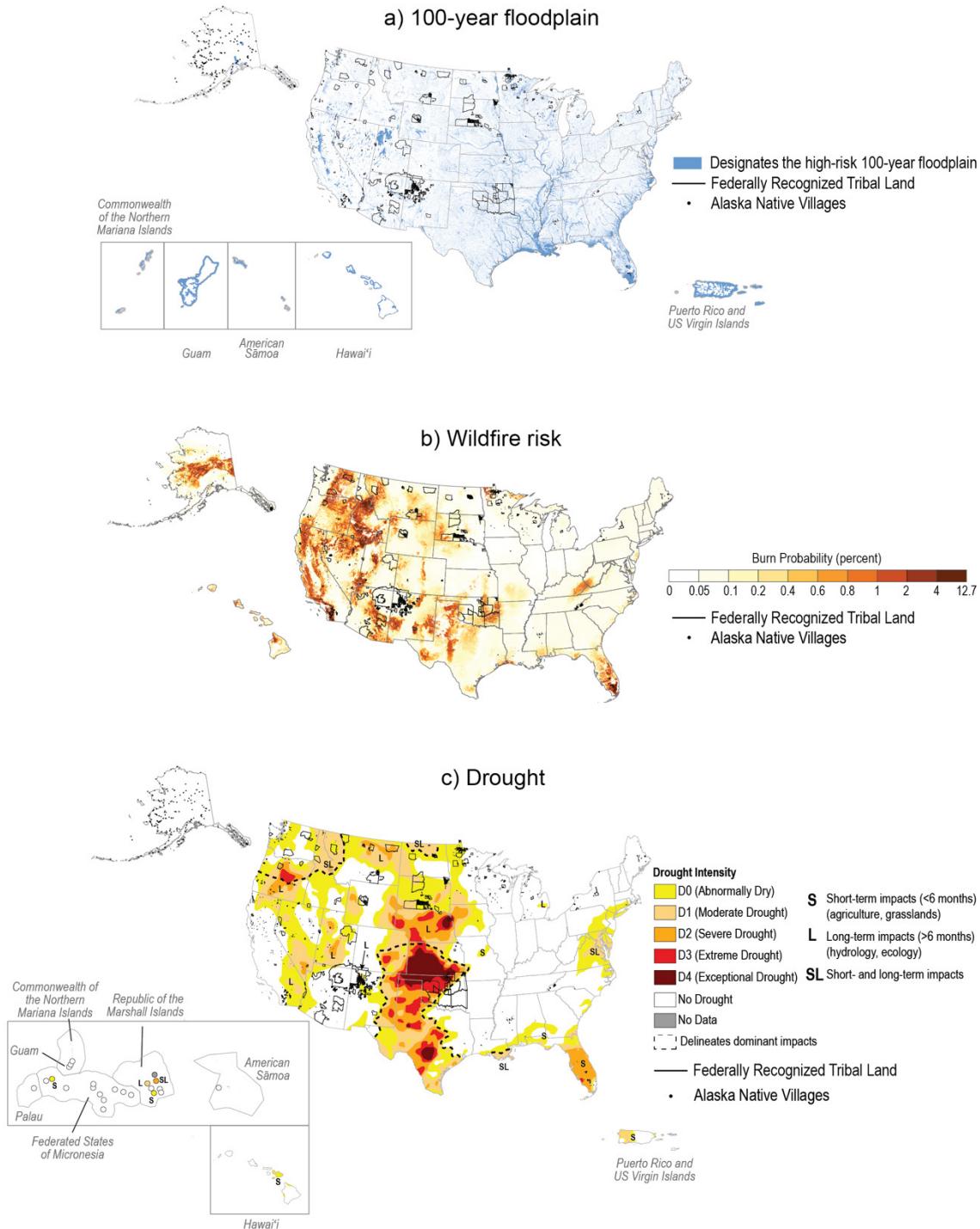
economías, la seguridad soberana y las costumbres; consiste en un amplio espectro de estructuras e instalaciones construidas por el ser humano —desde redes eléctricas hasta infraestructura cultural y relacionada con el sustento— que son fundamentales para la vida de los pueblos indígenas. Según la Oficina de Asuntos Indígenas (Bureau of Indian Affairs, BIA),¹⁸ los costos proyectados de las infraestructuras derivadas de los impactos ambientales en los próximos 50 años ascienden a \$4,800 millones para las comunidades nativas de Alaska y a un mínimo de \$2,100 millones para las tribus reconocidas por el Gobierno Federal (ambas cantidades en dólares de 2022)¹⁸. Setenta de las 200 aldeas de nativos de Alaska se enfrentan a impactos severos derivados del deshielo del permafrost, de la erosión costera y del aumento de las tormentas¹²⁶.

Los pueblos indígenas de Hawái, Puerto Rico, Samoa Americana, Guam y la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte se enfrentan a distintos retos para la reubicación debido a sus historias únicas de colonialismo. A menudo, los impactos del cambio climático en las regiones y territorios insulares de los EE. UU. se han planteado solo en relación con los impactos para la vida bajo el agua y no para los propios pueblos indígenas¹²⁷. Los pueblos indígenas de los territorios de Estados Unidos a menudo no son elegibles para financiamiento federal por los impactos climáticos, así como para mecanismos internacionales de financiamiento debido a su afiliación a los EE. UU.¹²⁸.

La mayoría de los pueblos indígenas se enfrentan a obstáculos para conseguir recursos suficientes para implementar la adaptación al clima, como préstamos para la construcción de viviendas y datos técnicos complejos y entrenamiento para la toma de decisiones (KM 16.2, 29.4). Los pueblos indígenas se enfrentan a intrincadas políticas de la tierra que pueden impedir su reubicación o la recuperación de sus bases territoriales, como la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso *Carcieri contra Salazar* (2009), que prohibió la restitución de tierras a determinadas naciones tribales^{114,129,130,131,132}.

Cuando se ven impactados por inundaciones, los pueblos indígenas no reciben una implementación equitativa del Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones (National Flood Insurance Program, NFIP). La incapacidad del NFIP para apoyar a una diversidad de jurisdicciones indígenas y comunicar con efectividad la información del programa inhibe el éxito de los pueblos indígenas como operadores y beneficiarios del programa²⁹. Los pueblos indígenas se enfrentan a altos costos a través de primas, salarios de los gerentes de los terrenos inundables y gasto de tiempo y recursos necesarios para desarrollar, adoptar, hacer cumplir y mantener las ordenanzas de gestión de terrenos inundables¹³³. Se les exige que paguen al NFIP incluso cuando han sido reubicados a la fuerza por el Gobierno de Estados Unidos a tierras marginales propensas a las inundaciones^{20,134,135,136}. Los pueblos indígenas corren el riesgo de sufrir inundaciones y tienen una capacidad limitada para mitigar el riesgo de inundación y gestionar los terrenos inundables, una circunstancia que se ve agravada por los límites de la información disponible sobre el riesgo de inundación. La Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (Federal Emergency Management Agency, FEMA), la Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency, EPA) y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos financian el desarrollo de datos sobre el riesgo de inundaciones (Figura 16.5a). Sin embargo, la entrega históricamente desigual e inconsistente de datos a las comunidades indígenas, incluido el incumplimiento de la soberanía tribal, ha llevado a algunas tribus a rechazar los datos sobre riesgos de inundación financiados con fondos federales y a desarrollar sus propios datos sobre riesgos de inundación a través de acuerdos con universidades^{113,133}.

Datos climáticos disponibles públicamente en relación a territorios indígenas

Algunas tierras tribales son vulnerables a inundaciones, incendios forestales y sequías.

Figura 16.5. Estos mapas presentan (a) las proyecciones de terrenos inundables de 100 años de la EPA y la FEMA; (b) el potencial de peligro de incendios forestales a través de la probabilidad de incendio, que es la probabilidad anual de que se produzca un incendio forestal en una zona determinada, también conocida como probabilidad de incendio forestal; y (c) intensidad y duración del impacto de la sequía. Las tierras tribales reconocidas por el Gobierno Federal se indican con líneas negras continuas, y las aldeas de nativos de Alaska, con puntos negros. No se disponía de datos sobre el riesgo de incendios forestales en el Caribe estadounidense ni en las Islas del Pacífico afiliadas a los EE. UU. Créditos de la figura: (a, b) FEMA, NOAA NCEI y CISESS NC; (c) adaptado de US Drought Monitor 2023¹³⁷.

Mensaje clave 16.2

La autodeterminación es clave para la resiliencia de los pueblos indígenas al cambio climático

Al ejercer su derecho a la autodeterminación, los pueblos indígenas pueden responder al cambio climático de forma que satisfaga las necesidades y las aspiraciones de sus comunidades (*confianza muy alta*). Sin embargo, su capacidad para ejercer este derecho se ve a menudo socavada por instituciones y políticas moldeadas por los impactos del colonialismo de los colonos (*confianza muy alta*). Un mayor apoyo por parte de los gobiernos federal y estatales tiene el potencial de defender los derechos indígenas a la autodeterminación para orientar la resiliencia climática (*confianza alta*).

La autodeterminación significa que los pueblos indígenas toman decisiones sobre cómo responder al cambio climático de forma que satisfagan las necesidades y las aspiraciones definidas por la comunidad. La resiliencia climática indígena requiere disponer de opciones adecuadas para decidir cómo adaptarse al cambio climático y mitigarlo, así como de la capacidad de implementar las decisiones y realizar revisiones estratégicas después de su evaluación. Para muchos pueblos indígenas, determinadas condiciones sociales y políticas pueden favorecer o limitar su capacidad de autodeterminación. La autodeterminación indígena se ha visto limitada por instituciones y políticas, coloniales en su estructura organizativa, que permiten a los gobiernos federal, estatales y locales y a la industria privada tomar decisiones por los pueblos indígenas y mantener bajos niveles de financiamiento y apoyo administrativo para su implementación^{4,54,138,139,140,141,142}. Las ramificaciones son de naturaleza muy práctica, incluida la falta de internet de alta velocidad suficiente, carreteras adecuadas, proyectos listos para poner en marcha y recursos y personal financieros, de subvenciones y de gestión de proyectos.

Autodeterminación

El gobierno autónomo es una aplicación de la autodeterminación. Aunque algunos pueblos indígenas con gobierno autónomo tienen derechos reconocidos por Estados Unidos, las condiciones sociales y políticas pueden restringir estos derechos^{138,143,144}. Los pueblos indígenas suelen quedar al margen de la planificación climática y de emergencias interjurisdiccional con los gobiernos federal, estatales o locales¹⁴³. Como alternativa, muchas tribus han pedido una gestión dirigida por los indígenas, así como la cogestión de tierras, aguas y otros recursos que actualmente están bajo gestión federal o estatal. La cogestión, o incluso la gestión dirigida por los indígenas, representa una oportunidad para hacer valer las prácticas tribales de gestión de recursos que abordan el cambio climático^{145,146,147}. Se ha demostrado que la cogestión es problemática si no se refuerzan las capacidades indígenas, si la comunicación no es clara y consistente y si no se elevan las culturas indígenas¹⁴⁸.

Consulta

En el caso de las tribus reconocidas por el Gobierno Federal, Estados Unidos tiene el deber de consultar de gobierno a gobierno¹⁴⁹. Sin embargo, los procesos consultivos aún no se practican de forma generalizada para empoderar a las tribus, ni siquiera cuando Estados Unidos y sus agencias aumentan el número de consultas^{14,148}. En algunos casos en los que las agencias federales o estatales contratan a enlaces tribales, la función de enlace solo representa un pequeño porcentaje de los puestos a tiempo completo de esos empleados, y a menudo son responsables de establecer y gestionar las relaciones con numerosas tribus¹⁵⁰. Las agencias federales deben consultar a la comunidad indígena hawaiana en relación con determinados estatutos y en algunos casos otras organizaciones indígenas, como las Organizaciones de Nativos

Hawaianos, pueden consultar a las agencias federales. Los pueblos indígenas que no mantienen relaciones formales de consulta se enfrentan a obstáculos para expresar sus conocimientos y preocupaciones en los procesos de participación pública y compromiso de las partes interesadas, lo que limita su autodeterminación^{151,152,153}. Los asuntos relacionados con el cambio climático involucran coordinación y comunicación que deben estar respaldadas por la consulta.

Capacidad e infraestructura

Los pueblos indígenas pueden carecer de la dotación de personal y las capacidades de desarrollo de la fuerza de trabajo necesarias para implementar plenamente los planes de cambio climático: esfuerzos que pueden incluir solicitud y gestión de fondos de subvención; estudios de viabilidad energética; evaluaciones de recursos naturales; planes de mitigación de peligros; monitoreo medioambiental; esfuerzos legales para hacer cumplir los derechos sobre la tierra, el agua y los recursos naturales; y protección y gestión de bosques y recursos naturales(KM 23.5)¹⁵⁴. El financiamiento, a menudo, no se distribuye de manera que los pueblos indígenas puedan acceder a él y beneficiarse, incluso durante los años en que se producen aumentos presupuestarios¹⁴¹. El financiamiento puede requerir fondos de contrapartida, reembolsos, requisitos de presentación de informes, grados de preparación para proyectos listos para ponerse en marcha (*shovel-readiness*) u otras cargas administrativas que las unidades administrativas indígenas no pueden asumir. Esto suele ser consecuencia de la falta de consulta a los pueblos indígenas al elaborar los planes de gasto del financiamiento federal^{197,155}. Colegios universitarios y universidades tribales suelen carecer de fondos suficientes y se enfrentan a obstáculos adicionales para obtener la acreditación necesaria para entrenar a los miembros de las comunidades indígenas en campos académicos relacionados con el cambio climático¹⁵⁶.

Los pueblos indígenas se enfrentan a deficiencias de infraestructura agravadas que amenazan la resiliencia, incluyendo infraestructura vinculada a calidad del agua y acceso a esta, protección del litoral costero, telecomunicaciones y banda ancha, transporte, gestión de la cadena de suministro, eficiencia y acceso a la energía y gestión forestal sostenible (como aserraderos, instalaciones de procesamiento secundario, equipos de tala y personal para operar y mantener la infraestructura; KM 23.4, 29.4, 30.3)^{18,141}. Los pueblos indígenas se enfrentan a numerosos obstáculos para acceder a suficientes conexiones a internet de alta velocidad, fundamentales para la educación y el desarrollo de capacidades^{157,158}. Los proyectos de infraestructura coordinados que se apoyan mutuamente avanzarían significativamente las metas de resiliencia de los pueblos indígenas¹⁸. Por ejemplo, las tribus han coordinado programas de infraestructuras de vivienda con proyectos de energías renovables⁶⁷ y la planificación comunitaria de la mitigación de inundaciones^{133,159}. En Puerto Rico, los esfuerzos comunitarios coordinados están sirviendo para atender necesidades energéticas y de restauración (KM 23.5)^{35,160}.

Datos indígenas para la gobernanza

Los pueblos indígenas se enfrentan a retos para acceder a los datos pertinentes para apoyar la toma de decisiones para la resiliencia climática⁶. Por ejemplo, carecen de datos medioambientales sobre tierras y aguas tribales y, a menudo, solo tienen acceso a datos que no se ajustan a los valores y las prioridades de la comunidad¹⁶¹. El activismo indígena por la apropiación, la protección y el acceso a los datos se centra en la relevancia para sus pueblos, culturas, territorios, antepasados, lugares tradicionales, conocimientos, epidemiología y salud pública^{162,163}. Esto incluye garantizar que otros grupos que pretendan recopilar y utilizar datos de los pueblos indígenas o relacionados con ellos sigan el principio del consentimiento libre, previo e informado. Los poseedores del conocimiento indígena y sus líderes reclaman relaciones más equitativas con los científicos y apoyo a la investigación dirigida por indígenas¹⁶⁴. Los Principios CARE (Beneficio colectivo, Autoridad de control, Responsabilidad y Ética) para la gobernanza de los datos indígenas, que resaltan las preocupaciones y los derechos indígenas sobre los datos, se aplican cada vez más en proyectos relaciona-

dos con el cambio climático^{161,165,166,167,168}. Los grandes repositorios de datos medioambientales con sede en los EE. UU., incluidos los Socios de Información sobre Ciencias de la Tierra, están explorando actualmente métodos para hacer operativos los principios de datos CARE al mejorar la capacidad de gestión de datos para garantizar que estos se puedan desglosar, reducir en escala y utilizar para apoyar la planificación indígena del cambio climático^{161,166,169,170}.

Apoyo organizativo indígena

Las organizaciones indígenas son importantes para llevar adelante los mensajes de sus miembros y prestar servicios adicionales no satisfechos a las comunidades. Los centros urbanos indígenas proporcionan a grandes poblaciones indígenas de ciudades de todo Estados Unidos—desde Nueva York hasta Los Ángeles, Boston, Chicago, Phoenix, etc.— los servicios sociales vitales necesarios para que las poblaciones urbanas sean resilientes en un clima cambiante (KM 12.4)¹⁷¹. Las organizaciones y redes intertribales sirven como recursos para mejorar la planificación de las tribus en materia de cambio climático^{172,173}. Por ejemplo, el Consejo Intertribal de la Madera, la Comisión Intertribal de Pesca del río Columbia y la Comisión Indígena de Pesca y Vida Silvestre de los Grandes Lagos lideran investigaciones innovadoras sobre adaptación al clima en sus regiones e inspiran colaboraciones científicas interculturales con investigadores, científicos y organizaciones no indígenas^{144,174,175,176,177}. Otras organizaciones como el Congreso Nacional de Indios Americanos, las Tribus Unidas del Sur y del Este y las Tribus Afiliadas de Indios del Noroeste apoyan a las tribus en sus esfuerzos por aumentar la resiliencia climática^{114,178,179}. Las empresas indígenas pueden prestar servicios climáticos si se les ofrece igualdad de acceso a contratos, oportunidades e información¹⁵³. Las organizaciones indígenas han tratado de defender las perspectivas, los valores, los puntos de vista y las experiencias vividas de los pueblos indígenas tratando de aumentar su acceso a puestos de liderazgo y toma de decisiones designados y elegidos¹⁸⁰.

Mensaje clave 16.3

El liderazgo indígena guía la respuesta al cambio climático

Los pueblos indígenas lideran numerosas acciones que responden al cambio climático (confianza alta). Organizaciones, iniciativas y movimientos liderados por indígenas han demostrado diversas estrategias de adaptación y mitigación del cambio climático guiadas por conocimientos y valores indígenas y por la defensa de sus derechos (confianza alta).

Las acciones dirigidas por los indígenas para abordar el clima y la energía incluyen implementación de estrategias de adaptación al clima, iniciativas de planificación y políticas sobre el clima y la energía, movimientos juveniles sobre justicia climática, mensajes artísticos de medios mixtos sobre las experiencias y los conocimientos de los indígenas sobre el cambio climático y movimientos destinados a conectar a diversos pueblos indígenas entre sí a escalas desde locales a internacionales (Figura 16.6)^{6,80,138,181,182,183,184,185,186,187,188,189}. Las acciones dirigidas por los indígenas suelen estar guiadas por conocimientos y valores indígenas y la búsqueda de los derechos indígenas a la autodeterminación (Figura 16.3; KM 2.3, 21.4, 24.4, 25.5, 26.3, 27.6, 28.3, 28.5, 29.7, 30.5)^{190,191}.

Ingenio indígena a la manera Hopi

Las medidas contra el cambio climático adoptadas por el pueblo Hopi se basan en la ciencia, la tradición y la educación.

Figura 16.6. Durante más de 2,000 años, los Hopi se han adaptado a un promedio de precipitaciones anuales de entre 6 y 10 pulgadas. Las semillas de maíz, legumbres, melones y calabazas cultivadas en años de sequía se vuelven a utilizar en años secos. Los niños Hopi aprenden la agricultura en tierras secas y los valores, las tradiciones y las identidades de por qué cultivan. (**izquierda**) Las técnicas Hopi de conservación de la humedad del suelo permiten a las plantas de maíz adaptarse a condiciones extremas como la sequía. (**abajo a la derecha**) Niños Hopi en un campo de maíz tradicional aprenden sobre ciencia a través de una lente cultural. (**arriba a la derecha**) Una casa Hopi tradicional de arenisca incorpora la ciencia occidental con el uso de paneles solares e hidráulicos. Créditos de la fotografía: © Michael K. Johnson, University of Arizona.

Iniciativas climáticas de los indígenas

Muchas tribus y organizaciones indígenas han creado planes climáticos. El Departamento de Energía ha apoyado más de 190 proyectos energéticos dirigidos por tribus, incluidos muchos proyectos de energías renovables (Figura 16.4). La BIA ha financiado muchos proyectos climáticos y energéticos dirigidos por tribus, incluidos 250 estudios de viabilidad de energías renovables y cientos de esfuerzos de planificación de la adaptación (Tablas 16.1, 16.2). Los pueblos indígenas están incluyendo las condiciones climáticas cambiantes en los planes de mitigación de peligros (KM 21.4, 25.2)¹⁹², al incorporar los datos climáticos disponibles (Figura 16.5), lo que les permite optar a subvenciones de asistencia para la mitigación de peligros a través del programa Construir Infraestructuras y Comunidades Resilientes de la FEMA. Las iniciativas del proyecto Tribus Preparadas para el Clima de la Junta Nacional Indígena de Salud, la FEMA, el programa de Resiliencia Climática Tribal de la BIA, el Proyecto de Salud Climática Tribal y el Instituto de Profesionales Ambientales Tribales, entre otros (los Centros Científicos de Adaptación al Clima; el Intercambio de Conocimientos sobre Adaptación al Clima y el Proyecto Tribal sobre el Cambio Climático)¹⁹³, aumentan las capacidades y amplían el financiamiento^{159,194}. El Instituto de Profesionales Tribales del Medioambiente, por ejemplo, ha creado varios niveles de entrenamiento en planificación de la adaptación, llegando a más de 390 tribus y más de 30 organizaciones tribales.

Tabla 16.1. Número de subvenciones tribales de la BIA para la resiliencia climática por categoría

Las celdas con “n/a” que significa “no disponible” indican años anteriores a la oferta de una categoría de subvenciones. Las categorías incluyen: 1, capacitaciones y talleres; 2, planificación de la adaptación; 3, apoyo de viajes para la planificación de la adaptación al clima; 4, planificación de la gestión de los océanos y las costas; 5, apoyo de viajes para la gestión de los océanos y las costas; 6, desarrollo de capacidades para los esfuerzos de definición del alcance; 7, reubicación, retirada controlada o protección en el lugar; 8, prácticas; 9, participación de los jóvenes; 10, implementación de estrategias de adaptación al clima; 11, implementación de medidas comunitarias de reubicación, retirada controlada o protección en el lugar; 12, coordinador de reubicación, retirada controlada o protección en el lugar. Los valores indican los montos reales concedidos; no se han realizado ajustes por inflación. Los fondos de 2017 y 2018 se combinaron y adjudicaron en 2018 debido a los retrasos derivados del cierre gubernamental. Fuente: BIA¹⁹⁵.

Año	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10	Cat. 11	Cat. 12	Total de premios	Total \$
2011	n/a	6	9	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	15	\$327,637
2012	n/a	0	0	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	\$0
2013	n/a	6	13	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	19	\$694,731
2014	3	16	19	n/a	6	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	44	\$2,286,316
2015	8	38	30	19	7	n/a	n/a	12	7	n/a	n/a	n/a	121	\$13,322,972
2016	5	20	32	11	1	7	n/a	5	2	n/a	n/a	n/a	83	\$8,791,510
2017/ 2018	18	42	32	30	13	3	n/a	0	0	n/a	n/a	n/a	138	\$12,410,810
2019	13	33	36	16	16	5	n/a	0	0	n/a	n/a	n/a	119	\$8,731,454
2020	15	49	41	14	12	13	15	0	0	n/a	n/a	n/a	159	\$14,462,186
2021	10	47	15	14	3	8	17	8	9	n/a	n/a	n/a	131	\$13,870,444
2022	8	26	10	10	4	3	11	5	6	17	6	12	118	\$44,628,511
Total	80	283	237	114	62	39	43	30	24	17	6	12	947	\$119,526,571

Tabla 16.2. Número de subvenciones tribales de la BIA para resiliencia climática por región

Subvenciones concedidas por el programa de Resiliencia Climática Tribal de la BIA para financiar acciones de resiliencia tribal.
Fuente: BIA¹⁹⁵.

Año	Alaska	Este	Este de Oklahoma	Grandes Llanuras	Medio Oeste	Navajo	Noroeste	Pacífico	Montañas Rocosas	Llanuras del Sur	Suroeste	Occidental	Total	Total \$
2011	2	1	1	0	2	1	3	1	0	1	1	2	15	\$327,637
2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0
2013	1	0	1	0	5	0	4	3	0	1	1	3	19	\$694,731
2014	7	2	4	3	6	0	8	9	1	3	0	1	44	\$2,286,316
2015	19	7	4	2	7	2	47	18	3	3	6	3	121	\$13,322,972
2016	15	2	3	2	3	2	33	14	1	5	1	2	83	\$8,791,510
2017/ 2018	44	6	5	2	5	1	45	9	5	4	6	6	138	\$12,410,810
2019	62	7	1	2	2	1	25	14	0	0	4	1	119	\$8,731,454
2020	62	11	5	4	6	0	29	24	2	7	4	5	159	\$14,462,186
2021	59	7	3	2	1	1	23	25	1	2	3	4	131	\$13,870,444
2022	43	2	4	2	4	1	30	16	5	3	1	7	118	\$44,628,511
Total	314	45	31	19	41	9	247	133	18	29	27	34	947	\$119,526,571

Algunos procesos de planificación parten del conocimiento indígena basado en el lugar. Por ejemplo, algunos planes de adaptación incluyen entrevistas con los poseedores de conocimientos para determinar indicadores ecológicos clave para las estrategias de adaptación, como restauración de ecosistemas adaptados al fuego, quema cultural y estrategias para mantener cultivos biodiversos y especies y paisajes de importancia cultural (KM 21.4, 28.5)^{6,80,87,196}. En términos de valores, algunos proyectos energéticos tribales resaltan la energía renovable en relación con el cuidado de los ancianos, lo que reduce el costo de la energía doméstica para los ancianos⁶⁷. Los procesos de planificación dirigidos por indígenas pueden resaltar que el derecho a la autodeterminación debe regir la toma de decisiones sobre el clima y la energía^{6,38,197}.

Las respuestas al cambio climático guiadas por los conocimientos y los valores indígenas incluyen esfuerzos de restauración, iniciativas de seguridad alimentaria (Recuadros 30.3, 30.4), sistemas de respuesta ante emergencias climáticas y medios de comunicación innovadores. Algunos ejemplos son el Menú Tribal de Adaptación al Clima⁸⁰ y los esfuerzos apoyados por los indígenas, como los de la Tribu Karuk¹⁹⁸, para garantizar que el estado de California disponga de requisitos de autorización para la gestión de la vegetación con el fin de reducir el peligro de incendios mediante quemas prescritas que tengan valor cultural. En

2021, la Nación Onondaga finalizó la construcción del parque de bomberos y sala comunitaria de Tsha' Thoñswatha', que es la primera instalación de gestión de emergencias de la nación con un balance triple neto-cero (energía, agua y residuos) (Figura 16.7)¹⁹⁹.

Parque de bomberos y sala comunitaria de Tsha' Thoñswatha'

El parque de bomberos y la sala comunitaria de Tsha' Thoñswatha' en la Nación Onondaga utilizan energías renovables y cumplen un estándar de consumo energético neto cero.

Figura 16.7. El parque de bomberos se diseñó en colaboración con la comunidad y refleja la lengua y la cultura de la Nación Onondaga. Créditos de la fotografía: © Kelsey Leonard, University of Waterloo.

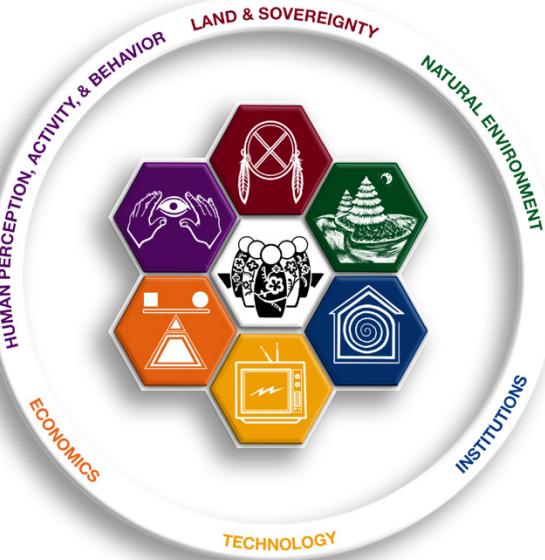
Hay muchos otros ejemplos de esfuerzos de adaptación al clima de los pueblos indígenas. El College of Menominee Nation desarrolló un proyecto de investigación fenológica con la participación de la comunidad para comprender los cambios en las plantas de su reserva y también desarrolló el Modelo Teórico Menominee de Sostenibilidad con base cultural (Figura 16.8)^{51,200} para orientar la investigación, la educación y la participación de la comunidad. Otros esfuerzos incluyen la restauración de ecosistemas de carbono azul dirigida por indígenas, como el cultivo de algas en las costas de Long Island y Alaska (Enfoque en el Carbono Azul). La Comunidad Tribal India Swinomish de Washington, entre otras, está construyendo huertos de almejas como estrategia de adaptación al clima para combatir el aumento del nivel del mar y la acidificación de los océanos y reforzar la seguridad alimentaria²⁰¹. Los nativos hawaianos están restaurando sus sistemas agrícolas, dada la capacidad de las especies nativas para adaptarse al cambio climático⁶⁴. Las iniciativas de curación basadas en la tierra y en la cultura apoyan la resiliencia de las comunidades indígenas^{17,202,203}. La autodeterminación indígena protege las capacidades de los pueblos indígenas para practicar relaciones de administración y cuidado de sus tierras^{204,205}. Los conocimientos y los valores indígenas orientan las estrategias centradas en las especies tradicionales y la importancia de sus relaciones ecológicas, la revitalización de las prácticas de gestión que fueron suprimidas por el Gobierno de Estados Unidos, la valorización de las prácticas culturales indígenas como forma de motivar a la gente a comprometerse^{79,206} y el bienestar de los miembros de la comunidad que se enfrentan a riesgos severos e impactos negativos del cambio climático²⁰⁷.

Iniciativas sobre el clima en el College of Menominee Nation

- a) Phenology station sign on the College of Menominee Nation campus

- b) Menominee Theoretical Model of Sustainability

En el College of Menominee Nation, los conocimientos indígenas guían la respuesta al cambio climático.

Figura 16.8. (a) La foto muestra una señal de estación fenológica en el College of Menominee Nation en Keshena, Wisconsin. El proyecto de fenología explora los efectos del cambio climático en el bosque y la comunidad de la reserva a lo largo del tiempo. El colegio universitario también ha desarrollado el Modelo Teórico Menominee de Sostenibilidad (b), que orienta la investigación sobre el cambio climático, la educación y la divulgación comunitaria y es un ejemplo de liderazgo indígena para la adaptación al clima. Créditos de la fotografía: (a) © Thomas R. Kenote, College of Menominee Nation Sustainable Development Institute. Fuente: (b) The Menominee Theoretical Model of Sustainability (MTMS): 2021 Schwitzer Redesign, versión 3D (adaptado de Dockry et al. 2016²⁰⁰).

Movimientos climáticos liderados por jóvenes

Los movimientos liderados por jóvenes (tanto estadounidenses como internacionales) siguen creciendo en número a través de la formación y el involucramiento de organizaciones y coaliciones, como Climate Justice Alliance (Alianza por la Justicia Climática) e Indigenous Environmental Network (Red Indígena por el Medioambiente), así como a través de la participación en las conferencias de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) (incluido el Acuerdo de París)²⁰⁸. El Consejo Internacional de la Juventud Indígena desempeñó un papel decisivo al liderar la resistencia contra la proliferación del colonialismo de los combustibles fósiles en Oceti Sakowin, históricamente conocida por algunos como la nación siux^{209,210}. El cambio climático fue un tema clave en la agenda de la Cumbre de Liderazgo Juvenil Indígena de febrero de 2022, celebrada por la Comisión Juvenil del Congreso Nacional de Indios Americanos²¹¹. Los Embajadores de la Tierra de United National Indian Tribal Youth Inc. han desarrollado proyectos que van desde el banco de semillas hasta la gestión de residuos para abordar las injusticias climáticas a las que se enfrentan sus comunidades indígenas²¹². Los colegios universitarios y las universidades tribales también participan en la creación de resiliencia comunitaria y en el apoyo a la próxima generación de líderes climáticos^{156,213,214,215}. Otra iniciativa de empoderamiento dirigida por jóvenes es Mni Ki Wakan, que trabaja por una justicia del agua para todos liderada por los indígenas²¹⁶.

Arte y narración para la comunicación sobre el clima

Desde tiempos inmemoriales, los pueblos indígenas han compartido sus conocimientos tradicionales y su contexto histórico a través del arte y la narración. En la actualidad, movilizan medios innovadores y diversos, entre ellos arte visual y escénico²¹⁷, cine,^{218,219} pódcast²²⁰, radio (www.nativenews.net) y otras formas de narración para comunicar experiencias de primera mano sobre los impactos climáticos y las iniciativas de adaptación a las costumbres indígenas. Los enfoques indígenas para comunicar sobre el cambio climático forman parte integral de la expresión de las costumbres culturales: compartir ejemplos culturalmente apropiados de adaptación al clima y debatir sobre enfoques de la planificación climática desde la óptica indígena.

Colaboración local, intertribal y nacional

Las respuestas de los pueblos indígenas al cambio climático incluyen la colaboración en la administración, la protección y la coordinación del medioambiente con otras tribus y pueblos indígenas³⁴, así como con los gobiernos federal, estatales y locales, organizaciones privadas y empresas (KM 12.4). En 2020 se emprendió un esfuerzo de colaboración a escala nacional dirigido por las tribus para revisar el Plan de Acción del Congreso sobre la crisis climática²²¹ y proporcionar información, herramientas y estrategias para que los líderes tribales las utilicen en su activismo a favor de los pueblos indígenas¹⁸. Por ejemplo, las tribus se han coordinado con los bosques federales en la gestión regional de incendios como estrategia de adaptación al clima⁶. Las tribus y los pueblos indígenas siguen colaborando entre sí para hacer declaraciones e informes unificados que puedan servir de base a la política y a las medidas nacionales e internacionales sobre el clima^{80,124,221}. Las colaboraciones intertribales han participado en el monitoreo regional de los estándares de seguridad para los mariscos y otros recursos⁶. Los consorcios intertribales, como la Asociación de Recursos Energéticos Tribales del Medio Oeste y el Consejo Nacional Tribal de Gestión de Emergencias, han fomentado esfuerzos coordinados para apoyar las necesidades de tribus individuales. Organizaciones indígenas sin fines de lucro, como NDN Collective, han elaborado programas de financiamiento y recursos para que las organizaciones indígenas de base comunitaria puedan acceder a orientación y fondos para energías renovables. Organizaciones como Indigenous Environmental Network se han opuesto al crecimiento del sector de los combustibles fósiles a escala nacional²²². Los pueblos indígenas han participado en las conferencias de las partes de la UNFCCC (incluido el Acuerdo de París), a pesar de las limitaciones a la participación²²³. En 2019, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura organizó un taller regional titulado “Movilización de soluciones basadas en conocimientos indígenas y locales: Abordar los impactos climáticos y las vulnerabilidades; una perspectiva desde la región del Caribe”, con lo que se abrió un diálogo y un intercambio de conocimientos entre sectores, naciones y territorios, incluido el Caribe estadounidense¹⁹¹.

Cuentas trazables

Descripción del proceso

Los autores del capítulo “Tribus y pueblos indígenas” fueron seleccionados por su trayectoria académica y gubernamental como expertos en el tema de los pueblos indígenas y el cambio climático en los EE. UU. Cada autor es experto en una región determinada, además de en un ámbito más amplio. El equipo de autores se reunió virtualmente cada semana para debatir y coescribir el capítulo. El líder del capítulo (Chapter Lead, CL) enviaba un correo electrónico semanal para establecer la agenda de cada reunión semanal con cinco días de antelación. El CL inició el debate sobre el esquema de cada elemento del capítulo y recibió comentarios de los autores de los capítulos por correo electrónico y a través de reuniones. Se revisó el esquema hasta llegar a un acuerdo. El mismo proceso se inició para el contenido escrito del capítulo y para cada figura. Después de que los autores aportaran el texto, las referencias bibliográficas y la información y los conceptos relativos a las figuras, el CL buscó el consenso mediante comunicaciones iterativas por correo electrónico y en reuniones.

El capítulo “Tribus y pueblos indígenas” organizó una reunión pública específica sobre el capítulo. Los comentarios públicos de la reunión se revisaron y examinaron para su inclusión en el capítulo. El capítulo recibió comentarios de agencias federales a los que también respondió el equipo de autores.

El equipo de autores ha revisado e incluido información de diferentes tipos de fuentes fidedignas relacionadas con los pueblos indígenas y el cambio climático. En primer lugar, se revisó la literatura científica y académica revisada por expertos sobre el tema en su relación con Estados Unidos y sus territorios. En segundo lugar, se revisaron los informes sobre el tema si cumplían determinados estándares. Entre ellos se incluyen los siguientes: informes elaborados por gobiernos tribales, el Gobierno Federal de Estados Unidos y gobiernos estatales y locales; informes elaborados por organizaciones indígenas que han pasado por un proceso de revisión de calidad pertinente para la información particular que aparece en los informes; y testimonios y relatos de testigos presenciales de pueblos indígenas con información sobre el cambio climático. En los casos en que se utilizaron testimonios y relatos de testigos presenciales se incluyó en las cuentas trazables un reconocimiento adecuado de la naturaleza de la información.

Las tribus y los pueblos indígenas de los EE. UU. representan más de 700 comunidades y naciones tribales que se extienden por todo el país y sus territorios. Las comunidades abarcan diversas regiones y ecosistemas. Difieren culturalmente y tienen distintas relaciones con Estados Unidos, los estados, los territorios y los gobiernos locales. Aunque son diferentes en lo cultural, social y político, los pueblos indígenas comparten circunstancias sociales comparables. Estas circunstancias incluyen la existencia de pueblos indígenas en lo que ahora es territorio estadounidense antes de la creación del país; sus culturas diferenciadas; el hecho de que sus economías se basen en prácticas de sustento, según la comunidad o el pueblo; el hecho de que actualmente vivan en tierras más pequeñas que sus tierras ancestrales; y, según sea la comunidad o el pueblo, el hecho de que hayan soportado riesgos medioambientales derivados de la contaminación y otras injusticias medioambientales, la escasa inversión en infraestructuras por parte del Gobierno de Estados Unidos y las barreras al desarrollo económico. Las circunstancias sociales de los pueblos indígenas constituyeron la base de la forma en que el equipo de autores evaluó la información en este capítulo. No es posible evaluar el material original de más de 700 comunidades y pueblos que son distintos en lo ecológico, cultural, territorial y político. Por esta razón, el equipo de autores evaluó una base de literatura lo más amplia posible y se basó en información fidedigna para reportar en el capítulo información relevante para las circunstancias sociales de los pueblos indígenas. A lo largo del capítulo, el equipo de autores hizo referencia deliberadamente a los mensajes clave de otros capítulos relevantes para las tribus y los pueblos indígenas; al mismo tiempo, el texto es explícito en que existe una diferenciación extrema entre los pueblos indígenas.

Mensaje clave 16.1

El cambio climático amenaza el bienestar y los medios de subsistencia de los pueblos indígenas y obstaculiza su soberanía energética

Descripción de la base de evidencia

Existe un conjunto diverso de literatura académica revisada por expertos, informes, testimonios y relatos de testigos presenciales que revelan información sobre cómo los pueblos indígenas se ven impactados por el cambio climático, incluidos riesgos y daños y costos actuales. Aunque el cambio climático puede presentar oportunidades para determinadas poblaciones, la literatura actual sobre este tema sugiere claramente que los pueblos indígenas se enfrentan actualmente a riesgos crecientes y a pesados daños y costos. La Cuarta Evaluación Nacional del Clima (Fourth National Climate Assessment, NCA4)²²⁴ literatura revisada desde 2014 sobre este tema. La NCA4 tenía tres mensajes clave en el capítulo de tribus y pueblos indígenas centrados en los pueblos indígenas que se enfrentan a riesgos, daños y costos relacionados con sus economías y culturas, su salud y su capacidad para responder a desastres y peligros naturales. Esta evaluación tuvo en cuenta la literatura publicada desde que se hizo la NCA4: a partir de 2018. También se encontró literatura adicional sobre temas no tratados en la NCA4, incluidos los sistemas energéticos y el COVID-19. El Informe sobre la Situación de las Tribus y el Cambio Climático (Status of Tribes and Climate Change, STACC)⁶ y la Contribución del Grupo de Trabajo II al Sexto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) se publicaron en 2021 y 2022, respectivamente. Ambos incluyen una evaluación exhaustiva revisada por expertos de los problemas del cambio climático a los que se han enfrentado los pueblos indígenas en el contexto de los EE. UU. desde 2018. Los dos informes son integrales, pero no exhaustivos, sobre los importantes impactos del cambio climático a los que se enfrentan los pueblos indígenas en relación con el clima y la energía. Hay aproximadamente 460 millones de personas indígenas en todo el mundo.

Principales incertidumbres y brechas en la investigación

Para este tema, el equipo de autores tuvo la capacidad de analizar información de calidad que abarcaba numerosas tribus y pueblos indígenas. Sin embargo, la literatura disponible no se acerca ni de lejos a la población total de tribus y pueblos indígenas. En consecuencia, hay cientos de comunidades cuya relación con el cambio climático no se aborda en este capítulo.

Descripción de confianza y probabilidad

Se atribuye *confianza muy alta* a este mensaje clave por al menos dos razones. En primer lugar, una de las principales bases de evidencia en las que se está trabajando es la NCA. Desde el año 2000, se ha analizado más evidencia sobre la vulnerabilidad de los pueblos indígenas al cambio climático. La NCA3 y NCA4 representaron avances sustanciales en la documentación de estas evidencias. Desde la NCA4, otros informes científicos importantes e informes y contribuciones técnicas empíricamente rigurosos, incluidos los informes del IPCC¹⁵ y el Informe sobre la STACC⁶, han sumado más evidencia documentada. En segundo lugar, científicos, personal tribal y profesionales sin fines de lucro han aumentado la publicación de información rigurosa sobre la vulnerabilidad indígena, y agencias gubernamentales de Estados Unidos han avanzado en su documentación de las medidas que diversos pueblos indígenas están adoptando para hacer frente al cambio climático.

Mensaje clave 16.2

La autodeterminación es clave para la resiliencia de los pueblos indígenas al cambio climático

Descripción de la base de evidencia

La base de evidencia es un conjunto de fuentes que van desde documentos elaborados por los propios pueblos indígenas hasta literatura académica. Esta diversa literatura sobre los impactos del cambio climático y las respuestas de los pueblos indígenas a este, revela información sobre las condiciones que afectan las opciones de los pueblos indígenas para adaptarse y mitigar el cambio climático. El Consejo de Política Interior (2021)¹³⁹, NCAI (2019b)⁴ y la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos (2018)¹⁴¹ proporcionan información sobre las capacidades indígenas para ejercer la autodeterminación, incluida información crítica sobre las capacidades de infraestructuras, financieras y administrativas. Warner et al. (2020)¹⁴ y Washburn (2021)¹⁴⁷ ofrecen información importante sobre cómo las políticas que apoyan la autodeterminación en forma de cogestión y consulta entre naciones son estrategias importantes para responder al cambio climático y a otros asuntos medioambientales. La literatura emergente sobre gobernanza de datos está bien documentada en David-Chavez et al. (2019)¹⁶¹ y Carroll et al. (2020)¹⁶⁵.

Principales incertidumbres y brechas en la investigación

Muchas de las condiciones que crean barreras para los pueblos indígenas en relación con el cambio climático afectan también a otros ámbitos importantes, como derechos políticos, educación, salud y justicia penal. Siguen existiendo brechas en la investigación sobre cuántas comunidades y pueblos totales se enfrentan a retos climáticos particulares. Sin embargo, algunas de las políticas, los mecanismos de gobernanza y los derechos que se documentan como obstáculos a la capacidad de respuesta indígena al cambio climático tienen una amplia relación con los pueblos indígenas. También existen brechas para poder contabilizar plenamente todas las actividades y los procesos de adaptación y mitigación en los que participan o lideran los pueblos indígenas.

Descripción de confianza y probabilidad

Se atribuye *confianza muy alta* a la declaración de que las opciones para responder al cambio climático pueden mejorarse mediante el apoyo a la toma de decisiones autodeterminadas. Dentro y fuera de la literatura disponible sobre el cambio climático, la orientación más común de fuentes indígenas y no indígenas es que la soberanía indígena, la autodeterminación y (cuando sea posible) el autogobierno son parte integral del apoyo a los esfuerzos indígenas para abordar el cambio climático. El equipo de autores no descubrió ninguna literatura que afirme que el paternalismo o la dominación de Estados Unidos sobre los pueblos indígenas sea una vía para mitigar los riesgos climáticos y establecer energías renovables. Se atribuye *confianza muy alta* a la declaración de que diversas instituciones y políticas relacionadas socavan o erosionan la soberanía y la autodeterminación de los pueblos indígenas, lo que impacta negativamente las oportunidades de resiliencia climática. La literatura, tanto desde 2018 como antes, describe extensa y agudamente las fuentes de las barreras para que los pueblos indígenas aborden el cambio climático y los asuntos energéticos. No se han descubierto barreras que operen independientemente de la influencia del colonialismo de Estados Unidos sobre los pueblos indígenas. La declaración final sobre la relación entre el apoyo federal y estatal a la autodeterminación de los pueblos indígenas, se evalúa con *confianza alta*. La información y la evidencia disponibles demuestran formas en que dicho apoyo puede mejorar la autodeterminación de los indígenas; sin embargo, dichas mejoras dependen de cómo se administre el apoyo federal y estatal, por ejemplo, al evitar medidas que fomenten formas problemáticas de dependencia que en realidad contrarrestarían el derecho a la autodeterminación.

Mensaje clave 16.3

El liderazgo indígena guía la respuesta al cambio climático

Descripción de la base de evidencia

La base de evidencia incluye algunos artículos académicos y científicos, además de muchos informes de los pueblos indígenas sobre cómo están respondiendo al cambio climático. Este mensaje clave se limita a describir la información conocida sobre lo que están haciendo los pueblos indígenas en respuesta al cambio climático. La literatura revisada, que es extensa, proporciona información sobre un área temática que está poco representada en las evaluaciones científicas y proporciona información sobre las medidas de adaptación y mitigación sobre el cambio climático que los pueblos indígenas han tomado recientemente. En el capítulo “Tribus y pueblos indígenas” de la NCA4²⁹, la Oficina de Asuntos Indígenas y el equipo de autores de ese capítulo crearon una representación gráfica (Figura 15.1 en la NCA4)²⁹ de las medidas que los pueblos indígenas han tomado para responder al cambio climático. El propio texto del capítulo no dedicaba un mensaje clave a describir las respuestas. Es decir, el capítulo no se centró en el tema de cómo los pueblos indígenas están respondiendo al cambio climático. El mensaje clave del capítulo actual incluye adiciones al gráfico, que aparece de nuevo actualizado. El equipo de autores buscó exhaustivamente casos de respuestas indígenas al cambio climático, y este mensaje clave refleja los resultados de lo que el equipo de autores aprendió sobre el conjunto de información y evidencia. El Informe sobre la STACC⁶ proporciona docenas de pequeños estudios de casos de acciones de los pueblos indígenas, y el informe sobre mitigación de Indigenous Environmental Network y Oil Change International proporciona casos de activismo indígena contra ciertos impulsores del cambio climático de origen humano²²².

Principales incertidumbres y brechas en la investigación

Dado que pocos estudios sobre el cambio climático y evaluaciones científicas recogen y sintetizan las respuestas tribales e indígenas al cambio climático, esta es una de las primeras evaluaciones que describe la diversa gama de acciones de respuesta que se están llevando a cabo. Aunque la base de evidencia es amplia, sin duda hay más acciones de respuesta en las que participan los pueblos indígenas que no han sido publicadas en absoluto o en una forma que pueda ser referenciada en la NCA. Se desconoce cuántos casos más hay. Los pueblos indígenas, ya sea que trabajen a través de gobiernos, organizaciones u otras entidades, en ocasiones, no publican informes ni documentan públicamente las acciones que llevan a cabo. En otros casos, la documentación de una acción puede no estar destinada a ser referenciada públicamente por sus autores. Y algunas publicaciones, independientemente de su calidad, pueden no cumplir los requisitos que la NCA ha establecido para su base de evidencia.

Descripción de confianza y probabilidad

El mensaje clave atribuye *confianza alta* a la evidencia de que los pueblos indígenas están involucrados en diversas estrategias para la adaptación y mitigación del clima y que el conocimiento indígena, los valores y los derechos dan forma a muchas de las estrategias. La literatura sobre el cambio climático demuestra la importancia de contar con líderes relevantes y de confianza para orquestar soluciones que las comunidades y el personal respalden. Los líderes indígenas, los gobiernos tribales y las organizaciones indígenas tienen tal relevancia y potencial para un liderazgo digno de confianza. Dado que las circunstancias legales, culturales, sociales y políticas de los pueblos indígenas varían ampliamente, las soluciones que persiguen los pueblos indígenas son únicas en el sentido de que están adaptadas a dichas circunstancias. No se descubrieron casos en los que las soluciones de los pueblos indígenas no estuvieran tan adaptadas.

Referencias

1. Kaholokula, J.K.A., S.K. Okamoto, and B.W.K. Yee, 2019: Special issue introduction: Advancing Native Hawaiian and other Pacific Islander health. *Asian American Journal of Psychology*, **10** (3), 197–205. <https://doi.org/10.1037/aap0000167>
2. Knopp, J.A., B. Levenstein, A. Watson, I. Ivanova, and J. Lento, 2022: Systematic review of documented Indigenous Knowledge of freshwater biodiversity in the circumpolar Arctic. *Freshwater Biology*, **67** (1), 194–209. <https://doi.org/10.1111/fwb.13570>
3. NCAI, 2019: Calling on the Department of Interior to Adopt Tribal Energy Resource Agreement Regulations That Respect Tribal Sovereignty and Self-Determination. Resolution #ABQ-19-032. National Congress of American Indians. https://www.ncai.org/attachments/resolution_kjpsfdqoiofcbwjkfcndlhfgommyuyxetoshkgkdmwtxjuaceu_abq-19-032.pdf
4. NCAI, 2019: Tribal Nations and the United States. National Congress of American Indians, Washington, DC. <https://www.ncai.org/about-tribes>
5. Petzold, J., N. Andrews, J.D. Ford, C. Hedemann, and J.C. Postigo, 2020: Indigenous knowledge on climate change adaptation: A global evidence map of academic literature. *Environmental Research Letters*, **15** (11), 113007. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/abb330>
6. STACCGWG, 2021: The Status of Tribes and Climate Change Report. Marks-Marino, D., Ed. Northern Arizona University, Institute for Tribal Environmental Professionals, Flagstaff, AZ. <http://nau.edu/stacc2021>
7. Haaland, D. and T.J. Vilsack, 2021: Joint Secretarial Order on Fulfilling the Trust Responsibility to Indian Tribes in the Stewardship of Federal Lands and Waters. Joint Secretarial Order 3403. U.S. Department of Interior and U.S. Department of Agriculture, 5 pp. <https://www.doi.gov/sites/doi.gov/files/elips/documents/so-3403-joint-secretarial-order-on-fulfilling-the-trust-responsibility-to-indian-tribes-in-the-stewardship-of-federal-lands-and-waters.pdf>
8. Sams III, C.F., 2022: Tribal Co-Management of Federal Lands. U.S. Department of the Interior, Office of Congressional and Legislative Affairs, accessed May 23, 2023. <https://www.doi.gov/ocl/tribal-co-management-federal-lands>
9. ANCSA, n.d.: Overview of Entities Operating in the Twelve Regions. ANCSA Regional Association, Anchorage, AK, accessed July 18, 2023. <https://ancsaregional.com/overview-of-entities/>
10. Stewart, H., 2022: Sovereigns of no territory: Alaska Natives, ANCSA, and tribal self-determination. *Arizona Journal of Environmental Law & Policy*, **12** (3), 247–269. <https://static1.squarespace.com/static/6307d452a995602a1c242475/t/63d8fc5aa339c47a5d56fe69/1675164762913/Sovereigns+of+No+Territory.pdf>
11. Riley, J.K., C. Akamu, and L. Riley, 2023: Ēwe hānau o ka pāina: A policy review focused on Hawai‘i’s public land trust. *Land*, **12** (1). <https://doi.org/10.3390/land12010048>
12. Sproat, D.K., 2016: An Indigenous people’s right to environmental self-determination: Native Hawaiians and the struggle against climate change devastation. *Stanford Environmental Law Journal*, **35** (2). <https://law.stanford.edu/publications/an-indigenous-peoples-right-to-environmental-self-determination-native-hawaiians-and-the-struggle-against-climate-change-devastation/>
13. The White House, 2021: Memorandum on Tribal Consultation and Strengthening Nation-to-Nation Relationships. The White House, Washington, DC, January 26, 2021. <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/01/26/memorandum-on-tribal-consultation-and-strengthening-nation-to-nation-relationships/>
14. Warner, E.K., K. Lynn, and K. Whyte, 2020: Changing consultation. *UCD Law Review*, **54**, 1127. https://lawreview.law.ucdavis.edu/issues/54/2/articles/files/54-2_warner_lynn_whyte.pdf
15. IPCC, 2022: *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Pörtner, H.-O., D.C. Roberts, M. Tignor, E.S. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem, and B. Rama, Eds. Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA, 3056 pp. <https://doi.org/10.1017/9781009325844>

16. Chisholm Hatfield, S. and M.M. Dalton, 2020: Integrating Traditional Ecological Knowledge and Western Climate science to enhance climate resilience of tribal communities. In: AGU Fall Meeting Abstracts. American Geophysical Union. <https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2020agufmsy027.07c>
17. Ford, J.D., N. King, E.K. Galappaththi, T. Pearce, G. McDowell, and S.L. Harper, 2020: The resilience of Indigenous peoples to environmental change. *One Earth*, **2** (6), 532–543. <https://doi.org/10.1016/j.oneear.2020.05.014>
18. BIA, 2020: The Unmet Infrastructure Needs of Tribal Communities and Alaska Native Villages in Process of Relocating to Higher Ground as a Result of Climate Change. Department of Interior, Bureau of Indian Affairs, Albuquerque, NM. <https://www.bia.gov/news/unmet-infrastructure-needs-tribal-communities-and-alaska-native-villages-process-relocation>
19. Crepelle, A., 2018: Standing Rock in the swamp: Oil, the environment, and the United Houma Nation's struggle for federal recognition. *Loyola Law Review*, **64**, 141–186. <https://dspace.loyno.edu/xmlui/handle/123456789/61>
20. Farrell, J., P.B. Burow, K. McConnell, J. Bayham, K. Whyte, and G. Koss, 2021: Effects of land dispossession and forced migration on Indigenous peoples in North America. *Science*, **374** (6567), 4943. <https://doi.org/10.1126/science.abe4943>
21. Fixico, D.L., 2012: *The Invasion of Indian Country in the Twentieth Century American Capitalism and Tribal Natural Resources*, 2nd ed. University Press of Colorado, 278 pp. <http://www.jstor.org/stable/j.ctt46nvt7>
22. Frain, S.C., 2018: 'Make America Secure': Media, militarism, and climate change in the Marianas Archipelago. *Pacific Journalism Review*, **24** (2), 218–240. <https://doi.org/10.24135/pjr.v24i2.407>
23. Goodyear-Kaopua, N., I. Hussey, and E.K.A. Wright, Eds., 2014: *A Nation Rising: Hawaiian Movements for Life, Land, and Sovereignty*. Duke University Press, Durham, NC, 416 pp. <https://www.dukeupress.edu/a-nation-rising>
24. Kojola, E., 2019: Bringing back the mines and a way of life: Populism and the politics of extraction. *Annals of the American Association of Geographers*, **109** (2), 371–381. <https://doi.org/10.1080/24694452.2018.1506695>
25. Liboiron, M., 2021: *Pollution Is Colonialism*. Duke University Press, Durham, NC, 216 pp. <https://www.dukeupress.edu/pollution-is-colonialism>
26. Perez, C.S., 2021: Thinking (and feeling) with Anthropocene (Pacific) islands. *Dialogues in Human Geography*, **11** (3), 429–433. <https://doi.org/10.1177/20438206211017453>
27. Spencer, M.S., T. Fentress, A. Touch, and J. Hernandez, 2020: Environmental justice, Indigenous knowledge systems, and Native Hawaiians and other Pacific Islanders. *Human Biology*, **92** (1), 45–57. <https://doi.org/10.13110/humanbiology.92.1.06>
28. Bisbal, G.A. and C.E. Jones, 2019: Responses of Native American cultural heritage to changes in environmental setting. *AlterNative: An International Journal of Indigenous Peoples*, **15** (4), 359–367. <https://doi.org/10.1177/1177180119847726>
29. Jantarasami, L.C., R. Novak, R. Delgado, E. Marino, S. McNeeley, C. Narducci, J. Raymond-Yakoubian, L. Singletary, and K.P. Whyte, 2018: Ch. 15. Tribes and Indigenous Peoples. In: *Impacts, Risks, and Adaptation in the United States: Fourth National Climate Assessment, Volume II*. Reidmiller, D.R., C.W. Avery, D.R. Easterling, K.E. Kunkel, K.L.M. Lewis, T.K. Maycock, and B.C. Stewart, Eds. U.S. Global Change Research Program,, Washington, DC, USA, 572–603. <https://doi.org/10.7930/nca4.2018.ch15>
30. Marks-Marino, D., 2021: The Seminole Tribe of Florida. Northern Arizona University, Institute for Tribal Environmental Professionals, Climate Change Program. https://www7.nau.edu/itep/main/tcc/tribes/gc_seminole
31. Sharp, F., 2019: Quinault Indian Nation Testimony, United States House of Representatives Committee on Natural Resources, Subcommittee on Water, Oceans, and Wildlife. Quinault Indian Nation, 5 pp. <https://www.congress.gov/116/meeting/house/109853/witnesses/HHRG-116-II13-Wstate-SharpF-20190725.pdf>
32. Thomas, K., R.D. Hardy, H. Lazarus, M. Mendez, B. Orlove, I. Rivera-Collazo, J.T. Roberts, M. Rockman, B.P. Warner, and R. Winthrop, 2019: Explaining differential vulnerability to climate change: A social science review. *WIREs Climate Change*, **10** (2), e565. <https://doi.org/10.1002/wcc.565>

33. Weiskopf, S.R., M.A. Rubenstein, L.G. Crozier, S. Gaichas, R. Griffis, J.E. Halofsky, K.J. Hyde, T.L. Morelli, J.T. Morisette, R.C. Muñoz, A.J. Pershing, D.L. Petersone, R. Poudel, M.D. Staudinger, A.E. Sutton-Grier, L. Thompson, J. Vose, J.F. Weltzin, and K.P. Whyte, 2020: Climate change effects on biodiversity, ecosystems, ecosystem services, and natural resource management in the United States. *Science of The Total Environment*, **733**, 137782. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.137782>
34. Maldonado, J., D. Antrobus, C. Comardelle, S.R. Cox, L. Laukea, C. Jones, P. Keys, H. Mullen, M. Neale, and D. Sambo Dorough, 2021: Ch. 10. Protection-in-place & community-led relocation. In: *Status of Tribes and Climate Change Report*. Marks-Marino, D., Ed. Institute for Tribal Environmental Professionals, 241–259. <http://nau.edu/stacc2021>
35. de Onís, C.M., 2018: Energy colonialism powers the ongoing unnatural disaster in Puerto Rico. *Frontiers in Communication*, **3**, 2. <https://doi.org/10.3389/fcomm.2018.00002>
36. Kronk, E.A., 2009: Alternative energy development in Indian country: Lighting the way for the seventh generation. *Idaho Law Review*, **46** (2). <http://ssrn.com/abstract=2146189>
37. Lee, D., C. Schelly, V.S. Gagnon, S. Smith, and S. Tiwari, 2023: Preferences and perceived barriers to pursuing energy sovereignty and renewable energy: A tribal nations perspective. *Energy Research & Social Science*, **97**, 102967. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2023.102967>
38. Sovacool, B.K., S.E. Bell, C. Daggett, C. Labuski, M. Lennon, L. Naylor, J. Klinger, K. Leonard, and J. Firestone, 2023: Pluralizing energy justice: Incorporating feminist, anti-racist, Indigenous, and postcolonial perspectives. *Energy Research & Social Science*, **97**, 102996. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2023.102996>
39. Zimmerman, M.G. and T.G. Reames, 2021: Where the wind blows: Exploring barriers and opportunities to renewable energy development on United States tribal lands. *Energy Research & Social Science*, **72**, 101874. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2020.101874>
40. Jorgensen, M. and J. Timeche, 2021: Ch. 7. Native America x rural America: Tribal nations as key players in regional rural economies. In: *Investing in Rural Prosperity*. Saint Louis Fed Eagle, Federal Reserve Bank of St. Louis. <https://nni.arizona.edu/publications/native-america-x-rural-america-tribal-nations-key-players-regional-rural-economies>
41. Kokodoko, M., 2022: Enhanced Tool Maps Critical Role of Native American Financial Institutions. Federal Reserve Bank of Minneapolis, Center for Indian Country Development. <https://www.minneapolisfed.org/article/2022/enhanced-tool-maps-critical-role-of-native-american-financial-institutions>
42. Angel, J., C. Swanson, B.M. Boustead, K.C. Conlon, K.R. Hall, J.L. Jorns, K.E. Kunkel, M.C. Lemos, B. Lofgren, T.A. Ontl, J. Posey, K. Stone, G. Takle, and D. Todey, 2018: Ch. 21. Midwest. In: *Impacts, Risks, and Adaptation in the United States: Fourth National Climate Assessment, Volume II*. Reidmiller, D.R., C.W. Avery, D. Easterling, K. Kunkel, K.L.M. Lewis, T.K. Maycock, and B.C. Stewart, Eds. U.S. Global Change Research Program, Washington, DC, USA, 872–940. <https://doi.org/10.7930/nca4.2018.ch21>
43. Cold, H.S., T.J. Brinkman, C.L. Brown, T.N. Hollingsworth, D.R.N. Brown, and K.M. Heeringa, 2020: Assessing vulnerability of subsistence travel to effects of environmental change in Interior Alaska. *Ecology and Society*, **25** (1). <https://doi.org/10.5751/es-11426-250120>
44. Dupigny-Giroux, L.A., E.L. Mecray, M.D. Lemcke-Stampone, G.A. Hodgkins, E.E. Lentz, K.E. Mills, E.D. Lane, R. Miller, D.Y. Hollinger, W.D. Solecki, G.A. Wellenius, P.E. Sheffield, A.B. MacDonald, and C. Caldwell, 2018: Ch. 18. Northeast. In: *Impacts, Risks, and Adaptation in the United States: Fourth National Climate Assessment, Volume II*. Reidmiller, D.R., C.W. Avery, D. Easterling, K. Kunkel, K.L.M. Lewis, T.K. Maycock, and B.C. Stewart, Eds. U.S. Global Change Research Program, Washington, DC, USA, 669–742. <https://doi.org/10.7930/nca4.2018.ch18>
45. Green, K.M., A.H. Beaudreau, M.H. Lukin, and L.B. Crowder, 2021: Climate change stressors and social-ecological factors mediating access to subsistence resources in Arctic Alaska. *Ecology and Society*, **26** (4). <https://doi.org/10.5751/es-12783-260415>
46. Herman-Mercer, N.M., M. Laituri, M. Massey, E. Matkin, R. Toohey, K. Elder, P.F. Schuster, and E. Mutter, 2019: Vulnerability of subsistence systems due to social and environmental change: A case study in the Yukon-Kuskokwim Delta, Alaska. *Arctic*, **72** (3), 215–335. <https://doi.org/10.14430/arctic68867>
47. ICC Alaska, 2020: Food Sovereignty and Self-Governance: Inuit Role in Managing Arctic Marine Resources. Inuit Circumpolar Council Alaska, Anchorage, AK. <https://www.inuitcircumpolar.com/project/food-sovereignty-and-self-governance-inuit-role-in-managing-arctic-marine-resources/>

48. Inuit Tapiriit Kanatami, 2019: National Inuit Climate Change Strategy. Inuit Tapiriit Kanatami. https://www.itk.ca/wp-content/uploads/2019/06/ITK_Climate-Change-Strategy_English.pdf
49. Kapp, A., 2019: Aroostook Band of Micmac Indians. Northern Arizona University, Institute for Tribal Environmental Professionals, 9 pp. https://www7.nau.edu/itep/main/tcc/tribes/ne_micmacs
50. Kapp, A., 2019: The La Jolla Band of Luiseño Indians, September, 2019. Northern Arizona University, Institute for Tribal Environmental Professionals, Climate Change Program, 3 pp. https://www7.nau.edu/itep/main/tcc/tribes/sw_lajolla
51. Kenote, T. 2020: Indigenous Phenology: An Interdisciplinary Case Study on Indigenous Phenological Knowledge on the Menominee Nation Forest. Master of Science, University of Minnesota Digital Conservancy, 91 pp. <https://hdl.handle.net/11299/216076>
52. Markon, C., S. Gray, M. Berman, L. Eerkes-Medrano, T. Hennessy, H. Huntington, J. Littell, M. McCammon, R. Thoman, and S. Trainor, 2018: Ch. 26. Alaska. In: *Impacts, Risks, and Adaptation in the United States: Fourth National Climate Assessment, Volume II*. Reidmiller, D.R., C.W. Avery, D. Easterling, K. Kunkel, K.L.M. Lewis, T.K. Maycock, and B.C. Stewart, Eds. U.S. Global Change Research Program, Washington, DC, USA, 1185–1241. <https://doi.org/10.7930/nca4.2018.ch26>
53. May, K., C. Luce, J. Casola, M. Chang, J. Cuhaciyan, M. Dalton, S. Lowe, G. Morishima, P. Mote, A. Petersen, G. Roesch-McNally, and E. York, 2018: Ch. 24. Northwest. In: *Impacts, Risks, and Adaptation in the United States: Fourth National Climate Assessment, Volume II*. Reidmiller, D.R., C.W. Avery, D. Easterling, K. Kunkel, K.L.M. Lewis, T.K. Maycock, and B.C. Stewart, Eds. U.S. Global Change Research Program, Washington, DC, USA, 1036–1100. <https://doi.org/10.7930/nca4.2018.ch24>
54. Ristroph, E.B., 2019: Avoiding maladaptations to flooding and erosion: A case study of Alaska Native villages. *Ocean and Coastal Law Journal*, **24** (2), 110–135. <https://digitalcommons.mainelaw.maine.edu/oclj/vol24/iss2/2>
55. Dockry, M.J. and S.J. Hoagland, 2017: A special issue of the *Journal of Forestry*—Tribal forest management: Innovations for sustainable forest management. *Journal of Forestry*, **115** (5), 339–340. <https://doi.org/10.5849/jof-2017-040>
56. Herman-Mercer, N.M., R.A. Loehman, R.C. Toohey, and C. Paniyak, 2020: Climate- and disturbance-driven changes in subsistence berries in coastal Alaska: Indigenous Knowledge to inform ecological inference. *Human Ecology*, **48** (1), 85–99. <https://doi.org/10.1007/s10745-020-00138-4>
57. Hedden-Nicey, D.R. and L.K. Caldwell, 2020: Indigenous rights and climate change: The influence of climate change on the quantification of reserved instream water rights for American Indian tribes. *Utah Law Review*, **2020** (3). <https://doi.org/10.26054/0d-6t19-bfke>
58. Kozich, A.T., V.S. Gagnon, G. Mensch, S. Michels, and N. Gehring, 2020: Walleye Ogaawag Spearing in the Portage waterway, Michigan: Integrating mixed methodology for insight on an important tribal fishery. *Journal of Contemporary Water Research & Education*, **169** (1), 101–116. <https://doi.org/10.1111/j.1936-704x.2020.03335.x>
59. McMillen, H., T. Ticktin, and H.K. Springer, 2017: The future is behind us: Traditional ecological knowledge and resilience over time on Hawai'i Island. *Regional Environmental Change*, **17** (2), 579–592. <https://doi.org/10.1007/s10113-016-1032-1>
60. Allard, M.D. and V. Brundage Jr., 2019: American Indians and Alaska Natives in the U.S. Labor Force. U.S. Department of Labor, U.S. Bureau of Labor Statistics. <https://www.bls.gov/opub/mlr/2019/article/american-indians-and-alaska-natives-in-the-u-s-labor-force.htm>
61. Garriga-López, A.M., 2020: Debt, crisis, and resurgence in Puerto Rico. *Small Axe: A Caribbean Journal of Criticism*, **24** (2), 122–132. <https://doi.org/10.1215/07990537-8604538>
62. Long, J.W. and F.K. Lake, 2018: Escaping social-ecological traps through tribal stewardship on national forest lands in the Pacific Northwest, United States of America. *Ecology and Society*, **23** (2). <https://doi.org/10.5751/es-10041-230210>
63. Rodríguez-Díaz, C.E., 2018: Maria in Puerto Rico: Natural disaster in a colonial archipelago. *American Journal of Public Health*, **108** (1), 30–32. <https://doi.org/10.2105/ajph.2017.304198>
64. Kurashima, N., L. Fortini, and T. Ticktin, 2019: The potential of Indigenous agricultural food production under climate change in Hawaii. *Nature Sustainability*, **2** (3), 191–199. <https://doi.org/10.1038/s41893-019-0226-1>

65. Cha, J.M., 2020: Ch. 4. Just transition: Tools for protecting workers and their communities at risk of displacement due to climate policy. In: *Putting California on the High Road: A Jobs and Climate Action Plan for 2030*. University of California, Berkeley, 147–175. <https://laborcenter.berkeley.edu/wp-content/uploads/2020/08/Chapter-4-Just-Transition-Putting-California-on-the-High-Road.pdf>
66. Wright, A., 2021: Building Stronger Tribal Economies: A Four-Part Series. Blue Stone Insights. <https://bluestonestrategy.com/building-stronger-tribal-economies-a-four-part-series/>
67. Begay, S.K., 2018: How Citizen Potawatomi Nation utilizes energy efficiency and renewable energy to address its high energy burden. *The Electricity Journal*, **31** (6), 16–22. <https://doi.org/10.1016/j.tej.2018.07.005>
68. Cambou, D. and G. Poelzer, 2021: Ch. 10. Enhancing energy justice in the Arctic: An appraisal of the participation of Arctic indigenous peoples in the transition to renewable energy. In: *Renewable Economies in the Arctic*. Natcher, D.C. and T. Koivurova, Eds. Routledge, London, UK, 19. <https://doi.org/10.4324/9781003172406>
69. Necefer, L., G. Wong-Parodi, and M.J. Small, 2020: Governing energy in conflicted resource contexts: Culture, cost, and carbon in the decision-making criteria of the Navajo Nation. *Energy Research & Social Science*, **70**, 101714. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2020.101714>
70. Sandoval, C.J.K., 2018: Energy access is energy justice: The Yurok Tribe's trailblazing work to close the Native American reservation electricity gap. In: *Energy Justice*. Salter, R., C.G. Gonzalez, M.H. Dworkin, R.A. Mastor, and E.K. Warner, Eds. Edward Elgar Publishing, 166–207. <https://ssrn.com/abstract=3557121>
71. Sandoval, C.J.K., 2020: Principles to Advance Energy Justice for Native Americans. EBA Brief. Energy Bar Association, 21 pp. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3770406>
72. Strand, H., 2018: Breaking barriers to renewable energy production in the North American Arctic. *Alaska Law Review*, **35**, 67–115. <https://scholarship.law.duke.edu/alr/vol35/iss1/4>
73. Whitney, Z., 2020: Supporting Wind Development on Native American Tribal Lands. University of Hawai'i at Hilo, 149–153 pp. <https://hilo.Hawai.edu/campuscenter/hohonu/volumes/documents/SupportingWindDevelopmentonNativeAmericanTribalLands.pdf>
74. Wildcat, D., R. Blake, J.C. Collard, Lomayestewa, D. Marks-Marino, K. Morales, H. Mullen, A. Samoy, A. Walker, F. Wilkinson, and K. Whyte, 2021: Ch. 7. Energy & a just transition. In: *Status of Tribes and Climate Change Report*. Marks-Marino, D., Ed. Institute for Tribal Environmental Professionals, 190–209. <http://nau.edu/stacc2021>
75. Brewer II, J.P., S. Vandever, and J.T. Johnson, 2018: Towards energy sovereignty: Biomass as sustainability in interior Alaska. *Sustainability Science*, **13** (2), 417–429. <https://doi.org/10.1007/s11625-017-0441-5>
76. O'Rourke, E. and J. Zoelllick, 2020: Energy Paths for the Yurok People. DOE-YUROK-000008. U.S. Department of Energy, Office of Indian Energy Policy and Programs. <https://doi.org/10.2172/1599208>
77. Schelly, C., D. Bessette, K. Brosemer, V. Gagnon, K.L. Arola, A. Fiss, J.M. Pearce, and K.E. Halvorsen, 2020: Energy policy for energy sovereignty: Can policy tools enhance energy sovereignty? *Solar Energy*, **205**, 109–112. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.05.056>
78. Souba, F. and P.B. Mendelson, 2018: Chaninik Wind Group: Lessons learned beyond wind integration for remote Alaska. *The Electricity Journal*, **31** (6), 40–47. <https://doi.org/10.1016/j.tej.2018.06.008>
79. Donatuto, J., L. Campbell, and W. Trousdale, 2020: The “value” of values-driven data in identifying Indigenous health and climate change priorities. *Climatic Change*, **158** (2), 161–180. <https://doi.org/10.1007/s10584-019-02596-2>
80. Tribal Adaptation Menu Team, 2019: Dibagijnigaadeg Anishinaabe Ezhitwaad: A Tribal Climate Adaptation Menu. Great Lakes Indian Fish and Wildlife Commission, Odanah, WI, 54 pp. <https://forestadaptation.org/tribal-climate-adaptation-menu>
81. Hasbrouck, T.R., T.J. Brinkman, G. Stout, E. Trochim, and K. Kielland, 2020: Quantifying effects of environmental factors on moose harvest in Interior Alaska. *Wildlife Biology*, **2020** (2). <https://doi.org/10.2981/wlb.00631>
82. VanWinkle, T.N. and J. Friedman, 2019: Between drought and disparity: American Indian farmers, resource bureaucracy, and climate vulnerability in the Southern Plains. *Journal of Agriculture, Food Systems, and Community Development*, **9** (B), 53–68. <https://doi.org/10.5304/jafscd.2019.09b.022>

83. Zentner, E., M. Kecinski, A. Letourneau, and D. Davidson, 2019: Ignoring Indigenous peoples—Climate change, oil development, and Indigenous rights clash in the Arctic National Wildlife Refuge. *Climatic Change*, **155** (4), 533–544. <https://doi.org/10.1007/s10584-019-02489-4>
84. Martin, C., J. Doyle, J. LaFrance, M.J. Lefthand, S.L. Young, E. Three Irons, and M.J. Eggers, 2020: Change rippling through our waters and culture. *Journal of Contemporary Water Research & Education*, **169** (1), 61–78. <https://doi.org/10.1111/j.1936-704x.2020.03332.x>
85. Donatuto, J., L. Campbell, C. Cooley, M. Cruz, J. Doyle, M. Eggers, T. Farrow Ferman, S. Gaughen, P. Hardison, C. Jones, D. Marks-Marino, A. Pairis, W. Red Elk, D. Sambo Dorough, and C. Sanders, 2021: Ch. 5. Health & wellbeing. In: *Status of Tribes and Climate Change Report*. Marks-Marino, D., Ed. Institute for Tribal Environmental Professionals, 159–173. <http://nau.edu/stacc2021>
86. Adams, A., R. Byron, B. Maxwell, S. Higgins, M. Eggers, L. Byron, and C. Whitlock, 2021: Climate Change and Human Health in Montana: A Special Report of the Montana Climate Assessment. Montana State University, Institute on Ecosystems, Center for American Indian and Rural Health Equity, Bozeman, MT, 216 pp. <https://doi.org/10.15788/c2h22021>
87. Karuk Tribe, 2019: Karuk Climate Adaptation Plan. Karuk Tribe Department of Natural Resources. https://karuktribeclimatechangeprojects.files.wordpress.com/2019/08/final-karuk-climate-adaptation-plan_july2019.pdf
88. McKinley, C.E., J.M. Scarnato, J. Liddell, H. Knipp, and S. Billiot, 2019: Hurricanes and indigenous families: Understanding connections with discrimination, social support, and violence on PTSD. *Journal of Family Strengths*, **19** (1). <https://digitalcommons.library.tmc.edu/jfs/vol19/iss1/10/>
89. Middleton, J., A. Cunsolo, A. Jones-Bitton, C.J. Wright, and S.L. Harper, 2020: Indigenous mental health in a changing climate: A systematic scoping review of the global literature. *Environmental Research Letters*, **15** (5), 053001. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab68a9>
90. Vecchio, E.A., M. Dickson, and Y. Zhang, 2022: Indigenous mental health and climate change: A systematic literature review. *The Journal of Climate Change and Health*, **6**, 100121. <https://doi.org/10.1016/j.joclim.2022.100121>
91. Csevár, S., 2021: Voices in the background: Environmental degradation and climate change as driving forces of violence against Indigenous women. *Global Studies Quarterly*, **1** (3), ksab018. <https://doi.org/10.1093/isagsq/ksab018>
92. Scheidel, A., D. Del Bene, J. Liu, G. Navas, S. Mingorría, F. Demaria, S. Avila, B. Roy, I. Ertör, L. Temper, and J. Martínez-Alier, 2020: Environmental conflicts and defenders: A global overview. *Global Environmental Change*, **63**, 102104. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2020.102104>
93. Scheidel, A., Á. Fernández-Llamazares, A.H. Bara, D. Del Bene, D.M. David-Chavez, E. Fanari, I. Garba, K. Hanaček, J. Liu, J. Martínez-Alier, G. Navas, V. Reyes-García, B. Roy, L. Temper, M.A. Thiri, D. Tran, M. Walter, and K.P. Whyte, 2023: Global impacts of extractive and industrial development projects on Indigenous Peoples' lifeways, lands, and rights. *Science Advances*, **9** (23), 9557. <https://doi.org/10.1126/sciadv.ade9557>
94. Wiecks, J., C. Avery, A. Boetcher, C. Cooley, M. Cruz, P. Hardison, C. Jones, C. Kribs, and D. Marks-Marino, 2021: Ch. 4.1. Air. In: *Status of Tribes and Climate Change Report*. Marks-Marino, D., Ed. Institute for Tribal Environmental Professionals, 81–97. <http://nau.edu/stacc2021>
95. Johnson, M.P., 2021: ‘Thirsty sugar lands’: Environmental impacts of dams and Empire in Puerto Rico since 1898. *Environment and History*, **27** (3), 337–365. <https://doi.org/10.3197/096734019x15631846928701>
96. Zavaleta-Cortijo, C., J.D. Ford, I. Arotoma-Rojas, S. Lwasa, G. Lancha-Rucoba, P.J. García, J.J. Miranda, D.B. Namanya, M. New, C.J. Wright, L. Berrang-Ford, C. Carcamo, V. Edge, and S.L. Harper, 2020: Climate change and COVID-19: Reinforcing Indigenous food systems. *The Lancet Planetary Health*, **4** (9), e381–e382. [https://doi.org/10.1016/s2542-5196\(20\)30173-x](https://doi.org/10.1016/s2542-5196(20)30173-x)
97. Leonard, K., 2021: Sustaining Tribal fisheries: U.S. economic relief policies during COVID-19. *Sustainability*, **13** (22), 12366. <https://doi.org/10.3390/su132212366>
98. John-Henderson, N.A., B.J. Oosterhoff, L.R. Johnson, M. Ellen Lafromboise, M. Malatare, and E. Salois, 2022: COVID-19 and food insecurity in the Blackfeet Tribal Community. *Food Security*, **14** (5), 1337–1346. <https://doi.org/10.1007/s12571-022-01292-x>
99. Leonard, K., 2020: Medicine lines and COVID-19: Indigenous geographies of imagined bordering. *Dialogues in Human Geography*, **10** (2), 164–168. <https://doi.org/10.1177/2043820620934941>

100. Lunsford, L., M. Arthur, and C. Porter, 2021: African and Native American foodways and resilience: From 1619 to COVID-19. *Journal of Agriculture, Food Systems, and Community Development*, **10** (4), 241–265. <https://doi.org/10.5304/jafscd.2021.104.008>
101. Larson, R., 2020: Water law and the response to COVID-19. *Water International*, **45** (7–8), 716–721. <https://doi.org/10.1080/02508060.2020.1835422>
102. ANTHC, 2019: Portable Alternative Sanitation System Connects In-Home Sanitation Systems Where It Was Impossible Before. Alaska Native Tribal Health Consortium. <https://www.anthc.org/news/portable-alternative-sanitation-system-connects-in-home-sanitation-systems-where-it-was-impossible-before/>
103. Mitchell, F.M., 2020: American Indian water insecurity in the era of COVID-19. *Journal of Indigenous Social Development*, **9** (3), 67–75. <https://journalhosting.ucalgary.ca/index.php/jisd/article/view/71067/54411>
104. OCCHE, 2022: Climate Change and Health Equity. U.S. Department of Health and Human Services, Office of Climate Change and Health Equity. <https://www.hhs.gov/climate-change-health-equity-environmental-justice/climate-change-health-equity/index.html>
105. Stoler, J., W.E. Jepson, and A. Wutich, 2020: Beyond handwashing: Water insecurity undermines COVID-19 response in developing areas. *Journal of Global Health*, **10** (1), 010355. <https://doi.org/10.7189/jogh.10.010355>
106. Tanana, H., J. Combs, and A. Hoss, 2021: Water is life: Law, systemic racism, and water security in Indian Country. *Health Security*, **19** (1), 78–82. <https://doi.org/10.1089/hs.2021.0034>
107. Leonard, K., N. Welch, and A.A. Joseph, 2020: COVID-19 in Indigenous communities: Five protective factors of “exercising” sovereignty. In: *Sport and the Pandemic: Perspectives on COVID-19’s Impact on the Sport Industry*. Pedersen, P.M., B.J. Ruihley, and B. Li, Eds. Routledge, New York, 236–246. https://digitalcommons.linfield.edu/busnfac_pubs/4/
108. Pember, M.A., 2020: Ojibwe people carry on wild rice tradition amid COVID-19. *Indian Country Today*, September 30, 2020. <https://www.indianz.com/news/2020/09/30/indian-country-today-ojibwe-people-carry-on-wild-rice-tradition-amid-covid-19/>
109. Wheat, S., S. Gaughen, J. Skeet, L. Campbell, J. Donatuto, J. Schaeffer, and C. Sorensen, 2022: Climate change and COVID-19: Assessing the vulnerability and resilience of U.S. Indigenous communities to syndemic crises. *The Journal of Climate Change and Health*, **8**, 100148. <https://doi.org/10.1016/j.joclim.2022.100148>
110. Emerson, M.A. and T. Montoya, 2021: Confronting legacies of structural racism and settler colonialism to understand COVID-19 impacts on the Navajo Nation. *American Journal of Public Health*, **111** (8), 1465–1469. <https://doi.org/10.2105/ajph.2021.306398>
111. Bowling, T., 2020: Burial at sea: Maryland’s historic cemeteries at risk. *Natural Resources & Environment*, **34** (3), 39–43. https://www.americanbar.org/groups/environment_energy_resources/publications/natural_resources_environment/2019-20/winter/burial-sea-marylands-historic-cemeteries-risk/
112. Ezcurra, P. and I.C. Rivera-Collazo, 2018: An assessment of the impacts of climate change on Puerto Rico’s Cultural Heritage with a case study on sea-level rise. *Journal of Cultural Heritage*, **32**, 198–209. <https://doi.org/10.1016/j.culher.2018.01.016>
113. Hutton, N.S. and T.R. Allen, 2020: The role of traditional knowledge in coastal adaptation priorities: The Pamunkey Indian Reservation. *Water*, **12** (12), 3548. <https://doi.org/10.3390/w12123548>
114. Leonard, K., 2021: WAMPUM adaptation framework: Eastern coastal Tribal Nations and sea level rise impacts on water security. *Climate and Development*, **13** (9), 842–851. <https://doi.org/10.1080/17565529.2020.1862739>
115. Mockta, T.K., P.Z. Fulé, A. Sánchez Meador, T. Padilla, and Y.-S. Kim, 2018: Sustainability of culturally important teepee poles on Mescalero Apache Tribal Lands: Characteristics and climate change effects. *Forest Ecology and Management*, **430**, 250–258. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2018.08.017>
116. Benner, J., J. Nielsen, and K. Lertzman, 2021: Using traditional ecological knowledge to understand the diversity and abundance of culturally important trees. *Journal of Ethnobiology*, **41** (2), 209–228. <https://doi.org/10.2993/0278-0771-41.2.209>
117. Marks-Block, T., F.K. Lake, and L.M. Curran, 2019: Effects of understory fire management treatments on California hazelnut, an ecocultural resource of the Karuk and Yurok Indians in the Pacific Northwest. *Forest Ecology and Management*, **450**, 117517. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2019.117517>

118. Emery, M.R., 2019: Voices from Maple Nation: Indigenous women's climate summit. *New England Society of American Foresters News Quarterly*, **80** (4), 8–10. <https://www.fs.usda.gov/research/treesearch/59171>
119. Langston, N., 2021: *Climate Ghosts: Migratory Species in the Anthropocene*. Brandeis University Press, 201 pp. <https://doi.org/10.2307/j.ctv2n7jhf>
120. Dorais, L.-J., 2020: *Words of the Inuit: A Semantic Stroll Through a Northern Culture*. University of Manitoba Press, 344 pp. <https://uofmpress.ca/books/detail/words-of-the-inuit>
121. Weyapuk, W. and I. Krupnik, 2012: Kinikmi Sigum Qanuq Ilitaavut, Wales Inupiaq Sea Ice Dictionary. Arctic Studies Center, Washington, DC. <https://repository.si.edu/handle/10088/94115>
122. Wilson, K.J., A. Arreak, J. Itulu, Sikumiut Community Management Committee, G.J. Ljubicic, and T. Bell, 2021: "When we're on the ice, all we have is our Inuit Qaujimajatuqangit": Mobilizing Inuit knowledge as a sea ice safety adaptation strategy in Mittimatalik, Nunavut. *Arctic*, **74** (4), 418–583. <https://doi.org/10.14430/arctic74212>
123. IPN, n.d.: Indigenous Phenology Network [Website], accessed May 25, 2023. <https://www.usanpn.org/nn/indigenous-phenology-network>
124. AIJ, 2020: Rights of Indigenous People in Addressing Climate-Forced Displacement: Complaint Submitted to the United Nations' Special Rapporteurs. Alaska Institute for Justice. <https://climatecaselaw.com/non-us-case/rights-of-indigenous-people-in-addressing-climate-forced-displacement/>
125. Tanana, H., 2022: Protecting Tribal Public Health from Climate Change Impacts. University of Utah College of Law Research Paper No. 511. Northeastern Law Review, 43 pp. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4212778
126. GAO, 2022: Alaska Native Issues: Federal Agencies Could Enhance Support for Native Village Efforts to Address Environmental Threats. GAO-22-104241. U.S. Government Accountability Office. <https://www.gao.gov/assets/gao-22-104241.pdf>
127. Schwebel, M.B., 2018: Climate change perceptions and preparation in the United States territories in the Pacific: American Samoa, Guam, and the Commonwealth of the Northern Mariana Islands. *Island Studies Journal*, **13** (1), 135–148. <https://doi.org/10.24043/isj.57>
128. Serrano, S.K. and I.F. Tapu, 2022: Reparative justice in the U.S. territories: Reckoning with America's colonial climate crisis. *California Law Review*, **110**. <https://californialawreview.org/print/reparative-justice-in-the-u-s-territories-reckoning-with-americas-colonial-climate-crisis/>
129. Indiananz.com, 2021: H.R.4352 – Legislative fix to U.S. Supreme Court decision in *Carcieri v. Salazar*. Native American News. Indiananz.com. <https://www.indiananz.com/news/2021/12/01/h-r-4352-legislative-fix-to-u-s-supreme-court-decision-in-carcieri-v-salazar/>
130. Keene, E., 2017: Lessons from relocations past: Climate change, tribes, and the need for pragmatism in community relocation planning. *American Indian Law Review*, **42** (1), 259–289. <https://www.jstor.org/stable/26492279>
131. NCAI, 2020: Protecting Tribal Lands and Environment and Addressing Climate Change. National Congress of American Indians. https://www.ncai.org/conferences-events/ncai-events/2020_tuid_homelands_and_climate_-final.pdf
132. USET, 2019: Testimony of United South and Eastern Tribes Sovereignty Protection Fund Submitted to the House Natural Resources Subcommittee for Indigenous People of the United States for the Record of the February 12, 2019 Hearing, "The Impacts of Climate Change on Tribal Communities". United South and Eastern Tribes, 4 pp. https://www.usetinc.org/wp-content/uploads/2019/02/USET-SPF-Testimony-to-HNR_Climate-Change-Tribal-Nations-FINAL-022619.pdf
133. NAIHC, 2017: Flood Mapping on Native American Reservations. National American Indian Housing Council, 2 pp. <https://naihc.net/wp-content/uploads/2018/03/Flood-Mappin-White-Paper-FINAL.pdf>
134. Fayazi, M., I.-A. Bisson, and E. Nicholas, 2020: Barriers to climate change adaptation in indigenous communities: A case study on the mohawk community of Kanesatake, Canada. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, **49**, 101750. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2020.101750>
135. Tanana, H.J. and J.C. Ruple, 2021: Synching Science and Policy to Address Climate Change in Tribal Communities. Research Paper No. 467. University of Utah, SJ Quinney College of Law. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3919210>

136. Trahant, M., 2018: Tribal people face disproportionate impact from climate change. *Indian Country Today*, November 27, 2018. <https://www.indianz.com/news/2018/11/27/mark-trahant-climate-change-threatens-na.asp>
137. National Drought Mitigation Center, 2023: U.S. Drought Monitor. University of Nebraska-Lincoln, National Drought Mitigation Center, accessed August 16, 2023. <https://droughtmonitor.unl.edu/Maps/MapArchive.aspx>
138. Cozzetto, K., D. Marks-Marino, and STACCGWG, 2021: Executive summary. In: *Status of Tribes and Climate Change Report*. Marks-Marino, D., Ed. Institute for Tribal Environmental Professionals, 6–14. <http://nau.edu/stacc2021>
139. Domestic Policy Council, 2021: The White House Tribal Nations Summit Progress Report. The White House, Washington, DC, 38 pp. <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/11/wh-tribal-nations-summit-progress-report.pdf>
140. GAO, 2022: Tribal and Native American Issues. U.S. Government Accountability Office. <https://www.gao.gov/tribal-and-native-american-issues>
141. U.S. Commission on Civil Rights, 2018: Broken Promises: Continuing Federal Funding Shortfall for Native Americans. Briefing Report. U.S. Commission on Civil Rights, Washington, DC. <https://www.usccr.gov/files/pubs/2018/12-20-broken-promises.pdf>
142. Whyte, K., J. Maldonado, S. McNeely, H. Mullen, and R. Novak, 2021: Ch. 1. History of Indigenous peoples in national climate assessments. In: *Status of Tribes and Climate Change Report*. Marks-Marino, D., Ed. Institute for Tribal Environmental Professionals, 27–33. <http://nau.edu/stacc2021>
143. Treaty Indian Tribes in Western Washington, 2011: Treaty Rights At Risk: Ongoing Habitat Loss, the Decline of the Salmon Resource, and Recommendations for Change. Northwest Indian Fisheries Commission, Olympia, WA, 35 pp. https://salishsearestoration.org/wiki/File:NWIFC_2011_treaty_rights_at_risk.pdf
144. Whyte, K.P., 2013: Justice forward: Tribes, climate adaptation and responsibility. *Climatic Change*, **120** (3), 517–530. <https://doi.org/10.1007/s10584-013-0743-2>
145. CEQ, 2022: CEQ Summary of Tribal Consultations on America the Beautiful. White House Council on Environmental Quality, Washington, DC. <https://www.whitehouse.gov/ceq/news-updates/2022/03/21/ceq-summary-of-tribal-consultations-on-america-the-beautiful/>
146. Kennedy, S., 2022: This land is not our land, this land is their land: Returning national park lands to their rightful protectors. *American Indian Law Journal*, **10** (1), 3. <https://digitalcommons.law.seattleu.edu/ailj/vol10/iss1/3/>
147. Washburn, K.K., 2021: Facilitating Tribal Co-Management of Federal Public Lands. Wis. L. Rev. 263; Iowa Legal Studies Research Paper No. 2021-45. University of Iowa, College of Law. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3951290>
148. Mills, M. and M. Nie, 2021: Bridges to a new era: A report on the past, present, and potential future of tribal co-management on federal public lands. *Public Land & Resources Law Review*, **44**, 2. <https://scholarworks.umt.edu/plrlr/vol44/iss1/2>
149. Executive Office of the President, 2000: Executive Order 13175: Consultation and coordination with Indian tribal governments. *Federal Register*, **65** (218), 67249–67252. <https://www.federalregister.gov/documents/2000/11/09/00-29003/consultation-and-coordination-with-indian-tribal-governments>
150. Dockry, M.J., S.A. Guterman, and M.A. Davenport, 2018: Building bridges: Perspectives on partnership and collaboration from the US Forest Service tribal relations program. *Journal of Forestry*, **116** (2), 123–132. <https://doi.org/10.5849/jof-2016-106>
151. David-Chavez, D.M., S. Valdez, J.B. Estevez, C. Meléndez Martínez, A.A. Garcia, K. Josephs, and A. Troncoso, 2020: Community-based (rooted) research for regeneration: Understanding benefits, barriers, and resources for Indigenous education and research. *AlterNative: An International Journal of Indigenous Peoples*, **16** (3), 220–232. <https://doi.org/10.1177/1177180120952896>
152. Emanuel, R.E. and D.E. Wilkins, 2020: Breaching barriers: The fight for Indigenous participation in water governance. *Water*, **12** (8). <https://doi.org/10.3390/w12082113>
153. Jacobson, M.A., R. Hajjar, E.J. Davis, and S. Hoagland, 2021: Learning from tribal leadership and the anchor forest concept for implementing cross-boundary forest management. *Journal of Forestry*, **119** (6), 605–617. <https://doi.org/10.1093/jofore/fvab031>

154. Sessions, J., J. Gordon, P. Rigdon, D. Motanic, and V. Corrao, 2017: Indian forests and forestry: Can they play a larger role in sustainable forest management? *Journal of Forestry*, **115** (5), 364–365. <https://doi.org/10.5849/jof.2016-083r1>
155. Braithwaite, J., 2022: This is no longer a Bristol Bay Fishery": Fisheries dispossession and colonial violence in Bristol Bay, Alaska. *Marine Policy*, **143**, 105172. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.105172>
156. Leonard, K., 2021: Turtle Island (North America) Indigenous higher education institutions and environmental sustainability education. *Journal of Comparative & International Higher Education*, **13**, 90–133. <https://doi.org/10.32674/jcihe.v13isummer.3279>
157. Blackwater, D., 2020: Broadband internet access: A solution to tribal economic development challenges. *The Indigenous Peoples' Journal of Law, Culture, & Resistance*, **6**, 93–116. <https://www.jstor.org/stable/48671871>
158. FCC Native Nations Communications Task Force, 2019: Improving and Increasing Broadband Deployment on Tribal Lands. Report to the Federal Communications Commission from the Tribal Members of the Task Force. Federal Communications Commission, 39 pp. https://www.fcc.gov/sites/default/files/nnctf_tribal_broadband_report.pdf
159. FEMA, 2019: Tribal Mitigation Planning Handbook. U.S. Department of Homeland Security, Federal Emergency Management Agency. https://www.fema.gov/sites/default/files/2020-06/fema-tribal-planning-handbook_05-2019.pdf
160. Rivera-Collazo, I.C., 2021: Climate change and archaeological sites: A case study for partnering cultural heritage and climate action. In: *Stemming the Tide: Global Strategies for Sustaining Cultural Heritage through Climate Change*. Rushfield, R., Ed. Smithsonian Institution Scholarly Press, Washington, DC, 25–38. <https://doi.org/10.5479/si.14750727>
161. David-Chavez, D., D.B. Ferguson, A. Curley, T. Lane, S. Yazzie, S. Leroy, and S. Russo Carroll, 2019: Policy Brief: Supporting Tribal Data Governance for Indigenous Community Climate Resilience. University of Arizona, Native Nations Institute and the Climate Assessment for the Southwest, Tucson, AZ. <https://nni.arizona.edu/publications/policy-brief-supporting-tribal-data-governance-indigenous-community-climate-resilience>
162. Walter, M., T. Kukutai, S.R. Carroll, and D. Rodriguez-Lonebear, Eds., 2020: *Indigenous Data Sovereignty and Policy*. 1st ed., Taylor & Francis, London, UK. <https://doi.org/10.4324/9780429273957>
163. Walter, M. and M. Suina, 2019: Indigenous data, Indigenous methodologies and Indigenous Data Sovereignty. *International Journal of Social Research Methodology*, **22** (3), 233–243. <https://doi.org/10.1080/13645579.2018.1531228>
164. Wheeler, H.C., F. Danielsen, M. Fidel, V. Hausner, T. Horstkotte, N. Johnson, O. Lee, N. Mukherjee, A. Amos, H. Ashthorn, Ø. Ballari, C. Behe, K. Breton-Honeyman, G.-B. Retter, V. Buschman, P. Jakobsen, F. Johnson, B. Lyberth, J.A. Parrott, M. Pogodaev, R. Sulyandziga, and N. Vronski, 2020: The need for transformative changes in the use of Indigenous Knowledge along with science for environmental decision-making in the Arctic. *People and Nature*, **2** (3), 544–556. <https://doi.org/10.1002/pan3.10131>
165. Carroll, S.R., I. Garba, O.L. Figueroa-Rodríguez, J. Holbrook, R. Lovett, S. Materechera, M. Parsons, K. Raseroka, D. Rodriguez-Lonebear, R. Rowe, R. Sara, J.D. Walker, J. Anderson, and M. Hudson, 2020: The CARE Principles for Indigenous Data Governance. *Data Science Journal*, **19** (1), 43. <https://doi.org/10.5334/dsj-2020-043>
166. Carroll, S.R., E. Herczog, M. Hudson, K. Russell, and S. Stall, 2021: Operationalizing the CARE and FAIR Principles for Indigenous Data Futures. *Scientific Data*, **8** (1), 108. <https://doi.org/10.1038/s41597-021-00892-0>
167. Galappaththi, E., 2022: Indigenous data sovereignty: Insights from climate change adaptation research. In: *American Fisheries Society Annual Meeting*. Spokane, WA, 21–25 August 2022. Presentation at the American Fisheries Society Annual Meeting.
168. Matson, L., G.H.C. Ng, M. Dockry, M. Nyblade, H.J. King, M. Bellcourt, J. Bloomquist, P. Bunting, E. Chapman, D. Dalbotten, M.A. Davenport, K. Diver, M. Duquain, W. Graveen, K. Hagsten, K. Hedin, S. Howard, T. Howes, J. Johnson, S. Kesner, E. Kojola, R. LaBine, D.J. Larkin, M. Montano, S. Moore, A. Myrbo, M. Northbird, M. Porter, R. Robinson, C.M. Santelli, R. Schmitter, R. Shimek, N. Schuldt, A. Smart, D. Strong, J. Torgeson, D. Vogt, and A. Waheed, 2021: Transforming research and relationships through collaborative tribal-university partnerships on manoomin (wild rice). *Environmental Science & Policy*, **115**, 108–115. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2020.10.010>
169. Carroll, S.R., Rodriguez-Lonebear, D., Martinez, A., 2019: Indigenous data governance: Strategies from United States Native nations. *Data Science Journal*, **18** (1), 31. <https://doi.org/10.5334/dsj-2019-031>

170. O'Brien, M., 2021: CARE principles for ESIP data repositories. In: Earth Science Information Partners (ESIP). Edinburgh, UK, 22 April 2021. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5644249>
171. Nursey-Bray, M., M. Parsons, and A. Gienger, 2022: Urban nullius? Urban Indigenous people and climate change. *Sustainability*, **14** (17). <https://doi.org/10.3390/su141710830>
172. Dent, L.A., J. Donatuto, L. Campbell, M. Boardman, J.J. Hess, and N.A. Errett, 2023: Incorporating Indigenous voices in regional climate change adaptation: Opportunities and challenges in the U.S. Pacific Northwest. *Climatic Change*, **176** (3), 27. <https://doi.org/10.1007/s10584-023-03499-z>
173. Evans, L.E., N. Dolšak, M.T. Plog, and A. Prakash, 2020: Native American tribal governments, cross-sectoral climate policy, and the role of intertribal networks. *Climatic Change*, **160** (1), 35–43. <https://doi.org/10.1007/s10584-019-02641-0>
174. Dittmer, K., 2013: Changing streamflow on Columbia basin tribal lands—Climate change and salmon. *Climatic Change*, **120** (3), 627–641. <https://doi.org/10.1007/s10584-013-0745-0>
175. Dockry, M.J., S.J. Hoagland, A.D. Leighton, J.R. Durglo, and A. Pradhananga, 2023: An assessment of American Indian forestry research, information needs, and priorities. *Journal of Forestry*, **121** (1), 49–63. <https://doi.org/10.1093/jofore/fvac030>
176. Gephart, L., 2009: Tribal salmon restoration and climate change in the Pacific Northwest. *Ecological Restoration*, **27** (3), 263. <https://doi.org/10.3368/er.27.3.263>
177. Singel, W., 2018: Indigenous responses to climate change and water quality concerns in the Great Lakes. *Sea Grant Law & Policy Journal*, **9**, 62. <https://doi.org/10.17613/z4yr-yz15>
178. Crosby, M., G. Bridge, E.T. Asinas, and S. Hall, 2023: Moving transboundary conservation from Indigenous engagement to Indigenous leadership: Working across borders for a resilient Cascadia. *Parks Stewardship Forum*, **39** (1). <https://doi.org/10.5070/p539159903>
179. Nursey-Bray, M., R. Palmer, A.M. Chischilly, P. Rist, and L. Yin, 2022: Ch. 4. Tribal capacity building and adaptation planning: The United States. In: *Old Ways for New Days: Indigenous Survival and Agency in Climate Changed Times*. Nursey-Bray, M., R. Palmer, A.M. Chischilly, P. Rist, and L. Yin, Eds. Springer, Cham, Switzerland, 57–76. https://doi.org/10.1007/978-3-030-97826-6_4
180. NDN Collective Climate Justice Team, 2021: Memo: How ‘The Build Back Better Act’ Can Meaningfully Mobilize Investment to Indigenous Communities & Uphold Free Prior and Informed Consent in the Process. NDN Collective, Rapid City, SD. <https://ndncollective.org/memo-how-the-build-back-better-act-can-meaningfully-mobilize-investment-to-indigenous-communities-uphold-free-prior-and-informed-consent-in-the-process/>
181. Hearing: A Call to Action: Native Communities’ Priorities in Focus for the 117th Congress, United States Senate, Committee on Indian Affairs, 2021: United States Congress, One Hundred Seventeenth, First Session. <https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-117shrg44248/html/CHRG-117shrg44248.htm>
182. BIA, 2021: National Climate Assessment: Indigenous Peoples Resilience Actions. U.S. Bureau of Indian Affairs, Tribal Climate Resilience Program. <https://biamaps.doi.gov/portal/apps/webappviewer/index.html?id=53794ae1ce054029bd5b55bcf269434c>
183. Dockry, M.J., 2020: Indigenous rights and empowerment in natural resource management and decision making as a driver of change in U.S. forestry. In: *Drivers of Change in U.S. Forests and Forestry Over the Next 20 Years*. Dockry, M.J., D.N. Bengston, and L.M. Westphal, Eds. U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Northern Research Station, Madison, WI, 76–83. <https://doi.org/10.2737/nrs-gtr-p-197-paper8>
184. Grossman, Z., 2008: Indigenous nations’ responses to climate change. *American Indian Culture and Research Journal*, **32**, 5–27. <https://doi.org/10.17953/aicr.32.3.n561082k204ul53g>
185. Gwich'in Steering Committee, 2020: Arctic Indigenous Climate Change Summit Report. Gwich'in Nation. <https://ourarcticrefuge.org/wp-content/uploads/2022/09/aics2019-report-final.pdf>
186. ITEP, 2022: Tribal Profiles. Northern Arizona University, Institute for Tribal Environmental Professionals, Flagstaff, AZ. <https://www7.nau.edu/itep/main/tcc/tribes/>
187. Lubchenco, J., K. Leonard, R. Hilborn, and K. Kryc, 2017: Full Committee Hearing: Ocean Climate Action: Solutions to the Climate Crisis. U.S. Natural Resources Committee. <https://www.congress.gov/116/meeting/house/111092/witnesses/HMTG-116-II00-Wstate-LubchencoJ-20201117.pdf>

188. Steen-Adams, M., D. Sampson, C. Jones, K. Lynn, and J. Mankowski, 2020: Tribal Review of the 2020 Congressional Action Plan on the Climate Crisis. Affiliated Tribes of Northwest Indians, Portland, OR, 80 pp. https://atntribes.org/climatechange/wp-content/uploads/2020/11/ATNI_Tribal-review-of-CAP_11.7.20H.pdf
189. U.S. Federal Government, 2021: Tribal Resilience Resource Guide. U.S. Climate Resilience Toolkit. <https://toolkit.climate.gov/tool/tribal-resilience-resource-guide>
190. Latulippe, N. and N. Klenk, 2020: Making room and moving over: Knowledge co-production, Indigenous knowledge sovereignty and the politics of global environmental change decision-making. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, **42**, 7–14. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2019.10.010>
191. UNESCO, 2020: Mobilizing Indigenous and Local Knowledge Solutions: Addressing Climate Impacts and Vulnerabilities. A Perspective from the Caribbean Region. United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, Georgetown, Guyana. https://www4.unfccc.int/sites/submissionsstaging/documents/202009071542---unesco%20links%20sids_caribbean%20ilk-climate%20workshop%20report_final%20draft%5b3%5d.pdf
192. Lac du Flambeau Tribe, 2019: Hazard Mitigation Plan. Chapman, E., B. Gauthier, S. Petersen, G. Haddow, and D. Cappola, Eds. Federal Emergency Management Agency, 104 pp. <http://www.ldftribe.com/resilience>
193. Schramm, P.J., A.L.A. Janabi, L.W. Campbell, J.L. Donatuto, and S.C. Gaughen, 2020: How Indigenous communities are adapting to climate change: Insights from the Climate-Ready Tribes Initiative. *Health Affairs*, **39** (12), 2153–2159. <https://doi.org/10.1377/hlthaff.2020.00997>
194. Morales, K., 2021: Climate Change 202: Tribal Hazard Mitigation Planning Cohort. Northern Arizona University, Institute for Tribal Environmental Professionals, Climate Change Program. https://www7.nau.edu/itep/main/tcc/tribes/ntnl_thmp
195. BIA, 2023: Tribal Climate Resilience Annual Awards Program. U.S. Department of the Interior, Bureau of Indian Affairs, Washington, DC, accessed September 12, 2023. <https://www.bia.gov/service/tcr-annual-awards-program>
196. GLIFWC Climate Change Team, 2023: Aanji-Bimaadiziimak O'ow Aki. Great Lakes Indian Fish and Wildlife Commission, Odanah, WI, 332 pp. <https://glifwc.org/climatechange/>
197. Brown, A., 2020: Tribes expect little help in fight to protect elders from coronavirus. The Pew Charitable Trusts, March 19, 2020. <https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/blogs/stateline/2020/03/19/tribes-expect-little-help-in-fight-to-protect-elders-from-coronavirus>
198. Avitt, A., 2021: Tribal and Indigenous Fire Tradition. U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Fire and Aviation Management. <https://www.fs.usda.gov/features/tribal-and-indigenous-heritage>
199. Onondaga Nation, 2015: TSHA' THONSWATHA': The Journey to a New Firehouse. Onondaga Nation. <https://www.onondaganation.org/news/2015/tsha-thonswatha-the-journey-to-a-new-firehouse/>
200. Dockry, M.J., K. Hall, W. Van Lopik, and C.M. Caldwell, 2016: Sustainable development education, practice, and research: An indigenous model of sustainable development at the College of Menominee Nation, Keshena, WI, USA. *Sustainability Science*, **11** (1), 127–138. <https://doi.org/10.1007/s11625-015-0304-x>
201. Northwest Treaty Tribes, 2020: Swinomish Revives Ancient Clam Gardens to Fight Climate Change. Northwest Indian Fisheries Commission, Northwest Treaty Tribes. <https://nwttreatytribes.org/swinomish-revives-ancient-clam-gardens-to-fight-climate-change/>
202. Bowra, A., A. Mashford-Pringle, and B. Poland, 2021: Indigenous learning on Turtle Island: A review of the literature on land-based learning. *Canadian Geographies*, **65** (2), 132–140. <https://doi.org/10.1111/cag.12659>
203. Johnson-Jennings, M., S. Billiot, and K. Walters, 2020: Returning to our roots: Tribal health and wellness through land-based healing. *Genealogy*, **4** (3). <https://doi.org/10.3390/genealogy4030091>
204. Irlbacher-Fox, S. and R. MacNeill, 2020: Indigenous governance is an adaptive climate change strategy. *Northern Review*, **49**, 271–275. <https://doi.org/10.22584/nr49.2020.019>
205. The Red Nation, 2021: The Red Deal: Indigenous Action to Save Our Earth. Common Notions. <https://www.commonnotions.org/the-red-deal>

206. Donatuto, J., L. Campbell, J.K. LeCompte, D. Rohlman, and S. Tadlock, 2020: The story of 13 moons: Developing an environmental health and sustainability curriculum founded on Indigenous first foods and technologies. *Sustainability*, **12** (21), 8913. <https://doi.org/10.3390/su12218913>
207. Ullrich, J.S., 2019: For the love of our children: An Indigenous connectedness framework. *AlterNative: An International Journal of Indigenous Peoples*, **15** (2), 121–130. <https://doi.org/10.1177/1177180119828114>
208. Britten, M. and D. Deane-Ryan, 2020: Global Scan of Youth-Led Organisations Active on Climate and/or Biodiversity and Youth-Supporting Partners. Robert H. N. Ho Family Foundation. http://www.rhfamilypfoundation.org/p/RHFF_2020_Global_Scan_of_Youth_Led_Organisations_Exec_Sum_Full_Version.pdf
209. IIYC, 2023: International Indigenous Youth Council [Website], accessed May 23, 2023. <https://indigenousyouth.org/>
210. Privott, M., 2019: An ethos of responsibility and Indigenous women water protectors in the #NoDAPL movement. *American Indian Quarterly*, **43** (1), 74–100. <https://doi.org/10.5250/amerindiquar.43.1.0074>
211. NCAI, 2022: The Native Youth Leadership Summit: Conference Agenda. National Congress of American Indians, accessed September 29, 2022. <https://www.ncai.org/events/2022/02/14/the-native-youth-leadership-summit-nlys-2022>
212. UNITY, 2021: A Platform to Help Out Our Environment, Our Community, and the World. United National Indian Tribal Youth. <https://unityinc.org/native-youth/a-platform-to-help-out-our-environment-our-community-and-the-world/>
213. Fillmore, H.M., L. Singletary, and J. Phillips, 2018: Assessing tribal college priorities for enhancing climate adaptation on reservation lands. *Journal of Contemporary Water Research & Education*, **163** (1), 64–78. <https://doi.org/10.1111/j.1936-704x.2018.03270.x>
214. Kuslikis, A., 2020: Native knowledge for New Horizons: AIHEC's STEM initiatives. *Tribal College: Journal of American Indian Higher Education*, **31** (3), 18–21. <https://tribalcollegejournal.org/native-knowledge-for-new-horizons-aihecs-stem-initiatives/>
215. Paskus, L., 2015: Climate change working group meets at SIPI. *Tribal College: Journal of American Indian Higher Education*, **26** (4), 15–16. <https://tribalcollegejournal.org/climate-change-working-group-meets-at-sipi/>
216. Lubeck, A., W. LaPointe, L. LaPointe, and N. MartinRogers, 2021: Theory of Change: Mni Ki Wakan Decade of Water Summit. Wilder Research, Saint Paul, MN. https://www.wilder.org/sites/default/files/imports/MniKiWakan-DecadeOfWaterSummit_10-21.pdf
217. Warden, A.A., 2011: Calling All Polar Bears: A One-Woman Show. Allison Akootchook Warden, Minneapolis, MN. <https://www.allisonwarden.com/calling-all-polar-bears.html>
218. Pala Environmental Department, 2022: Tribes, Health, and Climate Change Short-Video Series. Tribal Climate Health. <https://tribalclimatehealth.org/video-series/>
219. Palmer, A. and C. Boutsikaris, 2021: Inhabitants: An Indigenous Perspective. Inhabitants Films. <https://www.inhabitantsfilm.com/>
220. Brewer, S. and M. Trahant, 2021: Decolonizing Journalism Media By, For and About Indigenous Peoples. Moderators: Amy Stretten and Robert Pluma [Video]. Craig Newmark Graduate School of Journalism. <https://www.youtube.com/watch?v=rMyG-LgV7Ow>
221. U.S. House Select Committee on the Climate Crisis, 2020: Solving the Climate Crisis: The Congressional Action Plan for a Clean Energy Economy and a Healthy, Resilient, and Just America. U.S. House Select Committee on the Climate Crisis, 538 pp. <https://www.preventionweb.net/publication/solving-climate-crisis-congressional-action-plan-clean-energy-economy-and-healthy>
222. Goldtooth, D., A. Saldamando, K. Gracey, T. Goldtooth, and C. Rees, 2021: Indigenous Resistance Against Carbon. Rees, C., Ed. Oil Change International, Washington, DC. <https://www.ienearth.org/indigenous-resistance-against-carbon/>
223. Belfer, E., J.D. Ford, M. Maillet, M. Araos, and M. Flynn, 2019: Pursuing an indigenous platform: Exploring opportunities and constraints for indigenous participation in the UNFCCC. *Global Environmental Politics*, **19** (1), 12–33. https://doi.org/10.1162/glep_a_00489

224. USGCRP, 2018: *Impacts, Risks, and Adaptation in the United States: Fourth National Climate Assessment, Volume II*. Reidmiller, D.R., C.W. Avery, D.R. Easterling, K.E. Kunkel, K.L.M. Lewis, T.K. Maycock, and B.C. Stewart, Eds. U.S. Global Change Research Program, Washington, DC, USA, 1515 pp. <https://doi.org/10.7930/nca4.2018>