

ການຮັບປະກັນໃນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ຕາມປະເພນີ ຂອງແມ່ຍິງ ໃນ ສປປ ລາວ

ຂໍ້ຄວາມສໍາຄັນ

- ລັດຖະບານລາວມີຄວາມຄາດຫວັງທີ່ຈະຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ການປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ຜ່ານລະບົບການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ໃນຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນບ້ານ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ພາໃຫ້ເກີດສະຖານະການ ຂັດແຍ່ງກັນລະຫວ່າງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບເປັນທາງການ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນຕາມປະເພນີ.
- ໃນຂະນະທີ່ກົດໝາຍໄດ້ພະຍາຍາມຮັບຮູ້ການປະຕິບັດຕາມປະເພນີ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນສະບັບໃຫມ່ (2019) ໄດ້ລົບລ້າງການລະບຸໃຫ້ມີຊື່ຮ່ວມລະຫວ່າງຜົວເມຍໃນໃບຕາດິນອອກ, ສິ່ງນີ້ ໄດ້ລົດທອນການ ຮັບຮູ້ສິດກ່ຽວກັບທີ່ດິນຂອງແມ່ຍິງລົງ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ບາງກຸ່ມທີ່ຢູ່ໃນລະບົບການປະຕິບັດ ການສືບທອດມໍຣະດົກຜ່ານທາງເພດຊາຍ ຕົກຢູ່ໃນຄວາມດ້ອຍໂອກາດ.
- ບົດສັງລວມຫຍໍ້ສະບັບນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງກໍລະນີສຶກສາ ກ່ຽວກັບສິດໃນການເຂົ້າເຖິງທີ່ດິນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ປ່າໄມ້ຕາມປະເພນີ ຢູ່ສອງໝູ່ບ້ານຊື່ນຜູ້ຂອງແຂວງຜົ້ງສາລີ. ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບລະບົບການຄອບຄອງທີ່ດິນຕາມປະເພນີແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນຄວນໄດ້ເຮັດການສຶກສາເພີ່ມເຕີມ ເພື່ອໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງຈະແຈ້ງ ເພື່ອການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ ແລະ ຮັບປະກັນໃນການປັບປຸງການດໍາລົງຊີວິດຂອງຊຸມຊົນເຂດຊື່ນນະບົດ.
- ພາຍໃຕ້ລະບົບການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນຕາມປະເພນີ, ຄອບຄົວແມ່ນ ຫົວໜ່ວຍຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ດິນເຮືອນ, ແຕ່ການສືບທອດຊັບສິນນີ້ແມ່ນສໍາລັບເພດຊາຍເທົ່ານັ້ນ. ເພດຍິງບໍ່ສາມາດເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ດິນຢ່າງເປັນເອກະລາດແຍກອອກຈາກເພດຊາຍ.
- ໃນສອງບ້ານທີ່ໄດ້ໄປສຶກສາ, ທັງເພດຊາຍ ແລະ ເພດຍິງລ້ວນແຕ່ມີສິດໃນການເຂົ້າເຖິງປ່າໄມ້ຕາມປະເພນີທີ່ເທົ່າທຽມກັນ, ຊຶ່ງເປັນການສືບທອດມໍຣະດົກຮ່ວມລະຫວ່າງປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານ ແຕ່ທີ່ດິນກະສິກໍາ (ເຊັ່ນ: ທົ່ງນາ ແລະ ສວນ) ຫຼື ເຮືອນ ບໍ່ແມ່ນການສືບທອດຮ່ວມ.
- ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍມີສິດເທົ່າທຽມກັນ ໃນການຂຸດຄົ້ນເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ. ແຕ່ອີງໃສ່ການແບ່ງບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຕາມເພດແບບດັ້ງເດີມ ຊຶ່ງເປັນການສ້າງຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບບາງຢ່າງໃນການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນໃນປ່າໄມ້. ຜົນທີ່ຕາມມາກໍຄື ແມ່ຍິງຍັງເຮັດວຽກຫຼາຍຊົ່ວໂມງ ແລະ ເດີນທາງດ້ວຍການຍ່າງໃນໄລຍະທາງທີ່ຍາວໄກ.
- ລະບົບການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຕາມປະເພນີ ໃຫ້ອໍານາດຜູ້ຊາຍໃນການສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ການຕັດສິນໃຈ, ເຊິ່ງມີຄວາມຄາດຫວັງໃຫ້ແມ່ຍິງປະຕິບັດຕາມ. ລະບົບການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ທີ່ເປັນທາງການຂອງລັດໃນປະຈຸບັນ ຍັງໄດ້ເອົາເພດຍິງມາມີສ່ວນຮ່ວມ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າຮ່ວມໃນຂະບວນການຕັດສິນໃຈເທື່ອ.
- ຊາວບ້ານຈະມີຄວາມເປັນເຈົ້າການ ແລະ ເຮັດວຽກໜັກຂຶ້ນເພື່ອປົກປ້ອງທີ່ດິນປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນຖ້າລະບົບການຄຸ້ມຄອງໃນປັດຈຸບັນໄດ້ມອບສິດຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຫຼາຍຂຶ້ນ.
- ຊັບພະຍາກອນໃນປ່າໄມ້ຫຼຸດລົງ ຍ້ອນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະຊາກອນ ແລະ ການຂຸດຄົ້ນເກີນຂອບເຂດ. ການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແມ່ຍິງມີບົດບາດໃນຂະບວນການຕັດສິນໃຈ ຈະຊ່ວຍແບ່ງເບົາພາລະເຂົາເຈົ້າ ໃນຂະນະທີ່ ເປັນການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ປ່າໄມ້ໄປພ້ອມກັນ.

1. ຄວາມເປັນມາ

ທີ່ດິນ, ປ່າໄມ້ ແລະ ນ້ຳ ແມ່ນຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ອັນລ້ຳຄ່າທີ່ສຸດ ສຳລັບປະຊາຊົນບັນດາຊົນເຜົ່າ ຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ອາໄສຢູ່ເຂດປ່າໄມ້ໃນພື້ນທີ່ພູດອຍ. ການຄ້າປະກັນ ແລະ ການສາມາດເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແມ່ນປັດໄຈສຳຄັນໃນການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ຄວາມ ໝັ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ. ຫລາຍຮຸ່ນຄົນຜ່ານມາ, ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນເຫຼົ່ານີ້ດ້ວຍການ ຄຸ້ມຄອງຕາມລະບົບປະເພນີຂອງບ້ານ.

ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຄາດວ່າຈະໃຫ້ບັນລຸ 70% ການ ປົກຫຸ້ມຂອງເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ໃນທົ່ວປະເທດ ໃນປີ 2020. ຄາດຄະ ເນຫຼ້າສຸດຂອງການປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໃນປະຈຸບັນແມ່ນປະມານ 60%.¹ ກຸ່ມແຈທີ່ສຳຄັນຕໍ່ຄວາມຍືນຍົງຂອງປ່າໄມ້ຄື ຄວາມເຂົ້າໃຈຄຸນຄ່າ ແລະ ຄວາມເຊື່ອຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ມັນມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ, ປ່າໄມ້ ແລະ ນ້ຳ ຄືແນວໃດ. ເຊັ່ນ ດຽວກັນ ໂຄງການຈະຊ່ວຍພັດທະນາ

ຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ການຢູ່ດີກິນດີຂອງຊຸມຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນ ໂດຍ ການສົ່ງເສີມສິດທິດິນຂອງແມ່ຍິງ, ຄວາມສະເໝີພາບທາງ ເພດ ແລະ ການປ່ຽນແປງໃນທາງທີ່ດີ.

ການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບສິດຕາມປະເພນີຂອງແມ່ຍິງກ່ຽວກັບ ທີ່ດິນປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນຍັງບໍ່ທັນມີຫຼາຍ. ບົດສັງລວມ ຫຍໍ້ສະບັບນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ກໍລະນີສຶກສາ (ຮູບທີ 1) ທີ່ສຶກສາ ກ່ຽວກັບສິດໃນການເຂົ້າເຖິງທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ຕາມປະເພນີ ຂອງ ແມ່ຍິງ ໃນບ້ານ ເຜົ່າ ກິມມຸ-ອູ ແລະ ບ້ານ ເຜົ່າ ໄຕຂາວ ຢູ່ ເມືອງໃໝ່ ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ.

ແມ່ຍິງເຜົ່າ ກິມມຸ ສົນທະນາການແບ່ງວຽກຕາມເພດ ຢູ່ບ້ານ ຫາດຈາ © ນາງ ພິເຄ ເພັດສາຄອນ

ກໍລະນີສຶກສາ

ພື້ນທີ່ເກັບກຳຂໍ້ມູນ: ບ້ານ ຫາດຈາ ແລະ ບ້ານ ພິນຮໍ ເມືອງໃໝ່ ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ ໃນ ເດືອນ ມັງກອນ-ກຸມພາ 2021.
ວິທີການ: ທົບທວນເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນຈາກຊຸມຊົນ ໂດຍໃຊ້ວິທີການປະເມີນຊົນນະບົດແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ມູນ
ນອງສະຕິນິຍົມ. ສິນທະນາກັບກຸ່ມແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ທີ່ມີອາຍຸ ແລະ ສະຖານະພາບທາງສັງຄົມແຕກຕ່າງກັນ. ຍ່າງສຳຫຼວດກັບຊາວ
ບ້ານ ແລະ ສັງເກດການປະຕິບັດກິດຈະກຳປະຈຳວັນ.

ບ້ານ ຫາດຈາ

ຫາດຈາ ເປັນບ້ານຊົນເຜົ່າ ກິມມຸ ທີ່ຜູ້ນຳເຜົ່າ ໄດ້ນຳພີ່ນ້ອງ
ຂອງລາວຈາກ ເມືອງ ງອຍ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ມາ
ຜົ້ງສາລີ ເມື່ອ 100 ປີກ່ອນ. ປະຈຸບັນ ມີປະຊາກອນທັງໝົດ
155 ຄົນ, ເພດຍິງ 77 ຄົນ. ມີ 31 ຫຼັງຄາເຮືອນ, 35
ຄອບຄົວ.

ບ້ານ ພິນຮໍ

ພິນຫໍ ແມ່ນບ້ານ ຊົນເຜົ່າໄຕຂາວ ໄດ້ເຄື່ອນຍ້າຍມາຈາກ
ແຂວງ ລາຍຈົວ ປະເທດ ຫວຽດນາມ ເມື່ອຫຼາຍທົດສະວັດ
ຜ່ານມາ. ປະຈຸບັນມີປະຊາກອນ 185 ຄົນ, ເພດຍິງ 98 ຄົນ.
ມີ 28 ຫຼັງຄາເຮືອນ, 41 ຄອບຄົວ.

ເນື້ອທີ່ດິນ

ບ້ານປະກອບມີ 2,600 ເຮັກຕາ, ໃນນັ້ນ 76% ແມ່ນທີ່ດິນ
ກະສິກຳ ແລະ ເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ 21%. ທີ່ດິນປ່າໄມ້ແບ່ງອອກ
ເປັນປ່າຜະລິດ, ປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ.

ເນື້ອທີ່ດິນ

ເນື້ອທີ່ດິນຂອງບ້ານມີ 10,000 ເຮັກຕາ. ການດຳລົງຊີວິດ
ຕົ້ນຕໍແມ່ນເຮັດນາ, ລ້ຽງສັດປີກ ແລະ ງົວ-ຄວາຍ, ເກັບ
ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງເພື່ອບໍລິໂພກ ແລະ ຊາຍ.

ອັດທະນະທຳ ແລະ ຂະນິບທຳນຽມ

ຊາວບ້ານປະຕິບັດຂະນິບທຳນຽມເຊື່ອເລື່ອງຜີທີ່ໄດ້ຮັບ
ອິດທິພົນຈາກສາດສະໜາພຸດ. ເຜົ່າ ກິມມຸ ຕັ້ງຊື່ຕະກູນ
ຂອງຕົນຕາມສັດ ແລະ ພືດ ແລະ ມີນິທານຕົ້ນກຳເນີດອັນ
ລະອຽດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບສັດ ຫຼື ພືດພັນສະເພາະກັບ
ຄວາມຕາຍ. ສະມາຊິກໃນຕະກູນແມ່ນຫ້າມບໍ່ໃຫ້ກິນສັດ ຫຼື
ພືດຊະນິດຕະກູນຂອງຕົນ.

ອັດທະນະທຳ ແລະ ຂະນິບທຳນຽມ

ຊາວບ້ານມີປະເພນີທີ່ຕິດພັນຢ່າງສະໝິດແໜ້ນກັບປ່າໄມ້.
ເຊັ່ນ: ຫຼັງຈາກເກີດລູກ ຊາວບ້ານເອົາສາຍແຮ່ ໃສ່ໃນບັ້ງ
ໄມ້ໃຜ່, ມັດໃສ່ຕົ້ນໄມ້ທີ່ແຂງແຮງທີ່ເລືອກໄວ້ເປັນພິເສດ.
ການປະຕິບັດນີ້ເຊື່ອວ່າເປັນການແຈ້ງວິນຍານສັກສິດ ເພື່ອ
ໃຫ້ພອນ ແລະ ປົກປ້ອງເດັກເກີດໃໝ່.

ການແຕ່ງງານ

ເດັກຊາຍແຕ່ງງານລະຫວ່າງອາຍຸ 16-18, ຫຼື 19-21 ຖ້າ
ພວກເຂົາຮຽນຕໍ່. ເດັກຍິງສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ
ມັດທະຍົມ. ປົກກະຕິແລ້ວເຈົ້າສາວຈະຍ້າຍໄປຢູ່ກັບ
ຄອບຄົວຂອງຜົວ ແຕ່ບາງຄັ້ງກໍ່ສ້າງເຮືອນຂອງຕົນເອງໃນ
"ທີ່ດິນແຮຂອງບ້ານ". ທັງສອງກໍລະນີ ຄູ່ຜົວເມຍຈະ
ເຮັດການຜະລິດຢູ່ດິນຂອງຄອບຄົວຜົວ.

ການແຕ່ງງານ

ອາຍຸສະເລ່ຍສຳລັບການແຕ່ງງານແມ່ນລະຫວ່າງ 16-18
ສຳລັບເດັກຍິງ ແລະ 19-21 ສຳລັບເດັກຊາຍ. ເຈົ້າສາວ
ຍ້າຍໄປຢູ່ກັບຄອບຄົວຂອງເຈົ້າບ່າວ. ເມຍເຮັດວຽກທີ່ຖືວ່າ
ເປັນ "ວຽກເປົາ", ເຊັ່ນ: ການລ້ຽງລູກ ແລະ ວຽກ ເຮືອນ,
ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຊາຍເຮັດວຽກ "ຫນັກ" ເຊັ່ນ: ການຕັດຕົ້ນໄມ້
ແລະ ການພົວພັນກັບວຽກນອກເຮືອນ.

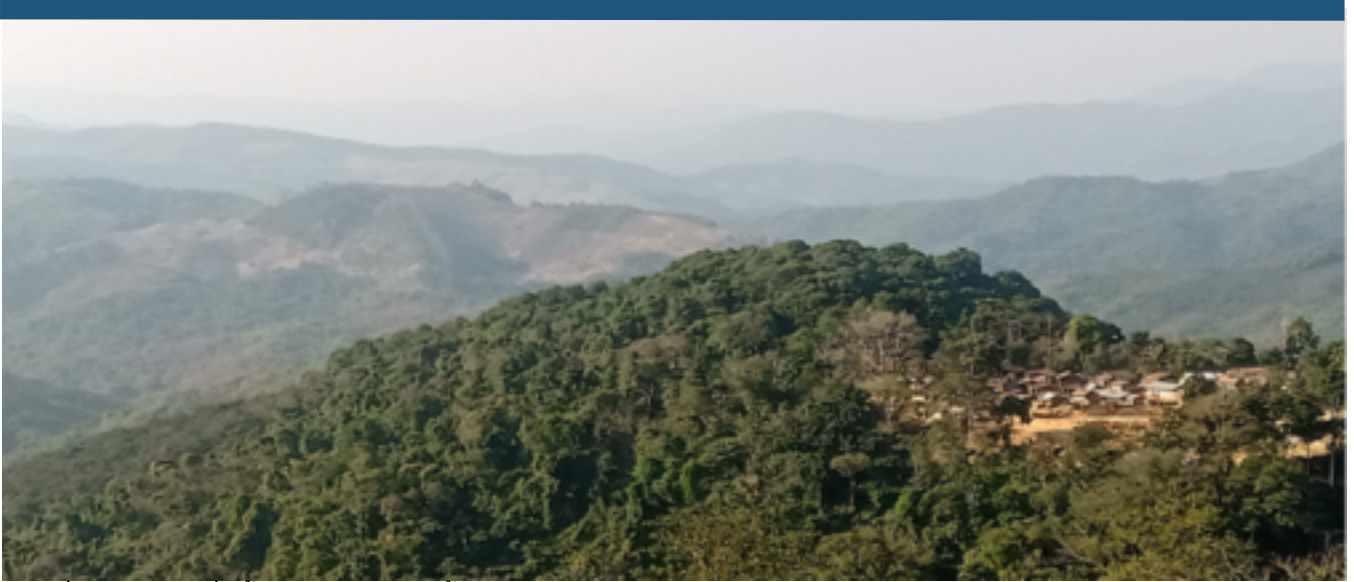

ລະບົບສັງຄົມ

ການປະຕິບັດສັງຄົມຕາມປະເພນີແມ່ນອີງໃສ່ກຸ່ມການສືບ
ສາຍຍາດທາງຜູ້ຊາຍ. ການສືບທອດມູນແມ່ນຜ່ານພໍ່ສູ່
ລູກຊາຍ. ຄ່າສິນສອດທີ່ຄອບຄົວຂອງເຈົ້າສາວຈ່າຍແມ່ນຂໍ້
ຍົກເວັ້ນ. ສະນັ້ນ, ຖ້າເກີດການຢ່າຮ້າງ ຄ່າສິນສອດນີ້ຈະ
ຖືກສົ່ງຄືນໃຫ້ຄອບຄົວເຈົ້າສາວ.

ລະບົບສັງຄົມ

ການປະຕິບັດທາງສັງຄົມແມ່ນຜູ້ຊາຍ ເປັນສູນກາງ ແລະ ມີ
ບົດບາດໃນບ້ານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຜູ້ບໍລິຫານ, ຜູ້ນຳພາ ໃນ
ການເຮັດພິທີກຳທາງສາດສະໜາ ແລະ ອື່ນໆ ແລະ ກຳນົດ
ໂດຍເຊື່ອສາຍ. ທີ່ດິນ, ຊັບສິນ ແລະ ການສືບທອດການເປັນ
ຜູ້ນຳ ແມ່ນຜ່ານທາງຜູ້ຊາຍ.

ບ້ານ ເຜົ່າ ກິມມຸ ແລະ ເຜົ່າ ມິ້ງ, ເມືອງໃໝ່ ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ © ນາງ ພິເຄ ເພັດສາຄອນ

2. ແມ່ຍິງ ແລະ ກິດໝາຍທີ່ດິນ

ຕາມທັດສະນະທາງດ້ານກິດໝາຍ, ກິດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍມີທ່າອ່ຽງເພື່ອປົກປ້ອງສິດໃນການເຂົ້າເຖິງທີ່ດິນຂອງແມ່ຍິງ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຖືກປະຕິບັດໃນລັກສະນະຈາກເທິງລົງລຸ່ມ, ຊຶ່ງອາດຈະ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ພິຈາລະນາ ເອົາການປະຕິບັດຕາມປະເພນີ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຄຸນຄ່າທີ່ສະແດງເຖິງບັນຫາທີ່ແທ້ຈິງຂອງແມ່ຍິງ.

ຕົວຢ່າງ ກິດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ທີ່ດິນສະບັບປັດຈຸບັນ (2019), ມາດຕາ 130 ລະບຸວ່າ ການຮັບຮູ້ສິດນໍາໃຊ້ຕາມປະເພນີແມ່ນກຳນົດໂດຍການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເປັນເວລາ 20 ປີ ໂດຍບໍ່ມີຂັດແຍ່ງ. ຄຳວ່າ "ການນໍາໃຊ້" ແມ່ນບໍ່ໄດ້ກຳນົດຊັດເຈນ ແລະ ຄາດເດົາຄວາມໝາຍວ່າແມ່ນທີ່ດິນທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການປູກຝັງ. ຄຳນິຍາມ ຫຼື ການຕີຄວາມໝາຍ ບໍ່ໄດ້ມີຜົນສັກສິດສໍາລັບລະບົບການເຮັດໄຮ່ໝູນວຽນ ເພາະບ່ອນທີ່ "ນໍາໃຊ້" ເນື້ອທີ່ດິນປູກຝັງໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ມີການພົ້ນພາບໄວ້. ຖ້າກິດໝາຍຖືວ່າທີ່ດິນທີ່ເຮັດໄຮ່ໝູນວຽນເປັນດິນເປົ່າຫວ່າງໃນຊ່ວງບໍ່ເຮັດໄຮ່ ປະຊາຊົນຈະ

ສູນເສຍທີ່ດິນ ຈຳນວນຫຼາຍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຊົນເຜົ່າທີ່ເຮັດໄຮ່ໝູນວຽນ. ອັນທີສອງຄື ກິດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ທີ່ດິນບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງສິດຂອງແມ່ຍິງໃນການຮັບປະກັນສິດໃນການຄອບຄອງນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ແຕກຕ່າງຈາກກິດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ທີ່ດິນປີ 2003, ເຊິ່ງໄດ້ກຳນົດໄວ້ສໍາລັບການໃຫ້ແມ່ຍິງມີສິດຮ່ວມ. ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ບັນດາແມ່ຍິງທີ່ນອນຢູ່ໃນກຸ່ມສັງຄົມປະຕິບັດລະບົບການສືບທອດມໍຣະຜ່ານທາງຜູ້ຊາຍຕົກຢູ່ໃນກໍລະນີເສຍປຽບ.

ອິດທິຜົນຂອງປະເພນີ ແລະ ວັດທະນະທຳຄວນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາໃນການປະຕິບັດກິດໝາຍ. ນິຕິກຳລຸ່ມກິດໝາຍສາມາດນໍາໃຊ້ເພື່ອຊີ້ແຈງບັນຫາຂ້າງເທິງ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວຈະເປັນການເສີມຂະຫຍາຍການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມໃນຫຼາຍພາກສ່ວນຂອງປະເທດ.

“ຖ້າກິດໝາຍຖືວ່າທີ່ດິນທີ່ເຮັດໄຮ່ໝູນວຽນເປັນດິນເປົ່າຫວ່າງໃນຊ່ວງບໍ່ເຮັດໄຮ່ ປະຊາຊົນຈະສູນເສຍທີ່ດິນ ຈຳນວນຫຼາຍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຊົນເຜົ່າທີ່ເຮັດໄຮ່ໝູນວຽນ.”

“ນິຕິກຳລຸ່ມກິດໝາຍສາມາດນໍາໃຊ້ເພື່ອຊີ້ແຈງບັນຫາຂ້າງເທິງ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວຈະເປັນການເສີມຂະຫຍາຍການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມໃນຫຼາຍພາກສ່ວນຂອງປະເທດ.”

3. ສິດກ່ຽວກັບທີ່ດິນຕາມປະເພນີ

ສິດກ່ຽວກັບທີ່ດິນທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ ຫຼື ສິດກ່ຽວກັບທີ່ດິນຕາມປະເພນີ ແມ່ນຮູບແບບຂອງການພົວພັນກັນ ຫຼາກຫຼາຍຊ່ອງທາງທີ່ສ້າງຂຶ້ນຢູ່ນອກຂອບເຂດຂອງກົດໝາຍ. ເປັນຊຸດຂອງກົດລະບຽບ ແລະ ຫຼັກການຂອງຊຸມຊົນທີ່ສືບທອດມາຈາກລຸ້ນຢູ່ອາຕາຍາຍ ແລະ ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ, ຕົວອາໄສຄົນໃໝ່ ແລະ ບັງຄັບໃຊ້ໂດຍຊຸມຊົນ.

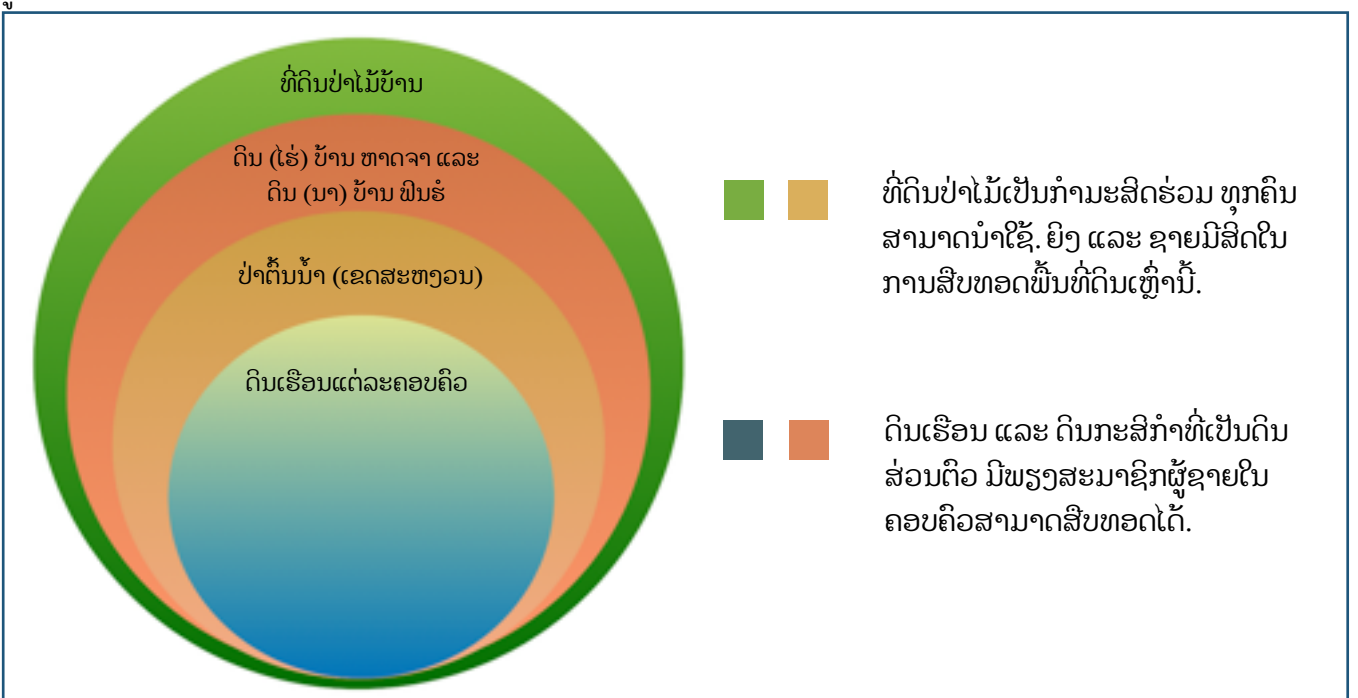
ຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍິງທີ່ສິນທະນາໃນກຸ່ມ ຢູ່ບ້ານ ຫາດຈາ ແລະ ບ້ານ ຟິນຮໍ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນດຽວກັນວ່າ: "ສິດກ່ຽວກັບທີ່ດິນຕາມປະເພນີ ແມ່ນສິດສືບທອດທີ່ດິນຈາກແມ່ ແລະ ພໍ່ຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາມີສິດກັບທີ່ດິນນີ້ ຊຶ່ງຄົນອື່ນບໍ່ສາມາດມາເອົາໄດ້ ແລະ ໄວ້ໃຫ້ສໍາລັບລູກໆ ຂອງພວກເຮົາ." ລູກໃນທີ່ນີ້ ຫມາຍເຖິງລູກຊາຍ ແລະ ແມ່ຫມາຍເຖິງການມີສິດຮ່ວມ ກັບພໍ່.

ສິດຄອບຄອງທີ່ດິນບຸກຄົນຂອງແມ່ຍິງ ເປັນສິດທີ່ແຍກອອກໄປ ແລະ ບໍ່ຊັດເຈນ. ວັດທະນະທໍາໃຫ້ລັກສະນະ ສິດກ່ຽວກັບທີ່ດິນຂອງແມ່ຍິງສໍາພັນກັບຜູ້ຊາຍ (ເຊັ່ນ: ສາມີ, ພໍ່, ອ້າຍ) ແລະ ຂຶ້ນກັບຖານະທາງສັງຄົມຂອງເຂົາ ເຈົ້າ (ເຊັ່ນ: ໂສດ, ແຕ່ງງານ, ແມ່ຫມ້າຍ) ຊຶ່ງຂ້າງລຸ່ມ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສະລັບສັບຊ້ອນຂອງປັດໄຈຕ່າງໆ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິດກ່ຽວກັບທີ່ດິນຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ມີແນວໂນ້ມຂຶ້ນກັບຜູ້ຊາຍ ໃນການປະຕິບັດກົດຈະກໍາ ການດໍາລົງຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ຮູບແຜນວາດ 2 ສະແດງໃຫ້ເຫັນທີ່ດິນ 4 ປະເພດ. ສີແຕ່ລະພື້ນທີ່ສະແດງເຖິງປະເພດຂອງການສືບທອດມໍຣະດົກທີ່ປະຕິບັດໃນບ້ານ — ການສືບທອດມໍລະດົກທີ່ເປັນທີ່ດິນຂອງຊຸມຊົນ ຫຼື ທີ່ດິນບຸກຄົນ/ຍາດພີ່ນ້ອງ.

“ສິດກ່ຽວກັບທີ່ດິນຕາມປະເພນີ ແມ່ນສິດສືບທອດທີ່ດິນຈາກແມ່ ແລະ ພໍ່ຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາມີສິດກັບທີ່ດິນນີ້ ຊຶ່ງຄົນອື່ນບໍ່ສາມາດມາເອົາໄດ້ ແລະ ໄວ້ໃຫ້ສໍາລັບລູກໆ ຂອງພວກເຮົາ. ລູກໃນທີ່ນີ້ ຫມາຍເຖິງລູກຊາຍ ແລະ ແມ່ຫມາຍເຖິງການມີສິດ ຮ່ວມກັບພໍ່.”

ຮູບແຜນວາດ 2

“ການຂາຍດອກແຂມ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ
ອື່ນໆ ເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວຂອງພວກເຮົາມີລາຍໄດ້
ເສີນ... ຂ້ອຍບໍ່ມີແຫຼ່ງລາຍໄດ້ອື່ນ... ຖ້າພວກ
ເຮົາບໍ່ມີປ່າ ພວກເຮົາບໍ່ມີອາຫານ.”

ແມ່ຍິງເຜົ່າ ກິນມູ ຈາກບ້ານ ຫາດຈາ

ຫຍ້າແຂມຕາກແຫ້ງຫຼັງຈາກທີ່ຊາວບ້ານຂາຍໃຫ້ຜູ້ຊື້ © ນາງ ພິເຄ ເພັດສາຄອນ

4. ສິດໃນການເຂົ້າເຖິງປ່າໄມ້

ທັງຍິງ ແລະ ຊາຍມີສິດເທົ່າທຽມກັນໃນການຂຸດຄົ້ນຊັບ
ພະຍາກອນຈາກປ່າໄມ້. ແມ່ຍິງສ່ວນຫຼາຍເກັບອາຫານ
ຈາກປ່າເພື່ອບໍລິໂພກປະຈຳວັນ, ຊຶ່ງເປັນກິດຈະກຳທີ່ສຳຄັນທີ່
ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງສະຖານະພາບຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການ
ເປັນ "ແມ່ຍິງທີ່ດີ" ແລະ ສະມາຊິກຂອງຊຸມຊົນ. ແມ່ຍິງຍັງ
ເຂົ້າປ່າເລີກເພື່ອຫາເຄື່ອງປ່າຂອງດົງໄປຂາຍ. ສຳລັບຜູ້ຊາຍ
ແມ່ນລ່າສັດປ່າ ແລະ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເພື່ອບໍລິໂພກປະຈຳວັນ.

ການຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ຂຶ້ນກັບຄວາມສາມາດຂອງ
ແຕ່ລະບຸກຄົນ. ໃນຂະນະທີ່ການເຂົ້າເຖິງປ່າໄມ້ແມ່ນຄືກັນ
ລະຫວ່າງຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍິງ. ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບບາງ
ຢ່າງຍັງມີໃນຊຸມຊົນຍ້ອນການແບ່ງບົດບາດຍິງ-ຊາຍແບບດັ້ງ
ເດີມ. ແມ່ຍິງເຮັດວຽກຫຼາຍຊົ່ວໂມງກວ່າຜູ້ຊາຍ ແລະ
ເດີນທາງດ້ວຍການຍ່າງເປັນໄລຍະທາງທີ່ຍາວໃນການ
ໄປເອົາເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຊາຍໃຊ້ລົດຈັກ
ເພື່ອຂົນສົ່ງເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ຍັງຫຼຸດລົງຍ້ອນ
ການເພີ່ມຂອງປະຊາກອນ ແລະ ການຂຸດຄົ້ນໃນຮູບ
ແບບບໍ່ຍືນຍົງ. ນີ້ຄືຄວາມກັງວົນຂອງຊາວບ້ານ ເພາະເຄື່ອງ

ເປັນຂອງດົງເປັນສິ່ງສຳຄັນໃນການດຳລົງຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ແມ່ຍິງ ເຜົ່າ ກິນມູ ທ່ານໜຶ່ງ ຈາກບ້ານ ຫາດຈາ ກ່າວວ່າ:
“ການຂາຍຫຍ້າແຂມ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງເປັນການສ້າງ
ລາຍໄດ້ເພີ່ມເຕີມໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວຂອງພວກເຮົາ... ຂ້ອຍບໍ່ມີ
ແຫຼ່ງລາຍຮັບອື່ນເລີຍ... ຖ້າພວກເຮົາບໍ່ມີປ່າກໍບໍ່ມີອາຫານ.”

ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ດີຂຶ້ນໂດຍອີງ
ໃສ່ການປັບປຸງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງໃນການຕັດ
ສິນໃຈ ຈະຊ່ວຍແບ່ງເບົາພາລະເຂົາເຈົ້າ ໃນຂະນະທີ່
ເປັນການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະ
ຊາດ ແລະ ປ່າໄມ້ໄປພ້ອມກັນ.

5. ສິດໃນການຊຸດຄົ້ນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ຊຸມຊົນ

ການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນລວມໝູ່ແມ່ນສິດແຕ່ກໍາເນີດທີ່ທັງຊາຍ ແລະ ຍິງມີນາຕາມປະເພນີແຕ່ດິນນານຈິນເຖິງທຸກອັນນີ້. ແມ່ຍິງ ຫຼື ຜູ້ຊາຍສາມາດເຂົ້າໄປໃນເຂດປ່າໄດ້ ໂດຍບໍ່ມີການຈໍາກັດພື້ນທີ່, ຍົກເວັ້ນປ່າສັກສິດຢູ່ບ້ານ ພົນຮໍ. ປ່າສັກສິດນີ້ ເປັນປ່າດົງດຽວທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ໃນບ້ານພົນຮໍ ຊຶ່ງອຸດົມ ສົມບູນໄປດ້ວຍຊີວະນາໆພັນ, ສັດປ່າ, ພືດທີ່ເປັນຢາ, ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່. ຄວາມເຊື່ອແມ່ນວ່າຊາຍ-ຍິງບໍ່ເຂົ້າໄປໃນເຂດນີ້ເພາະອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຈັບປ່ວຍ ແລະ ນໍາໂຊກຮ້າຍມາໃຫ້ທັງບ້ານ.

ເຜົ່າກິນນູມີຄວາມສໍາພັນກັບປ່າໄມ້ທີ່ສະຫຼັບຊັບຊ້ອນ. ຫຼາຍໆການປະຕິບັດແມ່ນເປັນຄວາມລັບ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໂດຍເນື້ອແທ້ແລ້ວ, ແມ່ຍິງເຜົ່າກິນນູສາມາດເຂົ້າເຖິງປ່າໄມ້ໂດຍບໍ່ຈໍາກັດ ແລະ ປະກົດວ່າພວກເຂົາໃຊ້ເວລາໃນປ່າຫຼາຍກວ່າຜູ້ຊາຍ. ແມ່ຍິງເຜົ່າກິນນູຜູ້ໜຶ່ງເວົ້າວ່າ: “ແມ່ຍິງມີສິດໄປປ່າໄດ້ທຸກທີ່ຄືກັນກັບຜູ້ຊາຍ... ພວກເຮົາໄປປ່າທຸກອັນ ແລະ ບາງຄັ້ງແມ່ຍິງກໍໄປໂກກວ່າຜູ້ຊາຍ.”

“ພວກເຮົາມີສິດໄປທຸກພື້ນທີ່ໃນປ່າ...ຄືກັນກັບຜູ້ຊາຍ...ພວກເຮົາເຂົ້າໄປທຸກອັນ ແລະ ບາງຄັ້ງໄປປ່າໂກກວ່າຜູ້ຊາຍ.”

ແມ່ຍິງ ກິນນູ ອູ ຈາກ ບ້ານ ຫາດຈາ

ຜັກສີຂຽວທີ່ແມ່ຍິງບ້ານພົນຮໍເກັບ © ນາງ ພິເຕ ເພັດສາຄອນ

6. ບົດບາດຂອງແມ່ຍິງໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຕາມປະເພນີ

ການຄອບຄອງທີ່ດິນແມ່ນຕິດພັນກັບຍາດຕິພົນນັ້ນໆ, ການແຕ່ງດອງ ແລະ ສະຖາບັນອື່ນໆ ໃນບ້ານ. ການປະຕິບັດຕາມປະເພນີ ກຸ່ມຍາດຕິພົນນັ້ນໆແມ່ນສະຖາບັນທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດສຳລັບການປົກຄອງທີ່ດິນ. ກຸ່ມຍາດຕິພົນນັ້ນໆແມ່ນໂຄງສ້າງແບບດັ້ງເດີມ, ປົກຄອງໂດຍຜູ້ນຳທີ່ເປັນຜູ້ຊາຍ, ປົກກະຕິແລ້ວຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ມີຄວາມທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນເຊື້ອສາຍ ຫຼື ຕະກູນ.

ສະຖາບັນຄອບຄົວເປັນອັນດັບສອງ. ສະຖາບັນນີ້ມີສິດໃນກຳນົດການແຈກຢາຍທີ່ດິນ ແລະ ຊັບສິນ, ເປັນເຈົ້າຂອງ, ນຳໃຊ້ ແລະ ການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດລະຫວ່າງສະມາຊິກຄອບຄົວ, ຍາດພົນນັ້ນໆ ແລະ ຊຸມຊົນໃນບ້ານ.

ອັນດັບທີສາມແມ່ນການປົກຄອງບ້ານແບບດັ້ງເດີມໄປຄຽງຄູ່ກັບອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ. ໂຄງປະກອບການປົກຄອງນີ້ແມ່ນປະສົມປະສານການປະຕິບັດແບບດັ້ງເດີມ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງລັດທີ່ສຸມໃສ່ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນປ່າໄມ້ ແລະ ການຊັບພະຍາກອນ. ສະຖາບັນທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ຖືກຄຸ້ມຄອງໂດຍເຖົ້າແກ່ແນວໂຮມ ຫຼື ເຈົ້າກົກເຈົ້າເລົ່າ ແລະ ອົງໃສ່ຮິດຄອງປະເພນີໃນການຮັກສາການປະຕິບັດຕາມຄວາມເຊື່ອທີ່ເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງສະມາຊິກທັງໝົດໃນຊຸມຊົນ.

ບັນດາຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ຂອງບ້ານ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານເປັນຜູ້ສ້າງລະບຽບ. ເຂົາເຈົ້າແຈ້ງໃຫ້ຊາວບ້ານ, ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ລົງໂທດຜູ້ກະທຳຜິດຕໍ່ລະບຽບ. ແມ່ຍິງບໍ່ໄດ້ຖືກລວມເຂົ້າໃນການສ້າງລະບຽບການປົກຄອງ, ແຕ່ປົກກະຕິແລ້ວເຂົາຮ່ວມພຽງແຕ່ໃນຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍໃນເວລາທີ່ຜູ້ນຳແຈ້ງໃຫ້ຊາວບ້ານຮູ້ກ່ຽວກັບກິດ ລະບຽບ.

ທັງບ້ານ ຫາດຈາ ແລະ ພົນຮໍ ບໍ່ມີຜູ້ນຳທີ່ເປັນເພດຍິງ; ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຂົາຍັງຢູ່ນອກໂຄງສ້າງການປົກຄອງ. ຜູ້ຊາຍທ່ານຫນຶ່ງ ຢູ່ ບ້ານ ພົນຮໍ ໃຫ້ທັດສະນະກ່ຽວກັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງໃນການຕັດສິນໃຈ ແລະ ການສ້າງກິດລະບຽບໃນການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ວ່າ: “... ແມ່ຍິງບໍ່ໄດ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການສ້າງກິດລະບຽບ ເພາະບໍ່ແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເຂົາເຈົ້າອ່ານ ແລະ ຂຽນບໍ່ໄດ້... ເຂົາເຈົ້າບໍ່ຮູ້ວິທີເຮັດວຽກທາງລັດຖະການ ແລະ ວຽກການຄຸ້ມຄອງ, ເຖິງແມ່ນວ່າເຂົາເຈົ້າຈະເຂົ້າໄປໃນປ່າ ແລະ ນຳໃຊ້ຊັບ ພະຍາກອນປ່າໄມ້ຄືກັບຜູ້ຊາຍ.”

“ແມ່ຍິງໄວກາງສອງ-ສາມ ຄົນ ຢູ່ ບ້ານ ຫາດຈາ ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າສາມາດເຮັດວຽກການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ໄດ້ຄືກັນກັບຜູ້ຊາຍ ຖ້າຫາກວ່າຜົວຂອງເຂົາເຈົ້າສະຫນັບສະຫນູນ, ເຮັດວຽກເຮືອນ ແລະ ດູແລເດັກນ້ອຍ.”

“... ແມ່ຍິງບໍ່ໄດ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການສ້າງກິດລະບຽບ ເພາະບໍ່ແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເຂົາເຈົ້າອ່ານ ແລະ ຂຽນບໍ່ໄດ້... ເຂົາເຈົ້າບໍ່ຮູ້ວິທີເຮັດວຽກທາງລັດຖະການ ແລະ ວຽກການຄຸ້ມຄອງ, ເຖິງແມ່ນວ່າເຂົາເຈົ້າຈະເຂົ້າໄປໃນປ່າ ແລະ ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ຄືກັບຜູ້ຊາຍ.”

ຜູ້ຊາຍ ເຜົ່າ ໄຕຂາວ ຈາກ ບ້ານ ພົນຮໍ

ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວ ແມ່ຍິງມີການສຶກສາ ແລະ ປະສົບການໃນການເຮັດວຽກທາງລັດຖະການໜ້ອຍ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮູ້ສຶກບໍ່ໝັ້ນໃຈໃນການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ຫຼື ການຕັດ ສິນໃຈກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ປ່າໄມ້. ເຖິງຢ່າງໃດ ກໍຕາມ, ແມ່ຍິງໄວກາງສອງ-ສາມ ຄົນ ຢູ່ ບ້ານ ຫາດຈາ ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າສາມາດເຮັດວຽກການ ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ໄດ້ຄືກັນກັບຜູ້ຊາຍ ຖ້າຫາກວ່າຜົວຂອງເຂົາເຈົ້າສະຫນັບສະຫນູນ, ເຮັດວຽກເຮືອນ ແລະ ດູແລເດັກນ້ອຍ. ແມ່ຍິງ ບ້ານ ພົນຮໍ ຍັງມີຄວາມລັງເລທົ່ວຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນວຽກ ງານການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້.²

ຊາວບ້ານ ຈາກບ້ານຫາດຈາ © ນາງ ພິເສ ເພັດສາຄອນ

7. ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ທີ່ເປັນທາງການ

ໃນຊ່ວງຜ່ານມາ, ລະບົບການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ໃນລາວມີການປ່ຽນແປງ ລວມທັງຜູ້ສ້າງກິດລະບຽບໃຫມ່. ໃນປັດຈຸບັນ ສະຖາບັນການປົກຄອງແມ່ນປະກອບດ້ວຍອົງກອນຫຼັກຂອງລັດ ແລະ ຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ລວມທັງການນຳຂອງບ້ານ. ຜູ້ອອກກິດລະບຽບແມ່ນພະນັກງານລັດ ດ້ວຍການເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ ແຕ່ທັງຫມົດແມ່ນຜູ້ຊາຍ.

ບ້ານ ຫາດຈາ ໄດ້ສຳເລັດການວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ (PLUP) ໃນປີ 2017 ນຳພາໃນການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດໂດຍ ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ (DAFO) ແລະ ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເມືອງ (DoNRE) ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນຈາກ ອົງການ ຫ່ວງໂຍຮ່ວມໃຈພັດທະນາ (World Renew). ປະຈຸບັນ ປ່າໄມ້ຖືກແບ່ງອອກເປັນ 3 ຊະນິດຄື: 1) ປ່າຜະລິດ, 2) ປ່າສະຫງວນ ແລະ 3) ປ່າປ້ອງກັນ. ປະເພດ

ປ່າເຫຼົ່ານີ້ລ້ວນແຕ່ມີນະໂຍບາຍສະເພາະ ທີ່ສ້າງໂດຍທຶນງານ PLUP ຂັ້ນເມືອງ ດ້ວຍການປົກສາຫາລິກັບຊາວບ້ານ.

ການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ທັງຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍິງໃນບ້ານຮັບຮູ້ດີ. ທັງສອງກຸ່ມໄດ້ລາຍງານວ່າ ປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທີ່ໃຊ້ມາແຕ່ດິນນານແມ່ນຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ເຂົາເຈົ້າເຄີຍມີສິດເຕັມທີ່ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຄວບຄຸມ. ທີ່ດິນ ແລະ ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນເຫຼົ່ານີ້ຍັງເປັນຂອງຊາວບ້ານ ແຕ່ປະຈຸບັນຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງລັດ ຫຼື ຢູ່ໃນພາສາລາວທີ່ວ່າ ລັດຄຸ້ມຄອງປະຊາຊົນເປັນເຈົ້າ.

ສິ່ງນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ຊາວບ້ານມີສິດໃນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປົກປ້ອງປ່າໄມ້, ແຕ່ສິດໃນການອະນຸມັດໃຫ້ເຂົ້າ ຫຼື ໂອນພື້ນທີ່ເຫຼົ່ານີ້ໄປເປັນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນແບບອື່ນ ຫຼື ຈັດເປັນປະເພດປ່າ ແມ່ນ ລັດເປັນຜູ້ຄວບຄຸມ.

ຊາວບ້ານ ຟິນຮໍ ກຳລັງເຂົ້າປ່າເພື່ອຫາອາຫານ © ນາງ ພິເຄ ເພັດສາຄອນ

ໃນລະຫວ່າງຂະບວນການ PLUP, ທີມງານວິຊາການໄດ້ປຶກສາ ຫາລືກັບແມ່ຍິງ ດ້ວຍການແຍກກັນກຸ່ມ ເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວ ກັບການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ແມ່ຍິງບໍ່ ໄດ້ຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການສືບທະນາກ່ຽວກັບກິດຈະກຳ ຕັດສິນການຈັດສັນເຂດທີ່ດິນ ຫຼື ນະໂຍບາຍ. ແມ່ຍິງຖືກ ເອີ້ນໃຫ້ມາເຂົ້າຮ່ວມພຽງແຕ່ເວລາທີ່ທີມງານວິຊາການ ນຳສະເຫນີນະໂຍບາຍ ແລະ ກິດລະບຽບທີ່ສ້າງໃໝ່.

ບ້ານ ຟິນຮໍ ຍັງບໍ່ທັນເຮັດກິດຈະກຳ PLUP ຫຼື ແຜນການຄຸ້ມ ຄອງປ່າໄມ້ບ້ານ. ແນວໃດກໍຕາມ, ຫ້ອງການ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າ ໄມ້ເມືອງ ໄດ້ສົ່ງແຈ້ງການໃຫ້ບ້ານກ່ຽວກັບແຜນການຂອງ ເມືອງເພື່ອເພີ່ມທະວີການປົກຫຸ້ມປ່າໄມ້ ແລະ ຊາວບ້ານຮັບຮູ້ ວ່າລັດມີອຳນາດໃນການຄວບຄຸມການນຳໃຊ້ປ່າໄມ້. ຫ້ອງການ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງສົ່ງຈິດໝາຍໃຫ້ບ້ານກ່ຽວກັບແຈ້ງ ການນະໂຍບາຍນີ້ເມື່ອສາມປີກ່ອນ ເພື່ອໃຫ້ຊາວບ້ານຮັບຮູ້ ແລະ ຊາວບ້ານຄວນປົກປ້ອງປ່າໄມ້ຕາມເຂດທີ່ຫ້ອງການກະສິ

ກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ກຳນົດໄວ້. ບໍ່ມີກິດລະບຽບ ຫຼື ນະໂຍບາຍລະ ອຽດໃນຈິດໝາຍແຈ້ງການ. ແມ່ຍິງສ່ວນຫຼາຍບໍ່ຮັບຮູ້ແຈ້ງການ ນີ້.

ເຖິງວ່າລະບົບການຄຸ້ມຄອງທີ່ເປັນທາງການໄດ້ມີປ່ຽນໄປ ແຕ່ໃນ ພາກປະຕິບັດ ສະມາຊິກໃນບ້ານຍັງປະຕິບັດການການນັບຖື ແລະ ນຳໃຊ້ປ່າໄມ້ຕາມປະເພນີ ແລະ ຄວາມເຊື່ອດັ້ງເດີມ. ລະບົບການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ໃນປັດຈຸບັນເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງດ້ອຍ ໂອ ກາດ ແລະ ໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເປັນເຈົ້າການໃນການ ຄອບຄອງທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ຂອງຊາວ ບ້ານ. ການສູນເສຍສິດຄອບຄອງຮ່ວມ ແລະ ສິດລວມໝູ່ ເຮັດໃຫ້ຄວາມກະຕຸ້ນໃຈ ແລະ ແຮງຈູງໃຈຂອງຊຸມຊົນໃນ ການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ຫຼຸດ ລົງ.

“ທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ ລາຍງານວ່າ ທີ່ດິນປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ເຄີຍເປັນຂອງເຂົາເຈົ້າ ... ແຕ່ໃນປັດ ຈຸບັນຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ ລັດ ຫຼື ຕາມພາສາລາວທີ່ວ່າ ລັດ ຄຸ້ມຄອງປະຊາຊົນເປັນເຈົ້າ.”

“ການສູນເສຍສິດຄອບຄອງຮ່ວມ ແລະ ສິດລວມໝູ່ ເຮັດໃຫ້ຄວາມ ກະຕືລືລົ້ນ ແລະ ແຮງຈູງໃຈຂອງ ຊຸມຊົນໃນການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ຫຼຸດລົງ.”

8. ຂໍສະເໜີແນະນຳ

- ການປ່ຽນແປງມາດຕະຖານທາງເພດແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງໃນການເຂົ້າເຖິງ ສິດຄອບຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນຂອງແມ່ຍິງ. ໂດຍສະເພາະ ຜູ້ຊາຍຈຳເປັນຕ້ອງເຂົ້າໃຈ ແລະ ຮັບຮູ້ສິດຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ສົ່ງເສີມການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບແມ່ຍິງ.
- ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຕາມຮີດຄອງປະເພນີຂອງກຸ່ມຊົນເຜົ່າ, ໂດຍເນັ້ນໃສ່ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ຂອງແມ່ຍິງ. ຄວາມຮູ້ທີ່ໄດ້ຈາກການສຶກສາຄວນນຳມາໃຊ້ເພື່ອແຈ້ງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານກົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆ ໃນອະນາຄົດ.
- ກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງລັດຄວນຮັບຮູ້ສິດລວມໝູ່ ແລະ ກຳມະສິດລວມໝູ່ກ່ຽວກັບທີ່ດິນ, ລວມທັງການນຳໃຊ້ ແລະ ການຊຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນປ່າ ແລະ ມີການປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ ພ້ອມທັງມີລະບົບການຕິດຕາມ. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນປະຈຸບັນເນັ້ນໜັກເຖິງການຮັບຮູ້ສິດທີ່ດິນຕາມປະເພນີ. ນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍສາມາດນຳໃຊ້ເພື່ອຮັບປະກັນສິດຂອງຊົນເຜົ່າເຫຼົ່ານີ້, ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງ.
- ໂຄງການສົ່ງເສີມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການດຳລົງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງແມ່ຍິງໃນເຂດຊົນນະບົດ ຜ່ານການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານເຕັກນິກການຊຸດຄົ້ນເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ກິດຈະກຳການສ້າງລາຍຮັບອື່ນໆ ໂດຍສະເພາະໃນຊຸມຊົນຊົນເຜົ່າ.
- ທຶນງານວິຊາການຂອງ PLUP ຄວນຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມອັນມີຄວາມຫມາຍຂອງແມ່ຍິງໃນຂະບວນການຕັດສິນໃຈ ແລະ ການໃຫ້ຄວາມຮູ້ດ້ານສິດກ່ຽວກັບທີ່ດິນຂອງແມ່ຍິງ, ໂດຍການເອົາພະນັກງານຈາກ ຄະນະກຳມະທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ (CAW) ເຂົ້າຮ່ວມໃນທຶນງານພະນັກງານ. ຄວນມີການປຶກສາຫາລື ແລະ ຂໍການເຫັນດີເຫັນພ້ອມຈາກກຸ່ມແມ່ຍິງ ແລະ ຊາວບ້ານແມ່ຍິງ. ນີ້ແມ່ນເງື່ອນໄຂທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການຮັບປະກັນສິດກ່ຽວກັບທີ່ດິນຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຮັບຮູ້ຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງຕາມປະເພນີ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນ.
- ຍົກສູງຄວາມຮັບຮູ້ຂອງຜູ້ນຳຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນກ່ຽວກັບຄວາມເຂົ້າໃຈສິດກ່ຽວກັບທີ່ດິນຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ສົ່ງເສີມຊຸກຍູ້ກິນໂກການຄຸ້ມຄອງແບບປະສົມປະສານຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ບໍ່ເປັນທາງການ. ລະບົບການຕິດຕາມ ທີ່ດີ ແລະ ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຄວນມີ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້, ລວມທັງແມ່ຍິງຜູ້ທີ່ບໍ່ສາມາດອ່ານ ແລະ ຂຽນບໍ່ເປັນ.
- ສິດທິຕາມປະເພນີຂອງແມ່ຍິງກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ ຄວນຖືກນຳມາປຶກສາຫາລືທາງດ້ານນະໂຍບາຍທີ່ກ່ຽວໂດຍລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາເຊັ່ນ: ໜ່ວຍງານວິຊາການຂະແໜງການຍ່ອຍທີ່ດິນ. ການຮ່ວມມືກັບຫຼາຍຂະແໜງການ ເຊັ່ນ: ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ ແລະ ສະມາຊິກຄວນເຂົ້າຮ່ວມການສຶນທະນາທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍກັບເຄືອຂ່າຍອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນ: ເຄືອຂ່າຍບົດບາດຍິງ-ຊາຍຂອງລາວ ແລະ ເຄືອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ.

ໝາຍເຫດ:

¹ ຊຸຂາດ ໄຊຍະກຸມມາ, ຫົວໜ້າກົມປ່າໄມ້. <https://laotiantimes.com/2020/05/28/laos-may-not-achieve-2020-target-of-70-percent-forest-cover/>

² ແມ່ຍິງ ເຜົ່າ ກິນມຸ ມີອາຊີບເຮັດໄຮ່ໝູນວຽນແມ່ນມີຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້, ສ່ວນແມ່ຍິງເຜົ່າໄຕຂາວ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເຮັດນາ.

ກ່ຽວກັບກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ

ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ (LIWG) ແມ່ນເຄືອຂ່າຍໜຶ່ງຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນ ສປປ ລາວ ນັບແຕ່ປີ 2007 ເປັນຕົ້ນມາ. ສະມາຊິກຂອງ LIWG ປະກອບມີ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ລວມທັງສ່ວນບຸກຄົນທີ່ເຮັດວຽກດ້ານທີ່ດິນຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. ພາຍໃຕ້ກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ປະກອບມີສະມາຊິກຫຼັກຫຼາຍກວ່າ 80 ທ່ານ ເຊິ່ງເປັນຕົວແທນຈາກອົງການຈັດຕັ້ງເກືອບ 40 ອົງການ ແລະ ສະມາຊິກສະໜັບສະໜູນແມ່ນມີ ຫຼາຍກວ່າ 180 ທ່ານ. ບັນດາກິດຈະກຳຕ່າງ ຂອງ LIWG ແມ່ນມີການດຳເນີນການໂດຍຜ່ານກອງເລຂາ ແລະ ຊື່ນຳໂດຍຄະນະ ກຳມະການ ເຊິ່ງເປັນຄະນະທີ່ມາຈາກການລົງຄະແນນເລືອກຕັ້ງໂດຍບັນດາສະມາຊິກຂອງ LIWG. ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ເລື່ອງທີ່ດິນໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອວ່າບັນດາສະມາຊິກສາມາດສາມາດແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນໄດ້ກ່ຽວກັບປະເດັນ ເລື່ອງທີ່ດິນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະເດັນທີ່ກຳລັງເກີດຂຶ້ນຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນດາໂຄງການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກ ຕ່າງປະເທດແລະ ຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບດ້ານລົບຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດ ຂອງບັນດາຊຸມຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດ, ກໍ່ ເພື່ອການລິເລີ່ມຮ່ວມກັນໃນການພັດທະນາ ຊ່ອງທາງການແກ້ໄຂບາງປະເດັນດັ່ງກ່າວນັ້ນ. ວຽກງານພື້ນຖານຂອງ LIWG ແມ່ນການຮ່ວມມືກັບຫຼາຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ນ: ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ພາກສ່ວນລັດຖະບານ, ບັນ ດາອົງການຮ່ວມພັດທະນາ, ຂະແໜງການເອກະຊົນ ແລະ ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນບັນດາ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ.

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ LIWG, ກະລຸນາຕິດຕໍ່:

ອີເມວ: Info@laolandinfo.org ໂທລະສັບ: +856 30 981 5657
ເວັບໄຊທ໌ : www.laolandinfo.org ເຟກບຸກ: ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ

Website: www.laolandinfo.org Facebook: Land Information Working Group

ບົດສັງລວມຫຍໍ້ນີ້ ແມ່ນບົດສະຫຼຸບຈາກກໍລະນີສຶກສາທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃນການສຶກສາໂດຍກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ (LIWG) ດ້ວຍການຮ່ວມມືກັບ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ອົງການ ຫ່ວງໄຍຮ່ວມໃຈພັດທະນາ. ກໍລະນີສຶກສາໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງິນຈາກ Brot für die Welt (BfdW) ແລະ ໂຄງການບໍລິຫານລັດກ່ຽວກັບທີ່ດິນປະຈຳພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ (MRLG).

ຂໍ້ມູນທີ່ນຳສະເໜີໃນບົດສັງລວມຫຍໍ້ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການປະຕິບັດ ແລະ ປະສິບການຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍໃນບ້ານທີ່ໄດ້ໄປສຶກສາ. ຫັດສະນະທີ່ສະແດງ ອອກແມ່ນຂອງຜູ້ຂຽນ ແລະ ບໍ່ແມ່ນຫັດສະນະຂອງຜູ້ໃຫ້ທິນ ຫຼື ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ.

LIWG ສະໜອງຂໍ້ມູນນີ້ ຄືດັ່ງເປັນການບໍລິການສາທາລະນະ ເພື່ອຈຸດປະສົງດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສຶກສາ, ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນກຸ່ມນີ້ເຫັນ ວ່າເປັນຂໍ້ມູນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ໂດຍບໍ່ມີສະຖານະທາງກົດໝາຍໃດໆ. ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ສະແດງອອກໃນບົດສັງລວມຫຍໍ້ສະບັບນີ້ແມ່ນໄດ້ມາຈາກຄວາມຄິດ ແລະ ການ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຂອງທຶນງານ ແລະ ຖືກຮັບຮອງໂດຍກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ (LIWG) ແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ.

ຮ່ວມມືກັບ:

ສະໜັບສະໜູນໂດຍ:

