

Análisis inicial

Evaluación

Aceptación

Incorporación

Photo by Isaac Quisada on Unsplash

¿POR QUÉ HACER PARTÍCIPES A LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LAS COMUNIDADES LOCALES EN LAS EVALUACIONES NACIONALES DE ECOSISTEMAS?

¿Quiénes son los pueblos indígenas y las comunidades locales?

El término “pueblos indígenas y comunidades locales” se utiliza a nivel internacional para reconocer a las partes interesadas comunitarias y no gubernamentales y a los titulares de derechos en los foros y convenios internacionales. **Los pueblos indígenas y las comunidades locales abarcan un amplio abanico de diversidad cultural en el planeta, incluidos los que están en primera línea en materia de sostenibilidad, vulnerabilidad y custodia medioambiental. En las tres últimas décadas, el uso del término ha ido extendiéndose en los foros internacionales, así como en los marcos jurídicos, el establecimiento de normas y los procesos de diseño de políticas.**

Pueblos indígenas

A nivel internacional, no se ha adoptado ninguna definición de “pueblos indígenas”. En cambio, las Naciones Unidas (ONU) trabajan con el **criterio comúnmente aceptado de la autoidentificación, por parte de los individuos y su aceptación por parte de una comunidad.**^{2,3} Los pueblos indígenas han colaborado con la ONU desde su fundación. A partir de la década de 1970, diversos organismos de la ONU empezaron a elaborar estudios, normas, estándares e instrumentos que reconocían las características y derechos distintivos asociados a los pueblos indígenas.

En 2007, la Asamblea General de la ONU adoptó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), que es la norma internacional de referencia para todas las agencias y procesos de la ONU. Los organismos de expertos y estudios de la ONU han reconocido y utilizado múltiples

criterios para identificar a los pueblos indígenas, que incluyen combinaciones de características como continuidad histórica con las sociedades anteriores a la invasión y precoloniales que se desarrollaron en sus territorios, sectores no dominantes de la sociedad, ascendencia; tratados y acuerdos existentes y rasgos culturales distintivos como la lengua, la religión, la pertenencia a sistemas tribales, la cultura material, la cosmología, los medios de vida, el origen y la residencia, entre otros.⁴

Comunidades locales

Las comunidades locales pueden entenderse como comunidades que: 1) **no se identifican ni se especifican en los marcos jurídicos nacionales como pueblos indígenas**, y que, 2) aunque son muy diversas, se **reconocen por tener vínculos históricos** con lugares y recursos naturales, múltiples dominios de conocimientos ecológicos, técnicas y tecnologías dinámicas de gestión de los recursos naturales, instituciones consuetudinarias o formales para gestionar los recursos naturales, y visiones del mundo y relaciones distintivas con la naturaleza y los paisajes.^{1,3,5}

Como tal, tal, las comunidades locales son una parte importante en los debates relacionados con el medioambiente, el clima, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.

Las comunidades locales **pueden pertenecer al grupo étnico-lingüístico mayoritario de un país o región**, a grupos minoritarios o a comunidades heterogéneas en las que pueden convivir personas de distinta raza, etnia, cultura, lengua o religión; pueden haber vivido en un territorio durante generaciones; y, pueden ser urbanas, periurbanas o rurales, trashumantes o sedentarias.^{1,3,4}

Mientras que en el sistema de la ONU se ha trabajado mucho en el reconocimiento de los pueblos indígenas y en la formalización de sus derechos y su participación, las comunidades locales no gozan de los mismos reconocimientos.

¿Qué son los conocimientos indígenas y locales (CIL)?

Los conocimientos indígenas y locales (CIL) se refieren a la comprensión, las habilidades, las prácticas y las filosofías desarrolladas por los pueblos indígenas y las comunidades locales con historias relativamente recientes o largas de interacción con su entorno natural. **Los conocimientos indígenas y locales son un sistema dinámico de intrincadas relaciones entre las personas y la naturaleza. Los conocimientos indígenas y locales se basan en el territorio, son muy diversos y evolucionan continuamente** a través de la interacción de experiencias, innovaciones y diversos tipos de conocimiento. A menudo, los conocimientos indígenas y locales deben entenderse en el marco de una experiencia cultural más amplia, asociada a las visiones del mundo, los sistemas de valores, los regímenes de gobernanza de los recursos naturales, los medios de vida, el patrimonio cultural, las lenguas, los sistemas consuetudinarios de tenencia, la espiritualidad, las cosmologías y los sistemas de creencias.^{2,3,4,5}

¿Por qué trabajar con conocimientos indígenas y locales en las evaluaciones de los ecosistemas nacionales?

1. Conocimiento detallado de la situación, las tendencias, los impulsores y los impactos de la biodiversidad

Los conocimientos indígenas y locales pueden contribuir significativamente en las evaluaciones nacionales de los ecosistemas. Debido a su conexión permanente con la naturaleza, incluso a través de los medios de vida basados en los recursos y la espiritualidad, **muchos pueblos indígenas y comunidades locales poseen conocimientos detallados y diversos sobre la biodiversidad y los ecosistemas.**⁵ Como los pueblos indígenas y las comunidades locales pueden vivir en zonas remotas y de gran biodiversidad, pueden tener conocimientos sobre ecosistemas poco estudiados por la ciencia. Los conocimientos indígenas y locales pueden remontarse a muchas generaciones, proporcionando información sobre las tendencias medioambientales más allá de lo que dispone la ciencia. Como buenos observadores e intérpretes de los fenómenos medioambientales, también suelen conocer los factores que impulsan el cambio de los ecosistemas y sus repercusiones, como por ejemplo las especies exóticas invasoras, la pérdida de especies, el cambio climático y el cambio de uso de la tierra y el mar. **Los conocimientos indígenas y locales también tienen filosofías distintas, sistemas éticos y espirituales que pueden interpretar los fenómenos medioambientales de forma diferente a otros sistemas de conocimiento,** y concepciones del futuro que pueden aportar diversas perspectivas al trabajo de elaboración de hipótesis. Esta diversidad de conocimientos ha permitido a muchos pueblos indígenas y comunidades locales gestionar sus relaciones con la naturaleza durante décadas, siglos y a veces milenios.⁴ A su vez, las evaluaciones nacionales de los ecosistemas proporcionan una plataforma esencial para que la comunidad científica y los conocedores indígenas y locales intercambien y generen conjuntamente conocimientos a través del enfoque de la base de múltiples pruebas, como se ilustra en la Guía práctica para trabajar con los conocimientos indígenas y locales en las evaluaciones nacionales de los ecosistemas.

2. Protección medioambiental

Los pueblos indígenas y las comunidades locales son custodios del medioambiente a través de su protección a largo plazo, el uso sostenible, la gestión y la gobernanza de la biodiversidad, incluida la agrobiodiversidad. Los pueblos indígenas y las comunidades locales suelen sentir una **responsabilidad ética y cultural por la conservación de la naturaleza** y aplican sus conocimientos para garantizar la sostenibilidad y la equidad a través de sus propios sistemas consuetudinarios de tenencia, gobernanza e instituciones basados en normas. Según la evaluación mundial de la IPBES⁶ **los pueblos indígenas poseen o gestionan al menos el 25 % de la tierra mundial, y aproximadamente el 35 % de todas las zonas terrestres restantes con escasa intervención humana.** Estas cifras aumentan significativamente cuando se consideran también las comunidades locales, aunque esto último resulta más difícil de cuantificar. Los pueblos indígenas y las comunidades locales son, por lo tanto, partes interesadas y actores clave que deben participar en los esfuerzos por conservar o utilizar de forma sostenible la biodiversidad. La participación activa de los pueblos indígenas y de las comunidades locales en las evaluaciones nacionales de los ecosistemas ayuda a que los pueblos se apropien del proceso de evaluación y de sus resultados. Esto también puede crear una base sólida para la gestión y aplicación conjunta de las recomendaciones incluidas en la evaluación para las políticas y la planificación.

3. Amenazas contra la biodiversidad y los conocimientos indígenas y locales

La naturaleza gestionada por los pueblos indígenas y las comunidades locales está disminuyendo con menos rapidez que en otras zonas⁶, aunque la biodiversidad y los ecosistemas se están degradando a un ritmo alarmante, amenazando directamente la supervivencia de los pueblos indígenas y las comunidades locales, cuyos medios y estilos de vida dependen principalmente de la naturaleza y están conectados a ella. Estas presiones (por ejemplo, las derivadas de la minería, la deforestación, la intensificación de la agricultura y el desarrollo de infraestructuras) van a veces acompañadas de dislocación social y violencia, y juntas causan la pérdida continua de medios de subsistencia tradicionales, con la consiguiente disminución de la transmisión de los conocimientos indígenas y locales a las generaciones más jóvenes, los cambios culturales y la capacidad de los pueblos indígenas y las comunidades locales para conservar y gestionar de forma sostenible sus territorios.⁶ **La participación de los pueblos indígenas y las**

comunidades locales en el proceso de evaluación de los ecosistemas nacionales puede reforzar el conocimiento actual de estas presiones y proporcionar a los pueblos indígenas y las comunidades locales las herramientas y los recursos necesarios para trabajar en colaboración con los expertos y los responsables de la toma de decisiones para contrarrestar estas amenazas.

4. Políticas bien fundamentadas y gobernanza colaborativa

Los conocimientos indígenas y locales pueden orientar las políticas sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos. La gobernanza, las leyes y las instituciones consuetudinarias a nivel local también pueden mejorar la gestión y la gobernanza de los recursos naturales, y las políticas pueden intentar trabajar con estos sistemas existentes. Estos mecanismos de gobernanza consuetudinarios pueden, a su vez, apoyarse y reforzarse mediante su correcta consideración en las evaluaciones nacionales de los ecosistemas y en las políticas sobre biodiversidad y ecosistemas. Debido a su relación directa con la biodiversidad y los ecosistemas, los pueblos indígenas y las comunidades locales también pueden verse directamente afectados por las políticas destinadas a gestionar o conservar la biodiversidad o el uso de los recursos naturales. Los pueblos indígenas, las comunidades locales y los ecosistemas están estrechamente relacionados, pero los marcos políticos suelen tratarlos como dos sistemas distintos.⁵ **Las políticas que no tienen debidamente en cuenta las condiciones locales, las culturas y la gobernanza consuetudinaria suelen tener efectos imprevistos o negativos tanto en las personas como en la naturaleza.** Por lo tanto, es importante que los pueblos indígenas y las comunidades locales participen en la formulación y aplicación de las mismas. Una evaluación nacional de los ecosistemas puede ser una herramienta determinante en este proceso, ya que puede ayudar a arrojar luz sobre cómo los conocimientos indígenas y locales contribuyen a la base de conocimientos que apoyan la toma de decisiones, aumentar la conciencia sobre los problemas de los pueblos indígenas, y también conectar a los pueblos indígenas y las comunidades locales con los tomadores de decisiones y la comunidad científica en torno a la conservación, la restauración y el uso sostenible de la biodiversidad y de los ecosistemas.

5. Nuevas normas internacionales

Se están elaborando normas y estándares internacionales en torno a la inclusión de los conocimientos indígenas y locales en las evaluaciones de la biodiversidad y los ecosistemas. La IPBES “reconoce y respeta la contribución de los conocimientos indígenas y locales a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y los ecosistemas” como uno de sus principios operativos clave. En su 5.ª reunión plenaria de 2017, los miembros de la IPBES adoptaron un enfoque para involucrar los conocimientos indígenas locales en la evaluación de la biodiversidad y servicios ecosistémicos.³ Durante la 18.ª Conferencia de las Partes (COP), la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) adoptó la Decisión 18.32 para involucrar a los pueblos indígenas y las comunidades locales en los procesos de la CITES, incluyendo una posible identificación de la situación en peligro de las especies silvestres.⁷ La UICN también ha redactado unas directrices sobre la integración de los conocimientos indígenas y locales en las evaluaciones de la Lista Roja de la UICN.⁸

Asimismo se ha resaltado un **enfoque basado en los derechos humanos** como un marco esencial para salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales en la gestión de los recursos naturales. La participación de los pueblos indígenas y las comunidades locales en las evaluaciones nacionales de los ecosistemas puede ayudar a garantizar que las políticas y prácticas de conservación sean compatibles con los medios de subsistencia, las culturas y los estilos de vida de los pueblos indígenas y las comunidades locales, defendiendo así los derechos de los pueblos indígenas consagrados en la DNUDPI.

6. Valor y valoración

La naturaleza proporciona a la sociedad, y a los pueblos indígenas y comunidades locales en particular, medios de vida, economías, alimentos y medicinas, y una base para la creatividad, la cultura, los valores, las habilidades, las prácticas, las tradiciones, la religión, la espiritualidad y la identidad, así como el desarrollo moral, intelectual y lingüístico.⁵ **La participación de los pueblos indígenas y las comunidades locales en las evaluaciones nacionales de los ecosistemas puede ayudar a comprender mejor y a tener en cuenta estos valores culturales y basados en el estilo de vida** que podrían pasarse por alto o trivializarse en la valoración normal de los servicios ecosistémicos, lo que llevaría a una toma de decisiones más inclusiva y pertinente.

7. Investigación comunitaria

El proceso de evaluación nacional de los ecosistemas también puede ofrecer una oportunidad para que los pueblos indígenas y las comunidades locales desarrollen y movilicen la investigación comunitaria sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, creando sus propias capacidades de investigación y gobernanza en el proceso, lo que puede promover aún más la conservación, la restauración y el uso sostenible de los recursos naturales.

¿Cómo trabajar con los conocimientos indígenas y locales en el proceso de evaluación nacional de los ecosistemas?

La Guía práctica sobre el trabajo con los conocimientos indígenas y locales en las evaluaciones nacionales de los ecosistemas proporciona pasos concretos para involucrar a los pueblos indígenas y las comunidades locales y sus conocimientos en las evaluaciones nacionales de ecosistemas. Los portadores y expertos en conocimientos indígenas y locales pueden contribuir a estas evaluaciones a través de una investigación a medida en función de la comunidad o como autores.

La Guía de métodos de conocimientos indígenas y locales de la evaluación nacional de los ecosistemas complementa algunos de los métodos de investigación basados en la comunidad que pueden utilizarse, por ejemplo, los talleres a pie, los talleres de diálogo, el mapeo participativo, el aprendizaje a través de hilos históricos y los calendarios ecológicos.

REFERENCIAS

1. Moran, K. (2002). Pueblos indígenas y comunidades locales que encarnan estilos de vida tradicionales: definiciones según el artículo 8(j) del Convenio sobre la Diversidad Biológica. En Iwu, M. M. y Wootton, J. (Eds). *Ethnomedicine and Drug Discovery* (181-189). Ámsterdam: Elsevier Science B. V.
2. Naciones Unidas (1987). E/CN.4/Sub.2/1982/2/Add.6. Estudio del Problema de la Discriminación contra las Poblaciones Indígenas, presentado por José R. Martínez Cobo, Relator Especial de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías. Volumen V, Conclusiones, propuestas y recomendaciones.
3. IPBES (2017). Anexo II de la decisión IPBES-5/1: Enfoque para reconocer y trabajar con los conocimientos indígenas y locales en la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios Ecosistémicos
4. UNESCO (2017). Conocimiento local, objetivos globales. UNESCO: París, 48 pp.
5. McElwee P, Fernández-Llamazares Á, Aumeeruddy-Thomas Y, Babai D, Bates P, Brondízio E, Diaz S, Galvin K, Gueze M, Liu J, Molnár Z, Ngo H T, Reyes-García V, Roy Chowdhury R, Samakov A. (2020). Trabajar con los conocimientos indígenas y locales (ILK) en las evaluaciones ecológicas a gran escala: Revisión de la experiencia de la evaluación mundial de la IPBES. *Journal of Applied Ecology* 57, DOI 10.1111/1365-2664.13705
6. IPBES (2019). Resumen para los responsables políticos del informe de evaluación mundial sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos para el Programa Intergubernamental Científico-Normativo sobre Diversidad Biológica y Servicios Ecosistémicos (IPBES). IPBES-9/1.
7. CITES (2020). Decisión 18.32. Participación de los pueblos indígenas y las comunidades locales
8. UICN (2016). Integración de los conocimientos tradicionales en las evaluaciones de las especies. Extraído de <https://www.iucn.org/commissions/commission-environmental-economic-and-social-policy/our-work/specialist-group-sustainable-use-and-livelihoods-suli/events/iucn-world-conservation-congress-wcc/integrating-traditional>.

CONTACTOS

Unidad de apoyo de BES-Net ILK, Sección de Sistemas de conocimientos locales e indígenas (LINKS), UNESCO
links@unesco.org

Apoyado por:

Federal Ministry
for the Environment, Nature Conservation
and Nuclear Safety

SwedBio
A programme at Stockholm Resilience Centre

En colaboración con:

BESNet
Biodiversity and Ecosystem Services Network

Para obtener más información, por favor póngase en contacto con assessment@unep-wcmc.org o visite nuestra página web <http://www.ecosystemassessments.net/>