

Saberes locales y uso de la biodiversidad en Colombia

Enrique Sánchez Gutiérrez

Sociólogo – Investigador

Fundación Ecotrópico Colombia

hernandos@yaho.com

La exposición parte de la estrecha relación que existe entre la diversidad cultural y la diversidad biológica. En otras palabras, las prácticas de conocimiento, conservación, uso y manejo de los recursos biológicos de los pueblos y comunidades indígenas, afrocolombianas y locales contribuyen a incrementar y a mantener la diversidad biológica. Esta tesis se fundamenta en la interrelación admitida entre la variabilidad de los ecosistemas y organismos vivos y la variabilidad de los modos de vivir, hablar, pensar y comprender el mundo, de las comunidades humanas. Se trata, en fin, de aceptar que *la biodiversidad es también el resultado de procesos culturales*.

Los sistemas tradicionales de conocimiento sobre la biodiversidad constituyen un conjunto complejo y socialmente regulado de valores, conocimiento, prácticas, tecnologías e innovaciones desarrollado históricamente por los pueblos y comunidades en su relación con la biodiversidad de la cual dependen *de manera directa* para poder vivir. Los saberes sobre la biodiversidad no sólo están relacionados con la recolección y transformación de productos silvestres, la agricultura tradicional, las actividades pecuarias, la medicina natural, la caza y la pesca, actividades desarrolladas por las comunidades para garantizar su propia subsistencia, sino que también con toda la urdimbre de la cultura de cada pueblo.

Estos sistemas de conocimiento son acumulativos y representan generaciones de experiencias, observación cuidadosa y experimentación constante *in situ*. Se trata de sistemas dinámicos que producen innovaciones desde dentro, y que también adaptan e internalizan, conocimientos, prácticas e innovaciones externas. (L. Grenier. 1999:1).

Colombia es un país rico y complejo por su diversidad biológica y cultural. Los saberes locales hacen parte de la identidad y el patrimonio de los pueblos y comunidades. Acercarnos a estos saberes nos ayuda a comprender mejor la biodiversidad y a valorar la naturaleza pluriétnica y multicultural de nuestra la Nación.

“El conocimiento Tradicional sobre la Biodiversidad: Algunos Temas de Reflexión”

Paola García

Investigadora – Programa Política y Legislación

Instituto Alexander von Humboldt

pgarcia@humboldt.org.co

Resumen

El conocimiento tradicional de los pueblos indígenas y comunidades locales, adquiere cada vez una mayor importancia en el mundo, tanto por sus características como por su integralidad y espiritualidad. Uno de los campos donde hoy en día el saber tradicional ocupa un lugar privilegiado es el de la conservación y uso de la biodiversidad. Milenariamente los pueblos indígenas han mantenido una estrecha relación con los ciclos naturales y la biodiversidad existente en sus territorios ancestrales, logrando una convivencia con el medio y un manejo armónico de la naturaleza donde se conjugan elementos de índole cultural y espiritual. Esta permanente vivencia ha generado un rico conocimiento, muchas veces especializado, sobre la naturaleza y sus dinámicas, que hoy en día la sociedad no indígena valora y busca conocer y preservar.

La importancia del conocimiento tradicional de los pueblos indígenas y comunidades locales sobre el uso y la conservación de la biodiversidad, fue aceptada en el Convenio de Diversidad Biológica en 1992, donde por primera vez se reconoce en el derecho internacional la importancia de dichos sistemas de conocimiento y la necesidad de que los gobiernos establezcan medidas encaminadas a su protección y a generar mecanismos para distribuir de una manera equitativa los beneficios que puedan derivarse de su utilización¹. El Convenio no solamente busca fomentar la conservación de dichos conocimientos, sino que también da una alerta a los gobiernos sobre la utilización indebida que personas ajenas a las comunidades hacen del conocimiento tradicional sin una previa autorización y sin que se retribuya de manera justa los beneficios derivados de éste a sus poseedores.

¹ Convenio de Diversidad Biológica Artículo 8 literal J

A partir de este reconocimiento, desde 1992 los gobiernos, organizaciones internacionales, no gubernamentales e indígenas y movimientos sociales han emprendido acciones encaminadas a fomentar la conservación y a regular la utilización de estos conocimientos sobre la biodiversidad, identificando algunos temas centrales de reflexión.

En primer lugar se considera que es urgente examinar y atender las causas de la creciente pérdida del conocimiento tradicional identificando todos aquellos factores que atenten contra la vida e integridad de los pueblos indígenas y comunidades locales quienes son los generadores de este conocimiento. En segundo lugar se requiere atender los problemas generados por la utilización del conocimiento tradicional por personas distintas a las comunidades y adoptar medidas que garanticen los derechos de estos pueblos y comunidades sobre su patrimonio intelectual, tales como el *consentimiento informado previo* y la *distribución justa de beneficios* que puedan derivarse de su utilización. Junto a estos dos grandes temas se encuentra la necesidad de fortalecer la capacidad interna de las comunidades para afrontar estas nuevas dinámicas asociadas a la biodiversidad.

En este contexto en Colombia, se han desarrollado distintas iniciativas desde lo nacional hasta lo local, las cuales han permitido dar elementos para una protección y utilización del conocimiento tradicional de los pueblos y comunidades indígenas y afrocolombianas. Por su parte, el Instituto de Investigación en Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, ha realizado investigación sobre el tema de los usos y saberes locales sobre la biodiversidad y sobre la protección del conocimiento tradicional. En la actualidad se han publicado materiales de trabajo para comunidades indígenas las cuales buscan apoyar a los líderes y autoridades tradicionales en la comprensión y difusión de estos temas al interior de sus comunidades.

Marco legal: Hacia la protección del conocimiento tradicional

Gabriel Ricardo Nemogá Soto

Grupo de Investigación PLEBIO - Política y Legislación en Biodiversidad, Recursos
Genéticos y Conocimiento Tradicional
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

www.plebio.unal.edu.co

grnemogas@unal.edu.co

Palabras claves: conocimiento tradicional, protección jurídica, protocolos de investigación, consentimiento informado previo, derecho consuetudinario

Resumen:

La apropiación, uso y disposición no autorizada de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas y locales hace urgente la adopción de una normatividad positiva que proteja los derechos de tales comunidades sobre sus saberes, conocimientos e innovaciones asociadas con los recursos biológicos y genéticos.

La normatividad existente en Colombia aborda temas relacionados en forma dispersa pero no hace referencia explícita a los conocimientos tradicionales asociados a los recursos biológicos y genéticos, por lo cual estos no tienen una protección jurídica efectiva. Frente a esta situación los mecanismos de control interno del derecho propio de los pueblos indígenas y comunidades locales, así como los parámetros éticos aplicados en la investigación se convierten en elementos indispensables para garantizar la preservación de los conocimientos asociados a la biodiversidad y el respeto de la integridad cultural de los pueblos indígenas.

Lineamientos de política para la promoción, recuperación y protección del conocimiento tradicional: hacia un régimen sui generis de protección del conocimiento tradicional

Juanita Chaves Posada

Investigadora – Acceso a Recursos Genéticos

Instituto Alexander von Humboldt

jchaves@humboldt.org.co

Resumen

Colombia se caracteriza por su gran diversidad de normas relacionadas con grupos étnicos. Con más de 83 grupos indígenas, comunidades afrocolombianas, raizales y rom, la diversidad étnica y multicultural del país es reconocida desde la propia Constitución Política Nacional de 1991.

Sin embargo a pesar de contar con tantas normas, no existe en Colombia una norma que de manera expresa y directa tenga como fin la protección del conocimiento tradicional y mucho una política para la promoción, recuperación y protección de ese conocimiento.

El conocimiento tradicional, elemento esencial de la identidad de las comunidades indígenas, afrocolombianas y locales, se está erosionando y en algunos casos perdiendo por razones internas y externas a las mismas comunidades. Por tal motivo, y siendo el conocimiento tradicional parte del patrimonio cultural del país, el Estado está en la obligación de expedir una Política Nacional para garantizar la pervivencia y la re-creación del conocimiento tradicional.

Esta política, con lineamientos claros y estrategias precisas también debe contemplar medidas para la prevención de la biopiratería o acceso ilegal del conocimiento tradicional por parte de personas externas a las comunidades indígenas, afrocolombianas y locales. Para ello, entre otras cosas, es importante la adopción de un sistema sui generis o especial de protección de la propiedad intelectual de las comunidades sobre su conocimiento tradicional.

Si bien existe un mandato claro para el desarrollo de una Política para la Protección del Conocimiento Tradicional, esta tarea está aún por realizarse. El Instituto Humboldt, a

través de una investigación, ha identificado los principales elementos que debería tener esa Política Nacional, así como el sistema sui generis de protección del conocimiento tradicional.

Manejo de biodiversidad por comunidades locales: el caso de los bejucos en el eje cafetero.

Juanita Aldana-Domínguez

Investigadora – Uso y Valoración de la Biodiversidad

Instituto Alexander von Humboldt

jaldana@humboldt.org.co

Equipo de trabajo del proyecto:

Comunidad de artesanos de Filandia (Quindío), Xatli Murillo Sencial (comunicación participativa IAvH), Diana Galvis y Hernando Hurtado (Unidad de Biomatemáticas, Universidad del Quindío), Juanita Aldana-Domínguez (Uso y Saberes locales, IAvH) Diego Díaz Manzano (consultor Uso y Saberes Locales, IAvH), Yerly Andrés Martínez y Larri Alvarez (investigadores locales, IAvH), María Adelaida Fernandez (Valoración y Equidad, IAvH)

Resumen:

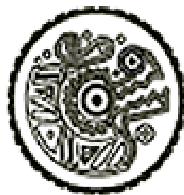
El arte de tejer bejucos en la zona andina colombiana se remonta 8000 años atrás y ha perdurado en el saber tradicional que guardan unos pocos “bejuqueros-artesanos” quienes obtienen su sustento de esta actividad extractiva. Las condiciones para la persistencia de esta actividad son: la conservación de los bosques que albergan las más de 51 especies de bejucos útiles para la elaboración de artesanías, así como del saber tradicional relacionado con tejer bejucos. Estas condiciones básicas para mantener el sustento de alrededor de 67 familias del eje cafetero están amenazadas por la disminución de varias especies de bejucos; el difícil acceso y la transformación de los bosques naturales en potreros para la ganadería, cultivos y centros poblados, los malos e injustos precios de los productos y la disminución en el número de artesanos dedicados a tejer bejucos, ya que los jóvenes se interesan por otras actividades y no aprenden este arte. A pesar de los problemas mencionados los artesanos del bejuco le dan un gran valor sentimental a esta actividad y sienten un compromiso por mantener la tradición de sus ancestros

El usar sosteniblemente un bosque o alguno de sus productos (como los bejucos en este caso) y que una comunidad derive de estos su sustento, hace que esta comunidad le de

valor a los bosques y quiera que estos perduren en el tiempo. Es así como el uso de los recursos de la biodiversidad es una estrategia para la conservación de los ecosistemas.

Dado el interés del Instituto Alexander von Humboldt en realizar investigaciones para que la biodiversidad sea un factor de desarrollo humano, hemos venido estudiando la situación de este socio-ecosistema para entender la problemática actual y apoyar un proceso que busque mejorar algunos aspectos críticos. Uno de ellos se relaciona con las reglas que hacen posible que la extracción de bejucos de los bosques sea sostenible. Para esto es necesario conocer cuantos bejucos hay en los bosques, cuantos se pueden extraer y cada cuanto están nuevamente disponibles después de una cosecha, entre otros aspectos.

El dialogo de saberes tradicionales y científicos es la clave para generar, acordar y hacer seguimiento a estos aspectos y de esta forma asegurar la sostenibilidad de esta actividad. Cada tipo de conocimiento tiene su enfoque particular y solo por medio de una integración respetuosa de las fortalezas de cada uno y con una actitud de reciprocidad y humildad será posible conservar la base natural de la cual las comunidades, y en general la sociedad, derivan su sustento.

Saberes locales y manejo de biodiversidad por comunidades negras en el pacífico colombiano

Juana Camacho,

Investigadora – Grupo de Antropología Social
Instituto Colombiano de Antropología e Historia - ICANH,
icamacho@mincultura.gov.co

Palabras clave:

Conocimiento local, biodiversidad, comunidades afrocolombianas, huertos, Choco.

Resumen

Históricamente los modos de vida de las comunidades negras del Pacífico colombiano se han sustentado en sistemas de conocimiento que son el resultado de las percepciones y experiencias adaptativas de las poblaciones afrocolombianas a los medios naturales, y del conjunto de prácticas materiales y sociales a través de las cuales se apropian, usan y transforman su entorno y la biodiversidad.

La ponencia explora la relación sociedad-naturaleza de las comunidades afrocolombianas de la costa Pacífica chocona a través de la descripción y análisis de los conocimientos locales y las prácticas de manejo de agrobiodiversidad en los huertos caseros.

Acceso a recursos genéticos en los territorios de los grupos étnicos y comunidades locales

Juanita Chaves Posada

Investigadora – Acceso a Recursos Genéticos

Instituto Alexander von Humboldt

ichaves@humboldt.org.co

Colombia es uno de los cinco países más ricos en diversidad biológica, acompañada por una gran diversidad cultural. La mayoría de las comunidades indígenas, afrocolombianas y locales habitan zonas de alta biodiversidad sobre la cual tienen valiosos conocimientos tradicionales asociados a su utilización.

Esos recursos y conocimientos son de especial interés para la industria biotecnológica y la academia. Muchas investigaciones se han realizado en territorios de comunidades indígenas y afrocolombianas sobre recursos biológicos y conocimientos tradicionales. Sin embargo, no siempre las comunidades han autorizado el acceso a esos recursos y/o conocimientos, y mucho menos, recibido beneficios a cambio de su utilización.

Antes de 1992, los recursos genéticos eran considerados patrimonio común de la humanidad. Del libre acceso de estos recursos se pasa al acceso regulado en donde se requiere del consentimiento fundamentado previo y términos mutuamente acordados entre el solicitante de estos recursos y el proveedor de los mismos.

En Colombia, si bien la Decisión 391 de 1996 de la Comunidad Andina de Naciones establece que los recursos genéticos son bienes de dominio público, inalienables, inembargables e imprescriptibles, también reconoce los derechos que tienen las comunidades indígenas y locales sobre estos recursos, teniendo en cuenta sus labores de conservación y mejoramiento sobre los mismos.

Una situación semejante se presenta con el conocimiento tradicional, cuando la comunidad internacional reconoce que el uso de este conocimiento debe hacerse solo con la autorización de las comunidades indígenas y locales que proveen el conocimiento tradicional. Asimismo, establece que el acceso y uso de ese conocimiento debe derivar en beneficios equitativos.

A quién se debe acudir para solicitar el acceso en las comunidades indígenas y afrocolombianas, y cuál es el mecanismo para dar el consentimiento fundamentado previo y negociar la distribución de beneficios es un tema fundamental para asegurar el acceso legal de los mismos.

Yoscua: los usos y los saberes locales sobre la biodiversidad en línea

Oscar Orrego

Investigador - Sistema de Información sobre Biodiversidad

Instituto Alexander von Humboldt

oaorrego@humboldt.org.co

Palabras clave: herramientas informáticas, saberes locales, fichas de especies, diversidad biológica

Resumen:

Hemos desarrollado herramientas informáticas para el manejo de la información relacionada con los eventos de uso de la biodiversidad, que permiten asociar información básica de las especies útiles de la flora y la fauna colombiana. Nuestro principal objetivo es reconocer y vincular la información generada en las comunidades locales con aquella producida por los investigadores, con el fin de lograr una amplia divulgación de la información sobre el uso y el conocimiento de la biodiversidad en el país, con lo cual se contribuye a suministrar información en contra de la biopiratería.

El desarrollo de estas herramientas se inició con un trabajo multidisciplinario de conceptualización de una base de datos, en la que consideramos la biodiversidad usada y sus muy variadas relaciones con los saberes locales. La base conceptual sirvió de soporte para el desarrollo de **Yoscua**, Usos y saberes locales sobre la biodiversidad en Colombia, una herramienta libre de tipo Wiki que trasciende los límites de las bases de datos convencionales al facilitar la vinculación de información de texto mediante enlaces a diversos recursos. Por lo tanto permite no sólo la búsqueda de información, sino que además ofrece un espacio abierto y equitativo para la participación de las comunidades locales, los investigadores y cualquier otro actor interesado en el tema. Con esta posibilidad de divulgar información biológica se pretende propiciar la administración y puesta a disposición de la información de acuerdo con los criterios de discrecionalidad por parte de cada una de las comunidades locales poseedoras de la información. Yoscua contiene la información sobre el uso y los saberes locales de flora y fauna que aportan las comunidades o los diferentes grupos étnicos; esta información se asocia con el **Catálogo Electrónico de los Organismos Presentes en Colombia**, una herramienta con información de distribución, nombres científicos y comunes, fotografías, mapas, estados de amenaza, descripciones y bibliografía de las especies.

Uso y manejo de recursos naturales por parte de comunidades indígenas. Tres estudios de caso: chambira, plumas y achiote

Fabian Moreno
indígena Nonuya

Daniel Matapi
indígena Upichia

Fundación Tropenbos – Colombia
ftropenbos@cablenet.com

Resumen

En el proceso de investigación propia que se viene realizando en las comunidades indígenas del medio río Caquetá, con el apoyo de la Fundación tropenbos – Colombia, siempre se ha privilegiado la profundización del conocimiento tradicional sobre el manejo de los recursos naturales y del territorio de cada comunidad. El conocimiento que existe en los abuelos y conocedores de las distintas etnias esta ligado a la vida misma de las personas desde tiempos muy antiguos. Los orígenes de las especies, desde la visión indígena, siempre ha tenido una relación recíproca y muy cercana en la vida de los habitantes locales. Actualmente, todo este conocimiento se ha transformado de manera muy rápida ya que los jóvenes reciben una gran influencia de las formas de pensar y actuar de la cultura mayoritaria. Esto ha sido la principal causa del agotamiento y mal manejo de los recursos y del territorio, causando así un desequilibrio en la población indígena.

La investigación propia es una oportunidad muy importante para que las comunidades reconozcan y retomen sus tradiciones en cuanto al uso y manejo de los recursos y así puedan proponer alternativas económicas que garanticen la conservación de los mismos y de las culturas del medio río Caquetá. La chambira y las plumas son ejemplos de elementos indígenas que se han trabajado como proyectos propios para la recuperación del conocimiento tradicional y como alternativa económica en este territorio. Una familia Nonuya asentada en Peña Roja, medio río Caquetá inicio una serie de trabajos, partiendo de la recuperación de sus saberes asociados a la palma de cumare o chambira

(*Astrocaryum chambira*) como son los cuentos de origen, mitos, conocimiento de su ciclo de vida, crecimiento y distribución en el territorio. Se recopiló oralmente el manejo tradicional que se le debe dar a las palmas y las relaciones que se tienen en la parte simbólica y ritual. En cuanto al buen aprovechamiento, se conoció que las palmas que nacen en los rastrojos se les hace un mantenimiento en el momento en que se le extrae su cogollo, además se debe dejar crecer el próximo cogollo o rebrote. Se recuperaron varios objetos que se usaban antiguamente tanto por hombres, como por mujeres, en los rituales y ceremonias tradicionales, igualmente se recuperaron diferentes motivos, tejidos y pintas que van relacionadas con animales y mitos según el clan que lo vaya a utilizar.

Este trabajo se ha difundido entre varias familias de las comunidades vecinas, cuya mayoría tienen palmas de chambira y cuidan de ellas como un producto más de la chagra, situación que antes no ocurría, pues estas palmas se consideraban como una maleza y no se le daba la importancia que merecen culturalmente.

De la misma manera y con el objetivo de recopilar el conocimiento indígena de la etnia *upichia* acerca de las aves ornamentales como guacamayas y loros, se han desarrollado una serie de actividades que giran en torno al manejo y la conservación de estas aves. Se han hecho seguimientos en tiempos de reproducción y crianza al mismo tiempo que se han identificado criaderos. Además se ha recopilado historias de origen de estas aves y el proceso de crianza de acuerdo con costumbres indígenas. Con las plumas de animales criados se han desarrollado propuestas de elaboración de artefactos tradicionales.

El achiote es otro elemento importante para las culturas indígenas de estos territorios, pues al igual que la chambira y las plumas de aves ornamentales, éste es vulnerable a un inadecuado uso por parte de agentes externos de los grupos indígenas, tal como lo explica en el video "Acceso a recursos Genéticos".

EXPRESIONES CULTURALES ALREDEDOR DEL ROBLE EN EL CORREDOR GUANTIVA – LA RUSIA - IGUAQUE–

Ruth Bello López

Investigadora

Fundación Natura Colombia

Calle 55 Bis No 15 – 14

rbello@natura.org.co

Palabras clave:

Cultura, percepciones, relaciones ecológicas, historia, usos, conflictos.

Resumen:

La cuestión del manejo del roble en el país enfrenta grandes dilemas aún no resueltos. Como bien lo dijo el Comité de categorización de especies amenazadas en el 2004: “aun falta mucha información alrededor de la especie”, información de tipo biológico pero también sociocultural. En la posibilidad de tomar decisiones para un manejo adecuado frente a un posible aprovechamiento del roble, se encuentran cuestiones tan importantes y poco estudiadas como: ¿Qué representa el roble para las comunidades que están asociadas a él? ¿Cuál es la cultura o culturas dadas alrededor de la especie de roble? ¿Cuál ha sido la relación de la gente con el roble que orienta unos determinados comportamientos y representaciones a considerar en su manejo?, ¿Qué piensa la gente sobre la evolución de leyes que prohíben y luego dan un aprovechamiento a este recurso?.

Es indudable que la presencia abundante del roble en la región ha constituido a que sea una especie clave de la que hablan y con la que se han relacionado necesariamente las personas que habitan el Corredor Guantiva – La Rusia – Iguaque, especialmente los hombres. En dichas relaciones se encuentran percepciones y creencias que alrededor de la especie del roble revelan potencialidades y desventajas, que la gente ha visto sobre el territorio que habita, con importantes similitudes y diferencias, de acuerdo a las culturas, historias personales, necesidades, por las que cada habitante del corredor ha pasado.

Por eso esta presentación tiene como propósito presentar los análisis que se dan en torno a la cultura del uso y manejo del roble en algunas de las comunidades del Corredor de Conservación Guantiva –La Rusia - Iguaque, como insumo clave a tener en cuenta para cualquier decisión que se tome sobre la conservación de la especie. El estudio se realizó en los municipios de Encino, Belén, Onzaga, Paipa y Arcabuco, a través de entrevistas semiestructuradas dirigidas a adultos y adultos mayores, especialmente hombres. La información recogida en estos diálogos va a mostrar las percepciones que hay a lo largo del llamado “Corredor de Robles”, acerca de la historia del uso del roble en esos lugares, los conocimientos de la gente frente al desarrollo de la especie, su abundancia, su escasez, sus relaciones ecológicas, sus principales usos, sus valores económicos; así como las voces de la gente frente a la importancia de la especie para su desarrollo, los dilemas de reglas que han restringido el uso de la especie, las posibilidades de aprovechamiento y los conflictos que han visto ó han tenido que vivir alrededor del tema.