

## 4.10 Derechos y saberes de los indígenas

Como parte de un amplio movimiento por reconocer y garantizar los derechos de las comunidades indígenas, muchos formuladores de políticas gubernamentales, investigadores y otros han llegado a aceptar que las comunidades indígenas deberían tener control de los procesos de recolección de datos, y que deberían tener la propiedad y el control de la manera en la que se usa esa evidencia. A partir de los principios de propiedad, control, acceso y posesión de datos de las Naciones Originarias de Canadá (a veces denominados los principios [OCAP](#), por sus siglas en inglés), el Grupo de Interés Internacional en Soberanía de Datos Indígenas desarrolló los principios CREA para la gobernanza de datos indígenas (CREA es una sigla que significa control, responsabilidad, ética y aprovechamiento para el beneficio colectivo). Estos principios fueron diseñados para complementar los principios FAIR para el manejo y administración de datos científicos (FAIR es una sigla en inglés que significa localizable, accesible, interoperable, y reutilizable). El objetivo es que los administradores y los usuarios de datos indígenas sean justos y que se preocupen (FAIR and CARE, en inglés) por estos datos. Estos derechos relacionados con la evidencia deben ser entendidos como parte de un grupo más amplio de derechos establecidos través de [la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas](#).

Los saberes indígenas es un término que refleja la diversidad y complejidad de los enfoques indígenas para aprender y enseñar. La diversidad surge de las múltiples comunidades o naciones indígenas que desarrollaron sus propios saberes, que evolucionaron a lo largo de siglos antes de que sucediera la colonización de sus tierras, y que aún hoy siguen evolucionando. La complejidad surge de muchos factores, incluyendo las numerosas fuentes de conocimiento. Aunque hay factores comunes en los saberes indígenas (p. ej. Una percepción holística de interconexión entre individuos y con la tierra), es mejor nunca generalizar. La tabla a continuación fue desarrollada bajo la guía del comisionado Daniel Iberê Alves da Silva (de la comunidad M'byá Guarani), cuya biografía aparece en el [apéndice 8.2](#), como punto de entrada para la discusión sobre los saberes indígenas. Futuras discusiones deben ser dirigidas por indígenas, como esta.

Dominios	Detalles
<p>Fuentes de saberes indígenas</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El conocimiento viene de las relaciones del individuo con el mundo, lo que se compone de una dimensión material y una dimensión espiritual inseparable</li> <li>• Las fuentes de conocimiento incluyen plantas, animales, otros seres humanos, y elementos de la tierra (como montañas y ríos), así como sueños, espíritus y otras manifestaciones del mundo espiritual</li> <li>• El mundo del agua, por ejemplo, incluye lagos y ríos, así como también los espíritus que los habitan. En general, el territorio físico donde una cultura de indígenas nace y se desarrolla a lo largo de siglos está habitado por múltiples 'cosas' que poseen espíritu, lo que los convierte en 'seres' (y esto hace que la reubicación forzada sea particularmente perjudicial)</li> <li>• El ambiente físico puede servir como instrucción o inspiración para la dimensión espiritual para ayudar a dar forma a una ruta de acción (p. ej. Observar un río fluir puede ayudar al observador a idear una solución para abordar un problema)</li> <li>• El aprendizaje proviene de actuar junto a alguien que conoce el 'secreto' de cómo hacerlo</li> </ul>
<p>Características de los saberes indígenas</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El conocimiento indígena es holístico y está conectado con la historia, la cultura y el territorio de cada comunidad (p. ej. Sus historias sobre la creación y la manera en la que se relacionan con otros 'seres')</li> <li>• 'El saber' se manifiesta en las experiencias del 'ser' de las personas (p. ej. Los ritos de paso son procesos en los que la experiencia de descubrir la naturaleza de las cosas es 'vívida' por las personas)</li> <li>• El conocimiento es compartido en cada comunidad y entre comunidades indígenas, y con otros, y se refina con el tiempo (p. ej. Una canoa se hace de manera diferente hoy a como se hacía dos siglos atrás)</li> <li>• El conocimiento puede ser adquirido a través del uso de los sentidos de cada persona (en el sentido tradicional de los sentidos físicos, pero también a través de la vestimenta, la dieta, dibujos y canciones) y a través del discurso (lo que se puede decir) y la contemplación (lo que no se puede decir)</li> </ul>
<p>La manera en la que las 'cosas' se clasifican dentro de los saberes indígenas</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Las categorías se perciben de maneras diferentes por personas diferentes y por comunidades indígenas diferentes según su cultura, historia o territorio (p. ej. Una planta que se puede clasificar de una manera por una comunidad indígena según su uso curativo, y por otra según su asociación con la muerte)</li> <li>• Las categorías pueden cambiar en el tiempo (p. ej. Algunas plantas alguna vez fueron personas) y se pueden entender según su 'espíritu' intrínseco</li> </ul>

La manera en la que los saberes indígenas se transmiten

- Los saberes indígenas pueden ser transmitidos oralmente (discurso, cantos, gestos y silencio), a través de una ‘forma de ser’ (aprender a partir de la acción y de la contemplación), y a través de la ‘memoria de las cosas’ (historia narrativa)
  - El guardián de historias puede combinar la memoria de las cosas y los cantos para ofrecer el canto adecuado – entre cientos – para la ocasión y el momento adecuados
- Los poseedores de conocimiento preservan y comparten el conocimiento en un territorio específico (p. ej. El valor medicinal de una planta local) y hacerlo de manera que se resalte la importancia de un objetivo común (por encima del beneficio individual), un objetivo caritativo (por encima del poder o la dominación), y un objetivo ético (por encima del acaparamiento de conocimiento)
- El aprendizaje también puede venir de los ‘seres’ del bosque (p. ej. Animales y ríos)

Las relaciones de los saberes indígenas con las cosmovisiones indígenas

- Cada comunidad indígena tiene su propia cosmovisión, mientras que las comunidades indígenas comparten cosmovisiones que las congregan
- Las cosmovisiones se pueden olvidar, borrar, negar o tomar prestadas, como también pueden ser construidas para la resistencia cultural de los pueblos indígenas de la actualidad
- Las cosmovisiones y los saberes están intrínsecamente relacionados; las comunidades indígenas interpretan sus ‘mundos’ a partir de sus diversos saberes y conocimientos

Relaciones de los saberes indígenas con los saberes científicos

- El conocimiento de cada comunidad está en su propio territorio físico y espiritual, y este conocimiento ha sido frecuentemente tomado de las comunidades indígenas sin reconocimiento
- Los científicos necesitan aprender a reconocer, coexistir y respetar los saberes indígenas en toda su complejidad y diversidad
- Los formuladores de políticas gubernamentales y otros tomadores de decisiones necesitan reconocer que la ciencia a veces se utiliza erróneamente para avanzar en la violación de territorios indígenas, incluyendo la deforestación y otras actividades que amenazan el futuro de comunidades indígenas