

Título del podcast: ¿Qué pueden enseñar los pueblos indígenas al mundo sobre “Salud única”?

Descripción del Sitio Web

Cuando el COVID-19 empezó a extenderse por el mundo, muchos grupos de pueblos indígenas sabían exactamente qué hacer. Se retiraron a los bosques que tan bien conocían, una práctica de aislamiento que había ayudado a sus antepasados a sobrevivir a innumerables otros brotes, epidemias y pandemias.

Pero sus habilidades de supervivencia no terminaron ahí. Lejos de los métodos modernos de producción de alimentos, recurrieron a su conocimiento de los alimentos tradicionales locales para mantenerse cómodos y saludables.

La Dra. Carol Zavaleta-Cortijo, investigadora de salud pública de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, estudia grupos indígenas como el pueblo Shawi en la región amazónica del Perú y las comunidades Irula y Kurumba en Tami Nadu, India. Durante la pandemia, descubrió que estos grupos hicieron buen uso de sus habilidades y conocimientos transmitidos oralmente durante generaciones para superar la pandemia. Ella dice que estas habilidades les ayudarán a sobrevivir a los efectos del cambio climático y también a otros desastres.

Muchas comunidades indígenas aplicaron el enfoque “Salud única”, reconociendo la interconexión de la salud del medio ambiente, los animales y los seres humanos— en su forma de vida mucho antes de que se acuñara el término. En este episodio de: Un mundo, una salud, la Dra. Zavaleta-Cortijo conversa con la presentadora Maggie Fox sobre lo que ha aprendido de estos grupos indígenas y lo que todos nosotros podemos aprender de ellos sobre la resiliencia y la protección de nuestro planeta.

Biografía de la invitada

La Dra. Carol Zavaleta-Cortijo es una médica y científica socioambiental peruana que trabaja en la Universidad Cayetano Heredia en Perú y vive en Bolivia. Carol vivió anteriormente en Canadá mientras completaba su doctorado en geografía de la salud en la Universidad McGill. Carol es miembro fundador de la Red del Observatorio de los Pueblos Indígenas (IPON). IPON es una red de investigadores,

participantes, ONGs y miembros de la comunidad indígenas y no indígenas que se han unido para comprender y responder mejor a las amenazas que enfrentan las comunidades indígenas a nivel mundial, generando resiliencia para gestionar el cambio global. Su visión es transformar y repensar cómo entendemos el nexo entre alimentos, clima y salud desde abajo hacia arriba, basándose en múltiples formas de conocimiento incorporadas en el conocimiento y la ciencia indígenas, incluidas las cosmogonías indígenas que están estrechamente conectadas con la naturaleza. Buscan fortalecer la resiliencia de la comunidad ante múltiples tensiones y apoyar acciones que beneficien a los pueblos indígenas. Quieren promover un enfoque centrado en las personas que fomente el aprendizaje mutuo y el aprendizaje conjunto.

Transcripción

¿Qué pueden enseñar los pueblos indígenas al mundo sobre “Salud única”?

martes, 29 de agosto de 2023

PALABRAS CLAVE DE RESUMEN

Pueblos indígenas, bosques, amazonas.

ALTAVOCES

Maggie Fox, Carol Zavaleta

Maggie Fox 00:00

Hola y bienvenido a One World, One Health con las últimas ideas para mejorar la salud de nuestro planeta y su gente. Soy Maggie Fox. Todos nosotros aquí en el planeta Tierra enfrentamos problemas como la contaminación, el cambio climático y las enfermedades infecciosas (tanto antiguas como nuevas). Todos estos problemas están conectados. Este podcast es presentado por One Health Trust con información breve sobre formas de ayudar.

Durante los primeros meses de la pandemia de COVID, el pueblo Shawi que vivía en la Amazonía peruana cerró sus fronteras y se retiró a la selva. Lo mismo hicieron algunas personas en Tamil Nadu, en la India. Funcionó. Sobrevivieron mejor y pudieron recurrir a alimentos tradicionales para superar el aislamiento. En este episodio, conversamos con la Dra. Carol Zavaleta de la Universidad Cayetano Heredia en Lima, Perú. La dra. Carol estudia cómo las comunidades indígenas de todo el mundo afrontan los desafíos, especialmente en materia de salud. Carol, muchas gracias por acompañarnos.

Carol Zavaleta-Cortijo 00:57

¡Hola Maggie! Ahora es realmente un placer y un honor tener este espacio para conversar con ustedes. Gracias por la invitación.

Maggie Fox 01:04

Bueno, estás estudiando cómo los pueblos indígenas de todo el mundo utilizan algunas de sus tradiciones para sobrevivir a los desastres, desde la sequía hasta la pandemia de COVID. Y nos estás hablando desde Perú para este episodio de podcast. Entonces, ¿por qué no empezamos por ahí? Cuando el COVID comenzó a propagarse, ¿cómo se protegieron algunas de las personas que viven en el Amazonas?

Carol Zavaleta-Cortijo 01:27

Entonces, cuando tuvimos esta pandemia, se organizaron. Entonces, tienen este -- ---- sistema de gobierno consuetudinario donde tienen estas reuniones, estas asambleas comunitarias donde deciden que van a cerrar sus tierras. Entonces, tal vez te estés preguntando cómo puedes cerrar el Amazonas porque el Amazonas está súper extendido y súper abierto, ¿verdad? (Entonces) Pero tienen caminos particulares, (algunos) senderos particulares, y caminos que conocen, y ponen señales y también escriben cartas que dicen que está prohibido entrar en esta comunidad. Y también ponen unas plantas que tienen muy mal olor.

Entonces lo ponen en la entrada o algo así prefieren que sea la comunidad, aquí no puede estar nadie. Y se quedan en su comunidad, pero se van al bosque.

Entonces, no se quedan en la ----- comunidad. Entonces se fueron al bosque. Y se separan. Entonces, se aíslan entre comunidades, incluso si no les enseñamos (eso).

Entonces, como gente de salud pública, decimos que tenemos que hacer toda esta distancia social y todo eso (¿verdad?). Entonces, lo hicieron aprendiendo naturalmente lo que sabían de pandemias pasadas. Entonces, tienen un sistema de conocimientos que han aprendido a lo largo de múltiples pandemias y traducen o transmiten la información de forma oral a estas nuevas generaciones.

Maggie Fox 02:48

Bien, este es un punto importante que acabas de señalar. Tienen este conocimiento de pandemias anteriores porque una de las cosas que sabemos sobre la conquista europea de América es que trajeron consigo muchas enfermedades y la mayoría de las poblaciones fueron aniquiladas por estas enfermedades. Cuéntenos cómo estos grupos de pueblos indígenas aprendieron a sobrevivir a estas pandemias.

Carol Zavaleta-Cortijo 03:12

Sí, Maggie. Esto es muy importante (¡verdad!) para conectar nuestra historia en Perú y en América Latina con la colonización. Y creo que esto es importante porque sabíamos que hay literatura sobre cuántas sociedades indígenas han colapsado, pero aquellas que no colapsaron han aprendido y tienen ejemplos específicos, por ejemplo, las personas con las que hemos estado trabajando en estos dos, tres años recuerdan el cólera, por ejemplo.

Entonces recuerdan cuando eran niños y cómo el cólera mató a algunos de ellos. También recuerdan la viruela. Entonces recuerdan cómo fueron afectados. Y lo que solían hacer era ir al bosque a separarse para permanecer aislados socialmente. Entonces, este conocimiento permanece en sus mentes. También, por ejemplo, estos días se enfrentan a la malaria, al dengue, a todas estas enfermedades especiales que tenemos. Desafortunadamente, no hay soluciones

para eso. Pero para la pandemia y para aquellas enfermedades que eran como una amenaza global, tienen este conocimiento.

Maggie Fox 04:08

¿Funcionó? ¿Esconderse, por así decirlo, durante los primeros meses de la pandemia de COVID protegió a las personas?

Carol Zavaleta-Cortijo 04:15

Sí, sí, definitivamente. Y supe, por ejemplo, que al menos (durante) cuatro meses estuvieron aislados (y) se fueron al bosque. (Pero) lo que pasó es que cuando vas al bosque, puedes recolectar alimento natural. Pero también empezaron a cultivar sus propios alimentos. Entonces, siembran yuca, siembran plátano, frutas (etc.). Principalmente tienen diferentes variedades de papas. Entonces, la gente generalmente piensa en las papas: en las tierras altas, pero también en el Amazonas, hay tubérculos, múltiples tubérculos, y los plantan todos, pero tardan cuatro meses, seis meses en crecer.

Y, al mismo tiempo, no pensaban en sus animales domésticos porque crían a sus animales pequeños como pollos de corral (y cosas así). Entonces, regresan a su comunidad en algún momento y en la comunidad, finalmente algunas (personas) contrajeron la infección. Entonces, tuvieron los síntomas, pero no duraron para siempre. Así, los bosques permitieron la protección durante algunos meses.

E idealmente para el futuro, por ejemplo, podemos aprovechar esos meses para hacer algo, ¿verdad? De modo que al menos podamos darnos una ventana de oportunidad para preparar nuestros sistemas, nuestros sistemas de salud, para apoyar a nuestros hermanos y hermanas (en estas comunidades indígenas).

Maggie Fox 05:29

¿Y este cambio hacia alimentos más tradicionales que se pueden cultivar en el bosque (es esto algo que) les dará resiliencia contra otros desastres en el futuro?

Carol Zavaleta-Cortijo 05:39

Sí, creo que lo es. Nuestros sistemas agroalimentarios globales dependen de muy pocos cultivos, ¿verdad? Pero tienen todas estas variedades. Y pueden sustituir. Pueden usarlo estacionalmente para no usarlo al mismo tiempo. Y así, pueden acceder a diferentes tipos de alimentos a lo largo del año. Lo único es que debemos (también) seguir los valores indígenas. Entonces, este sistema no es sólo producción, este sistema también está conectado con el valor: cómo ven la tierra, cómo ven la comida. Y he aprendido esto ----- de los Shawi (que) cuando se cosecha yuca, se planta otra yuca.

Por lo tanto, no es fácil conseguir uno y olvidarse de eso. Están constantemente pensando en este concepto que llamamos sostenibilidad. Entonces, lo que realmente piensan es que, por ejemplo, si vas al bosque y atrapas un animal o algo en el bosque, o pescas, no lo usan simplemente como alimento. Entonces, cuando tienen más comida que pueden consumir, la comparten. Podemos medir, por ejemplo, el desperdicio de alimentos, podemos encontrar soluciones, y todos estos sistemas son valores autóctonos sobre la relación con los alimentos.

Maggie Fox 06:48

¿Y qué pasa también con las medicinas tradicionales? Has investigado mucho sobre eso. Ahora bien, para el ojo occidental, esto puede sonar un poco fantástico (que, ya sabes, hay una planta que tiene cualidades medicinales). Pero usted es médico además de científico. Cuéntenos qué has aprendido sobre estas medicinas tradicionales.

Carol Zavaleta-Cortijo 07:06

Gracias Maggie. Gracias porque esta es una pregunta muy importante para mí. Cuando fui por primera vez al Amazonas, fui como médico. Fui a iniciar mi práctica clínica. Y mis primeros pacientes fueron personas que vivían con VIH y eran indígenas. Y luego traté de observarlos. Y en realidad no querían visitar mi centro de salud donde yo era médico, y me preguntaba por qué porque sentía que era un buen médico (me importa). Entonces me preguntaba por qué no vinieron a buscar mis servicios. Entonces fui a hablar con ellos. Y de hecho

descubrí que tienen un sistema médico (completamente) diferente. Entonces, no me necesitaban en ese momento. Entonces, dijeron por qué (¡correcto!).

Entonces, en algún momento, entendí que necesito brindarles algo diferente si realmente quiero servirles de una buena manera. Entonces, en ese punto es cuando giro y cambio de alguna manera mi disciplina y vuelvo a actuar como un científico ambiental más social. Y en (este) COVID, por ejemplo, observamos que usan hierbas, diferentes hierbas, no solo en el Perú. En Perú, los Shawi, los Ashaninka, los Shipibo en mi país, pero también ----- en Uganda, y (también) en la India.

Entonces, están usando hierbas, están usando el conocimiento tradicional. Y lo que pasó es que sí, queremos utilizar ensayos clínicos, queremos utilizar estos métodos científicos para demostrar el valor de estos conocimientos indígenas. Pero no creo que estemos en ese punto en el que realmente podamos probar con métodos científicos lo que está sucediendo allí. Porque en Bolivia, por ejemplo, donde creo que el ministro de Salud ha creado un libro, un libro oficial, donde tienen más de cincuenta plantas y hierbas diferentes (catálogo) para diferentes síntomas del COVID. Entonces, ellos, a partir de los síntomas, de alguna manera solucionan las situaciones de salud.

Y creo que deberíamos sentirnos más humildes al comprender cómo funciona el conocimiento de la ciencia indígena antes de decir que queremos validarlo. Obviamente, la ciencia occidental tiene un enfoque diferente y lo reconozco porque en el COVID vimos estos casos en los que la situación empeora mucho. A esta paciente le dio por ejemplo insuficiencia renal y eso fue importante porque ella no quería seguir usando la medicina indígena y fuimos a convencerla de que necesita más ayuda.

Entonces al final ella fue al hospital y nosotros fuimos con ella porque lo otro es que en el establecimiento de salud no hablan la lengua indígena. Y además la conciencia cultural no está necesariamente en el establecimiento de salud. Por eso trabajamos para afrontar todas estas situaciones. Y finalmente, mi paciente

recibió ese trasplante de riñón, y creo que fue un gran logro desde la medicina (y) desde la ciencia. Y lo reconozco. Creo que ambos sistemas médicos tienen un lugar para estas emergencias.

Maggie Fox 09:57

Entonces no es ni lo uno ni lo otro. Así es como ambos pueden trabajar juntos.

Carol Zavaleta-Cortijo 10:01

Bien, Maggie. Lo bueno es que vivimos en este mundo y tenemos estas oportunidades.

Maggie Fox 10:06

Usted ha dicho que muchos pueblos indígenas tienen enfoques de la vida en la tierra que se alinean con los principios de “Salud única”. ¿Puedes hablar sobre algunos de estos?

Carol Zavaleta-Cortijo 10:14

Sí, Maggie. Creo, y además mi trabajo anterior no era realmente “Salud única”. Pero ahora estoy aprendiendo con ellos. Y me están enseñando que la naturaleza no está separada del corazón humano. Cuando yo fui a la facultad de medicina y mucha gente que fue a la facultad de medicina, nadie habla de la naturaleza cuando estudias medicina porque puedes arreglar a las personas (y) curar (eres un sanador), pero no necesariamente con la naturaleza. La mayoría de las cosas que utilizamos nuestras tecnologías, cierto, simplemente estamos atrapados con el equipo, simplemente variamos en el protocolo para el diagnóstico (todas estas cosas).

Pero lo que pasó con los pueblos indígenas es que cuando nosotros, por ejemplo, vemos que están usando rituales, están usando esta música colorida y esas cosas, pensamos que tal vez esto es solo arte o tal vez es solo para turismo o folklore. Pero en realidad no. Necesitamos ver que esos rituales en realidad son conexiones entre ellos y la naturaleza. Entonces, así es como se comunican con la naturaleza y cómo le brindan y respetan a la naturaleza -----.

Por ejemplo, en Bolivia hay un mes de la Pachamama, donde las comunidades indígenas y de hecho el país atiende a la Pachamama (la Madre Tierra). Y en junio, (hay) un mes (en el que la gente) brinda sus respetos al Inti que es el Dios Sol.

Entonces, todas estas conexiones implican que los animales, las plantas, los minerales, el aire, el clima, todo lo que tienes en la naturaleza te dará salud. Creo que eso es muy importante porque reconoces la salud de los humanos, al mismo tiempo que reconoces el entorno y los recursos naturales que te rodean.

Maggie Fox 11:56

Entonces, ¿cómo pueden las personas de los países desarrollados aprender de estas personas que se han mantenido más cercanas a sus prácticas indígenas?

Carol Zavaleta-Cortijo 12:03

Creo que lo primero es reconocer y no asumir que sólo hay una forma de vida. Y no existe sólo una forma de vida mejor y nadie necesita aspirar a una sola forma de vida o a una sola forma de medicina. Creo que es importante recordar que cada sociedad ha creado una gran tecnología. Mi sociedad, los pueblos indígenas, los países de América del Sur, de otras regiones también han creado tecnología y ciencia. Pero creemos que nuestra tecnología está menos reconocida, menos investigada y menos difundida.

Y creo que los países desarrollados deben recordar que la colonización también ha cambiado nuestras vidas, y también implica que hay mucha información que se ha perdido o ha sido robada. Y creo que en este momento tenemos a los pueblos indígenas, por ejemplo, que habitan el 20% de nuestro planeta, pero tenemos el 80% de la biodiversidad en sus tierras. Entonces, algo está sucediendo en esos territorios que no sabemos. Creo que es importante mantener nuestra mente reflexiva, abierta y tratar de construir juntos esta nueva era en la que el cambio climático nos ha abierto los ojos para trabajar de manera interseccional, pero también interconectada con los conocimientos.

Nuestro mundo no es el mismo después de la pandemia, especialmente porque hemos aprendido lo frágil que es nuestro sistema de salud. Y creo que debemos estar preparados para futuras pandemias y utilizar el aprendizaje que hemos recopilado. Y también necesitamos usar todos nuestros recursos, todos los recursos que tenemos, para crear un mejor sistema de salud y un mundo mejor para todos, no solo para los humanos, sino también para las plantas y para estas poblaciones históricamente desatendidas. -- .

Maggie Fox 13:51

Carol, muchas gracias por acompañarnos.

Carol Zavaleta-Cortijo 13:54

Maggie, esta es una gran conversación. Gracias por hacerme pensar en estas cosas. Son muy importantes. Gracias.

Maggie Fox 14:01

Si le gustó este podcast, presentado por One Health Trust, compártalo por correo electrónico o en las redes sociales. Y háganos saber qué más le gustaría saber en owoh@onehealthtrust.org. Gracias por su atención.