

Michoacán, México
Derechos indígenas, leyes indígenas e interlegalidades

Página 6

Los Orans del desierto de Thar
Los conocimientos de los pastores sobre las plantas para la regeneración

Página 9

Resguardo Predio Putumayo
CICADA organiza talleres sobre metodologías visuales

Página 10

Noticias

Volumen 11

Otoño de 2024

CENTRO PARA LA CONSERVACIÓN Y EL DESARROLLO ALTERNATIVO INDÍGENA

Impacto del cambio climático en Zenadth Kes: Conectar el pasado con el futuro

Por Annick Thomassin, Jacinta Baragud y Michael Passi para el equipo del proyecto ANU Zenadth Kes

De mediados de los años setenta a principios de los ochenta fue un periodo de inmensas transformaciones en Zenadth Kes (Estrecho de Torres, noreste de Australia). La industria perlera, pilar de la economía de la región, se hundió y fue sustituida progresivamente por la pesca industrial de arrastre del camarón por parte de isleños ajenos al Estrecho de Torres y por la pesca en pequeñas embarcaciones de los isleños. Las comunidades insulares se electrificaron poco a poco. Las pistas de aterrizaje y los aviones empezaron a sustituir a los barcos como medio de transporte. Papúa Nueva Guinea también reclamó la independencia de Australia, estableciendo una frontera internacional en la región, lo que afectó a la red de comercio tradicional y complejizó las relaciones familiares. Durante este periodo, un equipo de 10 investigadores japoneses, en su mayoría geógrafos humanos, pero también

Fotografías de paisajes de la colección de George Ohshima muestran lo mucho que han cambiado las islas. Fotos cortesía del Museo Nacional de Etnología de Osaka, Japón.

un antropólogo y un etnomusicólogo, recorrieron todo el Zenadth Kes y partes de Koey (grande) Daudai y Migi (pequeño) Daudai (Australia y Papúa Nueva Guinea). Sus encuestas y mapas, la música que grabaron y las fotografías que tomaron proporcionaron una detallada cápsula del tiempo de la vida cotidiana del Estrecho de Torres.

En julio de 2024, nosotros, el equipo del proyecto ANU Japan Zenadth Kes, nos

embarcamos en un viaje igual de ambicioso por toda la región. Al igual que el equipo japonés que nos precedió, nuestro objetivo es visitar cada comunidad insular. Esta vez, para volver a conectar a la gente con esta erudición japonesa, registrar nuevas historias sobre este período y hacer que el material sea relevante, significativo y accesible a través de las generaciones.

Continúa en la página 2

Jacinta Baragud y Elder Mabel Lui comentando el material fotográfico. Foto de Annick Thomassin

Traer de vuelta los textos traducidos, las viejas fotos y mapas, y la regrabación de las viejas canciones desencadenó importantes recuerdos sobre la vida en el Estrecho de Torres hace 50 años. De las conversaciones surgieron muchos temas interesantes. Entre ellos, varios ancianos hablaron de cómo este material puede ayudar a las generaciones más jóvenes a comprender los profundos cambios que han experimentado sus comunidades isleñas desde esa época.

Ahora mismo, los isleños del Estrecho de Torres están en primera línea de la crisis climática y es necesario actuar con urgencia para garantizar que puedan permanecer en sus tierras. El avance de los mares ya está amenazando los hogares y dañando las reservas de agua dulce, los cultivos, los cementerios y los lugares culturales sagrados. Se prevé que la subida del nivel del mar, el aumento de la temperatura atmosférica y oceánica, la mayor acidez de las aguas, los cambios en la circulación oceánica y la mayor intensidad de las precipitaciones afecten al Estrecho de Torres en el futuro.

Entre las historias que surgen del compromiso con las fotografías hay historias sobre el cambio climático. Para la anciana Florence Gutchen, estas imágenes deben ser vistas por las generaciones más jóvenes para ayudarles a tomar conciencia del impacto del cambio climático en la región y apoyar su lucha por la justicia climática. Algunas de estas imágenes hablan de la pérdida que está experimentando la gente. En Poruma, el concejal Francis Pearson señala que han visto cómo los cocoteros (urab) que bordean la playa eran arrancados progresivamente a causa de la erosión que amenaza su isla. Estos árboles eran una herencia

Malecón de Poruma en 2024. Foto de Jacinta Baragud

para los descendientes de quienes los plantaron. Los urab son preciosos; proporcionan comida, bebida y madera. Las hojas se utilizan para la danza (zazie, falda de coco). Donde antes había algunos de estos urab, ahora hay un malecón.

Esperamos poder registrar más de estas ricas historias a medida que continuemos nuestro trabajo por toda la región. Para saber más sobre el proyecto y escuchar más historias a medida que se desarrolla, consulte nuestros [Storymaps](#) o visite nuestra página de [Facebook](#).

¡Felicidades!

Es un placer para mí anunciar que el Taller de Tradición Oral Totamachilis, un grupo de investigación conformado por investigadores maseualmej (nahuas) y mestizos de San Miguel Tzinacapan, municipio de Cuetzalan, Puebla, México, y Pierre Beaucage, profesor emérito del Departamento de Antropología de la Universidad de Montreal, Québec, recibieron conjuntamente, el pasado 25 de junio, el Reconocimiento a la Trayectoria Académica otorgado por la Asociación Etnobiológica Mexicana. Este reconocimiento celebra sus 40 años de cooperación en la investigación sobre los saberes y prácticas indígenas relacionados con la flora y fauna de esta región. La entrega del premio se realizó durante el XIII Congreso Mexicano de Etnobiología, que tuvo lugar en la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos, del 24 al 28 de junio. Durante el evento, Alfonso Reynoso Rábago, Eleuterio Salazar Osollo, miembros del taller, y Pierre Beaucage, presentaron ponencias en las que destacaron los momentos clave de esta extensa investigación, que sigue en marcha hasta hoy.

De izquierda a derecha: Pierre Beaucage, Eleuterio Salazar Osollo y Alfonso Reynoso Rábago.

Entrelazamiento entre humanos y animales en el Antropoceno del Pacífico

Por Scott Simon (Universidad de Ottawa)

Como culminación de mi proyecto financiado por el Consejo de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades (SSHRC) titulado "Mundos Austronesios: Entrelazamiento entre humanos y animales en el Antropoceno del Pacífico," estoy realizando un año de investigación etnográfica en el archipiélago de Taiwán. Es un proyecto multi-situado, con investigación en dos comunidades indígenas y dos no indígenas, tanto en la isla principal como en islas periféricas. Mis preguntas de investigación giran en torno a cómo las personas imaginan sus territorios de vida, en relación con otros seres humanos y no humanos. Presto especial atención a las aves, ya que estas cruzan todos los territorios. Mi objetivo es comprender la diversidad de ontologías naturales, prestando atención fenomenológica a la onto-génesis en la vida cotidiana.

Estación de votación en Pongso no tao (Lanyu) durante las elecciones presidenciales y legislativas de Taiwán, el 13 de enero de 2024. Foto de Scott Simon

Desde diciembre de 2023 hasta febrero de 2024, me encuentro en Pongso no tao ("isla de los humanos"), conocida en inglés como Orchid Island y en chino como Lanyu. Es una isla volcánica de 45 km² situada a 90 km de Taitung (Taiwán) y a 99 km de Mavulis (Filipinas). En diciembre de 2023, la población de la isla era de 5,318 personas, de las cuales el 90% son Tao (también conocidos como Yami). Estoy viviendo en Iratay, con vista al suroeste de la isla deshabitada de Jimagaod. Esta es mi segunda estancia de investigación en Pongso no tao, tras un trabajo de campo durante la temporada turística del verano de 2019.

He llegado en invierno, cuando hay pocos turistas debido a los fuertes vientos del noreste que interrumpen las conexiones de transporte con la Taiwán continental. Este es también el tiempo tradicional en que la gente espera la llegada de los alibangbang, o peces voladores. En el pasado, la llegada de las aves migratorias angalalaw o alcatraz pardo, que también cazan estos peces, era recibida con entusiasmo, ya que precedían a los alibangbang. Algunas personas incluso remaban hacia Jimagaod para escalar los acantilados y capturar alcatrazes mientras dormían por la noche. Aunque la gente sigue con-

Continúa en la página 4

Visítanos en línea

CICADA.world/es

[CICADA.world](https://www.facebook.com/CICADA.world)

[CICADA.world](https://twitter.com/CICADA.world)

[CICADA_org](https://www.instagram.com/CICADA_org)

[CICADAorg](https://x.com/CICADAorg)

[CICADAorg](https://www.youtube.com/CICADAorg)

[CICADAorg](https://www.linkedin.com/CICADAorg)

Mantente en contacto — ¡Envíanos tus noticias!

Investigadores y representantes de organizaciones asociadas con CICADA, por favor envíennos sus artículos de noticias para compartirlos en futuros boletines con toda la comunidad de CICADA. Nos pueden enviar sus textos e imágenes a:

cicada.news@mcgill.ca

Para suscribirse a este boletín: cicada.world/es/noticias/boletin

tando historias sobre estas aves y aparecen en la iconografía de las canoas, hoy en día se ven muy pocas. Se dice que dejaron de anidar en Jimagaod en los años 90, cuando la Fuerza Aérea de Taiwán usó la isla para prácticas de bombardeo. Otros afirman que fueron ahuyentadas por el desarrollo de luces y el ruido del tráfico en Pongso no tao, o tal vez las rutas migratorias han sido alteradas por el cambio climático. Este año, unos niños encontraron un anga-

lalaw con un ala herida en los arrecifes volcánicos, pero el ave murió al día siguiente.

He conocido a personas con perspectivas muy diversas sobre el lugar que ocupa Pongso no tao en el mundo. Algunas personas se identifican mucho con Taiwán y abrazan su ciudadanía en una democracia liberal. Mi visita coincidió con las elecciones presidenciales y legislativas de Taiwán, sobre las cuales escribí un blog. Otros me han compartido perspectivas postcoloniales

más críticas y ni siquiera se identifican con los pueblos indígenas de Taiwán. En su lugar, enfatizan sus vínculos con las islas Batanes de Filipinas. En el verano de 2024, algunos de ellos planean hacer un viaje histórico desde Pongso no tao hasta Batanes en una canoa tradicional de 20 hombres. Sin importar cómo se sientan respecto al estado que los encapsula, todos se identifican profundamente con el mar y las diversas criaturas marinas con las que comparten su territorio de vida. ●

Proyecto Niska - Encuentro Internacional de Jóvenes Mayas y Atikamekw: Construyendo Territorios

Por Benoit Éthier (Universidad de Quebec en Abitibi-Témiscamingue)

Organizado en colaboración por los miembros del proyecto "Partenariado Saberes y Educación Indígena" (PSÉA), la Universidad de Oriente en México, el Consejo de la Nación Atikamekw y la escuela secundaria Nikanik de la comunidad atikamekw nehirowisiw de Wemotaci, el proyecto Niska – Construyendo Territorios permitió la organización de actividades de intercambio y movilización de saberes indígenas territoriales entre jóvenes de las naciones Atikamekw Nehirowisiwok, Mayas y Mapuches (17 al 24 de febrero de 2024).

El proyecto reunió a unos 60 participantes indígenas, incluyendo 12 estudiantes y docentes de la escuela secundaria Nikanik de la comunidad atikamekw nehirowisiw de Wemotaci, unos 20 estudiantes mayas de la Universidad de Oriente (una universidad

Talleres de encuentro e intercambio entre Atikamekw Nehirowisiwok y estudiantes mayas en el Telebachillerato Comunitario Intercultural de Popolá. Foto de Benoit Éthier

indígena) y otros 20 estudiantes mayas de la escuela preuniversitaria Telebachillerato Comunitario Intercultural de Popolá.

El nombre Niska proviene de la palabra que en la lengua nehiromowin (de los Atikamekw Nehirowisiwok) significa ganso. Al igual que los gansos, los estudiantes "alzaron vuelo" hacia comunidades mayas para descubrir un nuevo territorio y ampliar sus horizontes. Tras la experiencia, regresaron a Nitaskinan (el territorio Atikamekw

Nehirowisiw) enriquecidos con nuevas vivencias. Ahora, al igual que los gansos después de su primer vuelo, están preparados para volar por sí mismos, cumpliendo con el objetivo principal de la iniciativa: construir alianzas, intercambiar conocimientos y compartir estrategias entre jóvenes indígenas. Este proceso está vinculado a los proyectos escolares de los jóvenes y al nuevo programa de historia atikamekw nehirowisiw, que incluye intercambios

Continúa en la página 5

Continúa de la página 4

culturales con naciones indígenas y socios de los Sto (Canadá), Mayas (México), Mapuches (Chile) y Aymaras (Bolivia).

Las actividades, que se llevaron a cabo en el corazón del Yucatán, México, incluyeron conferencias, talleres y debates que abordaron temas relacionados con la transmisión de saberes territoriales indígenas en un contexto actual de colonialismo, extracción abusiva de recursos y devastación de los territorios indígenas. En este escenario internacional, surgieron preguntas clave: ¿Cómo podemos asegurar la preservación de los territorios y los saberes territoriales indígenas? ¿Cómo podemos alejarnos de una educación y una investigación de corte colonial que ha generado múltiples formas de violencia ontológica y epistemológica, especialmente en términos de contenidos, interpretaciones y enfoques pedagógicos?

Se llegó a la conclusión de que la autoridad sobre los saberes y sus modos de transmisión pertenece, antes que nada, a los guardianes de las comunidades indígenas, quienes deciden qué conocimientos compartir, cuándo y con quién. Estas dinámicas deben ser comprendidas y respetadas en los entornos escolares. La labor que se rea-

liza en la Universidad de Oriente, una universidad indígena (maya), es un ejemplo concreto de cómo se está valorando a los investigadores indígenas en la transmisión de sus saberes territoriales de maneras en las que se sienten reconocidos.

Plantas medicinales impartidas por la profesora Carolina Murguía en el centro de interpretación de la Universidad del Oriente (UNO) para estudiantes mayas de la UNO y estudiantes y profesores nehirowisiwok atikamekw de la escuela niska (Wemotaci).

Foto de Benoit Éthier

Durante nuestra estancia, participamos en talleres realizados en espacios exteriores ceremoniales, dedicados a la transmisión de conocimientos sobre historia, arqueología, plantas medicinales y prácticas ceremoniales, con el objetivo de preservar los territorios, los recursos y las relaciones de reciprocidad con las entidades vivas del entorno.

Estos talleres, conferencias y visitas no solo fortalecen alianzas y redes de so-

lidad internacional, sino que también son parte de una serie de encuentros previos apoyados por diversas instituciones como CICADA, CNA, CRSH, EDRACCÉA, UQAT y la UNO. Entre esos encuentros destacan la reunión "Tejiendo Lazos entre Pueblos y Territorios Indígenas" (realizada de forma virtual del 15 al 17 de junio de 2022), la reunión internacional sobre educación y saberes indígenas (Lof Ranco, Chile, del 24 al 27 de octubre de 2022), y "Notcimik Pimatisiwin: Encuentro Internaciones sobre Pedagogías Territoriales" (Wemotaci, Canadá, del 4 al 6 de septiembre de 2023).

Estas reuniones han dado lugar a la producción de informes, cortometrajes y artículos académicos, muchos de los cuales ya están disponibles o lo estarán en el sitio web del proyecto PSÉA (www.educpsea.ca). Gracias a estas actividades, las relaciones de confianza, intercambio y movilización de saberes se han afianzado cada vez más, profundizándose y complejizándose con el tiempo. Finalmente, estas iniciativas también contribuyen a los movimientos de autodeterminación indígena y a la lucha por la preservación de los territorios, las lenguas, las culturas y las cosmovisiones indígenas. ●

¡Felicidades!

Josie Auger, Ph.D. comenzó un nuevo puesto de trabajo el 16 de septiembre de 2024, con la Comisión de Salud Bigstone como Director Ejecutivo. Bigstone Cree Nation se encuentra en Wabasca, Alberta, en el Tratado 8. La formación académica de la Dra. Auger en Ciencias de la Salud Pública y Estudios Indígenas y su carrera académica, junto con las enseñanzas culturales vivas, y el trabajo previo en puestos ejecutivos de alto nivel, respaldan su determinación de marcar la diferencia en las vidas de aproximadamente 10000 miembros de la nación. Le gustaría seguir haciendo que la investigación cuente para los miembros de la Nación Bigstone Cree y espera futuras colaboraciones a través de la red CICADA.

Foto de Josie Auger

Ceremonia y mesas redondas programación de CICADA sobre Indígena e Interculturalidad

Por Kirsten Anker y Viviane Weitzner (Universidad de McGill)

"Vinimos a compartir con nuestros hermanos y hermanas, con el objetivo de reconstruir y entretrejer diferentes procesos hacia nuestra autodeterminación."

– Sebastiana Par, Maya K'iche', Guatemala

"No esperaremos a que el gobierno nos reconozca; nos reconoceremos a nosotros mismos. Adoptaremos nuestra propia constitución."

– Hélène Boivin, Mashteuiatsh, Canadá

"La Justicia Indígena siempre está entre la garantía y la amenaza de la criminalización."

– Rachel Sieder, CIESAS-México

Hace poco más de un año, el Eje de Investigación "Derecho Indígena, Derechos Indígenas e Interlegalidades" de CICADA co-organizó un encuentro en Michoacán, México, titulado "Metodologías colaborativas, pluralismo legal y luchas por la autodeterminación de los Pueblos

Indígenas y Afrodescendientes en las Américas." En colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM-ENES) y el Colectivo Emancipaciones, un colectivo de abogados militantes que apoyan los derechos de los pueblos indígenas en México, el encuentro reunió a líderes comunitarios y sus aliados académicos desde Chile hasta Canadá. El evento fue financiado por una subvención del Consejo de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades (SSHRC) y el Fondo de Investigación de Quebec-Sociedad y Cultura (FRQSC) de CICADA.

Nuestro programa de tres días (del 10 al 13 de junio de 2023) analizó los contextos y las luchas actuales para avanzar en el reconocimiento del derecho indígena y defender los derechos indígenas en Chile, Colombia, Guatemala, México y Canadá. También consideramos los derechos colectivos y el derecho ancestral de los pueblos afrodescendientes. Este evento fue posible después de varios años de planificación y aplazamientos debido a la pandemia global de COVID-19. Sin embargo, nuestra insistencia en esperar para llevar a cabo nuestras conversaciones en

El grupo de la UNAM morelia. Foto de Carlos Flores

Andas en México impulsan la Derechos Indígenas, Derecho Interlegalidades

Llamas ceremoniales. Foto de Carlos Flores

persona, en territorio indígena, y poner en primer plano el papel de la ceremonia, fue crucial para profundizar en la construcción de relaciones y en los resultados obtenidos.

El objetivo principal del encuentro fue compartir experiencias específicas y examinar los desafíos y prioridades para implementar los derechos indígenas, revitalizar el derecho indígena y participar en la defensa legal de los territorios ancestrales. También buscamos desarrollar una agenda de investigación colaborativa basada en estos desafíos y prioridades, así como establecer un marco estratégico de comu-

nicación y difusión.

Enraizamos nuestras conversaciones en la experiencia del pueblo Purépecha que nos acogió, con una visita a la comunidad de Santa Fe de la Laguna. Allí escuchamos de primera mano a las autoridades locales sobre su histórica y violenta lucha por la autonomía, así como sus recientes éxitos en alcanzar la autonomía administrativa. Nuestra visita coincidió con la vibrante celebración anual de la cosecha de maíz.

También honramos el papel de la ceremonia. La autoridad ancestral Maya K'iche' Sebastiana Par y su compañero,

Julián Ventura Tiño, abrieron nuestro taller con el regalo de la ceremonia. En el segundo día, la líder afrodescendiente Leidy Lorena Mina, del Cauca, Colombia, y la autoridad Embera Chamí Héctor Jaime Vinasco, también de Colombia, colaboraron para dirigir nuestra ceremonia de apertura. Estas ceremonias centraron nuestras mesas redondas, elevando el valor de la ceremonia y sus enseñanzas en el análisis de la ley ancestral y la justicia.

La esencia de nuestro análisis conjunto y nuestras discusiones se plasmó en una declaración redactada de manera colectiva. En ella se afirmaba, entre otras cosas:

"Observamos los numerosos obstáculos que enfrentan los Pueblos Indígenas, Afrodescendientes y Originarios en los estados en los que viven, en cuanto al reconocimiento y ejercicio de sus derechos políticos, territoriales y culturales internacionalmente reconocidos, el desarrollo de sus propios sistemas de derecho y justicia, y el ejercicio de su autodeterminación.

Expresamos nuestra preocupación porque los marcos normativos de la mayoría de los estados, incluidas sus constituciones y leyes, a menudo no re-

Continúa en la página 8

conocen estos derechos. También vemos que, en aquellos estados donde sí existe reconocimiento, la falta de voluntad política, la burocracia o el racismo y la discriminación estructural suelen convertir estos derechos en letra muerta. Todo esto tiene graves impactos en los sistemas de vida de los Pueblos Indígenas, Afrodescendientes y Originarios, con efectos agravados en los derechos de las mujeres y los niños.

Queremos destacar con especial preocupación algunas realidades críticas comunes en los territorios en los que vivimos, y que se extienden más ampliamente por las Américas, a saber:

La intensificación de proyectos extractivos de recursos naturales, promovidos por los estados y/o corporaciones privadas, impuestos en territorios ancestrales, utilizando a menudo un lenguaje retórico extraído de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, o incluso citando las propias leyes de los Pueblos Indígenas, Afrodescendientes y Originarios, interfiriendo con los esfuerzos de estos Pueblos por ejercer su autodeterminación, mientras generan graves impactos ambientales y sobre sus modos de vida y organización;

Con frecuencia, vinculados a la oposición a estos proyectos, o como consecuencia del trabajo que realizan en defensa de los derechos de sus comunidades y pueblos, observamos cómo muchos líderes indígenas, afrodescendientes y originarios son estigmatizados, perseguidos, amenazados o asesinados, con estados que no adoptan medidas para prevenir estos actos, ni investigan ni castigan a los responsables;

La escasa o inexistente voluntad de los estados para reconocer las jurisdicciones, sistemas legales y de justicia de los Pueblos Indígenas, Afrodescen-

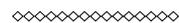
Música y resistencia, Santa Fe. Foto de Carlos Flores

dientes y Originarios, subordinándolos a los sistemas de justicia estatales y negándoles o impidiéndoles esta forma esencial de ejercer el derecho a la autodeterminación.

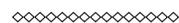
Estas situaciones de discriminación y opresión son agravadas por el tratamiento abiertamente discriminatorio que la mayoría de los medios de comunicación dan a los Pueblos Indígenas, Afrodescendientes y Originarios, distorsionando sus luchas por la autodeterminación, invisibilizándolos, manipulándolos y estigmatizándolos en beneficio de los intereses de los sectores de poder que representan, y en detrimento de estos Pueblos.

A pesar de estas tendencias negativas, observamos que las formas de autodeterminación y defensa de derechos basadas en las leyes propias de los Pueblos Indígenas, Afrodescendientes y Originarios han ido ganando terreno. En muchos casos, esto ha resultado en la revitalización de sus sistemas legales, de instituciones políticas arraigadas en sus tradiciones milenarias, así como en la creación de marcos constitucionales redactados por los propios Pueblos. Todo esto da lugar a relaciones marcadas por dinámicas de interlegalidad.

Ante estas realidades y desafíos comunes, quienes participamos en este encuentro deseamos fortalecer nuestros vínculos futuros mediante procesos de investigación-acción colaborativa e intercultural, y la creación de una red que entretela reciprocidad, solidaridad y acompañamiento. Consideramos que las iniciativas compartidas por los diferentes Pueblos y comunidades asistentes, basadas en sus propias cosmovisiones, espiritualidades y sistemas legales, son ejemplos de valentía e imaginación política. Por lo tanto, deben compartirse a lo largo de las Américas y a nivel internacional como alternativas para superar las profundas crisis sociales y ambientales que enfrenta la humanidad en su conjunto."

Puedes encontrar el texto completo en inglés, español y francés [aquí](#).

Esperamos profundizar en nuestro programa de trabajo y colaboraciones en los próximos años, basándonos en las ricas discusiones que tuvimos en el encuentro de Michoacán. ●

El Conocimiento de los Pastores para la Regeneración de Especies Vegetales en los Orans del Desierto de Thar en India

Por Aman Singh y J.P. Singh de Krishi Avam Paristhitiki Vikas Sansthan (KRAPAVIS), Alwar, Rajasthan (India)

Los Orans, o Áreas Conservadas por la Comunidad (CCAs), han sido durante mucho tiempo una parte fundamental de la cultura del desierto de Thar en India. Estos ecosistemas diversos, dedicados a deidades locales, santos y héroes comunitarios, ofrecen un refugio para una rica flora y fauna nativa. Aunque actividades como la recolección y el pastoreo están permitidas, la tala de árboles verdes está estrictamente prohibida. Los pastores desempeñan un papel crucial en la gestión del pastoreo de animales dentro de estas tierras sagradas. Durante el estudio de los Orans en el distrito de Jaisalmer, realizamos interacciones adicionales con pastores que supervisan el pastoreo del ganado en estas áreas. Su conexión profunda con los Orans y su conocimiento de las condiciones locales les proporciona una visión invaluable sobre los recursos de pastoreo y la biodiversidad de estos ecosistemas. Además, los pastores monitorean de cerca el comportamiento de pastoreo y ramoneo tanto del ganado como de la fauna silvestre.

En los Orans, ciertas especies de plantas producen frutos y vainas que juegan un papel crucial en el ecosistema. Estos frutos y vainas son consumidos por los animales durante el pastoreo y el ramoneo. A medida que las semillas pasan

Germinación de plántulas de cucurbitáceas a partir de estiércol de ganado en el Oran del pueblo de Hameera, Jaisalmer.

Foto de KRAPAVIS

por el tracto digestivo de los animales y son excretadas, contribuyen a la regeneración de especies vegetales dentro del Oran. Los pastores han observado que el ganado consume comúnmente los frutos y vainas de plantas como *Acacia nilotica* subsp. *indica* (Desi-babul), *Acacia senegal* (Kumat), *Capparis decidua* (Kair), *Grewia tenax* (Gangeran), *Prosopis cineraria* (Khejari), *Salvadora oleoides* (Jaal), *Ziziphus mauritiana* (Ber), entre otras. Después de pasar por el sistema digestivo,

Entrevistando a un pastor dentro de un Oran en el distrito de Jaisalmer. Foto de KRAPAVIS

las semillas de estas especies germinan de manera efectiva, lo que facilita su regeneración en el Oran. Además, el ganado consume a menudo los frutos de cucurbitáceas, que, según los pastores, han mostrado un notable potencial de regeneración. Esta relación mutuamente beneficiosa entre animales y plantas resalta el delicado equilibrio ecológico dentro del Oran y subraya la importancia de preservar y comprender estos procesos naturales para una gestión sostenible del ecosistema.

Por otro lado, muchos pastores, basándose en su amplia experiencia en la gestión del ganado y la fauna silvestre en los Orans, han expresado preocupaciones sobre el daño significativo que sufren las plántulas de especies clave como *Prosopis cineraria*, *Salvadora oleoides*, *Ziziphus mauritiana*, debido a los animales que deambulan por la zona. De manera similar, las plántulas de *Capparis decidua*, *Acacia senegal*, *Acacia nilotica* subsp. *indica*, *Commiphora wightii* (Guggal) y *Grewia tenax* también enfrentan dificultades para prosperar en medio de estas amenazas. Las especies herbáceas como *Boerhaavia diffusa* (Sinawdi) y *Euphorbia* spp. (Dudheli) son igualmente afectadas por el pastoreo tanto del ganado como de la fauna silvestre, siendo señaladas por los pastores como particularmente vulnerables. Animales silvestres, como los jabalíes, incluso consumen las raíces de *B. diffusa*. Además, se han reportado casos de nilgai comiendo las plántulas de *Calotropis procera* (Aak). Las observaciones proporcionadas por los pastores son esenciales para la conservación y gestión de los Orans, especialmente en la protección de las especies vegetales nativas. ●

Talleres sobre metodologías visuales en la Amazonia colombiana

En marzo de 2024, Steven Schnoor, Director Asociado de CICADA y co-líder del eje de Metodologías Visuales, viajó a una región remota de la Amazonia colombiana. Durante su visita, entregó equipo audiovisual a la organización Indígena Uitoto, socia de CICADA, y dirigió talleres sobre su uso. Este territorio se encuentra en el Resguardo Predio Putumayo, el más grande de los resguardos indígenas en Colombia, que cubre alrededor de 5.8 millones de hectáreas (58,000 km²) en el sureste del país, cerca de las fronteras con Brasil y Perú. El resguardo es hogar de los pueblos Uitoto, Bora, Ocaina y Muinane, quienes habitan en 22 comunidades distribuidas a lo largo del río Igará Paraná, un afluente del río Putumayo.

El eje de Metodologías Visuales se dedica a proporcionar tecnologías y capacitación a los miembros de CICADA para apoyar sus esfuerzos en la conservación de sus territorios, culturas y modos de vida. Anteriormente, Schnoor ha proporcionado equipos audiovisuales y talleres de formación a los socios Maya Mam en Guatemala, Ngäbé y Buglé en Panamá, Mapuche en Argentina, así como a organizaciones comunitarias Maasai y Chepkitale Ogiek en Kenia, y a la comunidad San en Botsuana. En esta ocasión, la comunidad Uitoto recibió una cámara sin espejo con varios lentes y filtros, un estabilizador de gimbal, micrófonos, equipo de iluminación, un proyector portátil, mochilas impermeables y otros componentes.

María Kuiru, conocida también por su nombre tradicional, Jitomakury, es la Coordinadora General de Mujeres, Fami-

María Kuiru prueba nuevos equipos audiovisuales en un taller de formación dirigido por el Director Asociado del CICADA, Steven Schnoor.
Foto de Steven Schnoor

lias y Niños de la organización asociada de CICADA, AZI-CATCH (Asociación Zonal de Cabildos y Autoridades Tradicionales de La Chorrera). Participó en los talleres de varios días y destaca que esta experiencia es fundamental para el trabajo de su comunidad en la conservación del conocimiento local y en la comunicación de los numerosos problemas que enfrentan. Con formación en cine, habiendo estudiado en la Escuela Nacional de Cine en Bogotá, ella espera utilizar este equipo para crear materiales audiovisuales que ayuden a abordar los desafíos principales de su comunidad, tales como la conservación y defensa del territorio, la pérdida de la lengua indígena y el conocimiento de las prácticas tradicionales, la violencia doméstica de género, el alto costo de vida y los efectos persistentes de la brutal esclavitud y masacres que sufrieron durante la llegada de la industria del caucho a su territorio hace más de un siglo.

Aunque tiene planes de realizar documentales que puedan ser exhibidos al público e incluso proyectarse a nivel internacional, también menciona que su comunidad planea producir videos destinados principalmente para uso interno, como materiales pedagógicos para las escuelas locales, que ayuden a educar a los niños sobre las mitologías, historias, lengua y costumbres tradicionales.

Con el equipo y la capacitación ya entregados, la siguiente fase de este trabajo consistirá en que CICADA continúe apoyando el desarrollo de estos proyectos importantes, ya sea mediante más talleres presenciales o asistencia remota. ●

El pueblo de Puerto Milán, en el Resguardo Predio Putumayo, donde se llevaron a cabo las capacitaciones. Foto de Steven Schnoor

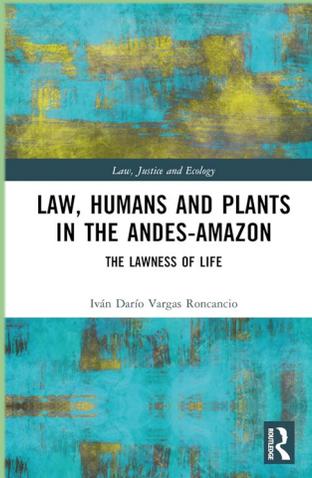
Publicaciones recientes de nuestros socio(a)s

Ley, humanos y plantas en los Andes-Amazonia: El césped de la vida (*Law, Humans and Plants in the Andes-Amazon: The Lawnness of Life*)

Por Iván D. Vargas Roncancio

Extendiendo el derecho más allá del humano, el libro explora las aperturas conceptuales, los desafíos metodológicos y los dilemas éticos del derecho en tiempos de profundas perturbaciones y transiciones socio-ecológicas

¿Cómo aprendemos y practicamos el derecho a través de diferencias epistemológicas y ontológicas? ¿Qué tipo de metodologías necesitamos? ¿De qué manera el hecho de considerar a seres no-humanos como agentes conscientes, cognitivos y sociales—y no solo como receptores de derechos sancionados por el Estado—transforma lo que entendemos por "derecho" y "derechos de la naturaleza"? Las instituciones legales, centradas exclusivamente en perspectivas humanas, parecen incapaces de abordar los desafíos socio-ecológicos actuales en América Latina y más allá. Como respuesta, este libro busca integrar a los seres no-humanos dentro del pensamiento y los protocolos de toma de decisiones legales.

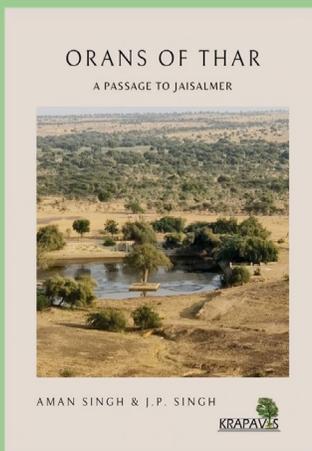

Tejiendo juntos diversos campos de conocimiento y prácticas de construcción de mundos que incluyen, pero no se limitan a, tradiciones legales indígenas, el Derecho de la Tierra y la etnografía multiespecies, Derecho, Humanos y Plantas se enfoca en el entrelazamiento del derecho, la ecología y las cosmologías indígenas en el sur de Colombia. Al hacerlo, articula una teoría legal general postantropocéntrica que se propone como una herramienta para enfrentar desafíos socioecológicos como el cambio climático y la pérdida bio-cultural.

Este libro será de interés para académicos y estudiantes de disciplinas como el derecho ambiental, el Derecho de la Tierra, el derecho ecológico, la teoría y los estudios legales críticos, así como para aquellos que trabajan en estudios indígenas, humanidades ambientales, antropología legal y justicia climática y de sostenibilidad. El libro puede adquirirse [aquí](#).

Orans del Thar: Un pasaje hacia Jaisalmer (*Orans of Thar: A Passage to Jaisalmer*)

Por Aman Singh & J.P. Singh

La publicación titulada "Orans del Thar: Un Pasaje hacia Jaisalmer", editada por Aman Singh y J.P. Singh, y publicada por la organización Krishi Avam Parishthitiki Vikas Sansthan (KRAPAVIS), en Alwar, Rajasthan (India), fue oficialmente lanzada en junio de 2024. La ceremonia de lanzamiento contó con la presencia del Ministro de Medio Ambiente de Goa y del Sr. C. Achalendra Reddy, Presidente de la Autoridad Nacional de Biodiversidad de India.

Los Orans, también conocidos como Bosques Sagrados, son áreas boscosas conservadas en honor a deidades locales en el desierto de Thar, en India. Estos bosques comunitarios o Áreas Conservadas por la Comunidad (CCAs) son reservas vitales de biodiversidad y pueden ser clasificados como Medidas de Conservación Basadas en Áreas Eficaces (OECMs, por sus siglas en inglés). Esta publicación es el resultado de casi dos años de investigación de campo rigurosa y un mapeo exhaustivo de 100 Orans en el distrito de Jaisalmer, en el corazón del desierto de Thar.

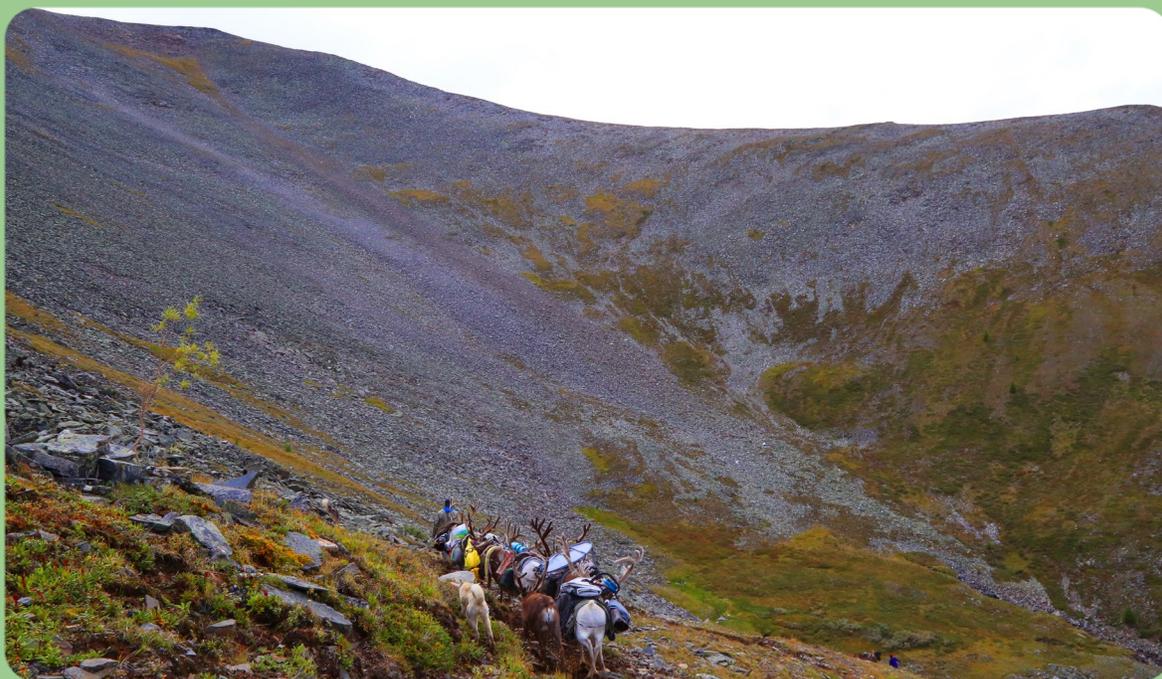
El libro ofrece una investigación detallada sobre estos bosques sagrados, describiendo sus características físicas, biodiversidad, amenazas, propiedad, gobernanza, servicios ecosistémicos y costumbres intangibles. El objetivo de este trabajo es fortalecer la conservación de los Orans y sirve como un recurso valioso para investigadores, organizaciones y entidades gubernamentales, proporcionando datos cruciales sobre su conservación y gestión.

Publicaciones recientes de nuestros socio(a)s

Rasiulis, Nicolas. 2024. "[Expletive] the Permit', the Reindeer Herder Answered Constitution and Contestation of State Territorialising Power in Northernmost Mongolia." *Inner Asia* 26 (1): 3–28.

Simon, Scott E. "Derechos Religiosos Indígenas en Taiwán: La Invisibilidad del Animismo en el Derecho Estatal Moderno," en Claude Gélinas, Sébastien Lebel-Grenier, y Raphaël Mathieu Legault-Laberge (eds.), *Perspectiva Internacional sobre los Derechos Religiosos Indígenas*. Leiden: Brill, pp. 262-282, 2023.

Simon, Scott. 2024. "Los Pueblos Indígenas en las Elecciones de Taiwán: Voces de la Isla de las Orquídeas." Blog del Centro de Estudios de Políticas Internacionales (CIPS) (<https://www.cips-cepi.ca/2024/01/17/indigenous-peoples-in-taiwans-election-voices-from-orchid-island/>), 17 de enero de 2024.

Migración de los campamentos de verano a los de otoño en la Taiga Occidental, Tsagaannuur, Mongolia.

Foto de: Nicolas Rasiulis

¡Enhorabuena a Nicolas Rasiulus!

Concedido por el Sutasoma Trust y el Royal Anthropological Institute, el Premio Sutasoma reconoce el «mérito potencialmente sobresaliente» de tesis doctorales a punto de ser terminadas por estudiantes «perjudicados por la falta de financiación». En un esfuerzo por comprender las condiciones del conflicto por la conservación en el Parque Nacional Tengis-Shishged de Mongolia, y por imaginar posibles vías de resolución del conflicto, la tesis de Nicolas da cuenta de la producción económica, la competencia y la cooperación en materia de seguridad, el dominio territorial disputado, así como las relaciones entre los pastores de renos Duha, los Estados y, más recientemente, las organizaciones de la sociedad civil, en la zona de la actual Mongolia más septentrional, que se remontan al siglo XVII. Centrándose especialmente en la interrelación entre los modos de vida tradicionales de los pastores de renos y los regímenes de defensa fronteriza y conservación de la naturaleza de los Estados, la tesis establece un diálogo entre el paisaje chamánico de Duha y el realismo de las relaciones internacionales, de modo que aflora su articulación conjunta en términos de intereses estratégicos.

Un agradecimiento especial a Katrina Burch Joosten, Ségolène Guinard, Camilo Gomez Chaparro, Steven Schnoor y Lucía Justo por su apoyo en el diseño y traducción de este nuevo número del boletín de CICADA.