

**Revue d'études
autochtones**
Cartografías
indígenas
Página 5

Chiapas, México
Saberes culturales del
fuego compartidos
en el parque nacional
Página 6

**Tarangire,
Tanzania**
Interacciones
humano-fauna
Página 12

Noticias

Volumen 12

Primavera
de 2025

CENTRO PARA LA CONSERVACIÓN Y EL DESARROLLO ALTERNATIVO INDÍGENA

Encuentro CICADA 2025: Redes para una conservación liderada por pueblos indígenas

Por Irène Svoronos (Universidad McGill)

CICADA tuvo el placer de organizar un encuentro con sus co-investigadores y colaboradores de larga trayectoria, tanto del ámbito académico como del activismo, en el corazón de la Reserva Natural Gault de la Universidad McGill, una estación de investigación al aire libre ubicada en Mont-Saint-Hilaire que protege más de 1,000 hectáreas de ecosistemas naturales. Del 4 al 6 de mayo de 2025, participantes, indígenas y no indígenas, se reunieron para debatir sobre el futuro de los compromisos y colaboraciones de CICADA, así como sobre la continuidad del trabajo realizado por nuestra red.

Desde hace muchos años, CICADA ha mantenido un firme compromiso con la conservación, articulado a través de diversos ejes de investigación y proyectos centrados en los proyectos de vida y ontologías relacionales, la gobernanza ambiental, los modos de subsistencia, la defensa jurídica y el reconocimiento

Foto de grupo en la Reserva Gault. Foto cortesía de: Lucía Justo

territorial, y las alianzas entre pueblos. Cada responsable de eje presentó los avances de su trabajo, incluyendo la posibilidad de ampliar nuestro enfoque hacia la conservación marina, y de desarrollar una visión de la conservación que integre el mar, el cielo y la tierra como partes interconectadas del territorio.

Estas jornadas estuvieron marcadas por intercambios ricos, sinceros y orientados al futuro. El diálogo interdisciplinario e intercultural permitió fortalecer los lazos entre los miembros de la red y abrir nuevas vías de colaboración. La diversidad de perspectivas

Continúa en la página 2

compartidas por los participantes alimentó una reflexión colectiva sobre las acciones concretas necesarias para sostener nuestros compromisos y garantizar la continuidad de una red viva y de relaciones de reciprocidad construidas a lo largo de los años, que constituyen la fuerza y el corazón de CICADA.

Uno de los temas centrales del encuentro fue el fortalecimiento de los compromisos de CICADA en Quebec, en particular. Expresamos el deseo de desarrollar un plan estructurado que nos permita apoyar mejor nuestras investigaciones colectivas con socios indígenas, tanto dentro como fuera de Quebec. También aspiramos a explorar formas de respaldar proyectos vinculados a problemáticas regionales clave, de reforzar nuestra contribución a los debates sobre políticas públicas y de promover iniciativas de sensibilización y divulgación dirigidas al público general.

También abordamos el tema de la continuidad de los financiamientos de CICADA tras la finalización del apoyo del FRQSC, que ha respaldado nuestras acciones hasta ahora, y discutimos las nuevas oportunidades que se abren para nuestro grupo. Este encuentro fue también una oportunidad para compartir comidas en un ambiente cálido y acogedor, gracias a los servicios de catering de la empresa Kanien'kehá:ka (Mohawk) Berry LiciouS, que resaltó la riqueza culinaria de los pueblos indígenas.

Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los participantes por su presencia, en línea y en persona, su compromiso y la profundidad de los intercambios. Este encuentro, que también fue ocasión para reencontrarnos con amigos y colegas queridos, fue una fuente de inspiración y renovación para nuestros esfuerzos colectivos. Partimos con un renovado impulso y entusiasmo para los proyectos por venir.

El cartel de CICADA en la Reserva Gault. Foto cortesía de: Wenrui Li

¡Felicidades!

A partir del 1 de junio de 2025, Émile Duchesne —quien hasta ahora se desempeñaba como investigador posdoctoral en el Departamento de Antropología de la Universidad McGill bajo la dirección de Colin Scott— asumirá un puesto como profesor en el Departamento de Antropología de la Université Laval. Desde allí, continuará el proyecto de investigación que inició durante su etapa en CICADA, en colaboración con el Institut Tshakapesh, enfocado en la valorización del patrimonio narrativo de la nación innu en el noreste de Quebec. El programa de investigación y docencia que Émile desarrollará en su nueva institución se estructurará en torno a tres ejes: la creación de herramientas metodológicas para investigar con mayor profundidad la historia de los pueblos indígenas; una problematización crítica de la selva boreal como territorio vivo, donde coexisten y se confrontan diversas ontologías; y una reflexión histórica sobre la antropología en Quebec, visibilizando sus trayectorias, vínculos institucionales y tensiones epistemológicas. Con este nuevo nombramiento, Émile Duchesne se propone fortalecer los puentes entre la investigación etnográfica colaborativa, el trabajo académico de base territorial y la crítica institucional en torno al conocimiento antropológico en contextos indígenas.

Foto cortesía de: Émile Duchesne

La contemporaneidad de las relaciones sociales y cosmológicas entre las aguas de *Nitaskinan* y las mujeres atikamekw nehirowisiwok

Por Flora Mutti (Universidad Laval)

La tradición oral de los Atikamekw Nehirowisiwok señala que, antes del período colonial, las relaciones entre hombres y mujeres se basaban en un equilibrio de poderes y responsabilidades. Sin embargo, la evangelización, las políticas coloniales y el patriarcado alteraron profundamente esas dinámicas. En este contexto, los conocimientos y perspectivas de las mujeres atikamekw nehirowisiwok en relación con los cuerpos de agua de *Nitaskinan* (territorio no cedido) han sido invisibilizados, escasamente documentados y permanecen marginados dentro de los espacios formales de toma de decisiones. A pesar de ello, las mujeres poseen roles, saberes y responsabilidades específicos con respecto a estas aguas.

De esta constatación nace mi investigación doctoral, desarrollada

Una persona mayor y un joven de Opitciwan durante la expedición Tapiskwan Sipi del verano de 2024.
Fotos cortesía de: Flora Mutti

en colaboración con el Consejo de la Nación Atikamekw (CNA) y los Consejos de Banda de las tres comunidades: Wemotaci, Opitciwan y Manawan. Este proyecto colaborativo y multisituado tiene como objetivo documentar las relaciones sociales y cosmológicas entre las mujeres, *Tapiskwan Sipi* (el río Saint-Maurice) y su vasta cuenca hidrográfica, los impactos de la construcción de represas y de la industria hidroeléctrica, así como

las aspiraciones de las mujeres para el futuro del agua.

Un momento clave de esta investigación fue el trabajo de campo realizado entre enero y octubre de 2024 en Wemotaci y luego en Opitciwan, con planes próximos de visita a Manawan. Realicé unas treinta entrevistas con mujeres adultas y ancianas, visité junto a ellas y sus familias distintos espacios de sus territorios, y, junto con la directora de actividades comunitarias de

Continúa en la página 4

CICADA.world

CICADA.world

CICADA.world

CICADA_org

CICADAorg

CICADAorg

¡Mantente en contacto: envíanos tus noticias!

A todos los miembros y aliados de CICADA: Les agradecemos enviarnos sus novedades para compartirlas con la comunidad de CICADA en nuestros próximos boletines. Pueden enviarnos textos e imágenes a:

cicada.news@mcgill.ca

Para suscribirse a este boletín, visita:

<https://cicada.world/es/novedades/boletin>

Continúa de la página 3

Opitciwan, organizamos una expedición en canoa Nor-West de varios días por el embalse Gouin, exclusivamente entre mujeres. A lo largo de estas experiencias, ellas compartieron su visión de que el agua y las mujeres son fuentes y portadoras de vida. En este sentido, las mujeres se consideran responsables de la protección de las aguas de *Nitaskinan* y, por ende, guardianas de la salud del territorio y de las generaciones venideras.

Para ellas, el agua no es una sustancia homogénea: es múltiple. Está inseparablemente ligada a lugares específicos,

Agua de manantial en Oskélanéo, lugar al que acudimos regularmente durante las semanas culturales del otoño de 2024, junto a mujeres de una misma familia y de distintas generaciones, para abastecer el campamento.

Llegada de los jóvenes a la represa Gouin durante la expedición *Tapiskwan Sipi* del verano de 2024.

animales, plantas acuáticas, y también a los ancestros que recorrieron esos territorios. A veces es comprendida como una entidad “global”, un lazo vital que conecta todos los cuerpos. Pero si bien el agua da vida, también puede traer la muerte, como señalaron muchas de ellas, particularmente en relación con el transporte maderero (la drave) y las inundaciones masivas provocadas por las represas.

A pesar de estos trastornos, las mujeres *atikamekw nehirowisiwok* continúan nutriendo su identidad en relación con las aguas de *Nitaskinan*. Según he observado, están al frente de actividades de resurgencia cultural relacionadas con los cuerpos de agua. En el verano

de 2024, acompañé la expedición intercomunitaria *Tapiskwan Sipi*, impulsada por numerosas mujeres. Esta travesía reúne a jóvenes de las tres comunidades que recorren el río en canoa durante aproximadamente diez días, acompañados por adultos y ancianos. La expedición facilita la transmisión de conocimientos, fortalece la identidad territorial y transmite un mensaje de esperanza tanto a la juventud como al conjunto de las comunidades. A través de su participación activa, las mujeres reafirman su papel central en la gobernanza del territorio.

Fotografía del lanzamiento del número temático junto a algunas de las personas colaboradoras: Marie-Ève Drouin-Gagné, Christian Coocoo, Debby Flamand, Nicole Petiquay, Jeannette Coocoo, Benoit Éthier, Oscar Kistabish y Justine Gagnon

Foto cortesía de: Serge Bordeleau

Continúa de la página 5

Lanzamiento del número especial sobre Cartografías Indígenas en la Revue d'études autochtones

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

El pasado 11 de abril se llevó a cabo en el Centro de Exposiciones de Val-d'Or, en Quebec, el lanzamiento oficial del número especial *Cartographies autochtones*, publicado por la Revue d'études autochtones. El evento coincidió con la inauguración de la exposición *Sphérogaphia*, creando un ambiente propicio para reflexionar sobre los cruces entre arte, territorio y conocimiento indígena.

Este número especial da continuidad a los diálogos, ponencias y testimonios que surgieron durante el *Seminario sobre Cartografía Indígena* realizado del 12 al 14 de mayo de 2021 en formato híbrido (presencial y virtual). En aquel encuentro participaron varios miembros de CICADA, entre ellos Christian Coocoo, Sylvie Poirier, Brian Thom, Daviken Studnicki-Gizbert, Marie-Ève Drouin-Gagné, Annick Thomassin y Sébastien Caquard. Algunos de los artículos publicados en esta edición amplían las ponencias presentadas en el seminario, mientras que otros provienen de investigadores que no estuvieron presentes pero cuyo trabajo dialoga estrechamente con el tema de la cartografía indígena. Además, se han transcrito varios testimonios compartidos por personas indígenas durante el *seminario*, con el objetivo de resaltar la vitalidad de los saberes orales.

El principal objetivo de este número especial es movilizar y difundir en francés artículos científicos y testimonios relacionados con las cartografías indígenas. El concepto de “cartografía

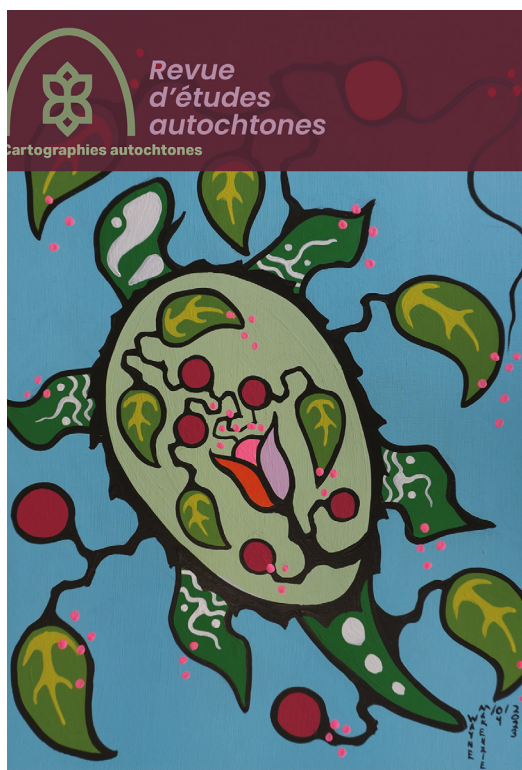
indígena” se aborda aquí en un sentido amplio: por un lado, como la apropiación por parte de los pueblos indígenas del lenguaje y las herramientas de la cartografía estatal para la reivindicación política y la defensa de sus territorios; por otro, como las formas de

tivas, biográficas, sensibles y afectivas, entre muchas otras.

Las contribuciones reunidas en esta edición forman parte del campo de la cartografía crítica, que sostiene que todo mapa es una construcción situada, marcada por intereses y contextos específicos, y nunca una representación objetiva o neutra de la realidad.

Los artículos y testimonios abordan retos complejos desde ejemplos concretos y con un enfoque interdisciplinario que cruza la geografía, la antropología, las ciencias ambientales, los estudios urbanos y la historia. Esta aproximación multidisciplinaria representa en sí misma un aporte clave, al permitir examinar las dimensiones políticas, territoriales, jurídicas, históricas y culturales que atraviesan los procesos cartográficos en contextos indígenas.

Un aspecto fundamental que comparan todas las contribuciones es el enfoque metodológico participativo y colaborativo, donde los miembros de las comunidades indígenas participan activamente en todas las fases del proceso de investigación —y, en muchos casos, son quienes lo inician. Tal como han señalado reiteradamente las comunidades, el proceso de consulta, participación y transmisión de conocimientos es, en muchos sentidos, tan valioso o más que el propio mapa resultante.

Portada del Journal of Native Studies, vol. 53, n° 2 (2025).
Dibujo de Wayne McKenzie.
Foto cortesía de: Benoit Éthier

representación territorial que emergen directamente desde los conocimientos y prácticas de los pueblos originarios. Dentro de este espectro se incluyen diversas formas de producción cartográfica: cartografías precoloniales, coloniales y (de)poscoloniales, cartografías contra-hegemónicas, participa-

Continúa en la página 4

Territorialización del fuego en Primer encuentro del Fuego en el Parque Naci

Por Laura Ponce (ECOSUR), Iokiñe Rodríguez (Universidad de East Anglia, Reino Unido), y Fernando Limón (ECOSUR)

Los días 11 y 12 de noviembre de 2024, se llevó a cabo el primer encuentro de manejo cultural del fuego en el Parque Nacional Lagunas de Montebello en la Trinitaria, Chiapas. Este taller fue facilitado por la Dra. Iokiñe Rodríguez del Grupo de Justicia Ambiental Global de la Universidad East Anglia, Inglaterra, por el Dr. Fernando Limón Aguirre y la Dra. Laura Patricia Ponce Calderón, ambos del Departamento de Sociedad y Cultura de El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), Unidad San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.

En Chiapas el uso cultural del fuego es una práctica milenaria que desempeña un papel fundamental en la vida cotidiana y espiritual de las comunidades. Aquí se encuentra la Región Meseta Comiteca Tojolabal la cual limita al norte y este con la Selva Lacandona, y hacia el sur con Guatemala. Dicha región abarca los municipios de Comitán, La Independencia, La Trinitaria, Las Margaritas, Villa las Rosas, Maravilla Tenejapa y Tzimol, además, destacan áreas de importancia ecológica, como el Parque Nacional Lagunas de Montebello y parte de la Reserva de la

Prototipos de fuego elaborados por los participantes del taller para conversar sobre diferentes visiones de fuego.

Biosfera Montes Azules. Las relaciones que se dan en este territorio influyen directamente en las prácticas y conocimientos acerca del uso del fuego en los modos de vida de sus habitantes.

Así surge el interés y la necesidad de abordar el manejo cultural del fuego, con el objetivo de contextualizar los diversos significados que este tiene en las comunidades, con respeto, escucha y comprensión, su conocimiento,

Director del Parque Nacional Lagunas de Montebello, Alejandro León, en actividad lúdica sobre usos locales del fuego. Fotos cortesía de: Iokiñe Rodríguez

En la Meseta Comiteca Tojolabal de Manejo Cultural Parque Nacional Lagunas de Montebello

Participantes del Taller Manejo Cultural del Fuego en el Parque Nacional Lagunas de Montebello, Yuncana, Chiapas, México.

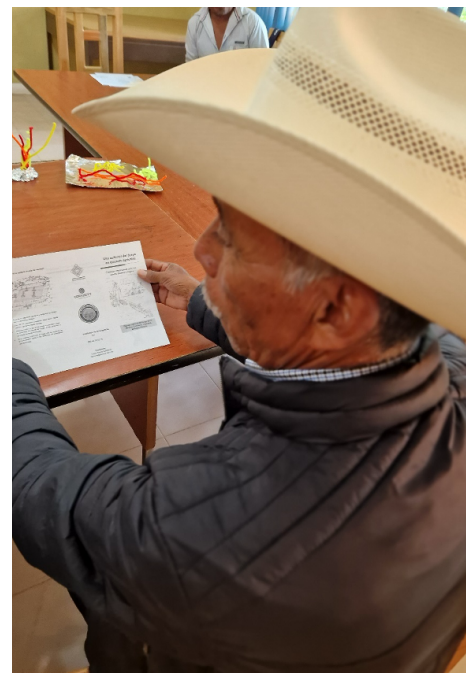

experiencia, prácticas y formas de organización en los pueblos. Bajo un contexto marcado por la diversidad cultural, el taller tuvo como objetivo facilitar un intercambio de conocimientos a través del diálogo intercultural para compartir sus experiencias y prácticas en el uso y manejo cultural del fuego, y así visibilizar la importancia de sus saberes y técnicas que han sido fundamentales en la cotidianidad de las comunidades de Juncaná y

Dra Laura Ponce en una actividad lúdica que explora los diferentes usos locales fuego.

San Felipe. Este fue un evento sin precedentes, ya que también participaron instituciones ambientales como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y académicos de ECOSUR y la Universidad East Anglia.

Miembros de la comunidad de Yuncana, conversando sobre el Protocolo de quema comunitario.

Continúa en la página 8

Continúa de la página 7

En el taller se abordaron temas como la importancia de la participación comunitaria en la incorporación de los conocimientos culturales, el manejo intercultural del fuego y las experiencias de los pueblos Pemón de Venezuela, Monkoxi de Bolivia y Wapichana del Sur del Rupununi, Guyana. Además, se realizó un intercambio de saberes sobre el significado cultural del fuego en el espacio doméstico y en actividades relacionadas con el campo. También se presentaron avances sobre materiales de difusión sobre uso cultural del fuego con enfoque intercultural, los cuales fueron validados por dos grupos de trabajo: por un lado, los participantes de las comunidades y, por otro, las instituciones gubernamentales. Este proceso destacó los diferentes procedimientos y términos usados por ambos grupos al momento de llevar a cabo una quema agrícola.

Por parte de las instituciones, se discutieron las ventajas del uso técnico del fuego en el manejo de los ecosistemas y la prevención de incendios. También se abordaron los desafíos de gestionar de manera adecuada su uso en prácticas productivas en la región, garantizando que se protejan los recursos naturales. En el cierre se realizó un recorrido en Juncaná con algunos habitantes que guiaron para conocer sitios de interés religioso, cultural y social que son parte de su memoria histórica, refrendando su solidaridad para trabajar y aprender juntos en el construir de procesos territoriales, ya que es una comunidad consolidada en los trabajos colaborativos con ECOSUR.

El taller forma parte del proyecto “Conocimiento cultural del uso y manejo del fuego en la Meseta Comiteca Tojolabal” coordinado por la Dra. Laura Ponce del Colegio de la Frontera Sur (Universidad ECOSUR), Chiapas, que tiene como finalidad analizar los

Miembros de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) compartiendo con habitantes de Juncana, sus técnicas para hacer quemas prescrita.

conocimientos culturales en torno al fuego de los pueblos y culturas y, con base en ello, elaborar una propuesta de manejo del fuego que tenga como base la diversidad epistémica y cultural, así como las necesidades socioeconómicas de los pobladores.

Parte de los desafíos identificados durante el taller radican en la construcción participación de diferentes gestores del territorio con diseños metodológicos interculturales que abran un diálogo que incluya las voces, en este caso, de “Los Sin Fuego”, identificados así en concordancia con la visión del Estado, por las políticas ambientales impuestas y por un discurso para excluir el fuego del territorio.

Este primer encuentro sobre manejo cultural del fuego en Chiapas representó un paso significativo y crucial hacia para la integración de saberes tradicionales y enfoques técnicos en la gestión del territorio pirobiocultural. La relevancia de este tipo de encuentros radica en su capacidad para valorar las distintas formas de conocimientos y prácticas, encontrar puntos de convergencia con los diferentes enfoques e identificar las diferentes dificultades

entre la visión técnica-operativa y los culturales en el manejo del fuego, así como la necesidad de adaptar las políticas públicas a las realidades y acuerdos comunitarios. Este proceso de integración es fundamental, ya que permite el desarrollo de estrategias de manejo del fuego más inclusivas y efectivas que no solo protejan el medio ambiente, sino también el patrimonio biocultural de los pueblos.

Finalmente, crear espacios de colaboración que respeten y aprendan de la diversidad epistémica, favorece procesos de gestión territorial que reconozcan tanto las formas de vida y derechos de las comunidades como las necesidades de conservación ecológica en un contexto de crisis climática. Quienes suscribimos esta reflexión, sabemos que el intercambio de conocimientos genera nuevas sinergias y estrategias para la gestión del fuego en la región, beneficiando la revitalización de los conocimientos culturales en las comunidades.

Activismo climático y la movilización de mujeres y jóvenes en Brasil

Por Déborah Maia de Lima (Universidad McGill)

Aunque el cambio climático es una realidad indiscutible, tanto la academia como los organismos internacionales han subrayado la necesidad urgente de involucrar activamente a los pueblos indígenas en el diseño e implementación de políticas climáticas (UNFCCC, 2021). Estos llamados se dirigen especialmente a la juventud indígena, reconocida como una fuerza clave en el movimiento global por la justicia climática. Se les invita a liderar procesos que salvaguarden sus conocimientos ancestrales y garanticen el respeto hacia sus comunidades. Cabe recordar que entre 2000 y 2016, mientras que en zonas no indígenas la deforestación de la Amazonía alcanzó el 11.2%, en territorios indígenas esa cifra fue de apenas el 4.9% (Olsen, 2021).

Pero los impactos de la crisis climática no son neutrales. Según ONU Mujeres (2022), el cambio climático profundiza desigualdades de género y discriminaciones estructurales, afectando especialmente a las mujeres indígenas jóvenes, quienes padecen de forma aguda tanto física como emocionalmente la degradación ambiental de sus territorios. En respuesta a este escenario, en 2024 Brasil cuenta con 184 grupos y asociaciones de mujeres indígenas (Costa, 2024), que están utilizando el arte y la tecnología como herramientas de lucha frente a las desigualdades de género y los efectos de la crisis climática.

En este marco se inscribe el proyecto aprobado *Art-based Climate Artivism: movilización de la juventud indígena y educación en el contexto brasileño*, una red de investigación financiada por el CNPq (Brasil), que explora la interrelación entre activismo artístico, justicia climática y género entre mujeres y jóvenes indígenas de la Amazonía brasileña. Esta iniciativa amplía los alcances del proyecto financiado por el SSHRC-IDG *Dancing with the Land: 'Pole-to-Pole' Connections Involving Indigenous Dance, Body/Land and Intergeneration*

in the Americas (dirigido por la Dra. Déborah Maia de Lima, en coautoría con la Dra. Claudia Mitchell de la Universidad McGill – <https://dancingwiththeland.ca/>) y articula una red académica entre nueve universidades de Brasil y Canadá.

Aunque los territorios indígenas concentran una enorme biodiversidad, los efectos del cambio climático sobre la vida de los pueblos indígenas —y especialmente las contribuciones que mujeres y jóvenes indígenas ofrecen frente a esta crisis— siguen siendo escasamente reconocidos (UN News, 2024). También es común que las investigaciones se centren en los problemas que enfrentan las jóvenes indígenas del sur global, ignorando las soluciones que ellas mismas proponen (Taft, 2020). De hecho, existe una notable falta de documentación sobre los movimientos liderados por mujeres y jóvenes indígenas a favor de la justicia climática en América Latina (Bedoya, 2021).

Partiendo del principio de que para los pueblos indígenas el arte y la cultura son formas esenciales de conocimiento y expresión del mundo, *el artivismo climático* se convierte en una vía poderosa para visibilizar las acciones de mujeres y jóvenes indígenas de la Amazonía brasileña. El proyecto recurre a metodologías visuales participativas como *photovoice* y *cellphilm* para documentar esas acciones, brindando un espacio para la auto-representación, la creatividad política y el intercambio de saberes entre pueblos indígenas y académicos del Sur y del Norte global.

De esta manera, el proyecto no solo contribuye al campo emergente de estudios sobre activismo climático basado en el arte, sino que también se consolida como una plataforma de transformación social, construida desde las voces indígenas, en un contexto urgente de crisis planetaria.

Continúa de la página 11

Finalmente, con gran orgullo, LAGOPÈDE anuncia la primera entrega de sus becas de excelencia para estudiantes miembros: Charles Gagnon-Gilbert, Daba Faye, Alexandra Suess y Jean-Benoît Roussel. Estas distinciones reconocen la calidad, originalidad y compromiso crítico de sus trabajos, en sintonía con las orientaciones epistemológicas del laboratorio.

A lo largo de 2025, el LAGOPÈDE seguirá impulsando una ciencia transdisciplinaria, comprometida con los territorios, nutrida por el diálogo constante entre la investigación académica y las luchas políticas que atraviesan nuestras comunidades.

Un gran paso hacia la protección y el reconocimiento oficial de los sitios naturales sagrados de los pueblos innus

Por Dolorès André (UAPASHKUSS) y Véronique Bussières (SNAP Québec)

Desde el año 2015, Uapashkuss —la organización de guardianes de los sitios naturales sagrados— ha trabajado intensamente en la identificación, documentación y defensa de una serie de sitios sagrados localizados en el territorio ancestral de las comunidades innuas de Uashat mak Mani-utenam y Matimekoshe—Lac-John, al norte de Quebec. Estos lugares, y los caminos que los conectan, forman parte del llamado Chemin des Innus (El Camino de los Innus), una red ancestral de rutas de canotaje, caminatas y desplazamientos en raquetas, recorrida por generaciones durante milenios para atravesar ríos, lagos, montañas y bosques en busca del caribú, Atiku.

Los ancianos identificaron ocho sitios clave: antiguos campamentos, sepulturas, lugares de pesca del salmón, puntos de encuentro comunitario y espacios ceremoniales donde los chamanes realizaban rituales. Son territorios de profundo significado espiritual y cultural que testimonian la larga memoria del pueblo innu y su relación con la tierra.

Durante más de una década, Uapashkuss ha reunido conocimientos y trabajado en la sensibilización tanto dentro de las comunidades como con actores políticos y sociales de la región, con la meta de que El Camino de los Innus sea reconocido oficialmente como un área protegida indígena. En alianza con SNAP Québec, elaboraron un código de ética para los visitantes y formularon una propuesta que fue presentada ante el gobierno de

Miembros de Uapashkuss en Sainte-Marguerite, en Nitassinan. Fotos cortesía de: SNAP Québec

Quebec, solicitando la designación del área bajo la figura legal de "Área Protegida por Iniciativa Indígena", contemplada en la Ley de Patrimonio Natural de Quebec.

Esta figura no solo busca blindar el territorio frente a amenazas industriales —como la creciente exploración minera, el turismo sin regulación o los proyectos de infraestructura extractiva como el plan de un nuevo ferrocarril para transportar minerales desde la Fosa del Labrador hasta el puerto de Sept-Îles—, sino también garantizar que las actividades tradicionales como la caza, la pesca, la recolección y la transmisión de saberes continúen vivas y protegidas.

En 2024, el gobierno de Quebec abrió una convocatoria pública para recibir propuestas de nuevas áreas protegidas. Uapashkuss y SNAP Québec aprovecharon la oportunidad para presentar oficialmente su propuesta el pasado 15 de octubre, acompañada de múltiples cartas de respaldo, entre ellas una del gobierno de Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam y otra de CICADA.

El gobierno de Quebec declaró la propuesta "recibible", lo que significa que será analizada junto con otras iniciativas dentro de un proceso de consulta regional. En los próximos meses, Uapashkuss y SNAP Québec seguirán promoviendo el proyecto a través de campañas informativas, encuentros con las comunidades y reuniones

Continúa en la página 11

con líderes y tomadores de decisiones locales. El camino aún no ha terminado, pero cada paso fortalece la posibilidad de que El Camino de los Innus sea finalmente reconocido, protegido y honrado como legado vivo para las generaciones presentes y futuras.

¡Un avance significativo hacia la protección y el reconocimiento oficial de los sitios naturales sagrados del pueblo innu!

Taller COP 15, diciembre de 2022.

Esta primavera, el Laboratorio de Autodeterminaciones / Gubernamentalidades y ontologías políticas extractivas / Enfoques arraigados (LAGOPÈDE) despliega sus alas con fuerza

Por Étienne Roy-Gregoire (Universidad de Quebec en Chicoutimi)

Dos artículos de sus integrantes han sido publicados en destacadas revistas científicas, consolidando el reconocimiento nacional e internacional del laboratorio y su enfoque crítico sobre el extractivismo y la autodeterminación de los pueblos.

El primero, titulado *Hearts and Mines: Communication, Dissent and Counterinsurgency around Extractive Projects from Canada to Colombia*, firmado por Étienne Roy Grégoire y Marc-André Anzueto y publicado en *Critical Studies on Security*, analiza cómo el extractivismo, bajo una idea moralizante del "diálogo", reactualiza las categorías clásicas de la Razón de Estado dentro del metadiscurso de la reconciliación, con un enfoque comparativo entre América Latina y Canadá.

El segundo texto, *Ecosystemic Approaches to Extractive Business and Human Rights Issues*, publicado en la *Revue québécoise de droit international*, reúne a Étienne Roy Grégoire, Marc-André Anzueto, Bonnie Campbell, Mélisande Séguin y Nancy Tapias Torrado. En este artículo colectivo se intro-

duce el concepto de "ecosistema normativo extractivo" para describir las interacciones entre normas, discursos y políticas que estructuran las relaciones entre las industrias extractivas y las comunidades afectadas.

Además, el laboratorio celebra el lanzamiento de los dos primeros títulos de su nueva colección de ensayos *Les Envolées du Lagopède*, dedicada a investigaciones comprometidas y arraigadas. El primer libro, *La inseguridad terrenal en Colombia: entre guerra, capitalismo y neoliberalismo*, de Sibelys K. Mejía Rodríguez, propone una lectura crítica de las violencias estructurales que atraviesan el país. El segundo, de Paul Bégin Duchesne, titulado *L'Institut MacDonald-Laurier, le Réseau Atlas et les Peuples Autochtones: engagement pour la réconciliation ou reproduction du colonialisme économique?*, cuestiona los discursos oficiales en torno a la reconciliación en Canadá desde una mirada profundamente política.

Continúa en la página 9

Investigación socioecológica sobre las interacciones entre los seres humanos y la fauna silvestre en el ecosistema de Tarangire, en Tanzania

Por Justin Raycraft (Universidad de Lethbridge)

Con el apoyo financiero del Prentice Institute for Global Population and Economy de la Universidad de Lethbridge y del Consejo de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de Canadá (SSHRC), Justin Raycraft (doctor en antropología por la Universidad McGill, 2022) ha estado desarrollando una investigación etnográfica de largo aliento sobre las interacciones entre humanos y fauna silvestre en el ecosistema de Tarangire, al norte de Tanzania. El trabajo de campo se ha llevado a cabo en distintas etapas (junio-julio 2022, abril-mayo 2023, abril-mayo 2024 y abril-mayo 2025) y ha utilizado metodologías mixtas propias de la antropología para explorar cómo las comunidades locales perciben y experimentan su relación con la vida silvestre.

Junto a su equipo, Raycraft ha documentado percepciones sobre la convivencia con elefantes al noreste del Parque Nacional Tarangire (Raycraft et al. 2024), los efectos que tiene el desplazamiento de fauna silvestre sobre cultivos y ganado (Raycraft 2024a), el impacto de las hienas manchadas en el bienestar humano (Raycraft 2024b), y la frecuencia e intensidad percibidas de ataques de fauna silvestre (Raycraft 2023).

En colaboración con Elicia Bell, candidata a doctorado en Geografía en la Universidad de Victoria, han investigado los

Elicia Bell y miembros de la comunidad observan imágenes tomadas por cámaras trampa en la aldea de Makuyuni, como parte de su investigación doctoral en geografía en la Universidad de Victoria. Foto cortesía de: Justin Raycraft

Elicia Bell, estudiante de doctorado en Geografía (Universidad de Victoria), y miembros de la comunidad siguen las huellas de los elefantes durante una investigación de campo en la aldea de Makuyuni. Foto cortesía de: Justin Raycraft

Hombres masái de Kisongo cocinando carne en la aldea de Oltukai. Foto cortesía de: Justin Raycraft

factores socioeconómicos que influyen en la tolerancia de los pastores hacia los grandes carnívoros (*en revisión*), así como los motores sociales y ecológicos que explican por qué estos animales visitan viviendas humanas (*en revisión*). Asimismo, en alianza con Christian Kiffner, biólogo de la conservación de la Universidad Humboldt de Berlín, han modelado la relación entre el estatus de área protegida y la dinámica de las interacciones humano-fauna (Vallin et al. 2025), los factores socioecológicos que influyen en las estrategias de manejo de

Continúa en la página 13

fauna preferidas por las comunidades locales (*en revisión*), y los correlatos socioecológicos de la capacidad de las personas para identificar especies silvestres (Raycraft et al. 2025, *en prensa*).

En 2025, recibió una subvención SSHRC Insight Development Grant para el proyecto People, Livestock, and Carnivores (PLACE), centrado en los aspectos sociales de la coexistencia entre humanos y fauna silvestre en el ecosistema de Tarangire.

Justin Raycraft es Profesor Asistente de Antropología en la Universidad de Lethbridge, donde dirige el Applied Research in Environmental Anthropology (AREA) Lab (<https://www.the-area-lab.com>). Desde 2014, se ha dedicado a investigar las dimensiones humanas de la conservación en Tanzania, con un enfoque que combina etnografía, ecología política y análisis colaborativos en contextos de alta biodiversidad y conflictos por el uso del territorio.

Justin Raycraft y Soipey Parkipuny caminando por el pueblo de Oltukai.

Foto cortesía de: Elicia Bell

Ley de CLPI autónoma: una herramienta fundamental «en nuestros términos»

Por Viviane Weitzner (Universidad McGill)

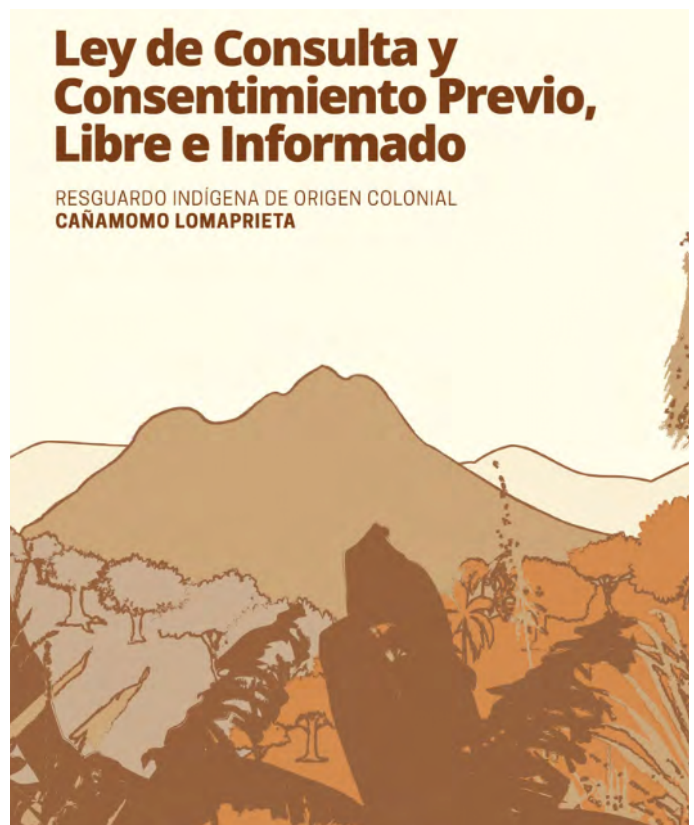
A medida que nuestro planeta se precipita hacia una catástrofe climática irreversible, hay dos cosas que son ciertas: se ejercerá una presión inmensa sobre las tierras ancestrales, tanto para conservar la biodiversidad que albergan como para extraer de ellas los minerales «críticos» que alimentan la llamada transición hacia la energía verde. Y los pueblos indígenas tendrán que luchar contra estas crecientes presiones territoriales utilizando herramientas poderosas e innovadoras para defender su autodeterminación y sus planes de vida, especialmente en el contexto de las propuestas tanto del Sur como del Norte para acelerar los grandes proyectos de desarrollo e infraestructura.

Un instrumento de vanguardia que los pueblos indígenas están utilizando para hacer frente a estas presiones externas es el desarrollo de legislación o protocolos indígenas autónomos para defender el estándar mínimo de consentimiento libre,

Portada de la Ley de Consulta y Consentimiento Previo, Libre e Informado, producida por el Resguardo Indígena de Origen Colonial Cañamomo Lomapieta.

Imagen del Resguardo Indígena de Origen Colonial Cañamomo Lomapieta

Continúa en la página 14

Objeto y Ámbito de aplicación

ESPIRAL 1

Continúa de la página 13

previo e informado (CLPI) consagrado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Nadie, ni las empresas de la industria extractiva, ni las organizaciones internacionales de conservación, ni los Estados-nación, tiene derecho a determinar cómo y cuándo se concede o se deniega el CLPI, *salvo los propios titulares de los derechos indígenas*. Por esta razón, es imperativo para los pueblos indígenas del mundo entero lograr una claridad interna sobre lo que implica el consentimiento libre, previo e informado, quién puede hablar legítimamente en nombre de su pueblo, para qué proyectos y cuándo. El desarrollo y la aplicación de una legislación indígena clara sobre el CLPI puede ayudar a defenderse de las tácticas de divide y vencerás y de los intentos de fabricar el consentimiento, al tiempo que permite el fortalecimiento de las capacidades y la unidad.

El pueblo emberá chami del Resguardo de Origen Colonial Cañamomo Lomaprieta, en Caldas (Colombia), ha elaborado su propia ley autónoma sobre el consentimiento libre, previo e informado en respuesta a la presencia de empresas mineras de oro a gran escala interesadas en extraer el oro que se encuentra en las montañas sagradas del Resguardo. Con una primera versión elaborada por el Cabildo (autoridad indígena) en 2012, que fue revisada y adaptada en 2023, la Ley autónoma de CLPI del Resguardo Cañamomo es un ejemplo «vivo» que otros pueblos pueden tener en cuenta en sus esfuerzos por defender su territorio. Presentada en Colombia durante la visita oficial del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas a Colombia en marzo de 2024, esta ley autónoma

Captura de pantalla de la Ley de Consulta y Consentimiento Previo, Libre e Informado (Espiral 1: Objeto y Ámbito de aplicación). Imagen del Resguardo Indígena de Origen Colonial Cañamomo Lomaprieta

se ha dado a conocer en las Naciones Unidas, en África y en Colombia. Junto con una serie de otras resoluciones, incluida la declaración del Resguardo como zona prohibida para la minería a mediana y gran escala, la ley CLPI del Resguardo ha contribuido a disuadir a las empresas que desean acelerar sus proyectos, y fue reconocida por la Corte Constitucional de Colombia en la Sentencia T-530/16 como la herramienta que debe seguirse para cualquier proyecto que afecte a las tierras del Resguardo.

Aunque actualmente solo está disponible en español, CICADA traducirá esta ley al francés y al inglés para sus propios miembros y otros que puedan estar interesados. La ley se divide en dos partes: la primera describe la ley del CLPI del Resguardo en consonancia con sus propias fuentes indígenas; y la segunda recopila elementos de los marcos normativos internacionales y nacionales que respaldan la elaboración autónoma de leyes indígenas sobre el CLPI.

Para más información, véase:

<https://resguardolomaprieta.org/wp-content/uploads/2023/07/Ley-de-Consulta-y-Consentimiento-Previo-Libre-e-Informado.pdf>

<https://enip.eu/FPIC/FPIC.pdf>

Publicaciones recientes de socios del CICADA

- Aylwin, José.** 2023, March 13. "A Just Energy Transition? The Impacts of Lithium Extraction on the Andean Salt Flats of Argentina, Bolivia, and Chile." International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA). <https://iwgia.org/en/news/5777-a-just-energy-transition-the-impacts-of-lithium-extraction-on-the-andean-salt-flats-of-argentina,-bolivia,-and-chile.html>
- Raycraft, Justin,** George Tanner, and Edwin Maingo Ole. 2024. "Sharing landscapes with megaherbivores: Human-elephant interactions northeast of Tarangire National Park." *Environmental Challenges* 17(101005): 1–11. <https://doi.org/10.1016/j.envc.2024.101005>
- Raycraft, Justin.** 2024a. "Perceived impacts of wildlife on agropastoral food production in northern Tanzania." *Ecology of Food & Nutrition* 63(3): 204–228. <https://doi.org/10.1080/03670244.2024.2329978>
- Raycraft, Justin.** 2024b. "Human-hyena (*Crocuta crocuta*) conflict in the Tarangire ecosystem, Tanzania." *Conservation* 4(1): 99–114. <https://doi.org/10.3390/conservation4010008>
- Raycraft, Justin.** 2023. "Wildlife and human safety in the Tarangire ecosystem, Tanzania." *Trees, Forests, and People* 13(100418): 1–11. <https://doi.org/10.1016/j.tfp.2023.100418>
- Raycraft, Justin,** Reilly Becchina, Danielle Bettermann, Stephen Koester, Elana Kriegel, Kiana Lindsay, Edwin Maingo Ole, Emily Ramirez, Bryan Spizuco and Christian Kiffner. In Press 2025. Socio-ecological correlates of wildlife species identification across rural communities in northern Tanzania. *People and Nature*.
- Roy Grégoire, Etienne,** and Marc-André Anzueto. 2025. "Hearts and Mines: Communication, Dissent and Counterinsurgency around Extractive Projects from Canada to Colombia." *Critical Studies on Security* [pre-print]: 1–22. <https://doi.org/10.1080/21624887.2024.2438539>
- Roy Grégoire, Étienne,** Marc-André Anzueto, Bonnie Campbell, Mélisande Séguin, and Nancy Tapias Torrado. 2025 [2023]. "Ecosystemic Approaches to Extractive Business and Human Rights Issues." *Revue Québécoise de Droit International / Quebec Journal of International Law / Revista Quebequense de Derecho Internacional* 36(2): 73–95. <https://doi.org/10.7202/1116032ar>
- Vallin, Juliette, **Justin Raycraft,** Danielle Bettermann, John Kioko, Bernard M. Kissui, Stephen Koester, Kiana Lindsay, Edwin Maingo Ole, Emily Ramirez, Bryan Spizuco, Jacqueline Loos, and Christian Kiffner. 2025. Variable social-ecological indicators across a Tanzanian protected area network. *Biological Conservation* 308:111214. doi: <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2025.111214>.

Nuevo libro aceptado para su publicación

En agosto pasado, fue aceptado para publicación el libro *Aliviando los males de los cuerpos y de los espíritus. Medicina herborista y chamanismo entre los maseualmej (nahuas) de la Sierra Nororiental de Puebla* por parte de las editoriales del Instituto Panamericano de Geografía e Historia (organismo de la OEA) y de la Universidad de las Américas (Puebla). Esta obra es el resultado de una investigación conjunta realizada por el Sr. Pierre Beaucage (Departamento de Antropología, Universidad de Montreal), el Taller de Tradición Oral Totamachilis y un grupo de investigadoras indígenas, el Grupo Youalxochit.