

Los bosques como reserva de vida: bien común y derecho indígena en la era del antropoceno

ANR AMAZ / APOCAMO2
70 aniversario IFEA

Lima, 26 de octubre del 2018 *

Alexandre Surrallés y Jean-Pierre Chaumeil, organizadores

En esta mesa redonda analizaremos los nuevos desafíos que suponen la conservación de la manta forestal para el mantenimiento de la biosfera planetaria y sus consecuencias para el derecho territorial de los pueblos indígenas. Como se sabe, estos últimos detienen el control factico de la mayor parte de los bosques en América y en particular los amazónicos. Las reclamaciones territoriales de estos pueblos en busca del reconocimiento legal por los Estados se han visto de alguna forma superadas por la importancia que estas zonas boscosas representan para el planeta en la era del antropoceno («nueva era geológica» caracterizada por la potencia de los factores antropogénicos para el devenir del planeta). La historia de este proceso se puede resumir en pocas líneas. Durante la segunda mitad del siglo pasado, los pueblos indígenas reclamaban sus “tierras”, es decir los espacios necesarios para las actividades productivas. A principios de este siglo, estas demandas se convierten en demandas de “territorio”, es decir, más allá de los espacios de producción, la totalidad de un entorno tanto ecológico como simbólico necesario para asegurar las condiciones de vida plena de un pueblo soberano (ver por ejemplo el concepto de “territorio integral”). Hoy en día la problemática supera a los propios pueblos indígenas, porque la manta forestal y los efectos que supone su conservación o destrucción para la climatología planetaria, convierten estos bosques en un bien común vital para el conjunto de la humanidad. En esta mesa redonda analizaremos desde la óptica de la localización del antropoceno, es decir desde el examen de casos locales concretos pero con implicaciones globales, las consecuencias de estos nuevos desafíos para la problemática clásica de la territorialidad de los pueblos indígenas.

* *lugar*: Sala Lumières, Alianza francesa de Miraflores, Lima

**Los bosques como reserva de vida:
bien común y derecho indígena en la era del antropoceno**

PROGRAMA

Viernes, 26 de octubre

9:30am – 9:45am Palabras de bienvenida: Directora del IFEA, Evelyne Mesclier
9:45am – 10:00am Presentación de los organizadores: Alexandre Surrallés (EHESS-LAS) y Jean-Pierre Chaumeil (CNRS-LESC)

Antropoceno, bosques y bienes comunes, pero... ¿comunes para quién?

Moderadora: **Florencia Tola**

10:00am – 10:30am **Danny Pinedo** (UNMSM) ¿Qué tan Comunes son los Bienes Comunes? Territorio, Propiedad y Pueblos indígenas en la Amazonia peruana

Comentarios y preguntas del público

10:30am – 11:00am *Pausa / Café*

11:00am – 11:30am **Alexandre Surrallés** (EHESS-LAS) ¿Quién puede hoy garantizar un bien común? Carbono, bosques amazónicos y territorios indígenas en la era del antropoceno

Comentarios y preguntas del público

Moderador: **Oscar Espinosa**

11:30am – 12:00am **Philippe Erikson** (Universidad Paris Nanterre, LESC) Una perspectiva escatológica sobre las reservas de vida. Lugares de vida abandonados como bien común de los difuntos entre los Chacobos (Amazonia boliviana)

Comentarios y preguntas del público

12:00am – 12:30am **Carlos Franky** (Universidad Nacional de Colombia, Instituto IMANI) Lo que ustedes dicen ahora 'antropoceno', pues eso empezó con la creación de este mundo. Manejo y defensa territorial entre los Tanimuca y Macuna del Bajo Apaporis (Amazonia colombiana)

Comentarios y preguntas del público

*_*_*_*_*_*_*

Intermedio para el almuerzo

Repensar los conceptos de territorio y de bien común

Moderador: **Jean-Pierre Chaumeil**

3:00pm – 3:30pm **Florencia Tola** (CONICET) Desmontado el monte. Reflexiones sobre el territorio, las relaciones y las especies en el Chaco argentino.

Comentarios y preguntas del público

3:30pm – 4:00pm **Peter Larsen** (Universidad de Ginebra) Pueblos, poder y Piri Piri: repensando la ecología política de los bosques indígenas en la era del antropoceno

Comentarios y preguntas del público

4:00pm – 4:30pm *Pausa / Café*

Moderador: **Alexandre Surrallés**

4:30pm – 5:00pm **Jean-Pierre Chaumeil** (CNRS, LESC) ¿Territorio de agua? Sobre la necesidad de ampliar el concepto de territorio en la Amazona indígena

Comentarios y preguntas del público

5:00pm – 5:30pm **Oscar Espinosa** (PUCP) ¿“El bosque no se acaba”? Cambios en la percepción y demandas indígenas sobre el medio ambiente en la Amazonia peruana

Comentarios y preguntas del público

5:30pm – 6:00pm *Comentarios generales y conclusiones*

*_*_*_*_*_*

6:00pm – 8pm Cóctel de clausura

Los bosques como reserva de vida : bien común y derecho indígena en la era del antropoceno

Resúmenes de las presentaciones

Desmontado el monte. Reflexiones sobre el territorio, las relaciones y las especies en el Chaco argentino.

Florencia Tola

Investigadora del CONICET e Investigadora asociada al Centro EREA del LESC (UPO/CNRS)

En esta presentación expondré algunos aspectos de la relación de un pueblo indígena chaqueño, los tobas (*qom*), con el territorio teniendo en cuenta aspectos cosmopolíticos y ambientales que involucran a humanos (*qom*), a no-humanos (dueños de especies) y a humanos-otros (patrones, políticos, ecologistas, etc.). Durante las últimas décadas, el Chaco argentino ha sufrido una creciente expansión de la frontera agropecuaria y se ha convertido en una zona de plantación de soja. Esto fue concomitante con procesos de deforestación, desertificación y depredación de los recursos naturales, procesos que afectan a las comunidades indígenas de la región. Muchas de ellas fueron privadas de sus territorios, vieron alteradas sus prácticas de subsistencia y vulnerados sus derechos. A raíz de esto, en la arena pública argentina se llevan adelante reivindicaciones indígenas del territorio en un movimiento de “lucha” apoyado por activistas, ecologistas, organismos no gubernamentales y de derechos humanos. En este movimiento los tobas reclaman el monte nativo, hacen uso de símbolos indigenistas e imágenes estereotipadas de indígenas ecológicos protectores de la Madre tierra. Ahora bien, en las comunidades del Chaco argentino el panorama se complejiza a tal punto que resulta necesario alejarse de posiciones binarias que encapsulan las relaciones de los pueblos indígenas con el ambiente (territorio local / reserva para la humanidad, indígena ecologista / indígena extractivo, etc.) en pos de un mirada que contemple el problema del territorio como una relación entre relaciones. Si en determinados momentos de la inserción de esta región en la economía mundial, los cazadores tobas mataron abundantes presas para vender su cuero, plumas o pieles, en otros momentos expresan su temor a las represalias de los dueños no-humanos de los animales por la caza deportiva de los criollos. En otras etapas de la historia chaqueña atravesada por la colonización y la expansión del capitalismo, estos mismos cazadores trabajaban y trabajan para empresas o vecinos criollos talando árboles, luchan por recuperar porciones de su territorio ancestral o destruyen el monte de su comunidad para comprar un tractor o vender carbón. En esta presentación me propongo ahondar en los matices de la reivindicación territorial de los indígenas tobas del Chaco argentino atendiendo a la idea de que el monte –lejos de ser visto por ellos como un bien común a ser protegido para el beneficio de la humanidad– es una relación dentro de un complejo entramado relacional atravesado por el poder y la ambigüedad, en el cual los indígenas, el Estado, las ONG, los estancieros y los seres no-humanos van trazando conjuntamente necesarias reacomodaciones entre los diversos colectivos.

Algunas nociones y prácticas de manejo y defensa territorial entre los Tanimuca y Macuna del Bajo Apaporis (Amazonia Colombiana).

Carlos Franky

Instituto Amazónico de Investigaciones IMANI. Universidad Nacional de Colombia.

A partir de introducir algunas nociones y prácticas de manejo territorial de los Tanimuca y los Macuna, grupos de habla Tucano oriental que habitan en el Bajo Apaporis, se exponen y analizan algunos hitos de la historia de sus luchas por la defensa y el control de sus territorios. Estos incluyen, por el ejemplo, el paso de rechazar la creación de un parque natural a terminar solicitándolo, como la opción más viable y eficiente precisamente para poder asegurar dicha defensa y control. Asimismo, se examina como discursos contemporáneos globales, como el del cambio climático o el del antropoceno, o nacionales, como el del posconflicto, son leídos y apropiados desde las lógicas indígenas, convirtiéndolos en los viejos temas, con nuevas palabras.

¿Qué tan Comunes son los Bienes Comunes? Territorio, Propiedad y Pueblos Indígenas en la Amazonía Peruana.

Danny Pinedo

Departamento Académico de Antropología, Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Esta ponencia analiza cómo la formación del Estado en territorios indígenas de la Amazonía peruana produce diferentes discursos en torno a quién pertenecen los bienes comunes. La ponencia argumenta que la naturaleza ambigua de conceptos como bienes comunes y propiedad común ha permitido que diferentes actores asignen diferentes significados a dichos términos. A partir de esta diversidad semántica se construyen discursos que expresan tensiones aparentes entre lo público y lo privado. La ponencia concluye que, definiendo los espacios amazónicos y los recursos que contienen como “patrimonio de la nación”, y la necesidad de abrirlos al extractivismo como de “interés nacional”, actores estatales y corporativos han buscado legitimar el despojo territorial de los indígenas, mientras que actores indígenas han disputado estas políticas predatorias a través de conceptos como “territorio ancestral” o “territorio integral”.

Pueblos, poder y Piri Piri: repensando la ecología política de los bosques indígenas en la era del antropoceno.

Peter Larsen

Universidad de Ginebra

El reconocimiento del antropoceno ha llevado a una proliferación de nuevos remedios políticos para salvar el planeta, un creciente cuerpo de adhesiones antropológicas con la sostenibilidad y el cambio climático, así como nuevas llamadas en pro de la diversidad. Cómo dar sentido a, y potencialmente transformar, las relaciones cambiantes entre humanos y naturaleza es un reto fundamental en el compromiso antropocénico. Si los pensadores como Latour consideran el antropoceno como un regalo para la antropología (2017), la multitud de políticas territoriales y el fragor de nuevos conceptos y prácticas también parecen contribuir a la confusión. Desde la reivindicación del conocimiento y cosmología ancestral a la política alternativa para los bosques y las personas, es urgente replantearse

la ecología política de los bosques en el antropoceno para intentar vislumbrar algo más de claridad. Esta presentación quiere emprender este camino para explorar lo que podemos aprender del pasado al respecto, para apaciguarse en el frescor de los bosques del antropoceno, tanto conceptualmente como en términos prácticos. Tomando algunos ejemplos como el manejo de bosques en la Selva Central y la provincia de Oxapampa, la presentación quiere mostrar la importancia de procesos sociales, económicos y culturales de largo plazo.

Una perspectiva escatológica sobre las reservas de vida. Lugares de vida abandonados como bien común de los difuntos entre los Chacobos (Amazonia boliviana).

Philippe Erikson

Université de Paris Nanterre, LESC

Los Chacobo consideran el destino post-mortem en la forma de una placentera estancia en el sitio de un antiguo pueblo ahora totalmente reconquistado por el bosque. Aunque sus antepasados han experimentado un gran sufrimiento y sufrido innumerables pérdidas, es también en este lugar donde una vez se reunieron para convertirse en la entidad política unificada que ahora se reconoce en el etnónimo "Chacobo". Esta presentación cuestionará la paradoja de una escatología que promete a los difuntos la alegría, la armonía y la cohesión en el mismo lugar donde sus antepasados fueron maltratados cruelmente y donde sus derechos fueron totalmente violados. Un poco como si el "bien común" y la "reserva de vida" ideal fueran accesibles solo para los muertos, en un lugar ubicado en una temporalidad acrónica.

¿Quién puede hoy garantizar un bien común vital? Carbono, bosques amazónicos y territorios indígenas en la era del antropoceno.

Alexandre Surrallés

EHESS, LAS, Collège de France

La línea del avance de la deforestación en la Amazonia coincide casi siempre con la línea del avance del frente de colonización. Del otro lado de esta frontera nos encontramos con que el manto forestal coincide con los territorios habitados por las poblaciones indígenas. En el norte de la Amazonia peruano estas afirmaciones no son simples suposiciones. Son hechos comprobados gracias a la confluencia en tiempos recientes de la demarcación territorial realizada por los pueblos indígenas y de la cartografía sobre la intensidad de concentración de carbono almacenado, que coincide con la masa boscosa, realizada por el observatorio aéreo de Carnegie. Esta confluencia supone como mínimo dos factores en apariencia opuestos. Primero, toda política creíble de gestión del bosque debe contar con el protagonismo de la población local indígena. Segundo, el problema de la conservación del bosque es ahora el de un bien común fundamental para la supervivencia global. Entre los dos tenemos al responsable de la aplicación de las políticas de reducción de emisión de carbono en el Perú, el Estado, que por la multiplicación de legislaciones y la división de responsabilidades, no puede o no quiere atajar la deforestación. A partir del caso del norte de la Amazonia peruana, esta presentación reflexionará sobre quien debe ser el garante de un bien común, cuando este se convierte en una cuestión vital.

¿Territorio de agua? Sobre la necesidad de ampliar el concepto de territorio en la Amazonia indígena.

Jean-Pierre Chaumeil
CNRS, LESC-EREA

Al hablar de territorio, rara vez el Estado y los pueblos indígenas se refieren a la misma cosa. De hecho, muchos pueblos amazónicos – por no decir la gran mayoría – conciben su «territorio» como un espacio abierto, recorrido o en continua construcción, y no solo como una tierra propia con fronteras firmes o intangibles. La distancia entre ambas percepciones del territorio aumenta todavía cuando se considera la noción de territorio acuático o subacuático, y no solamente de «territorio de tierra» como se piensa comúnmente. Para ilustrar la reflexión, volveremos sobre los desplazamientos de familias yagua hacia la ciudad de Leticia (Colombia). Moverse, desplazarse bajo el agua, no es nada extraño para los Yagua que tienen del mundo acuático una cierta práctica «virtual». Su mitología (con el tema del árbol-agua que dio nacimiento a la tierra) y descripciones del mundo de los espíritus acuáticos relatan historias de grandes ciudades conectadas por caminos de agua. Se puede ver en estas ciudades sumergidas una suerte de doble espiritual de las ciudades regionales, y en las cuales los chamanes yagua se desplazan para realizar sus curaciones. Esta reflexión coincide con una serie de reivindicaciones emprendidas por otros pueblos amazónicos -entre los cuales los Cocama- que tratan de hacer reconocer frente al Estado la categoría de «territorio acuático» o líquido en cuanto nueva categoría territorial. Tales reivindicaciones toman especial interés y sentido hoy en día si se consideran las nuevas amenazas sobre los ríos y el agua, como en el caso del proyecto muy discutido de la Hidrovia amazónica conduciendo al dragado y monitoreo del Amazonas para aumentar su flujo comercial, y eso en detrimento de los intereses y prácticas de las poblaciones ribereñas.

¿“El bosque no se acaba”? Cambios en la percepción y demandas indígenas sobre el medio ambiente en la Amazonía peruana

Oscar Espinosa
PUCP, Facultad de Ciencias Sociales

Es frecuente escuchar todavía a pobladores o líderes indígenas diciendo que “el bosque nos da todo lo que necesitamos”. Sin embargo, es cada vez más frecuente escuchar expresiones que señalan que el bosque ya no es como antes, que ya no hay animales, que ya no hay peces, o incluso, en las versiones más apocalípticas, que el mundo en el que ahora vivimos se va a acabar.

En la presente ponencia quiero presentar cómo en las últimas décadas las demandas y reivindicaciones de los pueblos indígenas amazónicos peruanos y sus organizaciones se han ido modificando para enfrentar estos cambios. Poco a poco, va apareciendo en sus discursos y luchas políticos una toma de conciencia sobre lo que viene ocurriendo en sus bosques y ríos debido a los cambios ambientales producidos por la contaminación y el calentamiento global, así como una mirada más autocrítica a sus propias prácticas.