

**Proyecto Tarahumara Sustentable
Instituto para el Desarrollo Sustentable en
Mesoamérica, A.C.
Desarrollo Comunitario y Alternativas Ambientales, A.C.
All Info, S.C.**

Asesoramiento técnico para la integración de criterios de conservación de biodiversidad y servicios ecosistémicos en las políticas, planes y programas de desarrollo y asignación de fondos de actores de gobierno, sociedad civil y público-privados en la región de la Sierra Tarahumara.

**Diagnóstico de Políticas Públicas
Campo de acción: Pueblos Originarios**

Febrero, 2018

Resumen	4
1. Contexto	7
1.1 La Tarahumara, una sociedad escindida y en riesgo	8
1.2 Modelos de desarrollo en la sierra Tarahumara.....	16
2. Marco conceptual	18
2.1 Sociedad escindida.	18
2.2 Organización territorial indígena y sus autoridades	18
2.3 Racionalidad comercial y extractivismo	19
2.4 Modelos de desarrollo	19
3. Marco jurídico	20
1.1 Marco jurídico nacional	20
1.2 Marco jurídico internacional	30
1.3 Marco jurídico Estatal	33
4. Mapa de actores.....	42
5. Políticas públicas orientadas a los pueblos originarios	48
I. SECRETARIA DE CULTURA.....	48
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURAS POPULARES. . ¡Error! Marcador no definido.	
II. INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA.	48
III. EL PROGRAMA DE APOYO A LA EDUCACIÓN INDÍGENA¡Error! Marcador no definido.	
IV. LA XETAR VOZ DE LA SIERRA TARAHUMARA . ¡Error! Marcador no definido.	
V. SECRETARIA DE CULTURA.....	50
VI. COMISIÓN PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS (COEPI).	51
VII. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL.....	51
VIII. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.	51
XIX. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN INDÍGENA.....	51
X.COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.	51
XI. LA FUNDACIÓN CHRISTENSEN	52
XII. CONSULTORÍA TÉCNICA A.C. (CONTEC)	52
XIII. ALIANZA SIERRA MADRE A.C. (ASMAC)	52
XIV. TIERRA NATIVA A.C.....	52
XV. BOWERASA, A.C.“HACIENDO CAMINO”	52
XVI. COMUNAR – SINÉ.....	53
XVII. PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE ATENCIÓN AL INDÍGENA (PIAI).....	53

7. Políticas públicas de Pueblos Originarios relacionadas con la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y la sustentabilidad.	56
8. Políticas públicas de campo de acción de Pueblos Originarios relacionadas con la biodiversidad, servicios ecosistémicos y sustentabilidad.....	59
9. Bibliografía.....	61

1. Resumen

La Tarahumara presenta una sociedad escindida en dos realidades sociológicas diferentes, que corresponden a la dicotomía de lo que Guillermo Bonfil distinguiría como la relación entre el México Profundo y el México Imaginario. Paradójicamente, ambas imágenes de la Tarahumara, se basan en la compleja realidad de la región, cuyas características divergentes dan sustento y coherencia a ambas visiones. Por un lado, encontramos la perspectiva “mestiza” vinculada a un modelo económico extractivista y comercial ligado a procesos industriales, que exigen suministros regulares de materias primas en una lógica económica neoliberal. Ésta está principalmente representada por la población mestiza, las empresas y actores relacionados con el mercado. Por otra parte, está la lógica indígena, que instituye un uso integral del bosque a través de prácticas de agroforestería, basadas en conocimientos y usos tradicionales de su territorio, mismas que constituyen parte importante de su patrimonio biocultural. En esta disputa de visiones contrastantes sobre las formas de concebir y usar el medio ambiente; han predominado los modelos de desarrollo que tienden a apropiarse de grandes ganancias a partir de la explotación desmedida de los recursos, impuestos, en la mayor parte de las ocasiones por los mestizos. Debido a esa racionalidad en buena medida depredatoria, impuesta hace décadas, y a la falta de control gubernamental sobre las prácticas extractivas; la región se acerca a un punto en el que se pone en riesgo la renovabilidad de los recursos forestales y la continuidad de los ciclos estacionales de su ambiente.

A ello se suma un problema adicional, pues las nociones de territorialidad de los rarámuri, pueblo indígena por mucho mayoritario, y sus formas de organización dentro del territorio, entran en conflicto con la propiedad ejidal y el sistema de reparto de la tierra introducido sobre todo durante el siglo XX en los municipios en cuestión. Los rarámuri, comúnmente son marginados de la toma de decisiones sobre recursos, cuya propiedad comparten con sus vecinos y usufructuarios mestizos.

Asimismo, se ponen de relieve los nuevos engranajes legales e institucionales que se aplican en la región serrana, sin que los actores locales ya sean ejidatarios o pueblos indígenas, tengan la capacidad de contención o de apropiación de las oportunidades que este nuevo contexto ofrece. La tradicional organización caciquil del ejido, es decir, las formas como se imbrica su estructura interna con actores e instituciones oficiales; genera procesos de concentración de poder en unos cuantos individuos, comúnmente mestizos, quienes se constituyen en interlocutores y concentradores del capital político, económico y social, despojando a las bases ejidales de toda oportunidad de negociación y de acceso a los beneficios.

Para que esta red social y estos vínculos comunitarios tengan lugar, se requiere de varios elementos estructurantes, entre los que destacan los dos siguientes: la figura del gobernador o siríame del lugar y su grupo de autoridades complementarias, cada uno con sus funciones; encargados reforzar los vínculos colectivos mediante la realización del nawésari; y el teswino o batari, bebida de maíz fermentado que se consume ritual y colectivamente.

En términos de marco jurídico, y a pesar de que en el artículo 2º. Constitucional se consigna el derecho que tienen los pueblos indígenas de acceder plenamente a la jurisdicción del Estado; no se establece la posibilidad de reconocer la jurisdicción indígena. Se alude exclusivamente a prácticas, usos y costumbres, reduciendo la calidad del derecho consuetudinario indígena, lo que en la práctica limita su ejercicio, y las posibilidades de la CS, SE y BD. Se destacan los derechos lingüísticos, y se insta a que los programas de prestación de la salud de atención primaria que se desarrollan en comunidades indígenas, deben adaptarse a su estructura social y administrativa, así como su concepción de la salud y de la relación del paciente con el médico, respetando siempre sus derechos humanos”. Para ello, se considera la formación universitaria con base de la CS, conservación de la BD y SE. En relación a los Instrumentos Internacionales en Materia de Biodiversidad el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) reflexiona que las comunidades indígenas, son más sensibles a la pérdida de la biodiversidad e indispensable para la conservación de los SE, CD y CS. A nivel estatal se cuenta con la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas del Estado de Chihuahua (2013), donde se reconoce que las comunidades indígenas conservarán y mejorarán de manera sustentable su biodiversidad, ecosistemas, paisaje y su patrimonio biocultural, fundamentos de la BD, SE y CS.

Ahora bien, de cara a la articulación de un mapa de actores relevantes en este campo se tienen 46 (Anexo 1). Son 27 actores primarios (59%), 16 secundarios (35%) y 3 son terciarios (6%).

11 son actores de las OSC, 9 del gobierno estatal y 9 del gobierno federal, 9. Por otra parte, se identificaron pueblos indígenas por importancia que representan para las OSC y las instituciones (federales o estatales) dadas su vulnerabilidad y lucha por su territorio y del papel que tienen la conservación de la biodiversidad y la construcción de la sustentabilidad.

Los actores primarios (27), son aquellos que tienen mayor importancia por su presencia territorial y trabajo vinculado a los criterios CB, SE y CS. Entre secundarios y primarios, ascienden a 46, sumados son considerados como actores relevantes. Los actores con mayor presencia territorial, se han identificado 34 del total (46), es decir, representan el 28%. De éstos, son relevantes las OSC, los pueblos indígenas y las instituciones vinculadas al

gobierno del estado como la COEPI, CEDH y del Gobierno federal, principalmente la Secretaria de Cultura a través de la DGCP, específicamente de la Unidad Regional de Culturas Populares con sus programas PACMyC y PRODICI y el Departamento de Educación Indígena que da seguimiento a más de 300 escuelas de educación primaria en la Sierra Tarahumara, a través de SEP-SEECH y la Dirección de Atención al a Diversidad y Acciones Transversales.

2. Contexto

La Tarahumara presenta una sociedad escindida en dos realidades sociológicas diferentes, que corresponden a lo que Guillermo Bonfil distinguiría como la relación entre el México Profundo y el México Imaginario. Paradójicamente, ambas imágenes presentes en la Tarahumara, se basan en la compleja realidad de la región, cuyas características divergentes dan sustento y coherencia a ambas versiones. Por un lado, encontramos la perspectiva “mestiza”, integrada a un modelo económico extractivista y comercial, ligado a procesos industriales que exigen suministros regulares de materias primas siguiendo la lógica económica neoliberal. Esta imagen es comúnmente representada por la población mestiza, las empresas y actores relacionados con el mercado. Por otra parte, está la lógica indígena, que instituye un uso integral del bosque a través de prácticas de agroforestería basadas en conocimientos y usos tradicionales de su territorio. Este conocimiento, constituye parte importante de su patrimonio biocultural. En esta disputa de visiones contrastantes sobre las formas de concebir y usar el medio ambiente; han predominado los modelos de desarrollo que tienden a apropiarse de grandes ganancias, a partir de la explotación desmedida de los recursos. Debido a esa racionalidad, en buena medida depredatoria e impuesta hace décadas, y a la falta de control gubernamental sobre las prácticas extractivas; la región se acerca a un punto en el que se pone en riesgo la renovabilidad de los recursos forestales, y la continuidad de los ciclos estacionales de su ambiente.

A ello se suma un problema adicional, pues las nociones de territorialidad de los rarámuri, pueblo indígena por mucho mayoritario, y sus formas de organización territorial, entran en conflicto con la propiedad ejidal. Así, las decisiones acerca de qué tantos recursos extraer, dónde, cuándo y qué beneficios reportará, son tomadas en instancias ejidales controladas por los mestizos locales, y a las que rara vez tienen acceso los rarámuri. Esto hace que comúnmente, estén marginados de la toma de decisiones sobre recursos, cuya propiedad comparten con sus vecinos y usufructuarios mestizos. Los nuevos engranajes legales e institucionales son aplicados en la región serrana, sin que los actores locales tengan una capacidad de contención o de apropiación de las oportunidades que este nuevo contexto les ofrece. La forma como se imbrican su estructura interna con actores e instituciones oficiales, genera procesos de concentración de poder en unos cuantos individuos, comúnmente mestizos, quienes se constituyen en interlocutores y concentradores del capital político, económico y social, despojando a las bases ejidales de toda oportunidad de negociación y de acceso a los beneficios.

No obstante, los pueblos indígenas mantienen y reproducen formas que les permiten persistir. Para que esta red social y estos vínculos comunitarios tengan lugar, se requiere de varios elementos estructurantes, entre los que

destacan los dos siguientes: por una parte, la figura del gobernador o siríame del lugar y su grupo de autoridades complementarias, cada uno con sus funciones, quienes se encargan de reforzar los vínculos colectivos mediante la realización del nawésari, las visitas a los vecinos para obtener y transmitir información y la constante comunicación oral de la tradición, el deber ser y el buen hacer. Por otra parte, se destaca la imprescindible presencia del teswino o batari, bebida de maíz fermentado que se consume ritual y colectivamente. El hecho de participar en las continuas teswinadas y en las fiestas de la colectividad, hace que las personas se sientan parte de ésta, y se brinden prestaciones unos a otros mediante un sistema de reciprocidades muy claramente establecido.

La Tarahumara, una sociedad escindida y en riesgo

La Sierra Tarahumara ha sido escenario de procesos socioculturales, político, económico e interétnicas muy contrastantes: conviven imágenes y testimonios de belleza sin igual, con una gran miseria y desolación. Por un lado, ofrece una perspectiva basada en la riqueza de recursos naturales tales como los metales, el bosque, los paisajes naturales y culturales, la abundancia de oportunidades económicas, la presencia de espectaculares festividades y rituales, y una filosofía de la vida de misteriosa profundidad. Por el otro lado, encontramos pobreza extrema, el aislamiento y el hambre de sus pobladores, tanto indígenas como mestizos, la sobreexplotación y el agotamiento de sus recursos naturales, la disminución de las lluvias y el agua disponible, la fertilidad decreciente del suelo, la carencia de infraestructura médica, sanitaria, de energía eléctrica, agua potable entubada, drenaje y demás servicios. (Herrera, 2015)

Dos imágenes absolutamente contrastantes, que han marcado la percepción de la Tarahumara tanto entre sus visitantes, etnógrafos y periodistas, como entre políticos, autoridades locales e inversionistas, mismos que han sacado jugosas partidas del conjunto de sus intervenciones en ese espacio.. Estas dos imágenes podrían corresponder a lo que Guillermo Bonfil distinguiría como la relación entre el México Profundo y el México Imaginario. Paradójicamente, ambas se encuentran en la compleja realidad de la región, cuyas características divergentes dan sustento y coherencia a ambas versiones.

En este contexto, quedan afectas los diversos ámbitos de la vida serrana. Por un lado, encontramos la perspectiva “mestiza” comúnmente vinculada al modelo económico extractivista y comercial, ligado a procesos industriales que exigen suministros regulares de materias primas, en la lógica económica neoliberal. En particular, encontramos la industria forestal y celulósica y, en tiempos más recientes, y la industria turística y minera, promovida por capitales extranjeros, sobre todo canadienses. Por otra parte, está la lógica indígena que instituye un uso integral del bosque, a través de prácticas de agroforestería basadas en conocimientos y usos tradicionales de su territorio, parte importante de su patrimonio biocultural.

En esta disputa de visiones contrastantes sobre las formas de concebir y usar el medio ambiente, han predominado los modelos de desarrollo que tienden a apropiarse de grandes ganancias a partir de la explotación desmedida de los recursos, impuestos por los mestizos. Debido a esa racionalidad en buena medida depredatoria, y a la falta de control gubernamental sobre las prácticas extractivas, la región se acerca a un punto en el que se pone en riesgo la renovabilidad de los recursos forestales, y la continuidad de los ciclos estacionales de su ambiente.

A esto debemos añadir la “utilización” de la imagen de los grupos indígenas originarios por la publicidad turística. Por su exotismo, ésta ha sido explotada comercialmente por un conjunto de empresas de tour-operadores, que ofertan al consumidor una “experiencia auténtica” con los “indios primitivos” que viven “en cuevas” a lo largo del “más dramático recorrido en tren de todo Norteamérica”.

La riqueza y la diversidad cultural de la Tarahumara, comenzó a ser vista por el capital como un recurso digno de ser explotado comercialmente. Estas prácticas nos revelan una realidad marcada por la exclusión, la desigualdad, la discriminación y el abuso de los no indígenas sobre los indígenas. A esta violencia estructural, se suman otros tipos provenientes de la cada día más intensa producción y tráfico de narcocultivos, y al sicariato que los acompaña.

Hablar de la Sierra Tarahumara, es aludir a sus habitantes, a una sociedad escindida, con visiones opuestas sobre la vida y los recursos naturales, formas de producción, intereses, y horizontes de futuro irreconciliables, que han marcado su historia, primero con el colonialismo español, y después con estructuras y formas de explotación post-coloniales o de colonialismo interno.

No obstante, no hay que analizar mecánicamente las diferencias socioeconómicas entre mestizos e indígenas, pues la mayoría de los mestizos serranos también viven en condiciones muy precarias. Aunque es más frecuente que los mestizos trabajen como empleados en las empresas extractivas y tengan mayor dotación de servicios que los indígenas, al vivir en los poblados más grandes ubicados comúnmente a orilla de carretera; sus ingresos son muy bajos y las opciones para mejorar sus condiciones socioeconómicas, son limitadas. Los salarios en la industria forestal, varían de acuerdo al puesto de trabajo que se ocupe, y al equipo con que se cuente. Por ejemplo, los monteros obtienen ingresos de acuerdo a la cantidad de pinos que derriben y extraigan, por lo que, cuando llevan su caballo obtienen mayores ingresos. De igual modo los ingresos en los aserraderos fluctúan entre dos y quince salarios mínimos.

Hay que destacar que, a pesar de su marginación y pobreza, estos mestizos serranos comparten la misma lógica comercial que las empresas extractivas: aprovechan desmedidamente los recursos naturales, y buscan permanentemente la posibilidad de conectarse con los caciques y empresas que controlan los ritmos de explotación. Aspiran a disfrutar de los privilegios que estos tienen, en particular mayores ingresos, formar parte de la red de poder y corrupción en la que

participan actores locales, industriales regionales y funcionarios estatales y federales.

Esta racionalidad económica, basada en la extracción indiscriminada y acelerada de recursos naturales, ha prevalecido durante muchos años en la región, reduciendo drásticamente las masas arbóreas, al grado de poner en riesgo la disponibilidad futura estos recursos. Los cuatro pueblos indígenas originarios, tarahumaras o rarámuri, tepehuanos u o'odami, pimas u o'oba y guarojíos o warijó, en su mayoría han quedado al margen de las decisiones sobre los ritmos de extracción y desde luego, de las ganancias que generan.

A ello, se agrega un problema adicional, pues las nociones de territorialidad de los rarámuri, pueblo indígena por mucho mayoritario, y sus formas de organización dentro del territorio, entran en conflicto con la propiedad ejidal, sistema de reparto de la tierra introducido sobre todo durante el siglo XX en los municipios en cuestión. Las decisiones acerca de qué tantos recursos extraer, dónde, cuándo y qué beneficios reportará, son tomadas en instancias ejidales controladas por los mestizos locales, y a las que rara vez tienen acceso los rarámuri. Éstos, organizan sus actividades productivas a partir de una lógica basada en la agroforestería de autoconsumo, la caza y recolección. Sumado a esto, los rarámuri cuentan con una organización social que se establece a través de un sistema de gobierno propio, y redes sociales de prestaciones y contraprestaciones muy vigorosas.

Dentro de este esquema general de relaciones sociales e interétnicas, se dan diversos matices, ya que hay algunos rarámuri que participan en las actividades productivas y extractivas que hemos mencionado, viven de un salario, cumplen un horario, y participan de relaciones de poder. No obstante, y hasta hoy, constituyen una minoría.

Lo que es claro en cuanto al aspecto económico de la Sierra Tarahumara, es que, desde hace siglos, la región se ha insertado en el mercado mundial a partir de la extracción de sus recursos naturales, y eso cobra especial relevancia en el sector minero.

El actor indígena: ¿la comunidad?

Un tópico central recorre la etnografía de la Sierra Tarahumara: el fantasma de la "comunidad". Algunos etnógrafos de la Tarahumara han insistido desde hace varios años en la idea de que en esa región, los rarámuri no viven en "comunidades" (al estilo mesoamericano) como forma de organización socioterritorial predominante, a través de la cual se constituirían y auto-reconocerían sus unidades territoriales básicas. Su modelo de asentamiento, disperso y separado en unidades unifamiliares conocidas como ranchos, no genera un sentido de comunidad claramente delimitado. Sus asentamientos no compactos, asentados a muy diversas altitudes, se han convertido en el epítome

de la vida social rarámuri, y ha provocado descripciones, así como discusiones con la perspectiva mesoamericana de la comunidad¹

Los pueblos mesoamericanos, se caracterizan por tener asentamientos compactos derivados de las políticas coloniales, con un poblado compuesto por casas habitaciones adyacentes o relativamente cercanas, un centro donde se establecen las instituciones políticas, religiosas y, frecuentemente, un mercado y otros servicios comunitarios. En cambio, las localidades rarámuri en la Sierra Tarahumara, se encuentran sumamente dispersas, condición que se debe, en gran medida, a la disponibilidad de recursos naturales como aguajes, recursos forestales, tierras agrícolas y de pastoreo, aunque no exclusivamente.

De acuerdo a Juan Luis Sariago (2002, 16), los habitantes de la Sierra Tarahumara se distribuyen en más de 6,800 localidades, con una densidad promedio de 5.8 habitantes por km², cifra muy inferior al promedio estatal, 13 y, de los 53 habitantes que hay en promedio a nivel nacional por km². La dispersión espacial de los rarámuri se comprueba al observar que presentan menos de la mitad de la densidad promedio del estado, y apenas un poco más de una décima parte del promedio nacional. Hay que añadir además, que muchas familias, especialmente las que habitan las cumbres, suelen cambiar estacionalmente su lugar de residencia familiar, bajando a diferentes puntos hacia las barrancas, y aprovechando los recursos naturales que cada piso ecológico les brinda.

Paola Stefani y Augusto Urteaga (en González, L. 2004, 29-30), mencionan que los rarámuri se despliegan, desde hace más de 300 años, en rancherías no compactas cuyas casas-habitación se encuentran distantes unas de otras, y es común que cambien de residencia en el transcurso del año. Esas rancherías, se componen de unidades familiares vinculadas entre sí por relaciones de parentesco, pero que a su vez, se encuentran separadas en el espacio, por lo que se puede hablar de tres niveles territoriales de sus asentamientos: rancho, ranchería y pueblo principal.

A diferencia de los rarámuri, los mestizos tienden a concentrarse en las localidades más grandes, principalmente en las cabeceras municipales, y otros poblados bien comunicados tanto por las carreteras como por el ferrocarril Chihuahua-Pacífico. Éstas cuentan con servicios urbanos, tecnologías de información y comunicación; mientras que, por lo general, los pequeños núcleos

---

¹ Una importante discusión sobre el modelo de territorialidad *rarámuri* y su diferencia con la territorialidad mesoamericana se ha desarrollado por diversos antropólogos, por ejemplo: Paola Stefani y Augusto Urteaga, *Descripción de la situación actual de la población indígena de la Sierra Tarahumara*, en: González, Luis (et. al), *Derechos culturales y derechos indígenas en la Sierra tarahumara*, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua, 1994; María de Gpe. Fernández Ramos *El espacio con-sentido. Cultura y territorio entre los tarahumaras*. Colección Solar, Serie Premio Chihuahua, 2015; Juan Luis Sariago, *La cruzada indigenista en la Sierra Tarahumara*, en: Alteridades, jul-dic.2002, vol. 12, No.024, UAM-Iztapalapa, México; Juan Luis Sariago, *La comunidad indígena en la sierra tarahumara. Construcciones y reconstrucciones de realidades y conceptos*, en: Lisbona Guillén, Miguel (editor) *La Comunidad a debate. Reflexiones sobre el concepto de comunidad en México*, COLMICH, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, 2005.

rarámuri, al estar dispersos en lugares alejados de las carreteras, no cuentan con servicios básicos, tales como energía eléctrica, agua entubada, drenaje, caminos asfaltados, etc. Más aún, lo que se considera como localidades rarámuri, son los núcleos principales o “pueblos principales”, donde se localizan algunas casas y la infraestructura básica con que cuentan. Su composición, comúnmente incluye una tienda comunitaria, una iglesia, escuela o escuela-albergue y, en algunos casos, una Unidad Médico Familiar de Instituto Mexicano del Seguro Social-Solidaridad. Las rancherías y caseríos de los habitantes de dicha “localidad”, se encuentran dispersos constelando en un rango que va de uno a varios kilómetros en torno a dicho núcleo, por lo que la dispersión es aún mayor a lo expresado hasta el momento.

En ese rompecabezas de unidades domésticas unifamiliares dispersas, se reproduce la vida cotidiana de los rarámuri serranos, quienes solamente los domingos y durante las fiestas principales de la localidad, se reúnen a convivir y realizar intercambios de información, acuerdan apoyos mutuos, uniones matrimoniales, se ventilan problemas locales, familiares y querellas por animales, tierras, y otros bienes y servicios y, desde luego, a compartir la bebida que los une y teje la urdimbre de sus relaciones sociales: el teswino, sugí o batari.

La dispersión espacial hace que la vida familiar tenga una alta importancia, pues es uno de los dos espacios fundamentales donde se transmiten los conocimientos sobre la relación entre ellos y su medio. El otro espacio es el de las reuniones colectivas, sean en casa de un vecino o los llamados nawésari dominicales, en los cuales se reúnen todos los habitantes de lo que se puede denominar “pueblo”, a escuchar el consejo o sermón de su gobernador o siríame. Por ello, se puede afirmar que más que en la contigüidad, la cercanía o la vecindad adyacente, es en la red social, las visitas y reuniones familiares y colectivas, donde se funda la noción de cohesión social y pertenencia.

Para que esta red social y estos vínculos comunitarios tengan lugar, se requiere de varios elementos estructurantes, entre los que destacan los dos siguientes: por una parte la figura del gobernador o siríame del lugar y su grupo de autoridades complementarias, cada uno con sus funciones, encargados de reforzar los vínculos colectivos mediante la realización del nawésari, las visitas a los vecinos para obtener y transmitir información, y la constante comunicación oral de la tradición, el deber ser y el buen hacer. Por otra parte, la imprescindible presencia del teswino o batari, bebida de maíz fermentado que se consume ritual y colectivamente. El hecho de participar en las continuas teswinadas y en las fiestas de la colectividad, hace que las personas se sientan parte de ésta y se brinden prestaciones unos a otros mediante un sistema de reciprocidades, muy claramente establecido.

Estos saberes y prácticas, son parte de su sistema de conocimientos ecológicos tradicionales que constituyen un corpus que les permite hacer taxonomías de la flora, la fauna y los elementos inorgánicos que en su conjunto se incorporan a su cosmovisión. Éstos tienen el mismo estatuto ontológico que sus deidades,

antepasados (anayáwari), y los que podemos denominar seres o entidades anímicas que habitan los ecosistemas serranos. Así, desde su punto de vista, el hombre (rarámuri) forma parte indisoluble de la naturaleza, y está hermanado con los demás seres que la habitan: tanto los vegetales, los animales como los seres espirituales o anímicos y anayáwari, que tienen una presencia permanente y ubicua en la realidad rarámuri.

Por lo anterior, podemos afirmar que la visión del mundo rarámuri se constituye, como en toda cultura, mediante representaciones sociales, las cuales no buscan generar imágenes y símbolos para entender al mundo de afuera, sino por el contrario, el mundo surge a partir de las representaciones que se expresan y materializan a partir de prácticas colectivas. Como explica Gilberto Giménez, las representaciones son reforzadas constantemente por la tradición oral, la memoria colectiva y los conocimientos tradicionales, todos ellos transmitidos de viva voz a través de las generaciones. (Gilberto Giménez, 1997).

Cierto es que entre ellos, se observan diversas actitudes respecto al desarrollo y a la influencia de la cultura occidental, pues los hay que como los gentiles o cimarroni, son totalmente refractarios al chabochi, a sus intereses y métodos extractivos; pero también de aquellos que han abandonado sus prácticas tradicionales, para asumir la racionalidad económica occidental. En medio de estas dos posturas extremas, hay todo un gradiente de diversas maneras de negociar su definición identitaria, de acuerdo al contexto económico, meteorológico, político y de poder, en el que se vean inscritos cada ciclo anual, sin que sean del todo tradicionales ni occidentalizados, sino que moverán sus fronteras culturales y su adaptabilidad según convenga a sus intereses familiares o colectivos, no tanto individuales.

Su cultura se encuentra íntimamente vinculada a las características y propiedades del medio ambiente que los rodea. Como ya se mencionó, los ecosistemas de la Sierra Tarahumara son muy diversos, puesto que se despliegan en gran rango de altura sobre el nivel del mar. Esa situación, ha propiciado que este grupo étnico haya desarrollado estrategias de adaptación, conocimiento y uso de varios tipos de ecosistemas, que van desde el bosque templado de pináceas, hasta la vegetación semitropical y tropical del fondo de las barrancas. Esa variabilidad implica además, que este pueblo indígena haya desarrollado conocimientos tradicionales para relacionarse con diferentes climas, grados de humedad, tipos de relieve, suelos con diferente profundidad en su capa arable, y cubiertas vegetales; lo cual hace muy complejo y diversificado su conocimiento tradicional del medio. En cada escenario ambiental, saben reconocer la flora y la fauna comestible, las fuentes de agua, las zonas de pastoreo para sus ovicaprinos, las zonas de los ríos para pescar, y las áreas para coleccionar plantas medicinales con mayor eficacia terapéutica, etc.

Estos conocimientos les han permitido a los rarámuri satisfacer sus necesidades más elementales con técnicas de cultivo, de recolección y uso de recursos florísticos para diferentes fines como los alimenticios, medicinales, forrajeros,

artesanales, rituales, entre otros; han aprendido cómo llevar a cabo la cacería menor y mayor sin armas de fuego, o a determinar la calidad agrícola de los diversos tipos de suelo por su color, textura, estructura, pedregosidad y pendiente, y han acumulado saberes que les permiten moverse y establecerse temporalmente a lo largo de diferentes altitudes, para aprovechar las ventajas estacionales de cada piso ecológico.

Es digno de destacar, que su aprovechamiento de los recursos forestales, se realiza comúnmente en una escala acorde a sus necesidades familiares, tales como la construcción de casas y trojes, la obtención de leña para el hogar, la colocación de cercos y vallas para proteger las tierras de cultivo de los depredadores, la elaboración de instrumentos de labranza y musicales, entre otras. Lo más significativo en este aspecto, es que la mayor parte de los rarámuri no ve al bosque como una fuente de mercancías maderables, pues no se interesan en cortar los pinos y encinos con fines comerciales. Por el contrario, ven con preocupación la sensible merma de este recurso, producto de décadas de extracción no racional de las grandes compañías y caciques forestales regionales. En ese sentido podemos afirmar que su racionalidad económica acerca de la biodiversidad tiende a crear equilibrios a partir de la observación y la indispensable comunicación del conocimiento tradicional entre todos los integrantes de cada familia (Arturo Herrera et al., 1994).

Su visión del bosque es más integral, y saben que el arbolado actúa “como esponja” que conserva y atrae la humedad, retiene además el suelo y preserva la continuidad del sotobosque, tanto o más valioso que los recursos maderables. Este tiene un conocimiento intuitivo acerca de cada ecosistema, y todos los elementos que mantienen una interrelación vital, dependiendo entre sí para su salud y conservación, y que son sumamente sensibles a la acción extractiva del hombre, particularmente desde una lógica comercial como la mestiza o chabochi. Por ejemplo, en ocasiones usan fertilizantes agroquímicos para incrementar sus cosechas, pues sus parcelas han sido usadas durante muchos ciclos productivos anuales, en ocasiones hasta por treinta años y el suelo está muy gastado. Pero, por otro lado saben que el abono de ovicaprinos es mucho mejor que los fertilizantes agroquímicos.

La desigualdad es uno de los principales problemas que aquejan a la población del país, pues existen brechas enormes entre la muy reducida capa de muy altos ingresos y la enorme base social que se encuentra en niveles muy altos de pobreza, exclusión y de falta acceso a los satisfactores mínimos para una vida digna y con bienestar.

En íntima relación con los ciclos agropastoriles, estos pueblos han desarrollado formas propias de organización social, sistemas rituales y festivos que incluyen las afamadas carreras de bola y de ariweta, un sistema de gobierno, sistema de parentesco extendido en el territorio que conecta intercomunitariamente a las familias, prácticas de ayuda mutua y de trabajo colectivo cuando hace falta, mediados por el consumo de teswino, bebida de maíz fermentado que contribuye

permanentemente a estrechar los vínculos sociales y a vehicular los flujos y conexiones económicas, de parentesco y amistad.

La dinámica social rarámuri, descansa a su vez, en las reuniones dominicales, donde la máxima autoridad de cada pueblo, el warú siríame, encabeza el nawésari en el que, acompañado del resto de autoridades comunitarias, elabora discursivamente una serie de elementos que refuerzan los vínculos comunitarios: les recuerda a todos los asistentes como deben comportarse los rarámuri, de acuerdo a las enseñanzas de los antepasados, la necesidad de continuar con las fiestas y rituales para que el mundo tenga orden y sentido: les transmite informaciones más concretas sobre trabajos colectivos que haya que realizar, los compromisos con instituciones gubernamentales de todo tipo, obligaciones cívicas y ciudadanas, se comentan problemas, rencillas y disputas que se hayan presentado recientemente y de cómo hay que solucionarlas. La reunión constituye todo un mecanismo de intensificación del vínculo social, de establecimiento constante del *nomos societal* o el código de conducta, la conservación de la tradición, y la importancia de seguir siendo rarámuri.

Todos los elementos culturales mencionados en estos párrafos, nos muestran de qué manera estos pueblos han logrado una continuidad frente al avasallante medio social, ambiental y económico que los desafía constantemente. Tanto las pautas de organización social y política, las estrategias de asentamiento y control territorial, las tecnologías apropiadas, y los saberes ambientales; constituyen subsistemas de un sistema mayor de resolución de necesidades que hasta ahora ha sido relativamente eficiente, aunque en diversos niveles de precariedad.

Las decisiones y métodos de extracción de recursos, han sido controlados a nivel local por los habitantes y empresas mestizas, quienes han dejado de lado a los indígenas o, a lo sumo, los han incorporado en los puestos de trabajo de menor nivel. No obstante, estos grupos han mostrado una gran capacidad de resistencia cultural, y han desarrollado estrategias defensivas para intentar preservar, en la medida de lo posible, sus elementos culturales propios. Por ejemplo, ha desarrollado estrategias económicas orientadas a la subsistencia donde la producción agroforestal, agropastoril, la venta de artesanías, la salida de algunos integrantes de cada familia a campos de agricultura comercial del estado o de Sonora y Sinaloa, su contratación en puestos más bajos y peor remunerados en las empresas y aserraderos forestales, en las minas, en el sector turístico, mediante migraciones temporales de las cumbres a las barrancas para aprovechar los recursos de cada ambiente, con la migración a las ciudades donde algunas familias se asientan, se emplean en trabajos poco calificados tales como el servicio doméstico, la construcción y la maquila. Es importante mencionar este tipo de migración urbana, puesto que la presencia de familiares en las ciudades, constituye para los indígenas serranos, un recurso para que en periodos de escasez haya una opción para desplazarse temporalmente y conseguir un empleo que le permita resolver la obtención de ingresos y paliar la temporada, para luego regresar a continuar su vida serrana. De modo que, el aprovechamiento de sus

redes sociales urbanas, ha pasado a formar parte orgánica de su sistema de resolución de necesidades.

Modelos de desarrollo en la sierra Tarahumara

Junto con los promotores del desarrollo comercial extractivista, a lo largo de los últimos dos siglos, se han promovido diferentes modelos gubernamentales, civiles y religiosos para tratar de integrar a los indígenas a la vida y la cultura nacionales. Estos son conocidos como políticas indigenistas.

Mediados por esos actores, la población indígena de Chihuahua ha vivido diversos modelos de organización socioterritorial y de desarrollo impuestos desde el exterior, tratando de imponer formas organizativas, estrategias productivas y formas de extracción de recursos naturales diferentes a sus sistemas tradicionales.

Juan Luis Sariego (2002) antropólogo conocedor de la realidad serrana de Chihuahua, caracterizó estos modelos de desarrollo dirigidos a la población indígena en general, y más específicamente hacia el grupo étnico tarahumara o rarámuri, planteando siete patrones promovidos por diferentes agentes en la Tarahumara, durante más de cuatrocientos años, que se pueden resumir de la siguiente manera:

1. Los pueblos misión, promovidos y tutelados por los misioneros jesuitas y franciscanos desde el siglo XVII, en los que trataron de reunir, con poco éxito, a los indígenas, asentándolos en unidades agropecuarias y forestales, con un régimen de autoridad centralizado, estrategia que provocó no pocas rebeliones y que nunca logró consolidarse establemente.
2. Comunidad tutelada por el Estado (1900-1936). Desde mediados del siglo XIX, el estado liberal intentó intervenir sobre los pueblos indígenas de la Tarahumara principalmente a partir de la educación y la castellanización, al tiempo que daba una batalla frontal y armada a las correrías apaches en el resto del territorio chihuahuense, labor que fue continuada por el estado posrevolucionario.
3. Indigenismo (1952-1972). Este modelo de indigenismo integrativo parte de atribuirle a la comunidad indígena el papel aculturativo, partiendo de una idea de comunidad mesoamericana, más bien inexistente en el norte del país. De modo que si no había comunidades, había que crearlas.
4. Crisis del indigenismo (1972-1990) El modelo integrativo pierde vigencia y es sustituido por diversos modelos de aculturación basados en producción forestal y la constitución de empresas forestales ejidales y sus respectivas uniones.
5. Neoindigenismo, marcado por una mayor participación de los grupos indígenas en la definición de sus proyectos de desarrollo, aunque en la práctica eso no significó que controlaran los procesos productivos más rentables. Se desarrollaron proyectos económicos menores, relacionados con la producción de artesanías, realización de fiestas, instalación de

tiendas comunitarias, ecoturismo comunitario, mejoramiento de su infraestructura, entre otros.

6. El resurgimiento de la minería, sobre todo en la llamada Baja Tarahumara, donde se está escribiendo desde finales del siglo pasado una nueva historia de expoliación de recursos naturales, mediante la concesión de permisos para la extracción del mineral a empresas extranjeras, que en muchos casos emplean tecnologías altamente degradatorias y contaminantes del medio ambiente como las minas a tajo abierto y la lixiviación con soluciones líquidas de cianuro, excluyendo la participación indígena o reduciéndola a una mera condición marginal con los puestos laborales de menor nivel, sin acceso a la toma de decisiones ni a los beneficios económicos que se generan.
7. El turismo y ecoturismo principalmente a través del megaproyecto conocido como Barrancas del Cobre, en el que los indígenas se ven únicamente como un recurso turístico, pues no han sido llamados a formar parte de la organización, ni de los beneficios económicos, puesto que su racionalidad económica, más orientada al autoconsumo y a la redistribución, no es compatible con la racionalidad capitalista del proyecto.

Todo ello, sin contar con la importante presión sobre la disponibilidad de recursos, tales como tierras para establecer los hoteles, y proyectos recreativos como el teleférico en el territorio de pueblos rarámuri, el aeropuerto internacional, así como el acceso y control del agua potable, la explotación de los paisajes naturales y culturales, y hasta la imagen misma de los rarámuri se convierte en un atractivo turístico, parte de la oferta turística privada. A partir del análisis que Sariago hace sobre el trasfondo ideológico de cada modelo de desarrollo, propone cinco discursos hegemónicos que representan las políticas indigenistas, a saber:

- Proteccionista
- Incorporacionista
- Autonomista (ejidalización y Consejo Supremo Tarahumara)
- Integracionista
- Participacionista

3. Marco conceptual

La realidad sociológica de la sierra Tarahumara conviven dos formas societales diferentes, definiendo una relación marcada por las tensiones entre sus diferentes concepciones del medio ambiente y los servicios que brinda. Para ello hay que considerar las formas de organización territorial indígena y sus autoridades, los diferentes tipos de racionalidades económicas que operan comercial y extractivamente y con ello los modelos de desarrollo gestados históricamente en la Tarahumara.

Sociedad escindida.

Es una caracterización de la realidad sociológica de la sierra en la que conviven dos formas societales diferentes que conviven en una relación marcada por las tensiones entre sus diferentes concepciones del medio ambiente y los servicios que brinda. Por una parte se encuentra la visión llamada mestiza, que privilegia el enfoque extractivista, depredatorio y comercial, subsidiario del modelo neoliberal de acumulación, y transferencia de capital. Por la otra, prevalece el modelo de los pueblos originarios, de relativo respeto al medio ambiente y de aprovechamientos no depredatorios, insertos en un sistema de subsistencia de bajo impacto. Una racionalidad económica de maximización de beneficios a partir del uso irracional de los recursos frente a otra racionalidad de la resistencia, la reproducción de sus condiciones de vida a partir de preceptos ancestrales del cuidado del medio ambiente.

Organización territorial indígena y sus autoridades

Es determinante para plantear políticas públicas orientadas a la construcción de sustentabilidad que se considere como un elemento capital la organización socioterritorial de los pueblos indígenas como un mecanismo fundamental para el aprovechamiento de recursos naturales con una precaria visión conservacionista, si bien intuitiva y sin fundamento técnico, pero basado en prácticas de probada eficacia en el manejo de la diversidad de microclimas, de diferencias altitudinales, de movimientos espaciales estacionales, de prácticas agrosilvícolas y agropastoriles centenarias.

Asimismo es importante considerar la organización sociopolítica y el cuerpo de autoridades y sus sistemas normativos internos que los facultan para un manejo lo más cercano a la construcción de sustentabilidad en sus propios términos organizativos y ambientales. Ello implica, preservar sus estrategias de sobrevivencia, su autonomía doméstica, productiva, social y política frente al estado y al contexto mestizo a costa de renunciar a los apoyos estatales, a las becas, subsidios y dádivas de los programas de gobierno.

Racionalidad comercial y extractivismo

Es la lógica de acumulación y rentabilidad comercial a toda costa, sin importar los costos ambientales que ello acarrea. Está constituido por actividades extractivas y comerciales vinculados a los mercados globales de mercancías y de capitales financieros

Modelos de desarrollo

Constituyen las diversas formas en que los agentes externos como la iglesia, el capital y las empresas, el Estado han promovido políticas de toda índole para integrar a los pueblos originarios de la Tarahumara a la modernidad y a la lógica del capital: evangelización, castellanización, ejidalización, corporativización política, asimilación, integración y más recientemente modernización, asociación empresarial y la mercantilización de sus recursos, todas con impactos importantes, pero también promotoras de formas de resistencia y negociación desde la perspectiva, más bien autonómica por la vía de los hecho, no tanto como proyecto político. Un modelo diferente, postneoliberal y postcolonial viable implica necesariamente el respeto a la autonomía de los pueblos originarios bajo el pleno respeto a sus nociones organizativas y de relación con el medio ambiente, que deberán ser consultadas e integradas en los modelos futuros de desarrollo sustentable.

4. Marco jurídico

Actualmente, la transformación social y política del país relativa a los derechos indígenas se debe, en gran parte, a las luchas de los movimientos indígenas contemporáneos de México, que contribuyeron a la reforma constitucional de 1992, momento en que se reconoce el carácter pluricultural de la nación. En este contexto, destaca el Movimiento del EZLN en Chiapas que, desde 1994, plantea un proyecto de nación incluyente, así como el establecimiento de una nueva relación entre los pueblos originarios, el Estado y la Sociedad. En materia de jurisprudencia, en el artículo 2º. Constitucional, se consigna el derecho que tienen los pueblos indígenas de acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Sin embargo, en ningún momento se establece la posibilidad de reconocer la jurisdicción indígena, pues se alude exclusivamente a prácticas, usos y costumbres. Al reducir la calidad del derecho consuetudinario indígena, en la práctica limita su ejercicio, reduciendo las posibilidades del cumplimiento de elementos como la CS, SE y BD. En lo que se refiere a los derechos lingüísticos, se debe tener como meta el logro de la educación intercultural. En lo referente a la Ley General de Salud, debe exigirse el cumplimiento a cabalidad de lo establecido en el artículo 93, mismo que parte del reconocimiento, respeto y promoción del desarrollo de la medicina tradicional indígena. Así también, los programas de prestación de la salud de atención primaria, deberán adaptarse a su estructura social y administrativa, así como su concepción de la salud y de la relación del paciente con el médico, respetando siempre sus derechos humanos. Se considera que para ello, debe formarse universitarios en ese sentido base de la CS, conservación de la BD y SE.

En relación a los Instrumentos Internacionales en Materia de Biodiversidad, se cuenta con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), donde se reflexiona que las comunidades indígenas, son más sensibles a la pérdida de la biodiversidad y a la conservación de los SE, CD y CS. La Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas del Estado de Chihuahua (2013), afirma en su Artículo 9, que en el marco de su autonomía y de acuerdo con sus sistemas normativos internos, las comunidades indígenas ejercerán los siguientes derechos: Conservar y mejorar de manera sustentable su biodiversidad, ecosistemas, paisaje y su patrimonio biocultural, fundamentos de la BD, SE CS.

4.1. Marco jurídico nacional

El Estado de Chihuahua no es la excepción, y esa brecha se manifiesta con una particular crudeza en la porción de la Sierra Madre Occidental que interesa a este proyecto, donde hay actores indígenas y mestizos pobres que viven condiciones de desigualdad, exclusión y pobreza. Esto deriva en niveles críticos de alta vulnerabilidad, y se intensifica por las relaciones sociales marcadas por la

violencia propia de la presencia de actividades delictivas relacionadas con la producción y tráfico de enervantes, y el sicarito que lo acompaña.

Adicionalmente, la desigualdad se comprende, en este caso, como la incorporación asimétrica de grupos de estructura similar dentro de una economía específica. La desigualdad establece subordinación de los grupos indígenas y étnicos en general ante la cultura hegemónica, la cual establece al mismo tiempo condiciones de exclusión, con base en la diferencia. Las acciones orientadas a la difusión y, sobre todo, al reconocimiento de la diversidad, la reducción de la desigualdad, la redistribución del acceso a recursos y capacidades; forman parte de este componente.

Sumado a esto, la población indígena de la región, vive con mayor dramatismo estas condiciones, al no contar con recursos organizativos y participativos plenamente desarrollados para articular propuestas propias consistentes a largo plazo. La situación se torna más difícil, al no contar con un sistema de representación propio capaz de gestionar y negociar condiciones políticas favorables de interlocución con los demás actores socioeconómicos. Son éstos quienes, por el contrario, imponen las condiciones en que se dan las relaciones sociales, económicas y políticas, el acceso a los recursos naturales de esa zona y los ritmos de extracción, así como los destinos de la producción basada en el aprovechamiento intensivo de dichos recursos. Esto ocasiona una mayor concentración de riqueza en pocas manos, la instauración de ritmos intensivos de transferencia de valor y de acumulación por un lado, y de despojo y carencia por el otro. (Véase Sariego, 2002; 2008 Mancera, Domínguez, Herrera, 1999; Loera, 2013, 2014; Almanza, 2014).

No obstante, estas condiciones han propiciado la emergencia de nuevos procesos de organización y participación indígena en ejidos y comunidades muy localizadas, afectadas por los llamados “megaproyectos”, tales como el turismo de clase mundial, la instalación de un aeropuerto internacional, la minería a cielo abierto, el modelo caciquil de extracción forestal depredador. En su conjunto, imponen las nuevas condiciones sociales y de vida en la región. Esta dinámica, fue favorecida por una postura institucional basada en la sustentabilidad, le dio un giro al concepto mismo, reorientándose hacia posiciones más cercanas a la racionalidad capitalista volcada en la ganancia, la apertura comercial y, en general, hacia la privatización de los recursos naturales.

Esa racionalidad, se reflejó en las leyes nacionales que comenzaron a reformarse o a emitirse a partir de 1992, fecha en que se modificó el artículo 27 constitucional. Una muestra de ese giro en el ámbito nacional, lo constituyen reformas legales a las siguientes leyes: Ley Agraria, Ley Forestal, Ley del Equilibrio Ecológico, Ley de Aguas Nacionales de 1994, Ley de Propiedad Industrial, Ley Federal de Acceso a los Recursos Genéticos y Biológicos, Ley de Minería, Ley de Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, y programas tales como el de Certificación de Derechos Ejidales y Comunales (Procede) y el Programa de Pago por Servicios Ambientales, del que

nos ocuparemos más adelante. Este paquete de cambios legislativos afectó radicalmente el régimen de propiedad de la tierra, los bosques, el subsuelo, la biodiversidad, las aguas, los sistemas agroforestales, los recursos genéticos y hasta los conocimientos ecológicos tradicionales, los cuales son susceptibles de que ingresen al régimen de especulación económica y financiera, a la desnacionalización de tierras y recursos y a la especulación comercial, turística, entre otros.

Este nuevo engranaje legal e institucional se aplicó en la región serrana que nos ocupa sin que los actores locales, llámense ejidatarios y pueblos indígenas, tuvieran una capacidad de contención o de apropiación de las oportunidades que este nuevo contexto les ofrecía, más bien la tradicional organización caciquil del ejido, es decir, las formas como se imbrica su estructura interna con actores e instituciones oficiales, genera procesos de concentración de poder en unos cuantos individuos, comúnmente mestizos quienes se constituyen en interlocutores y concentradores del capital político, económico y social, despojando a las bases ejidales de toda oportunidad de negociación y de acceso a los beneficios.

La forma en que las iniciativas gubernamentales de los tres niveles han abordado esta situación durante muchos años, no ha logrado revertir sus consecuencias sino que, muy por el contrario, han reproducido aspectos asistenciales. Todo ello, opera en la realidad como paliativos ineficientes y, en gran medida, vinculados a la operación política y/o electoral de grupos de poder y partidos políticos. En este sentido, no se han enfrentado los verdaderos problemas sociales, la promoción efectiva de los derechos colectivos indígenas. En su lugar, se han promovido los nuevos términos en que se da la relación neoliberal con los recursos naturales, lo que ha agravado el impacto ambiental que la dinámica de extracción de capital, las prácticas depredatorias y de despojo sobre tierras y los recursos naturales, y la racionalidad extractivista, incrementando los niveles de vulnerabilidad de mestizos pobres, ejidatarios y población indígena en general (Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte, 2005, Almanza, 2014, Guerrero, 2016, Sariego, 2008).

A continuación, se muestra el texto vigente de la Constitución Mexicana respecto al tema de los derechos indígenas, así como las principales leyes en las que se otorgan los derechos a los pueblos originarios en el marco de la pluriculturalidad.

Relativo a la legislación concerniente a pueblos originarios, el Diario Oficial de la Federación, publica el 28 de enero de 1992, la adición al artículo 4º. de la Constitución: “La Nación mexicana tiene composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos originarios”.

Es decir, hace tan sólo 23 años que se inició el reconocimiento implícito a la pluralidad de los sistemas jurídicos: 1 federal, 32 estatales y 60 consuetudinarios indígenas: “la ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social...”

(González, 1994), Lo anterior, pone de manifiesto lo que ha implicado a las instituciones públicas, la conceptualización del desarrollo humano en las distintas regiones donde se localizan los pueblos originarios.

La reforma al Artículo 4° constitucional, reconoce por primera vez en la historia de México la diversidad cultural. No fue la reforma que se esperaba y se quería por parte del grupo impulsor, ya que se pretendía hasta el reconocimiento a su territorio, pero “las fuerzas políticas del momento (no lo) aceptaron, dentro de su miope visión y sus absurdos temores a la [balcanización] del país o a la creación de pequeños Estados autónomos” (Zorrilla, 2003: 18)

Aún hoy, a pesar que se ha incluido el criterio de pluralidad, de diversidad cultural y humana, está presente la condición de escamoteo, por múltiples instituciones federales, estatales y municipales, a las formas en que los pueblos originarios piensan y creen que debe ser este país pluricultural.

A continuación, se citan las principales premisas jurídicas que han surgido después de esta histórica modificación al artículo 4°. Constitucional.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917).

La carta magna de la nación mexicana, afirma en sus artículos:

Artículo 1°. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Artículo 2°. La Nación Mexicana es única e indivisible. La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentada en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, (...) criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.

II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres (...)

III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos (..) En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político-electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales.

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.

V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en esta Constitución.

VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución

VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos (...)

VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público.

B. La Federación, las entidades federativas y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de:

I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades. Las autoridades municipales determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos.

II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación.

III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil.

IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos.

V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria.

VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen.

VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización.

VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas.

IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes de las entidades federativas, de los Municipios (...)

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben (...)

Artículo 4º. (...) Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales (...)

Artículo 27º. VII. Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas.

La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas

Artículo 115º. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

III.- Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse y asociarse en los términos y para los efectos que prevenga la ley" (...)

En cuanto a la legislación de carácter secundario, se muestran las principales leyes que contienen diversas disposiciones tendientes a la protección y al reconocimiento de los derechos indígenas en lo particular, así como los derechos de las comunidades indígenas como tales.

Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)

Su objetivo es coordinar acciones en lo que a desarrollo se refiere, de conformidad con el Artículo 2º, de la Constitución. La Comisión ejerce funciones como asesora tanto de las Instituciones gubernamentales, como de los pueblos indígenas en los diferentes programas o decisiones que les conciernen a éstos.

En el Artículo 3º, se enuncian los principios rectores de la CDI, a saber:

Observar el carácter multiétnico y pluricultural de la Nación, promover la no discriminación o exclusión social y el diálogo intercultural. Impulsar la integralidad y la transversalidad del desarrollo de los pueblos indígenas en los planes y programas gubernamentales. Fomentar el desarrollo sustentable para el uso racional de los recursos naturales de las regiones indígenas. Incluir el enfoque de género en las políticas, programas y acciones de la Administración Pública Federal para la promoción de la participación plena de las mujeres indígenas. Consultar a pueblos y comunidades indígenas cada vez que el Ejecutivo Federal promueva reformas jurídicas y actos de administrativos, programas de desarrollo o proyectos que impacten significativamente sus condiciones de vida y su entorno.

Ley Agraria (1992)

Artículos 106 y 164 disponen:

Las tierras que corresponden a los grupos indígenas deberán ser protegidas por las autoridades en los términos de la ley que reglamente el artículo 4º y el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 27 constitucional, (artículo 106).

En los juicios en que se involucren tierras de los grupos indígenas, los tribunales deberán de considerar las costumbres y usos de cada grupo mientras no contravengan lo dispuesto por la Constitución y por esta ley (artículo 164)

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Artículo 14 señala: Los órganos públicos y las autoridades federales, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo, las siguientes medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades para la población indígena, (párrafo primero). Empezar campañas permanentes que promuevan el respeto a las culturas indígenas en el marco de los derechos humanos (...) (fracción IV)

Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

Su objetivo es regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso y desarrollo de las lenguas indígenas (Artículo 1º).

Define las lenguas indígenas como aquellas que proceden de los pueblos existentes en el territorio nacional antes del establecimiento del Estado Mexicano, y aquellas que provienen de otros pueblos indoamericanos, igualmente preexistentes que se han arraigado en el territorio nacional con posterioridad. Reconoce que las lenguas indígenas son parte integrante del patrimonio cultural y lingüístico nacional; y establece que la pluralidad de lenguas indígenas es una de las principales expresiones de la composición pluricultural de la Nación Mexicana, en armonización con lo dispuesto por el artículo 2º, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (2003)

Esta ley es reglamentaria del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cuando se trate de recursos forestales, cuya propiedad corresponda a los pueblos y comunidades indígenas, se observará lo dispuesto por el artículo 2º Constitucional primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Ley General de Educación.

Es la Ley reglamentaria del artículo 3º. Constitucional, establece que la educación que imparta el Estado promoverá mediante la enseñanza el conocimiento de la pluralidad lingüística de la Nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Los hablantes de lenguas indígenas, tendrán acceso a la educación obligatoria en su propia lengua y español, (Artículo 7 fracción IV)

Ley General de Desarrollo Social.

Esta ley establece que la Política de Desarrollo Social se sujetará a la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y sus comunidades (Artículo 3 fracción VIII)

Ley del Seguro Social.

Los indígenas, campesinos temporales de zonas de alta marginalidad cuya condición económica se ubique en pobreza extrema, tendrán acceso a las prestaciones de solidaridad social, (Artículo 238)

Ley General de Salud.

En su articulado contempla algunas acciones en beneficio de los pueblos indígenas y sus comunidades, a saber:

- El programa de nutrición materno-infantil en los pueblos y comunidades indígenas, es considerado materia de salubridad general (Artículo 3 IV Bis)
- El Sistema Nacional de Salud establece entre sus objetivos: Impulsar el bienestar y el desarrollo de las familias y comunidades indígenas que propicien el desarrollo de sus potencialidades político sociales y culturales; con su participación y tomando en cuenta sus valores y organización social; (Artículo 6 VI Bis) La Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la Secretaría de Salud, promoverá el establecimiento de un sistema de enseñanza continua en materia de salud.
- *Se reconocerá, respetará y promoverá el desarrollo de la medicina tradicional indígena.* Los programas de prestación de la salud de atención primaria que se desarrollan en comunidades indígenas, deberán adaptarse a su estructura social y administrativa, así como su concepción de la salud y de la relación del paciente con el médico, respetando siempre sus derechos humanos (Artículo 93)

Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Niñas, niños y adolescentes que pertenezcan a un grupo indígena tienen derecho a disfrutar libremente de su lengua, cultura, usos, costumbres, religión, recursos y formas específicas de organización social (Artículo 37)

Ley para el Dialogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas.

Esta Ley tiene por objeto establecer las bases jurídicas que propicien el diálogo y la conciliación para alcanzar, a través de un acuerdo de concordia y pacificación, la solución justa, digna y duradera al conflicto armado iniciado el 1o. de enero de 1994 en el Estado de Chiapas. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá como EZLN el grupo de personas que se identifica como una organización de ciudadanos mexicanos, mayoritariamente indígenas, que se inconformó por diversas causas y se involucró en el conflicto a que se refiere el párrafo anterior. (Artículo 1º.)

Acuerdos de San Andrés (1996)

Es un documento que el gobierno de México firmó con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional para comprometerse a modificar la Constitución para otorgar derechos, incluyendo autonomía, a los Pueblos Indígenas de México y atender las demandas en materia de justicia e igualdad para los pueblos indígenas y los pobres del país. Contiene los principios y fundamentos necesarios para la construcción de un pacto social integrador de una nueva relación entre los pueblos indígenas, la sociedad y el Estado. Se acordó realizar mesas de consulta para los temas: 1. Derechos y cultura indígenas, 2. Democracia y justicia, 3. Bienestar y

desarrollo y 4. Derechos de la mujer en Chiapas. Solo se llevaron a cabo las dos primeras mesas pero solo se firmaron los acuerdos de la primera, porque el EZLN suspendió la negociación, debido a que el gobierno no había cumplido con su compromiso de legislar sobre el tema.

4.2. Marco jurídico internacional

Es importante recordar que, con base en lo establecido en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que los Tratados que se celebren por el Presidente de la República, de acuerdo a la misma, y con aprobación del Senado, se considerarán Ley Suprema

Declaración de los Derechos Humanos (1948)

Este documento es de suma importancia para el reconocimiento global de los derechos humanos. En él se afirma, que todos los seres humanos tenemos los mismos derechos y las mismas libertades, sin distinción de raza, lengua o cualquier otra condición (...)

Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos

El pacto desarrolla los derechos civiles y políticos y las libertades recogidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Entre los derechos individuales garantizados por el Pacto se encuentran:

Derecho a la vida y la supervivencia, a la igualdad entre hombres y mujeres en el disfrute de sus derechos civiles y políticos, derecho a la libertad y seguridad de las personas, inmunidad frente a la esclavitud, derecho a la igualdad ante la ley, a la presunción de inocencia y a ser juzgado por un tribunal imparcial. También reconoce el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, religión y libertad de opinión y expresión, entre otros.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

En su preámbulo reconoció, con arreglo a la Declaración de Derechos Humanos, la necesidad de crear las condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales. Establece en su articulado que los Estados parte en dicho pacto reconocen el derecho de libre determinación de los pueblos, su derecho a elegir libremente su condición política y proveer a su desarrollo económico, social y cultural, a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, basado en el principio de beneficio recíproco.

Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la OIT (1989)

Fundamental instrumento normativo internacional, que reconoce los derechos de los pueblos indígenas. Los países que lo suscriben se obligan a reformar su legislación nacional de acuerdo a sus disposiciones. México lo ratificó en 1990 y con ello adquirió un compromiso significativo para el reconocimiento de los derechos indígenas. Este Convenio reconoce el derecho que tienen los pueblos a asumir el control de sus propias instituciones, formas de vida y desarrollo económico, así como de mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y culturas en el marco de las naciones en que viven. Regula materias relacionadas con la costumbre y el derecho consuetudinario de los pueblos originarios, además establece principios sobre la tenencia, uso y transferencia de las tierras indígenas y de sus recursos naturales. Mandata garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión sobre sus tierras.

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador)

Establece que: “Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos (...)”

Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos (1996)

Su mandato es preservar y promover la diversidad cultural, calificada como “Patrimonio Común de la Humanidad”. La defensa de la diversidad cultural es inseparable del respeto a la dignidad de la persona humana. Esto significa respetar los derechos humanos y las libertades individuales, en particular de las minorías o de los pueblos autóctonos. Se contemplan los derechos individuales y colectivos. Los derechos lingüísticos están incluidos en los derechos de la diversidad cultural, establece disposiciones con respecto a la promoción y uso de las nuevas tecnologías de la información, llamadas “Tic” fomentar su uso en la educación y el acceso a las mismas.

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007)

Establece el reconocimiento a los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas en un sentido amplio: derechos territoriales, empleo, lengua, educación, salud. Prohíbe la discriminación y promueve el respeto a sus diferencias. Reconoce el derecho de los pueblos a la libre determinación de su condición política y perseguir libremente su desarrollo económico, social y cultural.

Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969)

Esta convención es también conocida como Pacto de San José de Costa Rica

Establece la obligación para los Estados partes, del desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales contenidos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Como medios de protección de los derechos y libertades, establece dos órganos para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de la convención: Corte Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Instrumentos Internacionales en Materia de Biodiversidad:

Diversos criterios internacionales destacan la importante relación que existe entre la conservación de la biodiversidad y el ejercicio y goce de los derechos humanos, aquí presentamos algunos de ellos:

- En el documento *“Perspectivas del Medio Ambiente Mundial GEO-4, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)* advierte que los cambios en la biodiversidad afectan la salud humana, genera un impacto negativo en los hábitats, y pone en riesgo la realización de los derechos a una vida digna (...)
- Las comunidades indígenas son más sensibles a la pérdida de la biodiversidad. La desaparición de elementos naturales asociados a sus creencias espirituales y religiosas amenaza la identidad de los pueblos, sus derechos culturales y la libertad de autodeterminación.

Convenio sobre la Diversidad Biológica (1992)

Destaca la importancia de la diversidad biológica para el mantenimiento de los sistemas necesarios para la vida en el planeta y su conservación es de interés común de toda la humanidad. Los países se comprometen a: la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos.

En el marco de este convenio se han adoptado dos instrumentos adicionales: Protocolo de Cartagena y el Protocolo de Nagoya

- **Protocolo de Cartagena Sobre Seguridad de la Biotecnología.-** Tiene como objetivo proteger la diversidad biológica ante los posibles efectos adversos derivados de la modificación genética de organismos vivos (...)
- **Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se deriven de su Utilización.-** Reconoce la importancia de los recursos genéticos para la seguridad alimentaria, la salud pública, la conservación de la diversidad biológica y la mitigación y adaptación al cambio climático, tiene el propósito de promover la seguridad jurídica respecto al acceso a dichos recursos y lograr la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de su

aprovechamiento, incluyendo los conocimientos tradicionales de comunidades locales indígenas.

- **Convención de Ramsar** (Relativa a los humedales de Importancia Internacional específicamente como Hábitat de Aves Acuáticas 1971) Reconoce la interdependencia del hombre y su medio ambiente, la importancia de las funciones ecológicas de los humedales y su gran valor económico, cultural, científico y recreativo.
- **Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América.-** Los Estados signatarios se comprometieron a proteger y conservar el medio natural. Se hace un llamado para evitar la extinción de ejemplares de flora y fauna dentro del Continente Americano.

4.3. Marco jurídico Estatal

El tema del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas se encuentra ampliamente establecido en el Estado de Chihuahua, tanto en la Constitución del Estado, como en la Ley de derechos de los pueblos indígenas, a continuación anotamos algunos preceptos que los contienen:

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua (1921)

Artículo 8º. Reconoce el derecho de los pueblos indígenas a ejercer su autonomía entendida como la libre determinación para establecer sus formas de organización que les permitan vivir y desarrollarse libremente, y la cual no podrá ser restringida por autoridad o particular alguno.

En el ejercicio de su autonomía, los pueblos indígenas tienen derecho a:

- La autodefinición y a la autoadscripción;
- Establecer sus propias formas de organización territorial;
- Establecer sus mecanismos de toma de decisiones;
- Operar sus sistemas normativos internos, sujetando sus actuaciones a los principios generales de esta Constitución, respetando los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres (...)
- Elegir a sus autoridades y representantes, bajo los principios de equidad, garantizando la participación de las mujeres frente a los varones
- Dar su consentimiento libre, previo e informado cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;
- Desarrollar, preservar, utilizar y enriquecer su lengua, cultura y sistemas rituales;
- Conservar y mejorar de manera sustentable su biodiversidad, ecosistemas y paisaje;

- Usar, aprovechar y disfrutar los recursos naturales de manera preferente en sus territorios, salvo aquellos que corresponden a las áreas consideradas como estratégicas (...)
- Definir y protagonizar su desarrollo.

Sobre las tierras indígenas establece lo siguiente:

- Las tierras pertenecientes a los pueblos indígenas son inalienables e imprescriptibles, sujetas a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra, establecidas en la Constitución Federal y en las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad.
- El uso o disfrute de las tierras o aguas que ocupen o habiten los pueblos indígenas se ajustarán a lo que disponga la ley, observando en principio y en todo momento los Sistemas Normativos Internos de los pueblos indígenas.
- Así mismo, tienen derecho al uso de su territorio entendido como el hábitat local, translocal y regional geográfico, tradicional, histórico y natural delimitado por ellos, en el cual reproducen sus formas de organización social, Sistemas Normativos Internos, lengua y cosmovisión.
- Se considera comunidad indígena el grupo de personas pertenecientes a un pueblo indígena que integran una unidad cultural con identidad propia, desarrollan sus formas de organización territorial y sus Sistemas Normativos Internos, y mediante la cual ejercen sus derechos. La comunidad indígena tiene la calidad de sujeto de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propios.

De sus sistemas normativos:

Se considera comunidad indígena el grupo de personas pertenecientes a un pueblo indígena que integran una unidad cultural con identidad propia, desarrollan sus formas de organización territorial y sus Sistemas Normativos Internos, y mediante la cual ejercen sus derechos. La comunidad indígena tiene la calidad de sujeto de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propios.

Artículo 9º. Los pueblos indígenas y las personas que los componen, tienen derecho al acceso pleno a la Jurisdicción del Estado.

- Los pueblos indígenas, a través de sus comunidades, operan sus sistemas de justicia con base en sus Sistemas Normativos Internos, entendidos estos últimos como los principios, valores y normas utilizados para la convivencia, la toma de decisiones, la elección de sus autoridades, la atención de conflictos internos, el ejercicio de derechos y obligaciones, así como el nombramiento de sus representantes para interactuar con los sectores público, social o privado.

- En todos los juicios y procedimientos del orden jurisdiccional en los que sean parte los pueblos o las personas indígenas, se considerarán sus Sistemas Normativos Internos.
- Así mismo, el Estado debe asistirlos, en todo tiempo, con traductores, intérpretes y defensores con dominio de su lengua, conocimiento de su cultura y del Derecho Indígena.

Artículo 10º. Los pueblos indígenas, con base en sus Sistemas Normativos Internos, tienen derecho a:

- Determinar sus procesos de desarrollo y a la participación en materia política, económica, social, medioambiental y cultural.
- Participar en el diseño, ejecución, evaluación y seguimiento de la planeación del desarrollo estatal y municipal.
- Derecho a la representación en la administración pública.

Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas del Estado de Chihuahua (2013)

Artículo 5. Las personas, los pueblos y las comunidades indígenas tienen derecho a determinar su propia identidad o pertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones.

La conciencia de la identidad indígena es fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones en materia de Derechos Indígenas, por lo cual se deberán tomar en cuenta los siguientes criterios:

- I. La autodefinición de los pueblos y las comunidades indígena de sus propios integrantes.
- II. La autoadscripción de una persona a la comunidad indígena

Sobre el derecho a la autonomía de los Pueblos Indígenas establece en los numerales 6,7,8,9 la manera cómo pueden ejercerla:

Artículo 6. Los Pueblos Indígenas tienen derecho a la autonomía, la cual ejercen principalmente a través de sus comunidades

Artículo 7. Las comunidades indígenas son sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, constituido por un grupo de personas pertenecientes a un pueblo indígena que integran una unidad cultural con identidad propia, formas dinámicas de organización territorial y sistemas normativos internos.

Artículo 8. Las decisiones al interior de las comunidades indígenas y, en su caso, los mecanismos para su aplicación, tendrán los alcances y consecuencias equivalentes a las determinaciones del Estado.

Artículo 9. En el marco de su autonomía y de acuerdo con sus sistemas normativos internos, las comunidades indígenas ejercerán los siguientes derechos:

- Regirse a sí mismas conforme a su organización como mejor convenga a sus fines e intereses
- Mandar y hacerse obedecer dentro de la comunidad,
- Aplicar sus propias formas de organización y definir a sus integrantes,
- Determinar y generar sus propios sistemas normativos internos,
- Aplicar sus mecanismos de toma de decisiones,
- Llevar a cabo sus formas de impartir justicia al interior de la comunidad ,
- Elegir libremente a sus autoridades y representantes,
- Ser consultadas a fin de dar su consentimiento libre, previo e informado cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente,
- Desarrollar, preservar, utilizar y enriquecer su idioma, sistemas rituales y, en general, su patrimonio cultural tangible e intangible,
- *Conservar y mejorar de manera sustentable su biodiversidad, ecosistemas, paisaje y su patrimonio biocultural,*
- Definir y protagonizar su desarrollo, diseñar e implementar sus propios sistemas de educación, asociarse libremente con otras comunidades indígenas (Artículo 9)

Esta Ley también reconoce y el derecho de los pueblos indígenas a la consulta, y estable que:

- Los pueblos y las comunidades indígenas tienen derecho al consentimiento, mismo que será:
- Libre (..) sin coerción, intimidación ni manipulación
- Previo (..) con antelación
- Informado (...) La información proporcionada será suficiente, accesible, pertinente y en el idioma de las comunidades indígenas (Artículo 22)

Ley de Desarrollo Cultural para el Estado de Chihuahua

En el 2017, se presentó la iniciativa de Ley de Desarrollo Cultural para el Estado de Chihuahua, misma que fue publicada el 2 de Febrero del 2018, significando un verdadero adelanto en la historia legislativa de Chihuahua, ya que incluye en su articulado, criterios de sustentabilidad y conceptos innovadores, reconoce los derechos culturales, y mandata realizar acciones para garantizar que las personas y comunidades puedan manifestar sus diversas identidades en condiciones de igualdad, dignidad y no discriminación, así como acceder a los bienes y servicios culturales, a la formación y educación en el arte y la cultura, a la preservación de su memoria histórica y su patrimonio biocultural, al uso de la lengua de su elección y la protección legal de las obras que crean.

A continuación presentamos lo más relevante de la ley, para efectos de la presente consultoría:

Artículo 2. La Ley tiene por objeto:

- Garantizar el derecho a la cultura
- Reconocer los derechos culturales de los habitantes del Estado de Chihuahua.
- Promover, respetar, proteger y garantizar el ejercicio de los derechos culturales.
- Incentivar el desarrollo cultural en la entidad dentro del marco de respeto absoluto a los Derechos Humanos, la protección, conservación, investigación de la diversidad cultural, la transversalidad de las políticas públicas, la interculturalidad y del patrimonio material e inmaterial
- Fortalecer la identidad cultural en el marco de la diversidad e interculturalidad.
- Establecer los mecanismos de acceso y participación de las personas y comunidades a los bienes y servicios culturales que presta el Estado.
- Garantizar el disfrute, preservación, promoción, fomento, formación, creación, investigación y difusión de las manifestaciones culturales y bioculturales en el Estado.
- Garantizar la protección, conservación y la preservación del patrimonio cultural material e inmaterial.
- Promover y respetar la diversidad de las manifestaciones de interculturalidad.
- Establecer los mecanismos de concertación y participación con los sectores académico, social, comunitario y privado en materia de:
- Investigación, creación, fomento, difusión, preservación, protección, educación y promoción de las manifestaciones culturales, bioculturales y artísticas. (...)
- Fomentar el principio de solidaridad y responsabilidad en la sociedad civil con el propósito de preservar, conservar, mejorar y restaurar el patrimonio cultural material e inmaterial.
- Identificar, mediante la investigación, la consulta y participación ciudadana, los proyectos de desarrollo cultural, actividades y programas que, en el ejercicio de los derechos culturales, propongan los grupos vulnerables, las comunidades étnicas y los pueblos indígenas, las organizaciones de la sociedad civil (...)
- Establecer las bases para que las manifestaciones culturales reflejen la diversidad cultural, la transversalidad, el intercambio, la inclusión social, la cultura del diálogo y la cultura por la paz social en el Estado.

Artículo 3. En este numeral precisa algunos conceptos tales como:

- Diversidad cultural: Multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de los grupos y sociedades. Estas expresiones se transmiten dentro y entre los grupos y las sociedades.
- Interculturalidad: Intercambio o interacción dinámica de dos o más culturas a través del diálogo, la reciprocidad, la interdependencia y el intercambio de diferentes perspectivas y elementos culturales, donde ninguna está por encima de otras.
- Manifestaciones culturales: Son los elementos materiales e inmateriales, pretéritos y actuales, inherentes a la historia, el arte, las tradiciones, prácticas y conocimientos que identifican a grupos, pueblos y comunidades que integran la población del Estado; elementos que las personas, de manera individual o colectiva, reconocen como propios por el valor y significado que les aporta en términos de su identidad, formación, integridad y dignidad cultural y a las que tienen el pleno derecho de acceder, participar, practicar y disfrutar de manera activa y creativa.
- Multiculturalidad: Es la coexistencia de diferentes culturas en un mismo espacio geográfico, reconociendo y promoviendo la igualdad de los derechos culturales.
- Patrimonio cultural: Es el producto de la creatividad humana que debe ser protegido, preservado, realzado y transmitido a las generaciones futuras como testimonio de la experiencia y de las aspiraciones humanas. Como producción humana está íntimamente articulado con el medio natural, por lo que adquiere singularidad territorial y paisajística para los habitantes del Estado, ya sea por su valor y significado, con relevancia arqueológica, histórica, artística, antropológica, paleontológica, tradicional, arquitectónica, urbana, científica, tecnológica, lingüística. El patrimonio cultural está integrado por tres grandes rubros: el material, inmaterial y natural y/o biocultural.
- Patrimonio biocultural: Está conformado por recursos naturales bióticos intervenidos, en distintos niveles de intensidad por el manejo diferenciado y el uso de los recursos naturales, según diversas manifestaciones y prácticas culturales en diversos agro-ecosistemas (...)

Artículo 4. Toda persona ejercerá sus derechos culturales a título individual o colectivo sin menoscabo de su origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, (...)

Artículo 6. Reconoce como derechos culturales:

- Acceder a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado
- Procurar el acceso al conocimiento y a la información del patrimonio material, inmaterial, biocultural y las artes que se han desarrollado y se desarrollan en el territorio Estatal, así como de la cultura de otras comunidades, pueblos y naciones.
- Definir y construir su identidad.

- Pertener a una o más comunidades culturales.
- Participar de manera activa y creativa en la cultura.
- Disfrutar de las manifestaciones culturales de su preferencia.
- Comunicar y expresar sus ideas en la lengua o idioma de su elección.
- Disfrutar de la protección por parte del Estado Mexicano de los intereses morales y patrimoniales que les correspondan por razón de sus derechos de propiedad intelectual, así como de las producciones artísticas, literarias o culturales de las que sean autores, de conformidad con la legislación aplicable en la materia.
- Disfrutar de los derechos culturales colectivos encaminados a la protección de los conocimientos bioculturales, la creación y arte colectivo, el conjunto de valores, tradiciones y creencias, reconocidos en convenciones y acuerdos internacionales suscritos por el Estado Mexicano.
- Acceder de manera equitativa a las tecnologías de la información y las comunicaciones para el ejercicio de los derechos culturales.

Artículo 11. La política cultural de Estado debe contener acciones para promover la cooperación solidaria de todos aquellos que participen en las actividades culturales incluidos el conocimiento, desarrollo y difusión de las culturas de los pueblos originarios y las minorías étnicas, mediante el establecimiento de acciones de transversalidad y coordinación que permitan vincular al sector cultural con los sectores educativo, turístico, de desarrollo social, económico, del medio ambiente y demás sectores de la sociedad.

Artículo 14. Establece los principios rectores de la política cultural, la cual mandata que deberá observar criterios de sustentabilidad, cohesión e inclusión social.

- Respeto a la libertad creativa y de las manifestaciones culturales.
- Reconocimiento y respeto a la diversidad cultural y lingüística
- Fomento de la interculturalidad y la equidad en el acceso a la cultura.
- Reconocimiento a la identidad y dignidad de las personas.
- Libertad de determinación y autonomía de los pueblos originarios y sus comunidades.
- Igualdad de género e inclusión social.
- Cultura para la paz.
- Incorporación de la dimensión cultural en el desarrollo económico.
- Participación ciudadana y fortalecimiento de la cultura democrática.
- Respeto, protección y reconocimiento hacia las formas de producción, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias vinculados a los contextos bioculturales de las comunidades indígenas.
- Reconocimiento a las características de los diferentes tejidos sociales, núcleos familiares, transfronterizos, urbanos, rurales, a través de modelos municipales de desarrollo cultural
- Solidaridad, trato digno y humanitario a grupos vulnerables.

- Reconocimiento a los derechos culturales de las niñas, niños y adolescentes.
- Fortalecimiento de la identidad dentro de la diversidad cultural.
- Protección y preservación del patrimonio cultural material e inmaterial.

Artículo 15. Entre las áreas prioritarias de atención, la Secretaría desarrollará cuando menos las siguientes políticas y programas:

VIII. Rescate, promoción, protección y difusión de las lenguas indígenas.

Artículo 51. La Secretaría y los Ayuntamientos, en el ámbito de sus competencias respectivas, proveerán los reglamentos y acuerdos, los cuales deberán contener como mínimo, acciones para:

- Estimular y apoyar la creatividad artesanal y artística.
- Fomentar la producción, publicación y rescate de literatura en lenguas indígenas
- Promover e impulsar la investigación, conservación y promoción de la historia, las tradiciones, el arte popular y el patrimonio cultural material e inmaterial (...)

Ley del Patrimonio Cultural del Estado de Chihuahua

Esta ley aún se encuentra vigente. No obstante, se esperan cambios, donde sean reconocidos criterios específicos del patrimonio biocultural y categorías territoriales de protección voluntaria de territorios con patrimonios mixtos o bien, regiones o áreas con patrimonio biocultural. Esta consultoría tiene presencia en las Mesa técnica de análisis y propuestas. La Ley de Patrimonio vigente, incluye lo siguiente:

Artículo 2º. Se considera patrimonio cultural del Estado de Chihuahua, toda manifestación del quehacer humano y del medio natural que tenga para los habitantes del Estado por su valor y significado, relevancia arqueológica, histórica, artística, etnológica, antropológica, paleontológica, tradicional, arquitectónica, urbana, científica, tecnológica, lingüística e intelectual.

Artículo 3o. El patrimonio cultural del Estado de Chihuahua está integrado por dos grandes rubros: el patrimonio cultural intangible y el patrimonio cultural tangible.

Artículo 4o. Para efectos de esta ley se entenderá por:

VI. Patrimonio Cultural Intangible: El conjunto de conocimientos, representaciones y visiones culturales, tradiciones, usos, costumbres, sistema de significados, formas de expresión simbólica y las lenguas del Estado de Chihuahua. Este conjunto de conocimientos y visiones culturales, son la base conceptual y primigenia de las manifestaciones materiales de tradición popular y étnica. Es

decir, el conjunto de conocimientos y representaciones abstractas son la condición primaria para la representación material del mismo.

VII. Patrimonio Cultural Tangible.- Todos aquellos bienes muebles e inmuebles, espacios naturales y urbanos así como los elementos que los conforman como objetos, flora, fauna, estructuras arquitectónicas y formaciones naturales en sus diferentes momentos: paleontológicos, arqueológicos e históricos.

IX. Zonas Protegidas: Los espacios geográficos unificados que contengan: inmuebles, sitios o elementos naturales con significado histórico y/o artístico, cuya conservación sea de interés para los habitantes del Estado. Estas zonas se dividen en:

a. Zonas con Paisajes Culturales: Los sitios o regiones geográficas que contengan recursos humanos y sus productos, escenarios y monumentos naturales asociados con acontecimientos históricos o que posean relevancia por sus valores estéticos o tradicionales. Además de la geomorfología, la flora y la fauna, estas zonas pueden incluir humedales, estanques, corrientes de agua, fuentes, veredas, escalones, muros, inmuebles, muebles decorativos

e. Zona de Entorno. El área territorial urbana o natural, que colinda perimetralmente, o conduce hacia un monumento o zona de bienes paleontológicos, arqueológicos, históricos o artísticos, que hayan sido declarados parte del patrimonio cultural por la autoridad federal o por disposición de esta misma Ley

j. Pueblos y Territorios Indígenas. Las regiones, pueblos, localidades y rancherías que contengan recursos humanos, culturales y naturales que posibiliten el desarrollo de sus prácticas culturales.

XV. Las Lenguas del Estado: Aquellas habladas de manera usual y en su diversidad dialectal por las comunidades culturales que coexisten en el territorio del Estado de Chihuahua.

5. Mapa de actores

Los actores relevantes identificados en la Tarahumara suman 46 (Anexo 1). Son 27 actores primarios (59%), 16 secundarios (35%) y 3 son terciarios (6%).

11 son actores de las OSC, 9 del gobierno estatal y 9 del gobierno federal, 9. Por otra parte, se identificaron pueblos indígenas por importancia que representan para las OSC y las instituciones (federales o estatales) dadas su vulnerabilidad y lucha por su territorio y del papel que tienen la conservación de la biodiversidad y la construcción de la sustentabilidad.

Los actores primarios (27), son aquellos que tienen mayor importancia por su presencia territorial y trabajo vinculado a los criterios CB, SE y CS. Entre secundarios y primarios, ascienden a 46, sumados son considerados como actores relevantes.

Los actores con mayor presencia territorial, se han identificado 34 del total (46), es decir, representan el 28%. De éstos, son relevantes las OSC, los pueblos indígenas y las instituciones vinculadas al gobierno del estado como la COEPI, CEDH y del Gobierno federal, principalmente la Secretaria de Cultura a través de la DGCP, específicamente de la Unidad Regional de Culturas Populares con sus programas PACMyC y PRODICI y el Departamento de Educación Indígena que da seguimiento a más de 300 escuelas de educación primaria en la Sierra Tarahumara, a través de SEP-SEECH y la Dirección de Atención al a Diversidad y Acciones Transversales.

De los cuatro pueblos indígenas de la Tarahumara, los rarámuri son, por mucho, el grupo más numeroso y más ampliamente distribuido sobre la compleja topografía serrana. A lo largo de los siglos, ha llegado a conocer diferentes ecosistemas que van, desde el bosque templado de pináceas, hasta la vegetación tropical y semitropical del fondo de las barrancas. Lo que les ha permitido relacionarse y emplear las oportunidades que les brindan la diversidad de climas, grados de humedad, tipos de relieve, capas arables, cubiertas vegetales, toda una farmacopea producto de profundos conocimientos herbolarios, zona para el pastoreo de su ganado, principalmente caprino.

Los actores relevantes identificados en la Tarahumara suman 46 (Anexo 1). Son 27 actores primarios (59%), 16 secundarios (35%) y 3 son terciarios (6%) (Ver grafica 1).

De éstos, 11 son actores de las OSC, 9 del gobierno estatal y 9 del gobierno federal, 9. Por otra parte, se identificaron pueblos indígenas por importancia que representan para las OSC y las instituciones (federales o estatales) dadas su

vulnerabilidad y lucha por su territorio y del papel que tienen la conservación de la biodiversidad y la construcción de la sustentabilidad. (Ver gráfica 2).

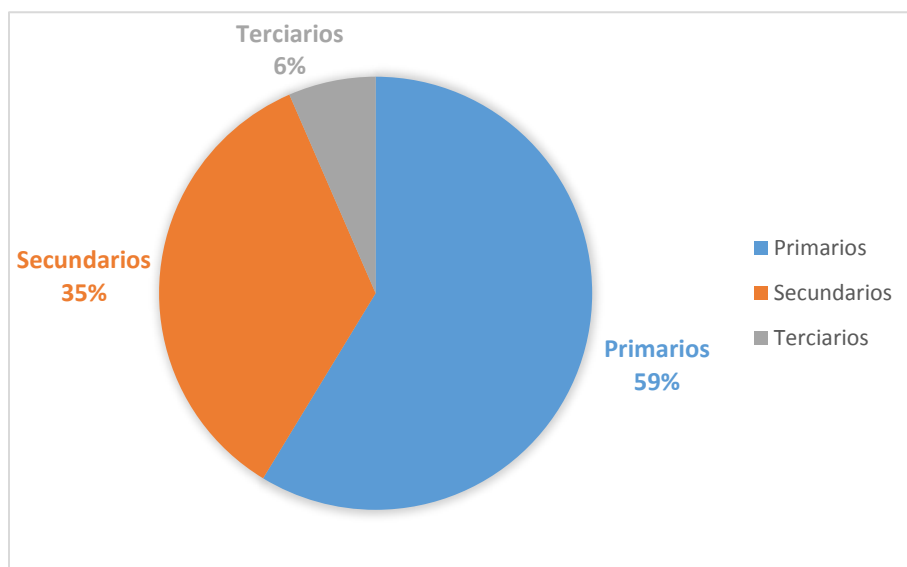
Aunque es notable el repliegue del trabajo del CDI en la Tarahumara tanto en su trabajo de fortalecimiento a las gobernanzas tradicionales como de coordinación con instancias estatales, la presencia territorial de sus programas especialmente de los albergues en escuelas de educación indígena gestada desde los años 50 del siglo XX aún es notable y reconocida.

Por su parte, el gobierno del estado, a través de la COEPI, modifico su presencia territorial y jurídica, fortaleciendo así la política pública en este sector. No obstante, la CDI y la COEPI, hasta ahora no establecen acuerdos de colaboración significativas para los temas de esta consultoría CB, SE y CS.

Las OSC, por su parte, han aumentado en número y presencia en la Tarahumara, así como programas vinculados al CB, SE y CS.

Atienden los temas de CB, SE y CS con respeto y concatenados a las epistemologías locales, así como a las necesidades y demandas de sus derechos humanos, logrando ocupar espacios que los tres niveles de gobierno no han podido pueden atender de manera transversal y con una política pública menos sectorizada.

Gráfica 1. Campo de acción: Pueblos Originarios
Distribución porcentual de los actores.

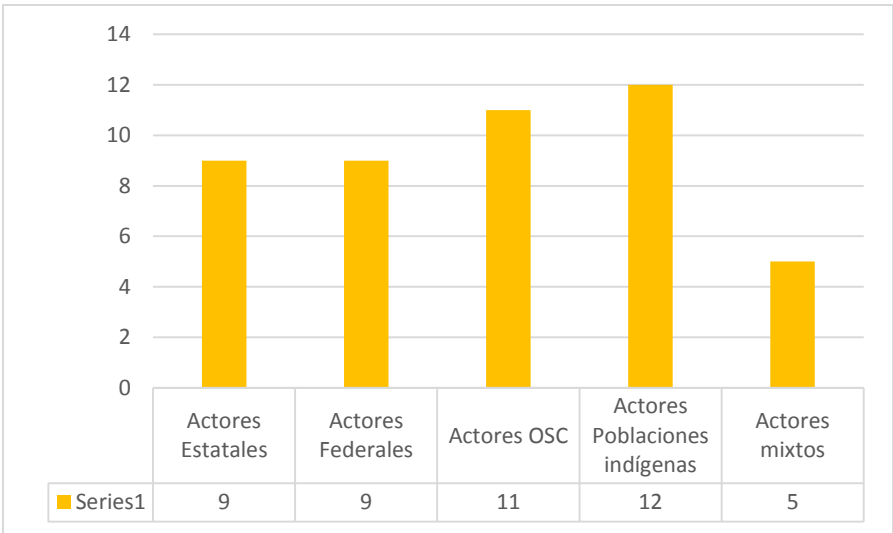

Fuente: Elaboración propia.

Por otra parte, los actores primarios (27), son aquellos que tienen mayor importancia por su presencia territorial y trabajo vinculado a los criterios CB, SE y

CS. Entre secundarios y primarios, ascienden a 46, como actores relevantes. (Ver gráfico 2)

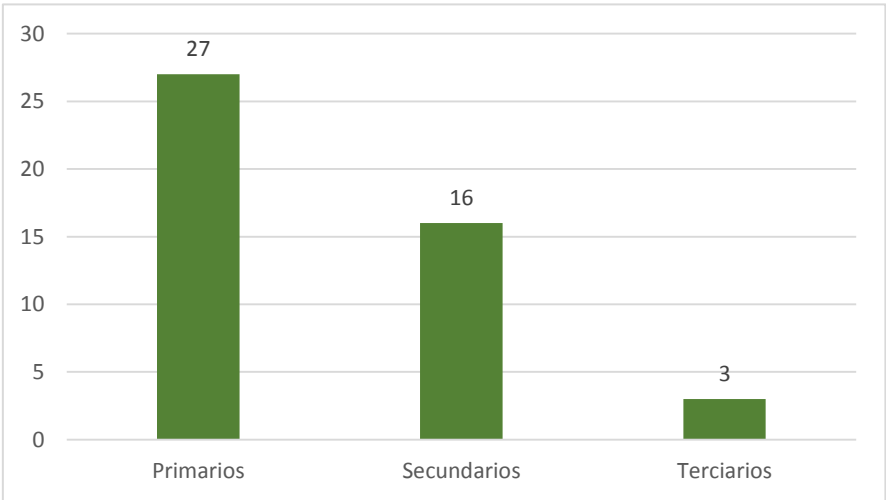
Gráfica 2. Campo de acción: Pueblos Originarios
Distribución actores por categoría

Fuente: Elaboración propia

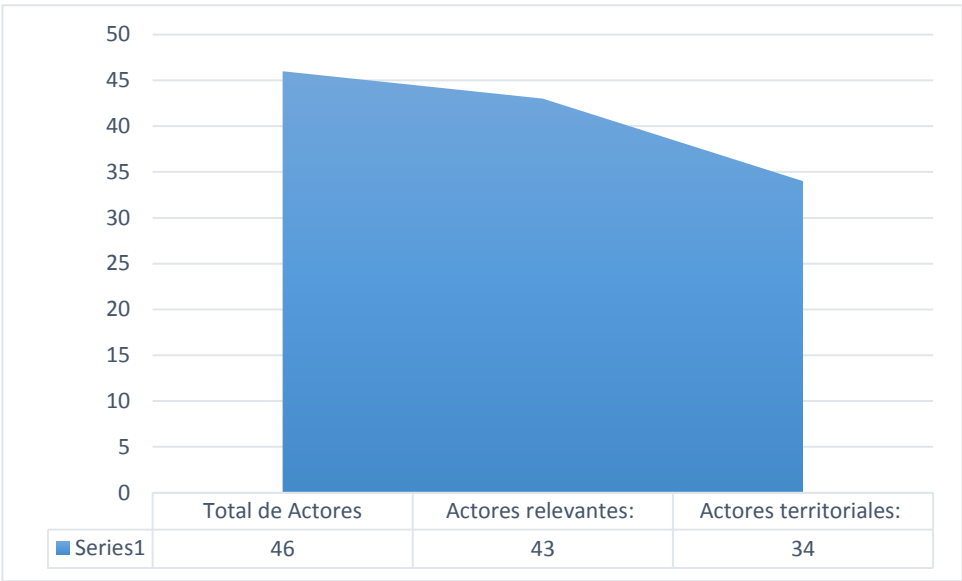
Esto permite comprender que el trabajo institucional y de OSC en la Tarahumara, está muy atomizado o concentrado en sólo algunos problemas (como es la defensa del territorio) y en algunas poblaciones. Gestando, al mismo tiempo dispersión de esfuerzos y desvinculando los procesos concatenados al territorio como es la CS, los SE y la CS. También para la atención transversal de las políticas públicas para la atención a la desigualdad y a la inequidad regional. De esta forma, los procesos de desterritorialización y sobreterritorialización de programas, gestan brechas de desarrollo regional o territorial, que a corto plazo serán imposible atender.

Gráfica 3. Campo de acción: Pueblos Originarios
Número de actores por relevancia.

Fuente: Elaboración Propia

Gráfica 4. Campo de acción: Pueblos Originales.
Número de actores por clase.

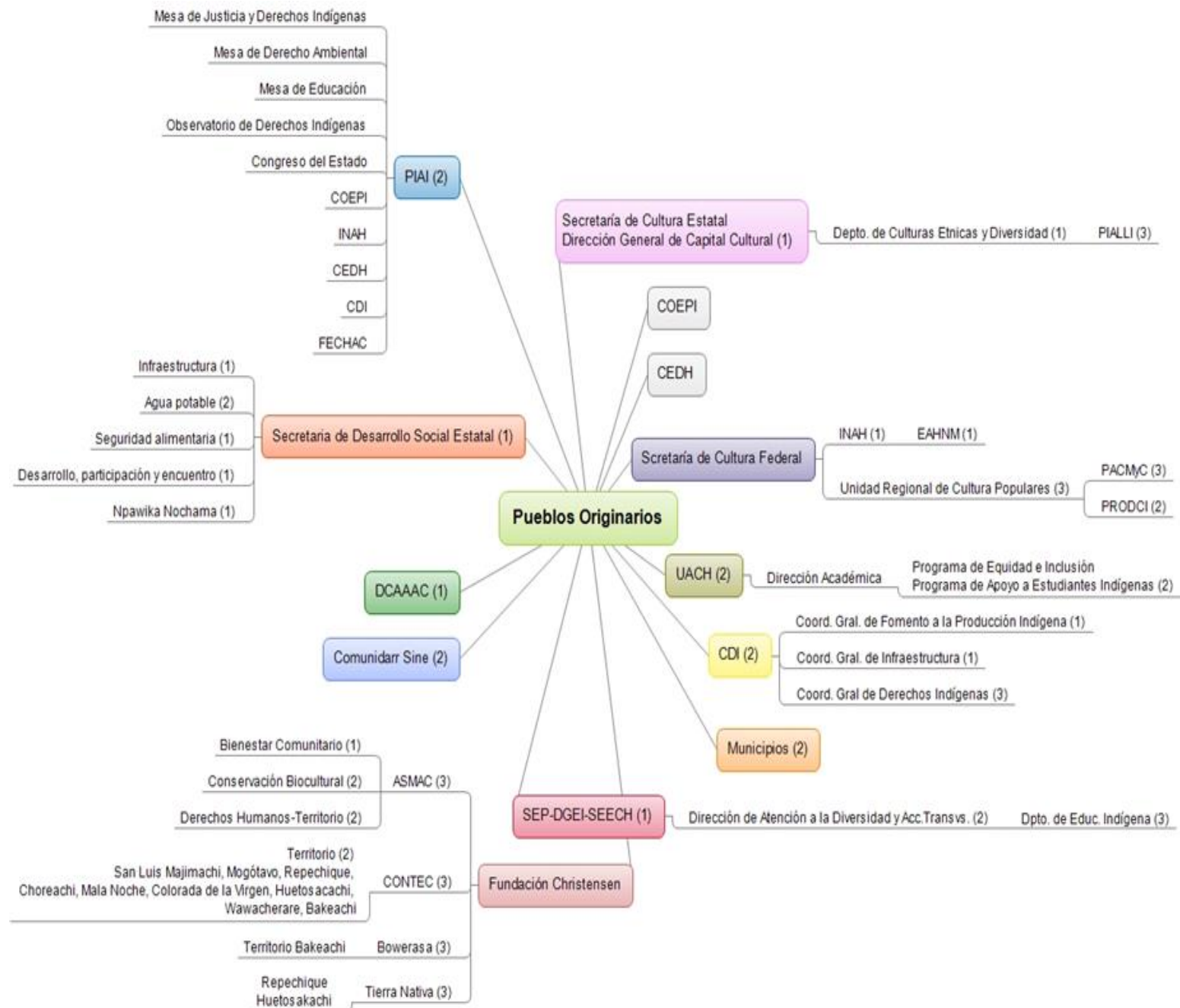

Fuente: Elaboración Propia

Respecto a los actores con mayor presencia territorial, se han identificado 34 del total (46), es decir, representan el 28% (Ver grafica 4). De éstos, son relevantes las OSC, los pueblos indígenas y las instituciones vinculadas al gobierno del estado como la COEPI, CEDH y del Gobierno federal, principalmente la Secretaria de Cultura a través de la DGCP, específicamente de la Unidad Regional de Culturas Populares con sus programas PACMyC y PRODICI y el Departamento de Educación Indígena que da seguimiento a más de 300 escuelas de educación primaria en la Sierra Tarahumara, a través de SEP-SEECH y la Dirección de Atención al a Diversidad y Acciones Transversales.

Es decir, poseen casi la misma importancia de acción territorial de los actores relevantes (35%) con los actores territoriales (28%). Los actores en este campo de acción son mediáticamente y territorialmente bien identificados. Atienden cada uno las demandas de su sector, sin concatenación y transversalidad, carentes de proyectos de mediano y largo plazo. Las políticas públicas de CB, SE y CS, son llevadas a la Sierra Tarahumara, a los pueblos originarios sin logros en redes y sin gobernanza ambiental.

La acción de llevar políticas públicas en el lugar, de territorializar y posibilitar la apropiación de las políticas públicas para la CB SE y CS, gestiona procesos de brechas territoriales, posibilitando islas de sectorización institucional, sin conexión con la realidad y las necesidades humanas de los pueblos originarios.

6. Políticas públicas orientadas a los pueblos originarios

De los 43 actores relevantes identificados, el 69% son instituciones oficiales de los tres niveles de gobierno, y 8 son OSC que corresponde al 31%. Si bien el porcentaje de OSC es bajo, tienen una amplia cobertura informativa y de difusión de las problemáticas y conflictos socioambientales de la Tarahumara. La mayoría, tiene amplias posibilidades de incidir en los tres componentes (BD, SE y CS), aunque actualmente, sus programas no lo plantean de forma explícita. Sobre todo el componente de construcción de sustentabilidad, puede ser desarrollado en la práctica institucional si se reconocen los derechos de los pueblos indígenas, y se parte de sus nociones socioterritoriales, sus formas organizativas, sus prácticas y saberes de aprovechamiento de recurso naturales.

En la actualidad, los actores más significativos en campo de acción de Pueblos Originarios para los criterios de conservación de la biodiversidad, servicios ecosistémicos y construcción de la sustentabilidad de la Sierra Tarahumara, corresponden a los sectores público, tanto a nivel federal como estatal, académico y de la sociedad civil; realizando actividades orientadas a diferentes aspectos tales como el desarrollo social, la defensoría de los derechos humanos y de los pueblos indígenas, la promoción de las lenguas indígenas, y el apoyo a proyectos culturales, de infraestructura y productivos, específicamente orientados a estas poblaciones, con una cobertura diferenciada en cada caso; en algunos casos muy localizada hacia determinadas regiones y localidades.

I. SECRETARIA GENERAL DE CULTURA FEDERAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURAS POPULARES

Atiende demandas de atención fundamentalmente a través de dos programas: El Programa de Apoyo a Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) que lanza una convocatoria anual para recibir proyectos en materia de conservar, preservar, difundir, salvaguardar o recrear alguna expresión cultural propia de la comunidad a la que pertenecen sus integrantes, incluido el patrimonio biocultural y el Desarrollo Integral de las Culturas de los Pueblos y Comunidades Indígenas (PRODICI) orientado a apoyando la creación cultural y artística, y el fortalecimiento de las expresiones de la diversidad cultural. Asimismo, pretende desarrollar las capacidades autogestivas de las comunidades, el reconocimiento a la diversidad cultural, el respeto y valoración de los grupos indígenas y la interculturalidad. Tiene amplio potencial para impulsar políticas públicas orientadas a la CS si lo logra hacer explícito en sus programas de trabajo.

II. INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA.

Esta institución se encarga de la promoción, investigación y salvaguarda del patrimonio cultural material e inmaterial de los pueblos indígenas del país. En la

región serrana, el Centro INAH Chihuahua realiza proyectos de investigación encabezados por el Dr. Horacio Almanza sobre despojo de tierras, derechos de los pueblos indígenas en la Tarahumara. Véase <https://inah.academia.edu/HoracioAlmanza>

La otra instancia es la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México que ofrece cuatro licenciaturas y dos posgrados. Uno de ellos, el de Antropología Social incluye dos líneas de investigación que abordan las temáticas de “Diversidad, Medio Ambiente y Poder” y “Antropología del Desarrollo” a través de los cuales se llevan a cabo investigaciones y seminarios sobre estas temáticas referidas a los pueblos indígenas originarios del estado. Cuenta con una unidad en Creel, Bocoyna, donde se imparte la licenciatura en antropología social. En la región serrana realiza labores de investigación y docencia antropológica. Actualmente se lleva a cabo el proyecto nacional *Etnografía de las regiones indígenas de México en el nuevo milenio*, planteó como uno de sus objetivos centrales la creación de la Colección Etnografía de los pueblos indígenas de México, mismo que ha desarrollado diversas series temáticas tales como cosmovisión, ritualidad, atlas etnográfico, relaciones interétnicas, sistemas normativos internos, migración. Actualmente se llevan a cabo investigaciones en la línea de investigación sobre discriminación y racismo hacia los pueblos indígenas, en Chihuahua, particularmente sobre los rarámuri y los o’oba y está por iniciar otra línea de investigación sobre la etnografía de regiones indígenas que se ha realizado en los últimos 20 años mediante el proyecto nacional mencionado. Ambas instituciones pueden incidir mediante investigaciones especializadas en temas de CS y B.

III. COMISIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Esta institución realiza labores dirigidas a la reducción de la desigualdad que caracteriza a las poblaciones indígenas de la región en cuestión, mediante la puesta en marcha de programas tales como Fomento a la Producción Indígena, infraestructura y promoción de sus derechos. Por ejemplo, en el último año el programa de infraestructura indígena con una inversión tripartita ejercida de 780 millones de pesos, en 107 obras de agua potable y alcantarillado, así como 600 viviendas con identidad indígena. Desarrolla programas de promoción de los derechos indígenas y el ejercicio de derechos culturales de comunicación, de género y promotorías culturales, proyectos de justicia, de mejoramiento de la producción y productividad indígena con 322 proyectos productivos impulsados en beneficio de 304 comunidades de 21 municipios, con una inversión global 70 millones de pesos más un millón 927 mil pesos de acompañamiento. Tiene potencial para promover políticas de CS.

1. Coord. Gral. de Fomento a la Producción Indígena

Se desarrolla brevemente la información que se desea plasmar

2. Coord. Gral. de Infraestructura

Se desarrolla brevemente la información que se desea plasmar

3. Programa de apoyo a la educación indígena

Opera y administra 140 casas del niño indígena, comedores del niño indígena y casas o comedores comunitarios del niño indígena, en 16 municipios del estado de Chihuahua, además de 27 becas de educación superior, así como apoyo a titulación, con una inversión de 308 mil pesos, apoyando a 9 mil 363 beneficiarios anualmente, además de acciones de rehabilitación integral por un monto global de 73 millones de pesos. Los efectos de estos programas tiene una larga data pues esta institución tiene presencia en la región desde la década de los 40 y a la fecha no posee una clara orientación hacia la CS, los SE y el DS, pero tiene una gran área de oportunidad por su capacidad instalada, su presencia regional y puede apoyar poderosamente los tres aspectos de reconsiderar sus políticas regionales. El problema es que depende de normas y diseño de políticas centralizadas a nivel federal, más preocupadas por el asistencialismo, la ingente labor de dotación de servicios a las muy dispersas localidades indígenas de la sierra y apoyos con base en la eventual solicitud y la magra disponibilidad de recursos, lo cual afecta sensiblemente la obtención de impactos favorables para las tres dimensiones de interés del presente análisis.

4. XETAR voz de la Sierra Tarahumara (Radio)

Parte del Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas de la CDI, transmite todos los días de 6:00 am a 6:00 pm, por el 870 de Amplitud Modulada. Las lenguas indígenas que se hablan en la XETAR son rarámuri de la alta tarahumara, rarámuri de la baja tarahumara, odami o tepehuán y español. Las transmisiones diarias llegan a siete de los 21 municipios serranos, a una población total de 166 mil 800 habitantes, de los cuales 88 mil 43 son hablantes de alguna de las lenguas originarias en el estado de Chihuahua. Tiene un importante valor en la difusión y sensibilización sobre BD, SE y DS, todavía por explotar.

IV. SECRETARIA DE CULTURA

El programa más relevante de esta instancia para el tema que nos ocupa son dos: el Programa Institucional de Atención a Lenguas Indígenas (PIALLI) que elabora libros y otros materiales para la difusión de las lenguas indígenas entre los integrantes de estas poblaciones, especialmente los niños y difunde sus conocimientos, creencias y prácticas sobre el medio ambiente serrano entre otras temáticas. En coordinación con la Dirección General de Culturas Populares impulsa el Programa de Desarrollo Cultural de los Pueblos indígenas y el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias, que podrían orientar algunas de sus líneas de acción hacia BD, SE, DS, puesto que ahora no lo han hecho, al menos no de manera sistemática y deliberada.

V. COMISIÓN PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS (COEPI).

Entre otras funciones que promueven el desarrollo se encarga de organizar las consultas para que todo programa de intervención que se desarrolle en territorios indígenas de la Sierra Tarahumara y que afecte sus recursos naturales se realicen mediante el debido proceso de consentimiento libre, previo e informado. Participa en la consulta de Ley de Consulta de los Pueblos Indígenas del Estado de Chihuahua, es el organismo estatal encargado de promover estrategias para transversalizar la atención a las comunidades indígenas concatenando y vinculando las acciones y programas de las instituciones estatales que operan en la sierra. De lograr una verdadera penetración en las comunidades y con la participación de sus autoridades puede impactar la CS y BD.

VI. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL.

Colabora en acciones transversales orientadas a la ejecución de programas orientadas a la introducción de infraestructura para la captación de agua y otras infraestructuras así como la seguridad alimentaria.

VII. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

Cuenta con dos programas de becas, el Programa de Equidad e Inclusión Programa de Apoyo a Estudiantes Indígenas con los que apoya a estudiantes indígenas de los pueblos originarios para formarse en sus licenciaturas y posgrados con la intención, que en lo posible, regresen a apoyar el desarrollo de sus pueblos de origen para desarrollar proyectos de intervención y apoyo a sus iniciativas. En particular cuenta con becarios en las carreras de ingeniería forestal y ecología que pueden impactar los tres componentes BD, CS y SE.

VIII. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN INDÍGENA

Alberga al Departamento de Educación Indígena que actualmente desarrolla un programa de educación en lengua rarámuri que contribuye mediante la elaboración de materiales educativos vinculados a las prácticas tradicionales culturales y productivas a promover políticas públicas educativas basadas en la sustentabilidad. Lo mismo puede hacer con los otros tres grupos indígenas originarios de la entidad.

IX. COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.

Promueve los derechos humanos y de los pueblos indígenas mediante foros y recomendaciones a instituciones que por comisión u omisión atentan o infringen algún derecho consagrado en la legislación respectiva. La comisión recibe y atiende quejas relacionadas con la violación de los 26 derechos de las personas o grupos indígenas, en las que destacan aquellas relacionados con la Procuración de Justicia o la seguridad pública brindada por policías preventivos. Las

violaciones más comunes se relacionan con integridad y seguridad personal; contra el derecho a la privacidad (allanamiento de morada); a la propiedad; la protección a la salud, contra el derecho de libertad (detención ilegal), con relación a la legalidad y seguridad jurídica y en contra de la administración pública.

X. LA FUNDACIÓN CHRISTENSEN

Apoya a diversas ong's dedicadas al acompañamiento y defensoría de pueblos indígenas en la defensa de sus territorios y recursos naturales, capacitan para el manejo sustentable de los mismos y promueven proyectos educativos en la promoción de sus derechos reconocidos a nivel internacional, nacional y estatalmente. Amplio potencial para impactar CS, SE y BD.

XI. CONSULTORÍA TÉCNICA A.C. (CONTEC)

Tiene como fin el promover la economía campesina y la gobernabilidad en comunidades indígenas y ejidos forestales de la Sierra Tarahumara en el estado de Chihuahua, México mediante la capacitación, la asesoría técnica y la defensa de los derechos de las comunidades. Amplio potencial para impactar CS, SE y BD.

XII. ALIANZA SIERRA MADRE A.C. (ASMAC)

Trabaja con los Pueblos indígenas ódami y rarámuri en la Sierra Tarahumara, estado de Chihuahua, norte de México. El equipo también es interétnico: mestizos y tepehuán (ódami). Debido a la problemática social y al alto grado de marginación económica, social y política de estos pueblos, la organización enfoca su trabajo en: Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (DHPI) Conservación Biocultural y Bienestar Comunitario. Amplio potencial para impactar CS, SE y BD.

XIII. TIERRA NATIVA A.C.

Recibe apoyos de varios fuentes del Gobierno y donativos particulares, y también apoyado por su colaboración con **Tierra Nativa US**, que es un proyecto de Social and Environmental Entrepreneurs (SEE) . Su actividad se orienta a acompañar y asesorar a los pueblos indígenas de la Sierra Tarahumara en la legítima defensa de su territorio, recursos naturales, cultura tradicional, y futuro sustentable. Amplio potencial para impactar CS, SE y BD.

XIV. BOWERASA, A.C. "HACIENDO CAMINO"

Fundación de Promoción Social de la Sierra Tarahumara, que se dedica a la defensa de las tierras y recursos naturales ejidales de pueblos indígenas que han sido invadidos por terceros.

XV. COMUNAR – SINÉ

Promueve el ejercicio pleno de la autonomía para la construcción del buen vivir sustentado en relaciones ecológicas profundas desde la diversidad intercultural, fortaleciendo, reconstituyendo y regenerando colectivos, comunidades y procesos locales, regionales y nacionales. Amplio potencial para impactar CS, SE y BD.

XVI. PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE ATENCIÓN AL INDÍGENA (PIAI).

Es un esfuerzo constituido por instituciones de Gobierno y de la Sociedad Civil que intenta trabajar para el bienestar de los pueblos indígenas en el Estado. Ha logrado acompañar los pueblos indígenas en el respeto de sus derechos y ha contribuido a construir un marco institucional más favorable a su causa intentando reducir el asistencialismo. Cuenta con una Mesa de Derechos Ambientales que se ha propuesto trabajar transversalmente para la construcción de un diálogo continuo entre instituciones públicas, sociales o privadas en materia de derechos ambientales de los pueblos y comunidades indígenas con el enfoque en el manejo sustentable y conservación biocultural del medio ambiente. Amplio potencial para impactar CS.

7. Teoría del cambio

Para el desarrollo de la teoría del cambio del campo de los pueblos originarios, se desarrolló una grafica global (Figura 1) donde se expone la situación general de los tres grandes temas de la consultoría. Se formulan planteamientos por escala en política pública –macro, meso, micro- que pone en evidencia las transiciones de los problemas a la estrategia de ejecución o atención específica.

Figura 1. Grafico Global del Campo de Pueblos Originarios con CB,SE y CS

NIVEL MACRO

- Creación de la Ley de Consulta de los Pueblos Indígenas del Estado de Chihuahua. Donde se establezca la consulta a los pueblos originarios para su participación y representación de estos pueblos en todas las iniciativas, planes, proyectos y acciones que se pretendan incidir, afectar o modificar sus condiciones de vida, sus territorios, sus formas de organización, el uso de sus recursos naturales y que contribuyan a favorecer la instrumentación de políticas de BD, SE y CS.
- Planeación a largo plazo de las políticas públicas para el desarrollo de los pueblos indios de la Sierra Tarahumara. Contener componentes de evaluación y autoevaluación socioambiental vinculados al BD, CS y SE

NIVEL MESO

- Diagnósticos socioculturales sobre el patrimonio biocultural, las condiciones organizativas, las formas de participación y representación, el interés de participar en cada iniciativa o proyecto, Identificación de mecanismos para la toma de decisiones y establecimiento de consensos, identificación de actores clave de cada comunidad, identificación de indicadores de evaluación de los impactos socioculturales y ambientales, identificación de estrategias de comunicación entre autoridades municipales, locales y regionales.
- Fortalecer los procesos de la racionalidad etnoecológica y de gobernanza de los pueblos originarios para el impulso de la conservación BD, CS y SE.
- Formación y capacitación de los directivos y operadores institucionales y de empresas que pretendan invertir en proyectos de BD, SE y CS en los ejidos y comunidades con población indígena para: conocer, valorar y comprender la importancia de conservar el patrimonio y memoria bioculturales de los pueblos originarios.
- Promover y reconocer la autonomía organizativa, técnica, financiera y de gestión de recursos para la conservación de BD, SE y CS que poseen los pueblos originarios de la Tarahumara.
- Formación de técnicos, profesionales indígenas y certificación, para la integración de sus saberes y conocimientos para la conservación de BD, SE y CS.

NIVEL MICRO

- Identificación de áreas de oportunidad rentables la gestión del medio ambiente a la escala socioterritorial de cada pueblos originarios
- Desarrollo de proyectos de equidad y proporcionalidad de las respectivas poblaciones de ejidos y comunidades donde exista población mestiza e indígena.

8. Políticas públicas de Pueblos Originarios relacionadas con la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y la sustentabilidad.

Son 5 los actores vinculados a los temas BD, SE y CS; tres son considerados primarios y 1 secundario. Al ámbito federal corresponden 9 actores e instancias de referencia, al ámbito estatal corresponden 9. De las organizaciones de la sociedad civil solamente 11, así como una fuente de financiamiento. Al tema BD se vinculan seis actores, cinco a SE y 8 a CS.

Actor	Relevancia	Vinculación			Propuestas de mejora o incorporación de los criterios
		BD	SE	CS	
CDI	Secundario			X	Tiene una gran área de oportunidad por su capacidad instalada, su presencia regional y puede apoyar poderosamente los tres aspectos de reconsiderar sus políticas regionales. Es necesario adecuar sus normas y diseño de políticas centralizadas a nivel federal, más preocupadas por el asistencialismo, la dotación de servicios a las muy dispersas localidades indígenas de la sierra y apoyos con base en la eventual solicitud y la magra disponibilidad de recursos
Prospera	secundario			X	Diversificar sus estrategias para incluir el concepto de bienestar, más allá del criterio de carencias o el de pobreza, entendiendo bienestar no sólo es la suma de recursos materiales o inmateriales que posee una persona o comunidad, sino que involucra las formas como estas configuran posibilidades, expectativas, oportunidades de agencia, y como dan sentido a experiencias de vida específicas, en particular tratándose de los pueblos indígenas, para lo cual requiere de diagnósticos muy precisos que la Sedesol puede realizar o encargar.
Secretaría de Cultura	Primario	X		X	Puede tener gran impacto si dirige sus algunos de programas lingüísticos y culturales en la región al rescate y difusión del patrimonio biocultural, y a los derechos de los pueblos indígenas

					en materia de derechos humanos, medio ambiente y género de los cuales no puede estar desligada la política cultural. No toda la cultura es arte y literatura.
COEPI	Primario	X	X	X	Seria vital desarrollar una política con líneas de acción dirigidas a BD, SE y DS, pues es una institución vital por su amplio contacto con comunidades indígenas de la sierra y puede tener un papel fundamental en este terreno, por ejemplo con el programa de Seguridad Alimentaria o el Fideicomiso de la Barranca, y otros programas propios o de coinversión. El Estado de Chihuahua tiene la posibilidad de asumir el pleno reconocimiento de los derechos indígenas, la potenciación de sus capacidades autogestivas y autonómicas, el control efectivo de sus territorios y el trazado de horizontes de futuro propios y orientados al buen vivir, lo cual implica una adecuada relación con el medio ambiente.
UACH	secundario	X	X	X	Por la formación de profesionales relacionados con el uso sustentable de recursos naturales tiene un papel muy importante además que al contar con un programa de apoyo a estudiantes indígenas, mejora los indicadores de desigualdad. Estos al egresar, pueden convertirse en un poderoso factor de construcción de sustentabilidad al generarles fuentes de empleo bien remuneradas para que regrese a la región serrana y se embarquen en proyectos de beneficio colectivo.
Dirección General de Educación Indígena y Departamento de Educación Indígena	Primario	X	X	X	Es vital que este sector mejore su actuación promoviendo la contratación de profesores indígenas originarios de la sierra, que hablen las lenguas locales y que promuevan procesos de pedagogía crítica, investigación acción con los escolares y los padres de familia, a partir de los saberes locales, las practicas tradicionales de uso y manejo de recursos del medio ambiente.
Fundación	Terciario	X	X	X	Tiene un papel importantísimo en la

Christenssen y ong's apoyadas					promoción de la participación de los pueblos indígenas en sus propias problemáticas socioeconómicas y ambientales pero un efecto muy localizado. Es necesario que amplíe y multiplique las experiencias exitosas con la convergencia de otras fuentes de financiamiento y podría pasar a nivel primario de vinculación.
PIAI	Primario	X	X	X	Está llamado a ser el núcleo de los esfuerzos de gobernanza en la región serrana, es una experiencia inédita a nivel nacional pero hasta ahora ha tenido impacto en la sierra muy escaso y marginal. Se requiere conservar su carácter honorífico, no remunerado no gubernamental, pero con canalización de recursos a través de fideicomisos con una clara orientación hacia la reducción de la desigualdad y hacia la gobernanza ambiental.

9. Políticas públicas de campo de acción de Pueblos Originarios relacionadas con la biodiversidad, servicios ecosistémicos y sustentabilidad

Son 34 los actores presencia territorial en la Sierra Tarahumara; 16 considerados secundarios y 17 primarios. Al ámbito federal corresponden 9, al ámbito estatal corresponden igualmente 9. De las organizaciones de la sociedad civil, uno como financiadora y con las OSC que apoya. Al tema BD se vinculan 6 actores, cinco a SE y ocho a CS.

		Vinculación				
Actor	Relevancia	BD	SE	CS	Municipio	Localidad
CDI	Secundario			X	12 municipios	
Prospera	secundario			X	12 municipios	
Secretaría de Cultura	Primario	X		X	Guachochi Creel	
COEPI	Primario	X	X	X	12 municipios	
UACH	secundario	X	X	X		
Dirección General de Educación Indígena y Departamento de Educación Indígena	Primario	X	X	X	12 municipios	
Fundación Christenssen y ONG's apoyadas	Terciario	X	X	X	Guadalupe Calvo Bocoyna Urique Carichi	Choreachi Coloradas de la Virgen Bosques de San Elias Repechique Baqueachi Huahuacherare Chineachí
PIAI	Primario	X	X	X		

10. Bibliografía

Almanza, H. 2014 Land Dispossession And Juridicall And Disputes Of Indigenous Peoples In Northern Mexico: A Structural Domination Approach. Tesis de doctorado, University of East Anglia, School of International Development.

Sariego, J. 2002. El Indigenismo en la Tarahumara. Identidad, comunidad, 1relaciones interétnicas y desarrollo en la Sierra Tarahumara. Colección Antropología Social, Instituto Nacional Indigenista y CONACULTA-INAH, Primera Edición, México.

Sariego, J. 2008. La Sierra Tarahumara; travesías y pensares. ENAH-Chihuahua- INAH, México.

Herrera, A.. (2013). La vida en los intersticios: estrategias identitarias de los rarámuri en la ciudad de Chihuahua. Instituto de Investigaciones Culturales- Museo, Universidad Autónoma de Baja California.

Herrera, A. y F. Mancera-Valencia, (2015). Concepción del mundo rarámuri y biodiversidad de la Sierra Tarahumara, en F. Mancera (Coord.) Patrimonio Biocultural de Chihuahua. Instituto Chihuahuense de la Cultura-Conaculta, Chihuahua.

Enciclopedia Jurídica Mexicana. Tomo IX. Instituto de Investigaciones Jurídica de la UNAM, Editorial Porrúa. México, 2002. pág. 443 y 444.

González Jorge Alberto. (1994) "Reforma al artículo 4 constitucional: pluralidad cultural y derecho de los pueblos indígenas. Boletín Mexicano de Derecho Comparado. Vol. XXVII. Num. 79. Enero-abril, UNAM. México.
Consultado en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42707906>

Grupo Internacional de Trabajo sobre asuntos de indígenas. "Pueblos Indígenas. ¿Quiénes son?". Página en Internet: <http://www.iwgia.org/sw402.asp>

Zorrilla Ornelas, Leopoldo. (2003). "Arturo Warman, 1937-2003". Estudios Agrarios. No. 24 Septiembre-Diciembre. Procuraduría Agraria. México D.F. P. 15-22. http://www.pa.gob.mx/publica/rev_24/Arturo%20Warman.pdf

WWW.

<http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/articulos/27.pdf>

<http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SPI-ISS-14-08.pdf>

<https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/32281/cdi-ley-de-la-cdi.pdf>

Documentos oficiales

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1917. México: D.O.F. 2002.

Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, OIT, 1989. <http://www.inali.gob.mx/internacional.htm>

Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos, Barcelona, 1996. http://www.inali.gob.mx/pdf/Declaracion_Universal_Derechos_Linguisticos.pdf

Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, 2001. http://www.inali.gob.mx/pdf/Declaracion_UNESCO_Diversidad_Cultural.pdf

Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, 2007. <http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/es/drip.html>

PINALI, Programa de Revitalización, Fortalecimiento y Desarrollo de las Lenguas Indígenas Nacionales (2008-2012) <http://www.inali.gob.mx/pdf/fraccion.xv.pdf>

Ley General de Educación. México: D.O.F. 13-07-1993, última reforma 04-01-2005. <http://www.juridicas.unam.mx/infjur/leg/legmexfe.htm>

Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, D.O.F. junio 2003 <http://www.juridicas.unam.mx/infjur/leg/legmexfe.htm>

Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, D.O.F. 2003. <http://www.juridicas.unam.mx/infjur/leg/legme>

http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/legis/lgs/LEY_GENERAL_DE_SALUD.pdf

<https://www.coe.int/es/web/compass/the-international-covenant-on-civil-and-political-rights>

http://www.senado.gob.mx/comisiones/asuntos_indigenas/docs/Efemeride_13032003.pdf

Anexo 1. Actores identificados por tipo de adscripción y relevancia.

Actores Federales

1. Secretaría de Cultura Federal (2)
2. Unidad Regional de Cultura Populares (3)
3. PACMyC (3)
4. PRODCI (2)
5. Dirección de Atención a la Diversidad y Acciones Transversales (SEP-SEECH) (2)
6. Dpto. de Educación Indígena (3)
7. CDI (3)
8. Coord. Gral. de Derechos Indígenas (3)
9. INAH (2)

Actores Estatales

10. Depto. de Culturas Etnicas y Diversidad (Sec de Cultura Estatal)(1)
11. PIALLI (3)
12. UACH (2)
13. Programa de Equidad e Inclusión Programa de Apoyo a Estudiantes Indígenas (2)
14. Municipios (2)
15. COEPI (3)
16. Congreso del Estado (3)
17. CEDH (2)

OSC

18. ASMAC (3)
19. Bienestar Comunitario (1)
20. Conservación Biocultural (2)
21. Derechos Humanos-Territorio (2)
22. CONTEC (3)
23. Territorio (3)
24. Agua potable (2)
25. Bowerasa (3)
26. Tierra Nativa (3)
27. Comunidad Sine (2)
28. DCAAAC (2)

Pueblos indígenas

29. San Luis Majimachi, (3)
30. Mogótavo (3)
31. Repechique (3)

- 32. Choreachi (3)
- 33. Mala Noche, (3)
- 34. Colorada de la Virgen, (3)
- 35. Huetosacachi, (3)
- 36. Wawacherare, (3)
- 37. Bakeachi(3)
- 38. Territorio Bakeachi (3)
- 39. Repechique (3)
- 40. Huetosakachi (3)

Actores Mixtos

- 41. PIAI (2)
- 42. Mesa de Justicia y Derechos Indígenas (3)
- 43. Mesa de Derecho Ambiental (2)
- 44. Mesa de Educación (2)
- 45. Observatorio de Derechos Indígenas (1)

Organismo Internacional

- 46. Fundación Christensen (3)

Relevancia:

- (3) Actor primario
- (2) Actor secundario
- (1) Actor terciario