

*Relacionalidad medioambiental ritual y festiva en
áreas de montaña iberoamericanas. Una introducción*

Tobias Boos

LIBRE UNIVERSIDAD DE BOLZANO

Koen de Munter

UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO, SANTIAGO DE CHILE

Daniela Salvucci

LIBRE UNIVERSIDAD DE BOLZANO

Fiestas y rituales, con sus aspectos al mismo tiempo performativos y emocionales, artísticos y religiosos, económicos y políticos, han sido un tema central en muchos estudios de sociedades y culturas iberoamericanas. Desde diferentes disciplinas, a veces entrecruzadas, y por medio de enfoques teórico-metodológicos diversos, se ha investigado, por ejemplo, el papel de las prácticas festivas y rituales en la articulación entre resistencias indígenas, violencias colonizadoras – materiales, simbólicas e ideológicas a la vez – y contradictorios procesos de mestizaje e hibridación cultural. De manera especial, se ha puesto de relieve la importancia de la fiesta y de los rituales en la producción, regeneración y transformación de comunidades locales, de colectividades – tanto nacionales como diáspóricas – y de sus patrimonios culturales. Un enfoque particular se ha puesto en las relaciones de poder y jerarquía social que las fiestas y la ritualidad expresan, reproducen o contestan, en las alianzas políticas que generan, en los conflictos que desatan, en fin, en los muchos órdenes – de parentesco, género, “raza”, clase, entre otros – que las prácticas festivas y rituales mantienen o desafían, reconfiguran o subvierten.

A partir de un corpus de estudios tan complejo, multi- e interdisciplinario, de vasto alcance, este dossier se enfoca, de manera más puntual, en la

“relacionalidad” ecológica y sociocultural, así como en los ritmos y las dinámicas espaciotemporales de las prácticas festivas y rituales en las áreas de montaña iberoamericanas. En el marco de lo que podría llamarse un renovado “giro ecológico”, nos proponemos enfocar las relaciones festivas y rituales entre personas y otros actores animados e inanimados. Aunque es cierto que en muchos estudios se aborda la dimensión ecológica y espacial de las fiestas y de los rituales, hemos logrado convocar trabajos que investigan la “ecología” en cuanto “relacionalidad medioambiental”, desde perspectivas que van más allá del mero funcionalismo ecológico o eco-determinismo. Con relationalidad medioambiental entendemos epistemologías, ontologías, percepciones y prácticas de vida centradas en las relaciones, al mismo tiempo ecológicas y socioculturales, entre “líneas de vida” (Ingold 2018) de seres, entidades, presencias, actores, actantes, o como se les llame en base a diferentes aproximaciones teóricas.

En las últimas décadas, de hecho, las cuestiones ecológicas han venido adquiriendo renovada importancia en las disciplinas humanísticas y en las ciencias sociales, debido sobre todo a la urgencia sociopolítica de la crisis medioambiental y del cambio climático a nivel regional y global. Al respecto, muchos estudios del área iberoamericana han sido pioneros en investigar la relationalidad ecológica y sociocultural, cuestionando la dicotomía naturaleza/cultura y enfocando en las relaciones entre humanos, no-humanos, más-que-humanos. Estos trabajos han rescatado “órdenes” otros (Arnold et al. 1998), “ontologías” (Descola 2005), “perspectivismo” (Viveiros de Castro 1998), “cosmoprácticas” (de Munter 2016) y “cosmopolíticas” (de la Cadena 2010, 2015) de mundos de vida amerindios no-sólo-humanos (Rivera Andía 2019), inclusive en las áreas de montaña y especialmente en los Andes (véase, por ejemplo, entre los trabajos de los y las autoras de este dossier, Haber 2011; Delfino 2020; Muñoz Morán 2020; Arnold y Yapita 2022; de Munter 2022; de Munter y Salvucci 2024; Lema y Pazzarelli 2024; Boos y Salvucci 2025).

En efecto, los estudios de las áreas de montaña constituyen un campo crucial para la investigación de procesos que son al mismo tiempo ecológicos y socioculturales. Hasta la década de 1980, en este campo de investigación predominaban las perspectivas de la geo-ecología y de la ecología cultural, en las cuales economía, política, sociedad y cultura parecían estar determinadas por las características físicas del medioambiente. Especialmente en las décadas 1960 y 1970, la relación entre medioambiente y rituales ha sido investigada principalmente en el marco de la ecología cultural. Los estudios de Rappaport (1967) en Nueva Guinea, por ejemplo, aclaraban la función ecológica de rituales y fiestas en el manejo comunitario de los “recursos naturales” para la sobrevivencia. En los Andes del Noroeste de Argentina, Merlino y Rabey (1978) asociaban el ciclo ritual de una comunidad indígena de la puna de Jujuy al control de la biomasa animal (el número de animales de los rebaños) en relación con la disponibilidad de pasto según las temporadas. Después de las lluvias, la vegetación florece y los rebaños se multiplican favoreciendo el consumo de carne durante las fiestas de señaladas y carnavales. En agosto, el mes más frío y seco, el número de los

animales se reduce por escasez de abasto, por lo cual sólo se realiza un banquete ritual simbólico, ofreciendo un solo animal sacrificado a la Pachamama. Es decir, en este tipo de lecturas, los rituales sirven para el manejo de los recursos ecológicos y económicos de los grupos domésticos y de las comunidades, permitiendo mantener el equilibrio entre población humana y población animal en un medioambiente específico.

El paradigma de la ecología cultural enfocaba en la adaptación tecnológica humana al medioambiente, o sea en la respuesta cultural a la ecología. El modelo elaborado por Julian Steward (1955) apuntaba a destacar el “núcleo cultural” de cada sociedad, en cuanto modalidad de producción material para la subsistencia determinada por el medioambiente. Al núcleo se conectan las formas de la organización social y de la producción simbólica, en una relación de dependencia del medioambiente progresivamente menos estricta¹. Esta perspectiva jugó un papel importante en los “estudios de montaña”, especialmente de tipo comparativo, tanto en la antropología como en la geografía sociocultural (Boos y Salvucci 2022). El medioambiente/entorno de montaña, con sus condiciones climáticas y físicas desafiantes, constituía una situación perfecta para estudiar y comparar las formas de adaptación. Estas resultaban ser parecidas entre poblaciones, por ejemplo, de los Andes, Alpes y Himalaya (Rhoades y Thompson 1975; Brush 1976). Pese a la diferencia de altitud de estas cadenas montañosas, las formas de subsistencia de las poblaciones locales se basaban en el control de niveles altimétricos y nichos ecológicos distintos, en el acceso directo a zonas de producción diversas y/o en el intercambio (ceremonial o de mercado) entre los productos de las diferentes zonas. Fiestas y rituales eran funcionales al mantenimiento de relaciones de reciprocidad entre grupos y comunidades, garantizando el intercambio de bienes producidos en niveles ecológicos distintos.

Para estos estudios de las áreas de montaña, la perspectiva de la geografía ecológica, que evidencia el papel de los gradientes altimétricos y de las diferentes cintas climático-vegetativas de las montañas, resultó fundamental (Boos y Salvucci 2022). En el marco de los estudios andinos, por ejemplo, el trabajo del geógrafo alemán Carl Troll (1958), sobre medioambiente vertical y desarrollo cultural en los Andes, fue central para la ideación del modelo pan-andino del “archipiélago vertical” y del “control de un máximo de pisos ecológicos”, por medio de colonias interétnicas y movilidad, elaborado por John V. Murra (1975). En este modelo, sin embargo, destacaba el rol de la forma política del control de la verticalidad, que implica escalas territoriales diferentes de control, por ejemplo, por parte de la comunidad local, del reinado regional, o del imperio macrorregional de los Inca.

El trabajo etnohistórico de Murra, con sus extensiones arqueológicas y etnográficas, añadió una dimensión histórica y política, fascinante y compleja, al

¹ Es decir, la tecnología de subsistencia depende del medioambiente de una forma más estricta. A esta se vinculan las formas de organización social domésticas y comunitarias, mientras que las producciones simbólicas pueden ser sujetas a una mayor variabilidad, debida a difusión cultural e innovación.

esquema de la ecología cultural. Lo mismo fue planteado por Eric Wolf en el marco de la antropología alpina². Este autor reconoció los límites de la ecología cultural y la necesidad de tomar en cuenta las dinámicas históricas y políticas que producen diferencias culturales importantes y que afectan la relación con el medioambiente (Cole y Wolf 1974), proponiendo el concepto de “ecología política” (Wolf 1972). Este concepto fue posteriormente ampliado por el geógrafo Piers Blaikie (1985), quien analizó la erosión del suelo en las pronunciadas pendientes montañosas de Nepal. Blaikie identificó que dicha erosión resulta principalmente de la integración de las actividades humanas adentro de la dinámica económica global, la cual ejerce presión sobre los agricultores locales mediante distintos mecanismos de mercado. Desde entonces, los estudios que siguen el planteamiento de la ecología política se centran en temas de relaciones de poder, desigualdades en el acceso a los recursos y conflictos medioambientales (Robbins 2020). De esta forma, la ecología política, sobre todo en el marco de la geografía sociocultural, ha contribuido a la transformación del campo de los estudios de las áreas montañosas en lo que hoy se llama “montología” (Sarmiento 2020), que incluye también aspectos críticos, políticos, aplicados y transdisciplinarios (Boos y Salvucci, en prensa).

Si bien las perspectivas de la ecología cultural (sobre todo en la antropología) y de la ecología política (especialmente en la geografía sociocultural) han dado y siguen dando un aporte importante al estudio del medioambiente de las áreas de montañas, inclusive de los Andes, los conceptos elaborados por la antropología sociocultural en las últimas décadas, en el marco de lo que ha sido llamado el “giro ontológico” (Holbraad y Pedersen 2017), nos ayudan a mejor entender el medioambiente en cuanto conjunto de relaciones ecológicas y socioculturales, enfocando en el papel de los rituales.

Celebraciones, fiestas y rituales conectan, por ejemplo, a las y los habitantes a nivel de parentesco, comunidad y medioambiente, incluyendo humanos, pero también difuntos, animales de los rebaños, santos, virgencitas y cruces, los bosques de la comunidad y la comida que se intercambia y que se ofrece a las entidades más-que-humanas. En otros trabajos, algunos de las y los autores de este dossier se han focalizado en las relaciones festivas de reciprocidad a nivel de parentesco, género y comunidad (Lifschitz 2019; Gendron 2022; Moreira Peña 2024), así como en las controversias medioambientales y en los desafíos del Capitaloceno (Bindi y Núñez 2024) y de las eco-catástrofes reales u imaginadas (Moscatelli 2023) desde perspectivas de antropología y también literatura. El cambio climático y las crisis ecológicas, de hecho, afectan a la relationalidad medioambiental en muchas partes del planeta, especialmente en las montañas (por ejemplo, sobre las reacciones de las comunidades locales al deshielo de los glaciares en regiones montañosas tan diferentes como las de Italia, Perú y Estados Unidos, véase Orlove et al. 2019).

Tomando en consideración las áreas de montaña iberoamericanas, este dossier investiga como las prácticas festivas y rituales contribuyen a la producción

² Murra y Wolf eran amigos y habían colaborado con Steward (Salvucci 2022).

de la relationalidad medioambiental, también en situaciones de transformación climática, de “fricciones” g/locales (Tsing 2005) y de conflictos políticos y cosmopolíticos. Los y las autoras se preguntan, por ejemplo, ¿qué relaciones existen entre las crisis y cambios medioambientales, por un lado, y las fiestas y rituales, por el otro? Además, ¿cómo se articulan, en los espacios-tiempos montanos, las diferentes dinámicas socioculturales de las poblaciones, de los grupos, de las familias y de las personas? Se trata, por un lado, de dinámicas de convergencia en sitios festivos y rituales, como los lugares familiares, comunitarios y locales, y, por el otro, de dinámicas de dispersión transnacional, global, mediática y digital. Dichas dinámicas incluyen a humanos, así como a no-humanos y a más-que-humanos.

Este dossier junta trabajos empíricos y etnográficos, que se ponen en discusión con perspectivas teóricas recientes de las disciplinas humanísticas y de las ciencias socioculturales, así como con planteamientos interdisciplinarios. Si bien la mayoría de los ensayos analizan el papel de las prácticas festivas y rituales en la producción o regeneración de una relationalidad medioambiental desde la perspectiva de la antropología sociocultural, algunos juntan antropología y geografía humana (Boos y Salvucci), antropología y etnohistoria e historia colonial (Arnold), o antropología y literatura por medio de una escritura evocativa (Haber) y también autobiográfica (de Munter). Otros interpretan material literario a la luz de las teorías antropológicas y filosóficas del giro ontológico (Moscatelli), o utilizan teorías filosóficas para “especular” sobre interpretaciones indígenas a partir de la etnografía (Pazzarelli).

La mayoría de los ensayos se basa en trabajos de campo etnográficos realizados en el área andina, en el noroeste de Argentina (Boos y Salvucci; Delfino; Haber; Pazzarelli), Bolivia (Arnold; de Munter; Muñoz Morán), Chile (González Hernández y Moreira Peña) y Ecuador (Correa), pero también entre estepa y montaña en la Patagonia argentina (Núñez y Bindi) y en la Sierra p'urhépecha del estado mexicano de Michoacán (Lifschitz).

Los artículos incluidos en el dossier abordan sobre todo los aspectos cosmológicos, cosmoprácticos y ontológicos de la relationalidad medioambiental ritual y festiva, centrando en la dimensión ética de las prácticas andinas en el marco de una “economía moral” que se ha constituido históricamente, como subrayado por Denise Y. Arnold. Estas prácticas se basan en el “cuidar” y en el “dejarse educar”, por ejemplo, por los cerros, según Koen de Munter, o en el “diálogo” y en las “relaciones suaves” con los elementos, cuales las nubes, entre otros, a pesar del impacto traumático del cambio climático, en el relato de Oscar Múñez Morán. Dichas cosmologías son evocadas también en textos literarios, como la novela “Chamanes eléctricos en la fiesta del sol” analizada por Federica Moscatelli. Se trata, sin embargo, de cosmologías afectadas no sólo por el cambio climático, sino también por las nuevas relaciones de poder y manipulación de las fuerzas “espectrales” del mundo andino en el marco del extractivismo y del capitalismo financiero global, como nos indica Francisco Pazzarelli.

Para las comunidades locales, de hecho, las prácticas festivas y rituales permiten la “comunicación con las fuerzas vitales” del mundo, según Daniel González Hernández y Jorge Moreira Peña, y son, al mismo tiempo, prácticas productivas que implican una complementariedad y hasta sobreposición entre ritos diferentes, entre “ciclo ritual agrario andino” y “ciclo litúrgico” católico (*íbidem*). Por su parte, Paula Gabriela Núñez y Letizia Bindi, siguiendo las movilidades de la trashumancia, nos presentan la complementariedad entre la fiesta mapuche del Camaruco y las misas católicas en la producción de la relationalidad medioambiental en el sur de la Provincia de Río Negro, Argentina. Dichas sobreposiciones entre ritualidad indígena y liturgia cristiana, sin embargo, pueden llegar a ser muy conflictivas, a la luz de dinámicas de hegemonía, por un lado, y resistencia, por el otro, como el caso de las fiestas andinas de la comunidad de Kayambi en Ecuador, estudiadas por Ana Correa.

Muchos de los ensayos, por lo tanto, conectan la dimensión cosmológica o cosmopráctica de la relationalidad medioambiental, no sólo a la articulación entre religiosidad indígena y religión oficial, sino también a la dimensión explícitamente política de las fiestas y de los rituales. Federico Lifschitz, por ejemplo, relata las fogatas organizadas por la comunidad indígena de Chéran (Michoacán, México), según lógicas festivas y de parentesco, para defender a sus bosques del crimen organizado. Daniel Delfino ilustra las retro escenas políticas de la Corpachada a la Pachamama organizada a nivel comunitario y público por el primero de agosto en Laguna Blanca (Catamarca, Argentina), un momento festivo y ritual que los representantes políticos locales usan para su campaña electoral. Por su parte, Tobias Boos y Daniela Salvucci analizan este mismo ritual, junto con las corpachadas que se realizan en Laguna Blanca para el *chaku* (la captura y esquila de vicuñas silvestres) sobreponiendo los conceptos de relationalidad y de cosmopolítica. Por fin, en su texto lírico y sugerente sobre la estética de la relationalidad en Antofalla (Catamarca, Argentina), Alejandro Haber nos ayuda a mejor entender como esta teoría local de la relación interpela a las y los investigadores también, en cuanto concepto-experiencia que nos engancha a la realidad, que nos ata a la vida misma, a las relaciones adentro de la relación, por ejemplo, a partir de las flores rituales y festivas.

Bibliografía

Arnold, Denise, Domingo Jiménez y Juan de Dios Yapita. 1998. *Hacia un orden andino de las cosas*. La Paz: Hisbol-ILCA.

Arnold, Denise y Juan de Dios Yapita. 2022. *Lengua, cultura y mundos entre los aymaras. Reflexiones sobre algunos nexos vitales*. La Paz: ILCA.

Bindi, Letizia y Paula Gabriela Núñez. 2014. “Discursos y controversias medioambientales en las huellas del ganado trashumante: Una mirada

comparativa entre Patagonia Argentina e Italia". *Debates en Sociología* 59: 173-194.

Blaikie, Piers 1985. *The political economy of soil erosion in developing countries*. New York: Longman.

Boos, Tobias y Daniela Salvucci. 2022. "Introduction: Cultures in mountain areas. Comparative perspectives". En *Cultures in mountain areas. Comparative perspectives*, coordinado por Tobias Boos y Daniela Salvucci, 1-34. Bolzano: bu.press.

—. 2025. "Mapping change in Laguna Blanca: Rituals, indigenous communities, and tourism in Andean Argentina". En *Changing Mountain Communities. Between Certainties and Uncertainties*, coordinado por Tobias Boos, Daniela Salvucci, Pier Paolo Viazza y Roberta Clara Zanini, 225-262. Bolzano: bu.press.

—. (en prensa). "Konzeptuelle Überlegungen zu einer kritischen montology: Beispiele aus dem Biosphärenreservat Laguna Blanca, argentinische Anden". En *Geosoziale Frage(n): Aktuelle sozialgeographische Forschungsperspektiven*, coordinado por Simon Runkel, Dominique Kauer y Jonathan Everts. Bielefeld: Transcript.

Brush, Stephen. 1976. "Introduction". *Human Ecology* 4(2): 125-133.

Cole, John W. y Eric R. Wolf. 1974. *The hidden frontier. Ecology and ethnicity in an Alpine valley*. Berkeley: University of California Press.

de la Cadena, Marisol. 2010. "Indigenous cosmopolitics in the Andes. Conceptual reflections beyond 'politics'". *Cultural Anthropology* 25(2): 334-370.

—. 2015. *Earth Beings. Ecologies of Practice across Andean Worlds*. Durham: Duke University Press.

de Munter, Koen. 2016. "Ontología relacional y cosmopraxis, desde los Andes. Visitar y conmemorar entre familias aymara". *Chungara, Revista de Antropología Chilena* 48(4): 629-44.

—. 2022. "Uywasiña in Aymara Cosmopraxis: Ontogenesis and Attentionality". *HAU: Journal of Ethnographic Theory* 12(1): 77-92.

de Munter Koen y Daniela Salvucci. 2024. "Correspondence and troubled meshworks of life. Ingold's "new humanism" seen from Andean Argentina and Bolivia". *ANUAC* 13(2): 1-24.

Delfino, Daniel. 2020. "Resistentes mundos puneños: la ritualidad en los procesos de re-etnización de Laguna Blanca (Dpto. Belén, Catamarca)". *Revista Chilena de Antropología* 42: 218-236.

Descola, Philippe. 2005. *Par-delà nature et culture*. París: Édition Gallimard.

Gendron, Ana. 2022. "Les fruits du prêt-emprunt rituel (castillo) dans les fêtes andines". En *Ecologie festive. Fêtes, fruits et légumes*, coordinado por Laurent Sébastien Fournier, 139-156. PUAM- Presses Universitaires D'Aix-

Marseille.

Haber, Alejandro. 2011. *La casa, las cosas, los dioses: arquitectura doméstica, paisaje campesino y teoría local*. Córdoba, Argentina: Encuentro.

Holbraad, Martin y Morten Axel, Pedersen. 2017. *The ontological turn: An anthropological exposition*. Cambridge: Cambridge University Press.

Ingold, Tim 2018. *La vida de las líneas*. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Alberto Hurtado.

Lifschitz, Federico. 2019. "La intrigante mutación de la uechantan: aculturación, alianzas p'urhépecha y la relevancia de una costumbre femenina". *Quaderni di Thule* 46: 173-199.

Merlino, Rodolfo J. y Mario A. Rabey. 1978. "El ciclo agrario-ritual en la Puna argentina". *Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología* 12: 47-70.

Moreira Peña, Jorge. 2024. "Parentesco y reciprocidad festiva en una comunidad andina en el norte de Chile". En *Parentesco y reciprocidad en América Latina: lógicas y prácticas culturales*. Cuaderno de los grupos de trabajo /ALA 5, coordinado por Javier Serrano, David Robichaux y Juan Pablo Ferreiro, 105-118. ALA.

Moscatelli, Federica. 2023. "Eco-catastrofe e ricostruzione di un futuro plurale in *Juan Buscamares* di Félix Vega". *DIVE-IN* 3(2): 93-110.

Muñoz Morán, Óscar, ed. 2020. *Ensayos de etnografía teórica. Andes*. Madrid: NOLA

Murra, John V. 1975. *Formaciones económicas y políticas del mundo andino*. Lima: IEP.

Orlove, Ben, Kerry Milch, Lisa Zaval, Christoph Ungemach, Julie Brugger, Katherine Dunbar y Christine Jurt. 2019. "Framing climate change in frontline communities: Anthropological insights on how mountain dwellers in the USA, Peru, and Italy adapt to glacier retreat". *Regional Environmental Change* 19(5): 1295-1309.

Pazzarelli, Francisco y Verónica S. Lema. 2024. "La geografía del estómago / el estómago de la geografía: texturas, cuerpos y ofrendas de arrieros en los Andes argentinos". *Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología* 54: 3-25.

Rappaport, Roy A. 1967. "Ritual Regulation of Environmental Relations among a New Guinea People". *Ethnology* 6(1): 17-30.

Rhoades, Robert E. y Stephen I. Thompson. 1975. "Adaptive strategies in alpine environments: Beyond ecological particularism". *American Ethnologist* 2(3): 535-551.

Rivera Andía, Juan Javier. ed. 2019. *Non-humans in Amerindian South America: Ethnographies of indigenous cosmologies, rituals and songs*. Oxford: Berghahn Books.

Robbins, Paul. 2020. *Political Ecology. A Critical introduction*. Hoboken: Wiley Blackwell (3rd Edition).

Salvucci, Daniela. 2022. "Reti accademiche ed ecologia culturale agli inizi

dell'antropologia alpina e andina". En *Cultures in mountain areas. Comparative perspectives*, coordinado por Tobias Boos y Daniela Salvucci, 267-307. Bolzano: bu,press.

Sarmiento, Faustino O. 2020. "Montology manifesto. Echoes towards a transdisciplinary science of mountains". *Journal of Mountain Science* 17(10): 2512-2527.

Steward, Julian H. 1955. *Theory of culture change: The methodology of multilinear evolution*. Champaign: University of Illinois.

Troll, Carl. 1958. *Culturas superiores andinas y el medio geográfico*. Publications of Instituto de Geografía, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, vol. 1. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Tsing, Anna Lowenhaupt. 2005. *Friction. An Ethnography of Global Connection*. Princeton: Princeton University Press.

Viveiros de Castro, Eduardo. 1998. "Cosmological deixis and Amerindian perspectivism". *Journal of the Royal Anthropological Institute* 4(3): 469-88.

Wolf, Eric R. 1972. "Ownership and political ecology". *Anthropological Quarterly*, 45(3): 201-205.

Tobias Boos

Es investigador de Geografía Social y Cultural en la Universidad de Bolzano, Italia. Sus campos de investigación actuales son la geografía regional de los Andes y Alpes, los espacios y lugares festivos, la cartografía crítica y sus aplicaciones y los estudios migratorios. Su último libro, editado junto con Daniela Salvucci, Pier Paolo Viazzo y Roberta C. Zanini *Changing Mountain Communities. Between Certainties and Uncertainties* se publicó en 2025.

Contacto: tobias.boos@unibz.it

Koen de Munter

Es un antropólogo y pintor belga. Como antropólogo ha trabajado en la región andina desde principios de los años noventa. Su trabajo de campo se ha enfocado en el estudio de la progresión indígena en la tradición aymara y específicamente, a partir de 2015, las prácticas ecológico-sociales de las familias aymara a las que pudo acompañar.

Contacto: koendemunter@ymail.com

Daniela Salvucci

Es antropóloga sociocultural de la Libre Universidad de Bolzano (Italia). Trabaja sobre culturas de áreas de montaña en los Andes y en los Alpes y sobre la historia de la familia Malinowski en Alto Adige/Südtirol. Sus campos de investigación son: género, familia y parentesco, relationalidad medioambiental y rituales, la historia de la antropología.

Contacto: daniela.salvucci@unibz.it

Recibido: 23/11/2025

Aceptado: 25/11/2025

Copyright © 2025 The Author(s)

The text in this work is licensed under the Creative Commons BY 4.0 International License
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.