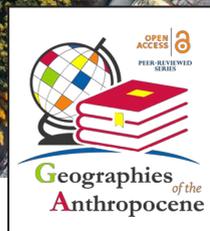

GLOBAL THREATS IN THE ANTHROPOCENE: FROM COVID-19 TO THE FUTURE

Leonardo Mercatanti - Stefano Montes (Editors)

Foreword by Paul Stoller

IL Sileno
Edizioni

Global threats in the Anthropocene: from COVID-19 to the future

Leonardo Mercatanti

Stefano Montes

Editors

IL Sileno
Edizioni

Global threats in the Anthropocene: from COVID-19 to the future
Leonardo Mercatanti, Stefano Montes (Eds.)

is a collective and multilingual volume of the Open Access and peer-reviewed series

“Geographies of the Anthropocene”
(Il Sileno Edizioni), ISSN 2611-3171.

www.ilsileno.it/geographiesoftheanthropocene

Cover: Picture by Denys Nevozhai published on Unsplash
<https://unsplash.com/@dnevozhai>.

Copyright © 2021 by Il Sileno Edizioni
Scientific and Cultural Association “Il Sileno”, VAT 03716380781
Via Piave, 3/A, 87035 - Lago (CS), Italy, e-mail: ilsilenoedizioni@gmail.com

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs
3.0 Italy License.

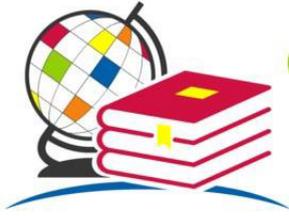

The work, including all its parts, is protected by copyright law. The user at the time of
downloading the work accepts all the conditions of the license to use the work, provided
and communicated on the website

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/legalcode>

ISBN 979-12-80064-18-9

Vol. 4, No. 1 (May 2021)

Geographies *of the* Anthropocene

OPEN
ACCESS

PEER-REVIEWED
SERIES

ISSN 2611-3171

Geographies of the Anthropocene

Open Access and Peer-Reviewed series

Editor-In-Chief: Francesco De Pascale (Department of Culture and Society, University of Palermo, Italy).

Associate Editors: Fausto Marincioni (Department of Life and Environmental Sciences, Università Politecnica delle Marche, Italy), Francesco Muto (Department of Biology, Ecology and Earth Sciences, University of Calabria, Italy), Charles Travis (School of Histories and Humanities, Trinity College Dublin; University of Texas, Arlington).

Editorial Board: Mohamed Abioui (Ibn Zohr University, Morocco), Andrea Cerase (Sapienza University of Rome, Italy), Valeria Dattilo (University of Calabria, Italy), Dante Di Matteo (Polytechnic University of Milan, Italy); Jonathan Gómez Cantero (Departamento de Meteorología de Castilla-La Mancha Media, Spain), Davide Mastroianni (University of Siena, Italy), Giovanni Messina (University of Palermo, Italy), Joan Rossello Geli (Universitat Oberta de Catalunya, Spain), Gaetano Sabato (University of Palermo, Italy), Carmine Vacca (University of Calabria, Italy), Nikoleta Zampaki (National and Kapodistrian University of Athens, Greece).

International Scientific Board: Marie-Theres Albert (UNESCO Chair in Heritage Studies, University of Cottbus-Senftenberg, Germany), David Alexander (University College London, England), Loredana Antronico (CNR – Research Institute for Geo-Hydrological Protection, Italy), Lina Maria Calandra (University of L'Aquila, Italy); Salvatore Cannizzaro (University of Catania, Italy), Fabio Carnelli (EURAC Research, Bolzano, Italy); Carlo Colloca (University of Catania, Italy), Gian Luigi Corinto

(University of Macerata, Italy), Roberto Coscarelli (CNR – Research Institute for Geo-Hydrological Protection, Italy), Girolamo Cusimano (University of Palermo, Italy), Bharat Dahiya (Director, Research Center for Integrated Sustainable Development, College of Interdisciplinary Studies Thammasat University, Bangkok, Thailand); Sebastiano D’Amico (University of Malta, Malta), Armida de La Garza (University College Cork, Ireland), Elena Dell’Agnese (University of Milano-Bicocca, Italy; Vice President of IGU), Piero Farabollini (University of Camerino, Italy), Massimiliano Fazzini (University of Camerino; University of Ferrara, Italy; Chair of the “Climate Risk” Area of the Italian Society of Environmental Geology); Giuseppe Forino (University of Newcastle, Australia), Virginia García Acosta (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, México); Cristiano Giorda (University of Turin, Italy), Giovanni Gugg (LESC, Laboratoire d’Ethnologie et de Sociologie Comparative, CNRS – Université Paris-Nanterre, France), Luca Jourdan (University of Bologna, Italy), Francesca Romana Lugerì (ISPRA, University of Camerino, Italy), Cary J. Mock (University of South Carolina, U.S.A.; Member of IGU Commission on Hazard and Risk), Gilberto Pambianchi (University of Camerino, Italy; President of the Italian Association of Physical Geography and Geomorphology), Silvia Peppoloni (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Italy; Secretary General of IAPG; Councillor of IUGS), Isabel Maria Cogumbreiro Estrela Rego (University of the Azores, Portugal), Andrea Riggio (University of Cassino and Southern Lazio, Italy; President of the Association of Italian Geographers), Jean-Claude Roger (University of Maryland, College Park, U.S.A.; Terrestrial Information Systems Laboratory, Code 619, NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt, U.S.A.); Vito Teti (University of Calabria, Italy), Bruno Vecchio (University of Florence, Italy), Masumi Zaiki (Seikei University, Japan; Secretary of IGU Commission on Hazard and Risk).

Editorial Assistant, Graphic Project and Layout Design: Ambra Benvenuto, Franco A. Bilotta;

Website: www.ilsileno.it/geographiesoftheanthropocene;

The book series “Geographies of the Anthropocene” edited by Association for Scientific Promotion “Il Sileno” (Il Sileno Edizioni) will discuss the new processes of the Anthropocene epoch through the various worldviews of geoscientists and humanists, intersecting disciplines of Geosciences,

Geography, Geoethics, Philosophy, Socio-Anthropology, Sociology of Environment and Territory, Psychology, Economics, Environmental Humanities and cognate disciplines.

Geoethics focuses on how scientists (natural and social), arts and humanities scholars working in tandem can become more aware of their ethical responsibilities to guide society on matters related to public safety in the face of natural hazards, sustainable use of resources, climate change and protection of the environment. Furthermore, the integrated and multiple perspectives of the Environmental Humanities, can help to more fully understand the cultures of, and the cultures which frame the Anthropocene. Indeed, the focus of Geoethics and Environmental Humanities research, that is, the analysis of the way humans think and act for the purpose of advising and suggesting appropriate behaviors where human activities interact with the geosphere, is dialectically linked to the complex concept of Anthropocene.

The book series “Geographies of the Anthropocene” publishes online volumes, both collective volumes and monographs, which are set in the perspective of providing reflections, work materials and experimentation in the fields of research and education about the new geographies of the Anthropocene.

“Geographies of the Anthropocene” encourages proposals that address one or more themes, including case studies, but welcome all volumes related to the interdisciplinary context of the Anthropocene. Published volumes are subject to a review process (**double blind peer review**) to ensure their scientific rigor.

The volume proposals can be presented in English, Italian, French or Spanish.

The choice of digital Open Access format is coherent with the flexible structure of the series, in order to facilitate the direct accessibility and usability by both authors and readers.

CONTENTS

Foreword <i>Paul Stoller</i>	8
La società resiliente <i>Stefano Montes</i>	12
Esperienza pandemica e settori di attività (Italian and English languages) <i>Leonardo Mercatanti</i>	27

Section I

The Resilient Society

1. Temps, espace et situations limites : quelques jalons pour penser la pandémie <i>Christine Bonardi</i>	36
2. « L'invitation à être » <i>Charlie Galibert</i>	52
3. Società resilienti alle future pandemie: governare la crisi nei nuovi scenari globali <i>Barbara Lucini</i>	72
4. Estrazione petrolifera e resistenza: la proposta-risposta dei Sarayaku, comunità kichwa dell'Amazzonia ecuadoriana <i>Federica Falancia</i>	91
5. Turismo sportivo e pandemia: il caso del Tor des Géants <i>Anna Maria Pioletti, Daniele Di Tommaso</i>	117
6. Chirurgia e COVID-19: riorganizzazione, insegnamenti e prospettive future <i>Teresa Perra</i>	134
7. L'Antropocene in questione <i>Francesco Caudullo</i>	151

Section II

Pandemic experience and activity sectors

8. Citizen, Geoscientist and Associated Terra-former <i>Martin Bohle</i>	169
9. La storia, lo spazio e la pandemia ai tempi di Google Maps. Risorgimento e brigantaggio nelle attività didattiche <i>Giuseppe Ferraro</i>	187
10. Gli itinerari culturali europei come modello di sviluppo ecosistemico per i territori marginali <i>Giuseppe Reina</i>	207
11. Italian agriculture in the shade of a pandemic. New and old dilemmas <i>Giorgia Iovino</i>	230
12. Il COVID-19 e la sua dimensione pedagogica nel mondo giuridico <i>Livio Perra</i>	255
13. Tradition and innovation: the controversial relationship between religion and pandemics <i>Giuseppe Terranova</i>	272
14. Geopolitica del Covid-19. La pandemia e i suoi riflessi su piani multipli e transcalari <i>Andrea Perrone</i>	287
<i>The Authors</i>	303

4. Estrazione petrolifera e resistenza: la proposta-risposta dei Sarayaku, comunità kichwa dell'Amazzonia ecuadoriana

Federica Falancia¹

*Dedicato all'Appennino romagnolo,
all'Amazzonia,
alla Terra tutta
e ai suoi difensori.*

Figura 1 - Vista del fiume Bobonza dal ponte che congiunge Sarayaku Centro a Pista. Fonte: Federica Falancia.

---

¹ Docente di diritto presso il Liceo Classico Galvani (Bologna) e antropologa. Componente Unità di Ricerca Cedeuam, Unisalento, ecologia costituzionale, diritti della natura; e-mail: fedefalancia@gmail.com. Il contributo è parte del progetto di ricerca di tesi in antropologia culturale e politica e della ricerca di campo presso la comunità kichwa Sarayaku (2019-2020): *Sumak Kawsay come fondamento della resistenza Sarayaku. Riflessioni a partire dalla sentenza CIDH del 2012. (Borsa di studio dell'Università degli Studi di Bologna)*. Le fotografie nel testo sono di Federica Falancia e Amos Ferro.

Riassunto

Il contributo tratta dell'evoluzione della resistenza della comunità amazzonica dei kichwa Sarayaku all'estrattivismo petrolifero in pratiche e retoriche pro-attive che, superando il concetto classico di resistenza, contribuiscono ad arricchire la fenomenologia della crescita e del moltiplicarsi di democrazie comunitarie eco-sostenibili, interpretabili secondo la lente teorica della "demodiversità" (De Sousa Santos, 2020). Le democrazie comunitarie ecologiche emergenti pongono di fatto il problema della natura e della relazione di tali entità con lo stato centrale moderno e con le categorie giuridiche tradizionali in esso utilizzate. Ciò avviene persino nell'unico stato al mondo, l'Ecuador, che realizza l'avanguardia giuridica di una Costituzione biocentrica in cui la Natura è considerata una *persona* con diritti. La paradigmatica vicenda di resistenza all'estrazione petrolifera dei Sarayaku – evidenzia, inoltre, le dinamiche tipiche delle pratiche criminali dello stato e delle compagnie allo scopo di estrarre risorse naturali dalla terra. Tali pratiche si radicano troppo spesso nella violazione del diritto di *Consentimento Previo Libre y informado*, sancito dalla normativa nazionale e internazionale (Cost. Ecuador e Convenzione OIT n.169).

Parole chiave: estrattivismo petrolifero, Costituzione Ecuador (2008), diritti della Natura, Sumak Kawsay (Buen Vivir), demodiversità

Oil extraction and resistance: the proposal-response of the Sarayaku, the Kichwa community of the Ecuadorian Amazon

Abstract

The contribution deals with the evolution of the resistance of the Amazonian community of the Sarayaku to oil extraction. In particular the paper describes pro-active rhetoric and practices that overcome the classic concept of resistance and enrich the phenomenology of a growing number of eco-sustainable community democracies, interpretable according to the theoretical lens of demodiversity (De Sousa Santos, 2020).

The emerging ecological community democracies highlight the problem of Nature and of their relationship with the modern central state and with the traditional legal categories. This happens also in the only state in the world,

Ecuador, where Nature is considered a person with its rights by a biocentric cutting edge Constitution. The paradigmatic story of the Sarayaku's resistance to oil extraction – also highlights the typical dynamics of the criminal practices of the state and companies in order to extract natural resources from the earth. These practices are often rooted in the violation of the *Consentimento Previo Libre y informado*, sanctioned by national and international legislation (Const. Ecuador and ILO Convention n. 169).

Keywords: oil extractivism, Ecuador Constitution (2008), rights of nature, Sumak Kawsay (Buen Vivir), demodiversity

1. Sumak Kawsay e Kawsak Sacha: ontologia nativa della comunità Sarayaku

«Nella nostra tradizione il concetto di proprietà sulla terra non esiste così come è inteso nel linguaggio dei meticci, dei bianchi e nella società occidentale. Noi parliamo di un diritto di usufrutto della vita che ci proviene dai boschi, dai fiumi e dalle lagune. Questo diritto se lo guadagna una comunità piuttosto che un'altra o un popolo piuttosto che un altro per il grado di conoscenza e familiarità che ha con i segreti del proprio territorio. Si richiede innanzitutto di entrare in armonia con le forze e gli spiriti che lo animano. Questo compito lo realizzano per primi gli yachak o uomini saggi, e poi il resto della comunità.

Esistono norme di comportamento nella foresta che impariamo attraverso l'osservazione o la tradizione orale, o i sogni, o i canti sacri. Sono queste norme che ci hanno permesso di sopravvivere con successo, in un ambiente fragile, senza alterarlo negativamente nei suoi fondamenti. Queste montagne, questa foresta, fiumi, lagune sono quello che ci hanno permesso di vivere e daremo il nostro sangue prima di passare la vergogna di perderli e poi guardare i nostri figli negli occhi» (Sarayaku, 2014, p. 88).

Il *pueblo* di Sarayaku si trova nell'Ecuador sudorientale, nella provincia di Pastaza, a circa 65 Km verso sud est dalla città di El Puyo. È ubicato nella foresta pluviale amazzonica ecuadoriana, lungo il fiume Bobonaza nei pressi del confine col Perù. Per arrivare a Sarayaku da El Puyo si percorre una strada asfaltata fino a Canelos. La strada dopo Canelos non è asfaltata, presenta vari dislivelli ed è attraversata più volte da piccoli fiumi da guadare. La strada conduce, in un'ora e mezzo circa, alle rive del fiume Bobonaza e da lì, lungo una riva chiamata *Puerto*, si può prendere una canoa che a seconda delle condizioni del fiume, impiega dalle tre alle cinque

ore per raggiungere la comunità. Sarayaku è popolata da circa 1400 persone appartenenti alla nazionalità kichwa che si identificano con il nome del loro insediamento, Sarayaku. La popolazione è distribuita nella selva lungo il fiume, in sette centri dislocati in un territorio di circa 135.000 ettari: Sarayaku Centro, Mawkallakta, Chuntayaku, Chiwacocha, Kalikali, Kushillu Urku, Sarayakillu e Puma (Fig. 2).

Figura 2 - Bambini Sarayaku lungo la riva del fiume nei pressi del centro di Pista. Foto di Amos Ferro.

La comunità di Sarayaku ha ottenuto la consegna del titolo di proprietà dei 135.000 ettari che occupa nel 1992, a seguito della *grande marcia indigena*. I centri abitati, esclusi Pista e Sarayaku Centro non sono contigui ma più o meno separati da tratti di fitta foresta disabitata. Foresta composta da varie specie di piante e fiori che separano anche le case tra loro, così che si può dire a ragione che Sarayaku è immersa nella foresta pluviale amazzonica ecuadoriana orientale (Fig. 3).

Figura 3 - Le case sono immerse nella selva. Aillu è il termine che indica la casa o gruppo di case della stessa famiglia allargata. Foto di Amos Ferro.

L'area della foresta pluviale amazzonica in cui si trova Sarayaku è considerata una delle dieci regioni al mondo con più alta biodiversità nonostante la deforestazione in corso negli ultimi decenni, visibile soprattutto nel tratto di strada tra El Puyo e Canelos, e che probabilmente è una delle cause importanti della disastrosa alluvione del marzo 2020.

Per cercare di addentrarsi nella visione della vita e nella quotidianità dei kichwa di Sarayaku occorre sapere che l'intera esistenza della comunità è inquadrata e organizzata sulla base di due principi di vita fondamentali: *Sumak Kawsay* e *Kawsak Sacha*. Sumak Kawsay è un concetto ampiamente studiato dalla letteratura scientifica anche occidentale, è un principio valido e noto in gran parte del continente latinoamericano, tradotto e conosciuto in occidente con la formula castigliana di *Buen Vivir*. Il Sumak Kawsay – dato il suo riconoscimento e diffusione progressivamente accresciuti negli stati latinoamericani, specialmente in Ecuador e Bolivia – è richiamato in lingua kichwa e come principio fondamentale nella Costituzione ecuadoriana del 2008. L'origine del concetto è di matrice indigena andino-amazzonica e la traduzione castigliana è lontana dal farne intendere pienamente il significato. La comprensione del Sumak Kawsay implica l'assunzione di una prospettiva olistica e biocentrica che incorpori alcuni principi e qualità fondanti e interdipendenti tra loro: la relazionalità, reciprocità, dualismo complementare, corrispondenza, la vita comunitaria, la relazione con la natura, l'armonia (Rodríguez Salazar, 2016, p. 21). Da tali premesse, i

movimenti indigeni ecuadoriani sono giunti a sviluppare, affermare e far incorporare nel sistema istituzionale l'importanza della relazione tra le comunità indigene e il territorio, premessa materiale necessaria per la realizzazione del Sumak Kawsay. Il territorio è necessario per la realizzazione di una vita, una spiritualità e un'economia differenti dal modello proposto dall'occidente. Il concetto di Sumak Kawsay – alla base delle politiche di resistenza dei movimenti indigeni – ha ispirato, movimenti politici non solo ecuadoriani e non solo indigeni, fornendo la base epistemologica di una narrazione controegemonica e di critica più generale mossa al sistema capitalista e neoliberale. Per i kichwa di Sarayaku Il Sumak Kawsay “*significa avere un territorio sano e senza contaminazione, una terra produttiva e abbondante di risorse naturali che assicuri la sovranità alimentare. Significa avere un sistema organizzativo proprio, sostenibile e libero in armonia col concetto di sviluppo dei popoli e delle nazionalità. Il Sumak Kawsay significa anche saper praticare le nostre conoscenze ancestrali, mantenere le pratiche e i costumi tradizionali e rafforzare la nostra identità propria*” (J. Gualinga, ex Presidente di Sarayaku. Estratto da un'intervista durante la ricerca di campo, giugno 2019). Il Sumak Kawsay è la premessa essenziale per vivere una vita degna che non può esistere, nella specificità culturale dei Sarayaku senza *Kawsak Sacha* ossia la *Selva Vivente*, il nome proprio con cui i Sarayaku chiamano il territorio in cui vivono. *Sumak Kawsay* e *Kawsak Sacha* sono imprescindibilmente connessi. Il territorio è considerato vivente e composto da un insieme complesso di relazioni interdipendenti, comprese quelle con le specie animali, vegetali, spirituali e sovrumane che lo popolano. Il territorio non va inteso semplicemente come suolo delimitato da confini: non è il territorio così come inteso dalla tradizione socio-giuridica occidentale, ossia composto da un suolo delimitato da confini, sottosuolo, spazio aereo, territorio flottante (navi e aerei militari), mare territoriale, ambasciate e consolati; tutte categorie leggibili, trasmesse e studiate principalmente attraverso la lente della sovranità, proprietà e sfruttabilità economica delle risorse naturali. Per i Sarayaku l'aspetto spirituale e vitale del territorio non è separato da quello umano sociale, giuridico e amministrativo o, più correttamente forse, la spiritualità e la relazione con l'ambiente naturale hanno un forte impatto sull'aspetto normativo. *Kawsak Sacha* è un'ontologia vivente, tradotta in parole comprensibili per essere la base di una proposta autonoma, anche economica, per uno sviluppo alternativo, una sovranità alimentare autonomamente gestibile. *Kawsak Sacha* è insieme un concetto e una forma materiale e organica, onnicomprensiva di esseri umani, vegetali, animali, principi, spiritualità. La

pluralità delle forme vitali sono riconducibili alla soggettività unica, alla super-persona al macro-organismo che è Kawsak Sacha, la *Selva Vivente*. I Sarayaku sentono di svolgere le loro vite dentro un grande essere vivente, la Madre Terra e rivendicano l'importanza del territorio e della conservazione delle loro conoscenze (Kawsak Sacha significa Selva Vivente. La proposta dei Sarayaku è consultabile all'indirizzo: <http://sarayaku.org/propuestasprogramas-y-proyectos/>). Il legame organico con il territorio e lo stile di vita sarayaku sono stati inquadrati e in un certo senso sistematizzati attraverso la creazione di un *Plan de Vida* di Sarayaku, tuttora in vigore, che riunisce la filosofia di vita, le tradizioni native e l'uso dello spazio. L'irruzione occulta e violenta delle imprese estrattive di petrolio nel territorio della comunità, verso la fine degli anni '90, sembra aver costretto i Sarayaku ad uno sforzo organizzativo e comunicativo con l'Occidente, e ha visto nel *Plan de Vida*, una delle prime traduzioni simboliche dell'ontologia nativa. L'elaborazione del *Plan*, da un lato, è probabilmente stato un lavoro utile ai Sarayaku per prendere coscienza di se stessi in modo nuovo, per comunicare la loro identità culturale al sistema statale e internazionale di matrice occidentale; dall'altro, ha tradotto in modo scritto-simbolico la proposta-risposta dei nativi che mira ad implementare uno sviluppo eco-sostenibile alternativo rispetto all'industria estrattiva, che è l'unica proposta economica avanzata dallo stato. L'ultimo atto della trasposizione simbolica del dissenso dei Sarayaku all'estrattivismo petrolifero è stato la *Propuesta Kawsak Sacha*, inoltrata al governo a più riprese dal 2012 ad oggi e altrettante volte ignorata. La *Propuesta*, coerentemente col disposto costituzionale ecuadoriano, mira al riconoscimento della personalità giuridica di un milione di ettari di foresta di proprietà collettiva dei kichwa dal 1992.

1.1. Uno sguardo all'occidentale: fondamento scientifico della Propuesta Kawsak Sacha

La *Propuesta* è interpretata dalla comunità come un'evoluzione della loro trentennale resistenza all'estrattivismo petrolifero: attraverso i diritti e la personalità giuridica della Natura riconosciuti dalla Costituzione del 2008, la comunità mira ad ampliare la propria autonomia giuridico-economica in una direzione che sembra tendere all'esercizio di piena sovranità sul territorio e sulle sue risorse naturali così da neutralizzare la minaccia pressante e costante dell'estrattivismo. La *Propuesta* si basa sull'ontologia nativa della comunità (*Sumak Kawsay*, *Kawsak Sacha*), sulla normativa

nazionale e internazionale (Cost. Ecuador 2008, *Convenio OIT n.169*), su analisi scientifiche che attestano che il territorio garantisce l'assorbimento di svariate tonnellate di carbonio per anno contribuendo a mitigare il cambio climatico e conservare una delle biodiversità più ricche del pianeta. La richiesta non si limita al riconoscimento di personalità di elementi naturali ma sembra configurare l'ipotesi di sovranità di fatto parallele: sovranità statale e sovranità indigena Sarayaku. L'originalità della richiesta risiede tuttavia nel fatto che la proposta Sarayaku configura una entità composta da un'intersezione di elementi che va oltre il concetto occidentale di personalità giuridica: una pluralità o universalità di "beni naturali" in relazione interdipendente con una collettività umana. Le categorie giuridiche occidentali sembrano insufficienti a comprendere la complessità dell'ontologia indigena Sarayaku, una paradigmatica avanguardia ecosostenibile che intende vedere riconosciuto il legame *bioculturale* della comunità col territorio. Più che un soggetto e più che una fondazione o una universalità di beni, la comunità Sarayaku sembra infatti configurarsi di fatto come un *corpo-territorio*, entità sconosciuta a qualsiasi ordinamento ma perfettamente legittima e naturale nell'ontologia Sarayaku così come in altre ontologie "alternative". Per le scienze sociali e antropologiche è infatti ormai pacifica l'esistenza di visioni ed esperienze di vita, ontologie alternative in cui i confini del corpo inteso come rappresentazione simbolica e prodotto culturale non coincidono con i confini del corpo biologico. Si può sostenere che la rappresentazione del corpo individuale e sociale (Lock & Schepers-Hughes, 1987) dei Sarayaku sia interrelata e in continuità fluida col "corpo-territorio" che il *Kawsak Sacha* rappresenta. Da una prima analisi della tradizione giuridica sarayaku, riconducibile alle tradizioni "ctonie" (Patrik Glenn, 2011) e basata sul paradigma olistico del Sumak Kawsay, la suddetta concezione olistica di continuità tra corpo individuale, corpo sociale e ambiente naturale è incorporata e tradotta nell'esperienza statutaria della comunità che è parte di una normativa complessa e interdipendente che si sviluppa a partire dai tre assi ontologici del piano di vita della comunità, il *Plan de Vida*, oggi rinominato, *Plan Sumak Kawsay* (i tre assi ontologici di natura normativa consuetudinaria sono: *sumak allpa*, una buona terra, *sacha runa yachay*, la conoscenza dell'uomo della selva e il *runa kawsay* che è lo sforzo organizzativo della comunità nel rispetto del fondamento vitale e normativo principale, la Selva Vivente, il *Kawsak Sacha*). Anche l'esercizio della giustizia interna o *ancestrale*, totalmente consuetudinario come quello di altre comunità kichwa (Baltazar Yucilla, 2009; Proveda Moreno, 2009), incorpora elementi umani e naturali: le violazioni normative individuali sono trattate in modo da diventare questioni

sociali affrontate pubblicamente dalla comunità attraverso l'opera mediatrice di anziani *giudici ancestrali* e l'utilizzo di piante, le stesse usate per pratiche di medicina e purificazione. *Sanazioni* più che sanzioni. Quanto all'aspetto economico, il sistema di sussistenza della comunità, spontaneamente circolare, dipende inestricabilmente dalla salute e dall'integrità del *Kawsak Sacha*. Comporta inevitabilmente la preservazione della biodiversità, ritenuta oggi dalle scienze biologiche una delle condizioni principali della salute umana e dell'ambiente (Raffaetà, 2017; Chivian & Bernstein, 2008). Questi elementi – oltre ad integrare, se non ampliare, il contenuto di un pieno diritto all'identità culturale e il conseguente diritto ad esercitare una propria organizzazione ed amministrazione, così come previsto dalla Costituzione del 2008, dalla normativa internazionale (*Convenio OIT* n.169) e confermato a più riprese dal sistema legale interamericano – alla luce delle nuove norme ecuadoriane sui diritti della natura, rendono possibile ipotizzare e immaginare la comunità ed il territorio come un corpo unico composto di elementi interdipendenti – umani e non umani – e interrelato ad un'unica personalità giuridica, la natura, cui spetta una sovranità letteralmente originaria, essendo questa, nell'ontologia Sarayaku, il principio, il fine e la fonte prima della vita.

Da quanto precede, si può senz'altro affermare che la Propuesta Kawsak Sacha sia coerente con la normativa nazionale e internazionale e che sia in linea con i risultati degli studi della comunità scientifica che suggerisce inoltre la valorizzazione delle pratiche locali come unica risposta efficace di cura della biodiversità e salvezza della vita sul pianeta Terra (*World Scientists' Warning to Humanity*, 2017). Ciononostante, la richiesta Sarayaku è stata ignorata dal governo così che, nel 2019, la comunità ha attivato una strategia differente: un ricorso costituzionale (accolto dalla Corte Cost. nel 2020) per lamentare l'inadempimento, da parte dello stato, della sentenza della *Corte Interamericana de Derechos Humanos* (CIDH), che nel 2012 condanna lo stato dell'Ecuador per le violazioni compiute nei confronti di Sarayaku a partire dalla fine degli anni '90. (Nel novembre 1969 i delegati degli stati membri della OEA, Organización del los Estados Americanos elaborarono la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conosciuta come Patto di San Jose che entrò in vigore nel 1978. Il Patto di San Jose, che ha come fine la protezione dei diritti umani nel continente americano, è obbligatorio per gli stati firmatari della Convenzione. Il Patto, istituisce la creazione di due organi competenti per le violazioni dei diritti umani: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos - che entra in funzione nel 1960 - e la Corte Interamericana de Derechos Humanos - che entra in funzione nel 1979 dopo l'entrata in vigore

del Patto di San Jose. Le sentenze della CIDH sono vincolanti per gli stati aderenti alla OEA. Sito web della CIDH: <https://www.corteidh.or.cr/index.cfm>).

Nel contraddittorio contesto ecuadoriano, la vicenda dei Sarayaku, emerge come paradigma incarnante due fenomeni paralleli che si moltiplicano anche in altri contesti: da un lato le recenti tendenze alla costituzione e/o rafforzamento di democrazie comunitarie ecologiche, e dall'altro, la difficoltà di relazione tra tali democrazie ecologiche e le strutture dello stato centrale. Mentre lo stato moderno sembra stabile, di fatto, nel mantenere schemi antropocentrici ed economia neoliberista, le pratiche indigene di resistenza all'estrattivismo di risorse naturali, si sono evolute attraverso pratiche e retoriche pro-attive, che vanno oltre la resistenza e sono interpretabili secondo la chiave teorica della *demodiversità* (De Sousa Santos, 2020). "Demodiversità" significa, in estrema sintesi, sperimentazione di processi partecipativi dal basso, per l'affermazione delle biodiversità socio-culturali dei territori. Tale gestione non si pone in contrasto con lo stato ma va ad integrarlo e ricostruirlo laddove esso soffre dei mali del "disassemblaggio" (Sassen, 2013).

2. Estrazione petrolifera, diritti umani e dell'ambiente: le contraddizioni dello stato.

La coesistenza conflittuale della cultura indigena con quella di matrice occidentale è tristemente nota da tempo. Già a partire dagli inizi del XX secolo la ricchezza di risorse naturali dell'Amazzonia ecuadoriana ha attratto compagnie petrolifere straniere determinando intromissioni e pressioni continue nella vita delle comunità amazzoniche e nell'equilibrio della foresta pluviale. Il modello economico, imposto fin dall'inizio, è stato quello di un'estrazione intensiva basata sul modello occidentale di economia classico-capitalista: massima utilità nel minor tempo e al minor costo possibile. La zona più contaminata dagli ingressi delle società petrolifere in Ecuador è stata la zona del centro-nord amazzonico in cui negli anni '30 alcune delle prime compagnie che iniziano ad operare sono la *Leonard Exploration Company*, controllata dalla *Standard Oil* e la *Anglo Saxon Petroleum Company Limited*, associata alla *Royal Dutch Shell* (Si segnala la seguente bibliografia da cui sono tratte e si possono approfondire ulteriormente le informazioni sulla storia petrolifera dell'Ecuador: I tre volumi dello studio AA.VV., Flacso, 2003, 2004, 2006; Acosta, 2009, che nella parte finale contiene l'evoluzione della normativa ecuadoriana in tema

di idrocarburi e miniere; Acosta, 2003. Per una storia dettagliata delle compagnie che si sono successe nel territorio Martz, 1987; Melo, CEJIL, 2009).

L'attività delle compagnie in alleanza con diverse confessioni religiose presenti sul territorio, ad esempio gesuiti e domenicani, caratterizza lo stile di ingresso e occupazione che ancora perdura nelle zone amazzoniche. L'estrazione petrolifera così inaugurata, cresce fino a che, nel 1964, l'Ecuador firma un contratto con la *Texaco Gulf* concedendole un milione e mezzo circa di ettari che la compagnia sfrutterà economicamente per circa sessant'anni. Da lì a pochi anni, avrà inizio la fase conosciuta come il *boom petrolifero* ecuadoriano (1971-1981), fase in cui si realizza uno straordinario aumento delle esportazioni e conseguentemente del PIL che passa dai 1.602 milioni di dollari del 1971 ai 13.946 milioni di dollari del 1981. Cresce anche la riserva monetaria internazionale dell'Ecuador e l'attrazione di attori esteri, banche e istituti finanziari, verso un paese che può indebitarsi grazie alle garanzie fornite dalle sue riserve petrolifere. Nel frattempo, lo stato dell'Ecuador diventa socio di maggioranza di *Texaco* attraverso la *Corporacion Estatal Petrolifera Ecuatoriana* CEPE (che poi diventerà *Petroecuador*). La responsabilità delle attività farà capo alla *Texaco* fino al 1992, momento in cui la compagnia uscirà dal consorzio e restituirà allo stato le infrastrutture e i territori utilizzati.

L'ingresso delle società petrolifere in Ecuador avviene quindi inizialmente nel nord-orientale, quasi senza opposizione da parte delle comunità indigene, già abituate alle precedenti pressioni dei produttori di caucciù, missionari e militari. Verso la fine degli anni '90 lo stato pianifica l'espansione dell'estrazione verso sud ma le comunità di quei territori sono più diffidenti: conoscono già le conseguenze disastrose che le attività estrattive hanno prodotto sull'ambiente e sulla cultura delle comunità del nord. La caparbia resistenza del *Pueblo Ancestral Kichwa de Sarayaku* (questo è il nome con cui i Sarayaku hanno deciso di registrarsi presso il *Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador* CODENPE nel 2008), piccola comunità di circa 1400 persone stanziata in zona sud-orientale – durata circa 30 anni e tuttora in corso – determina un arresto inatteso dell'espansione della frontiera estrattiva statale a sud. La piccola comunità dei Sarayaku, patrocinata dall'avvocato Mario Melo e da altri avvocati del CEJIL di Quito, riesce infatti ad ottenere nel 2102, dalla CIDH una sentenza di condanna nei confronti dello stato dell'Ecuador.

Il caso Sarayaku ha origine e si sviluppa in una fase sociale e storica caratterizzata da tre ampie dinamiche che interagiscono: le novità legislative, la crescita dei movimenti indigeni, le relazioni economiche dello

stato in ambito di estrazione delle risorse naturali. In tale complessità, si può osservare che lo stato dell'Ecuador fino ad oggi si è espresso attraverso almeno due atteggiamenti differenti e contraddittori: il primo, volto a conservare e promuovere anche in modo illegittimo le sue relazioni economiche con le compagnie estrattive e, l'altro, volto a restare formalmente al passo con gli sviluppi politici e normativi della Comunità Internazionale in tema di diritti umani e protezione dell'ambiente e culminato, nel 2008, nell'emanazione di una nuova Costituzione. La Costituzione del 2008 è la prima e l'unica al mondo che riconosce diritti e personalità giuridica alla natura. Il richiamo costituzionale in lingua kichwa al Sumak Kawsay, tradotto in occidente come Buen Vivir e ai diritti di Pacha Mama, la Madre Terra, lascia chiaramente intendere che la matrice indigena è tra i formanti culturali più influenti sulla Costituzione (Falancia, 2020, p. 154).

A dodici anni dalla sua emanazione, ci si chiede quale sia l'efficacia dell'avanguardia giuridica ecuadoriana in tema di diritti umani e dell'ambiente. Da una prima analisi circa l'operatività delle norme costituzionali a tutela della natura, sembra infatti che almeno un quarto delle cause invocanti la protezione dei diritti della natura in Ecuador – dal 2008 ad oggi – siano collegate a violazioni del *diritto di consulta previa e informata* (d'ora in avanti CPLI), una delle violazioni più gravi e frequenti in latinoamerica, commesse proprio dagli stati nei confronti delle comunità indigene. A tale diritto, corrisponde l'obbligo dello stato di informare approfonditamente le comunità interessate da misure amministrative o legislative volte all'esplorazione e/o allo sfruttamento di risorse naturali del loro territorio, soprattutto riguardo agli effetti di tali misure sulla salute umana e sull'ambiente naturale. Il diritto di CPLI comporta, in alcuni casi, l'obbligo di ottenere il consenso delle comunità indigene quando l'intervento è qualificabile come impatto con *effetti su larga scala*. Tale primo rilievo circa l'operatività delle norme costituzionali – oltre ad evidenziare la stretta relazione tra diritti umani e diritti della natura – suggerirebbe che la connessione promessa dalla Costituzione in termini di biodiversità, tra natura e umano, potrebbe convivere con l'apparente scarsità di pratiche istituzionali concrete a tutela dell'ambiente. In questa sede, attraverso la paradigmatica vicenda Sarayaku, si tratteranno principalmente le pratiche criminali diffuse che radicano nella violazione del diritto di CPLI, sancito dalla normativa nazionale e internazionale (Cost. Ecuador e *Convenio OIT n.169*).

3. Teorie antropocentriche e biocentriche

Prima di procedere con la narrazione della vicenda Sarayaku, che come altre comunità è stata vittima della violazione del diritto di CPLI, è bene chiarire il significato e la portata dell'avanguardia inaugurata dalla Costituzione ecuadoriana e l'influenza che tale normativa potrebbe avere sul riconoscimento e la crescita delle recenti democrazie comunitarie ecologiche. Dai primi anni del 2000, si assiste ad una rivoluzione giurisprudenziale e normativa che non si limita allo stato ecuadoriano e che consacra una svolta storica per il diritto: l'essere umano non è più l'unico soggetto destinatario dell'attenzione giuridica che è rivolta in via più ampia al *vivente*.

Gli orientamenti ispiratori delle diverse sentenze o normative in tema di ambiente si ispirano a due principali e differenti visioni, antropocentrismo e biocentrismo. La prima, diretta discendente del pensiero moderno occidentale, pone l'essere umano al centro della riflessione in qualità di legittimo amministratore di ciò che non è umano ed è considerato strumentale al soddisfacimento dei suoi bisogni. Gradualmente informato dalla coscienza del fatto che la sopravvivenza dell'essere umano dipende dalla salute del pianeta, l'antropocentrismo si è ammorbidito generando forme più moderate che iniziano progressivamente a riflettersi in testi normativi nazionali ed internazionali. Si possono distinguere, nella corrente antropocentrica, indirizzi dominativi o conservativi, oppure antropocentrismi forti o deboli. Ad esempio il rapporto della Commissione Mondiale sull'Ambiente, *Our Common Future*, o *Rapporto Brundtland* (1987) è un esempio di antropocentrismo moderato che peraltro inaugura il concetto di *sviluppo sostenibile*. Il Rapporto considera la Terra come bene comune ed ipotizza una crescita economica che non esaurisca le risorse dell'ambiente; così iniziano a prendere forma i *diritti delle generazioni future*.

Le prime formulazioni delle teorie eco, bio o cosmocentriche risalgono invece alla fine degli anni '50 del secolo scorso e ribaltano la prospettiva antropocentrica sostenendo che l'essere umano non possa essere l'unica misura del mondo, ma fa parte di un sistema vitale interdipendente in cui il valore dell'essere umano è equiparabile a quello di altri esseri viventi sul pianeta (la teoria di *Gaia* di J. Lovelock, 1979, pare la più invocata dagli autori appartenenti a questa corrente). A partire da ciò, si inaugura una riflessione che genera altre correnti di pensiero interne. Le chiavi interpretative e classificatorie fornite da questi principi, anche a prescindere dalle specificazioni interne, aiutano a cogliere nei testi normativi le diverse

declinazioni che la normativa ambientale assume alla luce dei principi eco o antropocentrici.

La nascita del diritto ambientale internazionale prende le mosse dall'impulso delle Nazioni Unite e può essere fatta risalire alla Dichiarazione di Stoccolma del 1972, un atto dal contenuto più etico che giuridico. La prima Carta Mondiale della Natura, non vincolante, è del 1982. Si è già accennato al Rapporto Brundtland e al concetto di sviluppo sostenibile come esempio di antropocentrismo moderato (1987). Risale al 1992 la Dichiarazione di Rio sull'Ambiente e lo Sviluppo che darà l'impulso per l'elaborazione del protocollo di Kyoto (1997).

Una profusione di dichiarazioni internazionali si susseguono all'insegna più o meno moderata dell'antropocentrismo, ma un radicale cambiamento di tonalità dei discorsi in senso biocentrico si registra nel 2010 in Bolivia su convocatoria di Evo Morales a Cochabamba, con il Progetto di Dichiarazione dei Diritti di Madre Terra poi sottoposto all'adozione alle Nazioni Unite. Il Progetto innesca un dialogo, tuttora in corso, anche attraverso la piattaforma ONU, *Harmony with Nature* (www.harmonywithnature.org), tuttavia non cambia il principio antropocentrico che ispira le normative nazionali e internazionali ambientali nel mondo.

Ulteriori eventi giuridici a favore dei diritti della natura in direzione biocentrica sono rinvenibili nelle rivoluzionarie sentenze che nel mondo riconoscono elementi naturali come soggetti di diritto: il riconoscimento della soggettività giuridica di una parte dell'Amazzonia colombiana; il fiume Atrato come soggetto di diritto e con diritti sempre in Colombia, legalmente rappresentato dal *Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible* e da una *Comision de Guardianes del rio Atrato*, composta anche da indigeni (Corte Cost. 2016); il fiume Te Awa Tapua o Whanganui riconosciuto dalla legge come persona giuridica in Nuova Zelanda (2012); il fiume Gange e Yamuna riconosciuti legalmente come *persone* con sentenza dell'Alta Corte dell'Uttarakhand (2017) seguita da una sentenza successiva che ha riconosciuto la personalità giuridica anche ai ghiacciai dell'Himalaya.

Studi comparativi su alcune delle sentenze citate dimostrano il potere creativo dei giudici attraverso la normativa a disposizione anche laddove l'ordinamento sia di ispirazione antropocentrica e non preveda strumenti *ad hoc* per la difesa della natura. I risultati giurisprudenziali sembrano riconducibili alla c.d. *Litigation Strategy* teorizzata dall'avvocato sudafricano Cormac Cullinan attraverso la sua *Heart Justice* o *Wild Law*, orientamento che sulla scia della *Heart Jurisprudence* se ne differenzia nella

misura della crescente convinzione che oltre a promuovere valori etici occorra attivare prassi di rivendicazione dei diritti della natura. L'idea è quella di creare precedenti che aiutino ad individuare nella prassi giuridica elementi naturali, come elementi con personalità e diritti indisponibili. A tal proposito, si ricorda la nascita nel 2014 a Quito, del *Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza* (Il sito web del tribunale è consultabile all'indirizzo <https://www.rightsofnaturetribunal.com/bonn-17>) presieduto lo stesso anno da Vananda Shiva e composto tra gli altri – sia nel 2014 a Quito sia all'incontro di Bonn del 2017 – da voci come quella di Alberto Acosta, ex presidente della Costituente ecuadoriana, Cormac Cullinan, Ramiro Avila Santamaria, Boaventura de Sousa Santos. Il *Tribunal* emana sentenze non vincolanti, così come non vincolanti ma di autorevole influenza sono le sentenze e le indagini del Tribunale Permanente dei Popoli (TPP) che nasce a Bologna nel 1979 ad opera del giurista Lelio Basso per supplire l'assenza del diritto positivo e fungere da strumento di *riconoscimento, visibilità e presa di parola di quei popoli vittime di violazioni di diritti fondamentali* (Il sito web del tribunale è consultabile all'indirizzo: <http://permanentpeopletribunal.org>). A partire dal 1990, dall'indagine sull'Amazzonia brasiliana, il TPP associa ed eleva la questione dello sfruttamento ambientale a quella dei diritti umani fondamentali e suggerisce un approccio radicalmente mutato nei confronti della natura ponendosi così in linea con il *Tribunal* di Quito. Entrambi i Tribunali operano in applicazione della normativa vigente ma condividono il comune intento creativo e sperimentale di suggerire soluzioni che avvicinino il diritto formale alle reali esigenze umane e della Natura.

In questo contesto dinamico, ma in cui le normative mondiali restano di ispirazione antropocentrica, gli unici stati al mondo ad invertire radicalmente la tendenza sono l'Ecuador e la Bolivia. L'Ecuador inserisce i diritti della Natura nella Costituzione stessa mentre la Bolivia attribuisce il compito di regolare i diritti della Natura alla legge (*Ley de Derechos de la Madre Tierra*, 2010 e *Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para vivir bien*, 2012).

4. Il diritto al *consentimento previo libre y informado*: il caso Sarayaku, cronologia della violenza e della resistenza all'estrattivismo petrolifero

Mentre l'Ecuador emana la prima Costituzione biocentrica al mondo, la CIDH emette una sentenza che lo condanna per le violazioni compiute nei

confronti dell'ambiente amazzonico ecuadoriano e della comunità dei *kichwa Sarayaku*. Il caso Sarayaku, rientra tra i numerosi conflitti socio-ambientali che affliggono il continente latinoamericano ed ha origine nel 1996, quando lo stato dell'Ecuador concede illegalmente un permesso di esplorazione e sfruttamento del territorio di Sarayaku alla compagnia petrolifera argentina CGC, *Compañía General de Combustibles* senza consultare la comunità, in modo occulto e a tratti violento. Nel corso del processo, l'ontologia nativa Sarayaku, riconducibile al gruppo delle tradizioni giuridiche *ctonie*, quelle di coloro che vivono in stretta relazione con l'ambiente naturale, entra nelle aule del tribunale interamericano, invece funzionante secondo gli schemi della tradizione giuridica occidentale. I giudici interamericani hanno l'opportunità di conoscere l'ontologia nativa dei Sarayaku, la speciale relazione della comunità con la natura circostante e le pratiche che diventeranno giuridicamente rilevanti ai fini del *diritto all'identità culturale* riconosciuto alle comunità indigene. La sentenza del 2012 è stata l'ultima di una serie di decisioni vincolanti del Sistema Interamericano che ha portato la Corte ad attribuire al diritto di CPLI il valore di principio generale di diritto internazionale perciò applicabile anche negli stati non firmatari della Convenzione OIT n.169 che lo sancisce (Cost. Ecuador, 1998 e Convenzione OIL n.169, 1989). Nel caso specifico dei Sarayaku, il problema del diritto di CPLI, ha riguardato principalmente il fatto che l'informativa sugli interventi che interessavano il territorio è stata svolta con modalità sommarie, difformi dalla normativa. Sono però risultate ancor più gravi le attività occulte e ingannevoli dello stato e delle imprese (che, per lo più, restano però impunte e non coinvolte dalle sentenze) emerse nel corso del processo; attività pianificate, premeditate e tali da configurare vere e proprie pratiche criminali *tipiche*. Nel corso dell'indagine di campo presso la comunità Sarayaku (2019-2020) sono stati ricostruiti e verificati, tramite indagine nei documenti dell'archivio CIDH e interviste sul campo, i seguenti comportamenti che si descrivono secondo la cronologia dei fatti che ne evidenzia il progressivo aumento di violenza nei confronti della comunità (Melo, CEJIL, 2009).

4.1. Esplorazione occulta del territorio e trattative individuali con i dirigenti

La CGC entra nel territorio dei Sarayaku senza l'informare né ottenere l'autorizzazione delle autorità tradizionali e le organizzazioni indigene. Nel 1997 infila nella comunità, in qualità di turisti, consulenti della *Walsh*

Environmental and Engineers Inc. con lo scopo di esplorare le possibilità del territorio e valutare l'impatto ambientale degli interventi di estrazione. La comunità viene a conoscenza delle mire sul territorio e non ne permette l'entrata. Lo studio di impatto ambientale avviene comunque sulla base di immagini satellitari. La CGC, a fronte della forte opposizione dei dirigenti delle comunità kichwa Sarayaku, Shuar e Achuar, anch'esse coinvolte dall'intervento, adotta in seguito una strategia che l'avvocato dei Sarayaku, Mario Melo, definisce di *relazioni comunitarie massicce*. Nel 2000 la strategia della CGC si concretizza nel contatto diretto con i Dirigenti della comunità, con l'offerta di 60.000 dollari e di 500 posti di lavoro. L'*Asamblea* di Sarayaku rifiuta l'offerta e dichiara di non voler più avere nessun contatto con la CGC.

4.2. Tentativi di disintegrazione sociale. Strategia di "relazioni comunitarie massicce" e isolamento dei Sarayaku

Il passo successivo della CGC a fronte della resistenza della comunità Sarayaku, è quello di offrire aiuti economici e infrastrutturali alle comunità vicine a Sarayaku, Pakayaku, Shaimi, Jatun Molino e Canelos, così che Sarayaku, l'unica a rifiutare l'ingresso petrolifero, resti socialmente e territorialmente isolata (risultano agli atti 350.000 dollari spesi dalla CGC in opere sociali presso queste comunità). Sarayaku resta comunque proprietaria del 65% del territorio; la maggior parte del territorio oggetto della concessione, perciò è fondamentale per le operazioni di estrazione della CGC. È tuttora vivo nella memoria dei membri della comunità il ricordo che il loro accesso alla città più vicina, El Puyo, è bloccato via terra e via fiume sia dalle comunità vicine, sia dagli operai della CGC che armati o ponendo ostacoli materiali impedivano il passaggio. Contestualmente la CGC contratta un gruppo di sociologi e antropologi esperti nel programmare relazioni comunitarie il cui fine era quello di dividere le comunità tra loro e Sarayaku al suo interno, manipolare dirigenti e diffondere calunnie sui leader e le organizzazioni indigene. Si può affermare che queste strategie hanno generato un atteggiamento di sfiducia generale dei Sarayaku nei confronti dello "straniero", e in qualsiasi tipo di professionista o ricercatore. Nonostante le ripetute relazioni inviate dai Sarayaku al *Ministerio de Energía y Minas* e nonostante la loro concreta proposta economica di *Desarrollo Alternativo* (Sviluppo Alternativo) le attività della CGC sul territorio continuano, così che Sarayaku dichiara lo stato di emergenza e crea *el Campamento de Vida y de Paz* formato da un gruppo di un centinaio

di persone col compito di controllare i confini dell'enorme territorio. In questo periodo, tutte le attività quotidiane e le feste rituali dei Sarayaku si paralizzano, si manifestano malattie come l'epatite B e si contano quattro morti. I Sarayaku stanno vivendo fuori dai centri nella selva e non hanno più accesso a medici e medicine che lo stato sospende a partire dal 2000. In questi anni, si manifestano scontri violenti tra Sarayaku, operai CGC e membri delle comunità vicine e si diffonde la diceria che le persone di Sarayaku siano *mala gente*, persone violente che sequestrano chi entra nel territorio, diceria che tuttora continua a produrre conseguenze discriminatorie nei confronti della comunità.

4.3. Militarizzazione e paramilitarizzazione del territorio

Nel 2003, Sarayaku è socialmente isolata attraverso strategie di disintegrazione sociale ma continua a rifiutare e a resistere all'ingresso della CGC che quindi, con il consenso statale, crea un gruppo paramilitare, dichiarando di dover garantire la sicurezza dei lavoratori dell'impresa sul territorio degli ostili Sarayaku. Il Governatore di Pastaza autorizza contestualmente, per lo stesso motivo, la presenza militare nelle comunità circostanti (Pakayaku, Jatun Molino, Shaimi): appoggiare la sicurezza dei lavoratori della CGC sul territorio. I militari scelti per svolgere il compito appartengono al corpo ARUTAMS, forza militare d'élite composta da ex militari indigeni, conoscitori del territorio come i Sarayaku. In questo periodo, Sarayaku è isolata dalle altre comunità e sostanzialmente accerchiata da gruppi paramilitari CGC e militari statali. L'unica zona non militarizzata è quella che va a 2 km da Sarayaku centro. L'immenso territorio attorno, di legittima proprietà dei Sarayaku è totalmente invaso. I movimenti dei Sarayaku lungo il fiume sono osteggiati e respinti con armi da fuoco e con ostacoli materiali posti lungo il fiume. Allo stesso tempo Franco Viteri, allora presidente di Sarayaku, Jose Gualinga dirigente di Sarayaku e sua moglie, la belga Sabine Bouchat vengono accusati di trafficare in armi e minacciati di morte; vengono tagliati 25 alberi enormi e consegnato un tapiro mutilato, segnale indigeno di avvertimento della minaccia rivolta ai Sarayaku. Il 25 gennaio del 2003 quattro dirigenti indigeni Sarayaku, vengono sequestrati dai militari mentre vigilano il territorio, legati, detenuti e torturati. Le donne e i dirigenti di Sarayaku riescono a negoziare il loro rilascio. Seguono numerosi altri fatti, minacce e calunnie, finché, a maggio del 2003 la vicenda Sarayaku diventa oggetto dell'attenzione internazionale. I Sarayaku, che nel frattempo si sono rivolti

all'Avv. Mario Melo e al CEJIL, riescono ad essere ascoltati dall'UNESCO e incontrano una delegazione di *Amnesty International* che dichiara la necessità di azioni urgenti per proteggere il *Pueblo de Sarayaku* e la sicurezza personale dei dirigenti Franco Viteri e Jose Gualinga. Sempre lo stesso anno la *Comisión Interamericana de Derechos Humanos* fa visita a Sarayaku ed emana un provvedimento di *Medidas Cautelares* sollecitato dall'avv. Mario Melo e dal *Consejo de Derechos Económicos y Sociales* di cui fa parte.

Nonostante l'attenzione internazionale e l'emissione delle misure cautelari della *Comisión* lo stato ecuadoriano dichiara pubblicamente di appoggiare la CGC che prosegue i lavori ed interra nel territorio 1443 kg circa di esplosivo *pentolita*. Nel frattempo, militari statali e CGC proseguono con le violenze fisiche, l'isolamento, le minacce e gli attentati finché improvvisamente, nel 2003 la CGC lascia il territorio adducendo cause di forza maggiore.

4.4. Creazione e stabilizzazione di leadership parallela. Un attacco collaterale: scontro a fuoco e l'incendio di Kutucachi

A partire dal 2003, dall'uscita della CGC dal territorio, seguono anni durante i quali il litigio legale intrapreso dall'avv. Mario Melo presso il sistema interamericano prosegue. Nel frattempo, già dal 2002-2004 Sergio Gualinga membro non residente da 25 anni nella comunità di Sarayaku intrattiene rapporti con la petroliera CGC essendone il referente a Shell, dove vive. Nel corso di questi ultimi anni di difficoltà dei Sarayaku, Sergio aveva creato occultamente e illegalmente, una comunità interna e parallela a Sarayaku, chiamata *Kutucachi*, composta da membri della comunità Sarayaku non più residenti a Sarayaku, anche falsificando le loro firme. La creazione di una "comunità" interna e parallela, diviene evidente agli ignari Sarayaku allorché nel territorio, compaiono alcune nuove case ed una pista di atterraggio. Mentre la comunità è impegnata nella resistenza e nella causa legale con lo stato e la CGC, emerge la comunità *Kutucachi*, creata per favorire le compagnie petroliere attraverso la modifica del confine del territorio Sarayaku e aggirare la normativa di CPLI. Nel 2009 Sarayaku ottiene dall'autorità giudiziaria ordinaria l'annullamento legale della comunità *Kutucachi* e i *jueces ancestrales* (giudici ancestrali) di Sarayaku con decisione secondo il diritto proprio della comunità, e valida per la giustizia ordinaria, ordinano l'espulsione permanente di Sergio dalla comunità. La trentennale resistenza dei Sarayaku giunge finalmente

all'espulsione di Sergio Gualinga e alla sentenza interamericana del 2012 che condanna lo stato dell'Ecuador. Ad oggi la sentenza è stata rispettata solo in parte: restano sepolti nel territorio Sarayaku circa 1400 kg di esplosivo *pentolita* e lo stato dichiara di non sapere come realizzare il ripristino. Coerentemente col disposto costituzionale, la comunità amazzonica ecuadoriana dei kichwa Sarayaku inoltra al governo a più riprese la *Propuesta Kawsak Sacha* (Selva Vivente 2012-18), con cui chiede il riconoscimento della personalità giuridica di un milione di ettari di foresta di proprietà collettiva dei kichwa dal 1992.

5. Conclusioni

Nel corso dell'indagine di campo nell'Amazzonia ecuadoriana (2019-2020) sono stati riscontrati numerosi casi, accertati o potenziali, di violazione del diritto di CPLI, visto che la modalità della *consulta*, almeno nella percezione e nei racconti delle persone incontrate, sembra non essere cambiata molto dalla vicenda Sarayaku. Sono passati circa nove anni dalla condanna della CIDH allo stato dell'Ecuador per le violazioni compiute nei confronti della comunità Sarayaku e la sentenza resta ancora incompiuta in alcune parti. Nel frattempo i Sarayaku hanno continuato a lavorare sull'edificazione di una democrazia comunitaria ecologica fondata sui principi del Sumak Kawsay e Kawsak Sacha. Un sistema di governo alternativo rispetto alle proposte economiche dello stato, basate unicamente sull'estrazione delle risorse naturali del territorio.

Nel novembre del 2019 la comunità Sarayaku ha proposto un ricorso alla Corte Costituzionale per lamentare l'inadempimento della sentenza del 2012 da parte dello stato. Il ricorso è stato accolto dalla Corte nel luglio del 2020 ma ancora non è stata fissata nessuna udienza. Il ricorso incorpora la Propuesta Kawsak Sacha, ossia la richiesta del riconoscimento della personalità giuridica del territorio di Sarayaku, ed è stato accompagnato da vari *Amicus Curiae* a sostegno delle ragioni della comunità e provenienti da studiosi, università e ricercatori di diversi luoghi del mondo, compresa l'autrice. Riconoscere la Natura come norma fondamentale ordinatrice nell'ipotesi di governo dei Sarayaku, sarebbe un passo fondamentale per cominciare a superare le specificità culturali e immaginare un legame umano bioculturale col territorio che dipende dalla biodiversità o dalla specificità dei luoghi e non solo dalla normativa e dall'economia ambientale antropocentriche e da criteri di appartenenza culturale dissociati dall'ambiente. Ma cosa significa attribuire personalità giuridica alla Natura?

La vicenda dei Sarayaku, tuttora in corso e attualmente al vaglio della Corte Costituzionale, solleva interrogativi sui motivi del pluriennale silenzio del governo centrale di fronte alla *Propuesta Kawsak Sacha*, sul concetto e sulla gestione della sovranità, sulla natura giuridica del *nuovo* soggetto (AA.VV., 2011). Solleva dubbi e domande circa l'adeguatezza dell'esercizio della democrazia moderna ai tempi dell'Antropocene (Messina, 2019) ma anche la speranza che l'interpretazione dell'alta Corte ecuadoriana, riconoscendo la personalità e la vita della foresta amazzonica Kawsak Sacha, inauguri un dialogo ormai indispensabile tra modelli di governo e visioni della vita differenti (Fig. 4), un dialogo che per amore della salute umana e del pianeta non può più essere aggirato o rinviato (Fig. 5 e 6).

Figura 4 - Un momento della festa tradizionale della Pachamama che si tiene a metà maggio. La festa ricorda la grande marcia indigena del 1992 a seguito della quale i territori occupati dagli indigeni Kichwa gli furono assegnati formalmente in proprietà. L'immagine mostra una donna Sarayaku in costume e pittura facciale tradizionale. La pittura si effettua con un frutto locale, il wito. La pittura si usa in occasione di feste tradizionali o come segale di invito a casa propria per chiacchierare e bere chicha, bevanda tipica ottenuta con la juca. Foto di Amos Ferro.

Figura 5 - *Scorcio della selva di Sarayaku*. Foto di Federica Falancia.

Figura 6 - *Bambini Sarayaku giocano nella piazza di Sarayaku Centro*. Foto di Federica Falancia.

Bibliografia

Acosta, A., 2009, *La Maldición de La Abundancia*, Ed. Abya Yala, Quito.

Acosta, A., 2003, “Preparémonos por lo que se avecina”, *El Oriente es un Mito*. Abya Yala/CEP, Quito, 19-50.

Acosta, A., Martínez, E., 2017, “Los derechos de la Naturaleza como puerta de entrada a otro mundo posible”, *Dereito & Praxis*, Vol. 8, Rio de Janeiro, 2927-2961.

Agamben, G., 2002, *L'aperto. L'uomo e l'animale*, Bollati Borlingheri, Torino.

Altmann, P., 2016, “The right to Self-Determination”: Right and Laws Between Means of Oppression and Means of Liberation in the Discourse of Indigenous Movement of Ecuador”, *International Journal for the Semiotics of Law*, Vol. 29 n. 1, 121-134.

Antaki, N., 2017, *Transnational Activism: The Case of Sarayaku in the International and National Arenas*, Tesi di laurea Univ. San Francisco, Quito.

AA.VV., 2020, *Il soggetto di diritto: storia ed evoluzione di un concetto nel diritto privato*, Bilotta, F., Raimondi, F., (a cura di), Ed. Jovene, Napoli.

AA.VV., 2009, *Derechos Ancestrales. Justicia en Contextos Plurinacionales*, C. Espinosa Gallegos-Anda e D. Caicedo (Eds.), Quito.

AA.VV., 2011, *Los Derechos de la Naturaleza y la Naturaleza de sus Derechos*, Espinosa Gallego-Anda, C. y Pérez Fernandez, C. (Eds.), Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Quito.

AA.VV., 2014, *Le sfide della sostenibilità. Il buen vivir andino dalla prospettiva europea*, S. Baldin, M. Zago (a cura di), Filodiritto, Bologna.

AA.VV., 2003, 2004, 2006, *Petróleo y desarrollo sostenible en Ecuador*, Vol. 1. *Las Reglas del Juego*; Vol. 2. *Las Apuestas*; Vol. 3 *Las Ganancias y pérdidas*, Ed. FLACSO, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Quito.

Baltazar Yucailla, R.C., 2009, La Justicia indígena en el Ecuador. In: Espinosa Gallegos-Anda C. e Caicedo D. (Eds.), *Derechos Ancestrales. Justicia en Contextos Plurinacionales*, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Quito, p. 451-472.

Carducci, M., 2018, *Demodiversità e futuro ecologico. Come Governare l'ecosistema?*, Silvia Bagni (a cura di), Università di Bologna, Bologna, 62-91.

Caffo, L., 2014, *Margini dell'umanità. Animalità e ontologia sociale*, Mimesis, Milano.

Chávez, G., Lara, R., Moreno, M., 2015, *Sarayaku El Pueblo del Cenit. Identidad y Construcción Etnica. Informe antropológico-giuridico sobre los impactos sociales y culturales de la presencia de la Compañia CGC en Sarayaku*, Ed. FLACSO Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Quito.

Chivian, C., & Bernstein, A., 2008, *Sustaining Life. How human health depends on biodiversity*, Oxford University Press, New York.

Cullinan, C., 2011, *I diritti della natura, Wild Law*, Ed. Piano B, Prato.

De Lauri, A., 2013, (a cura di), *Antropologia giuridica. Temi e prospettive di ricerca*, Mondadori, Milano.

Descola, P., 2014, *Oltre Natura e Cultura*, SEID Editori, Firenze.

Descola, P., 2013, *Diversité des natures, diversité des cultures*, Bayard, Paris.

Descola, P., 1988, *La Selva Culta. Simbolismo y praxis en la ecología de los Achuar*, Abya Yala,

De Sousa Santos, B., Mendes, J.M., 2020, *Demodiversity*, Routledge, London-New York.

De Sousa Santos, B., 1988, *Reinventar la democracia, Reinventar el Estado*, Abya Yala, São Paulo.

De Sousa Santos, B., 2010, *Refundacion del Estado en America Latina. Perspectivas desde una epistemología del sur*, Ed. IIDS,PDTG, Lima.

Falancia, F., 2020, La Natura come soggetto di diritto: una riflessione a partire dal riconoscimento dei diritti della natura nella Costituzione ecuadoriana del 2008. In: Bilotta, F., Raimondi, F., (a cura di), *Il soggetto di diritto. Storia ed evoluzione di un concetto nel diritto privato*, Ed. Jovene, Napoli, 153-164.

Fontaine, G., 2009, “Los conflictos ambientales por petróleo y la crisis de gobernanza ambiental en Ecuador”, CIP-ECOSOCIAL, *Boletín ECOS* n.6, 1-7

Fraudatario, S., “Dai diritti dei popoli ai diritti della natura. La voce dei tribunali di opinione, in Le voci inascoltate: forme alternative di giustizia, dentro e oltre i modelli occidentali”, *Saggi DPCE online*, 4/2018, 943 - 954

Geertz, C., 1998 *Antropologia interpretativa*, Il Mulino, Bologna.

Gondard, P., Mazurek, H., 2010, “30 anos de reforma agraria y colonización (1964-1994) dinámicas espaciales, in, Dinamicas Territoriales: Ecuador, Bolivia, Perú, Venezuela”, *Estudios de Geografía*, Vol.10, CEN, CGE, IRD, PUCE, 15-47.

Grupo Internacional de Trabajo sobre los Asuntos Indigenas, *Convenio 169 de la OIT. Los desafíos de su implementación en America Latina a 25 anos de su aprobación*, IWGIA, Copenaghen, 2019.

IBIS Dinamarca, 2013, *Directrices para la aplicación de Derecho al Consentimiento Previo, Libre y Informado de los Pueblos Indígenas*, La Paz.

Ingold, T., 2016, *Ecologia della Cultura*, Meltemi Editore, Milano.

Latour, B., 2000, *Politiche della natura. Per una democrazia delle scienze*, Raffaello Cortina Ed., Milano.

Lock, M., Scheper-Hughes, N., 1987, “The Mindful Body: A Prolegomenon to Future Work in Medical Anthropology”, *Medical Anthropology Quarterly*, Wiley, 6-41.

Lovelock, J.E., *Gaia. A New look at Life on Earth*, Oxford University Press, Oxford, 1979.

Martz, J.D., 1987, *Politics and Petroleum in Ecuador*, Ed Transaction Books, New Brunswick U.S.A. and Oxford U.K.

Melo, M., 2013 “Cómo reconocer al derecho indígena cuando lo vemos? Hart y Dworkin en Sarayaku”. *Estado, derecho y justicia: estudios en honor a Jului César Trujillo*, Quito, 199-208.

Melo, M., CEJIL Centro Por la Justicia y el Derecho Internacional, Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku, *Escrito autonomo de solicitudes, argumentos y pruebas*, atto depositato presso la Corte Interamericana de Los Derechos Humanos il 10 settembre 2009.

Melo, M., 2014, “Derechos indígenas en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Los Derechos Humanos. Avances alcanzados en la sentencia del caso Sarayaku contra Ecuador”, *Anuario Facultad de derecho Alcalá VII*, 277-290.

Messina, S., 2019, *Eco-democrazia, per una fondazione ecologica del diritto e della politica*, Orthotes, Napoli-Salerno.

Pagano, P., 2004, “Antropocentrismo, biocentrismo, ecocentrismo: una panoramica di filosofia ambientale”, *Energia Ambiente e Innovazione*, 2/04, 72-96.

Glenn, H.P., 2011, *Tradizioni giuridiche nel mondo, la sostenibilità della differenza*, il Mulino, Bologna.

Proveda Moreno, C., 2009, “Proyecto de Ley de Coordinación y Cooperación entre el Sistema Jurídico Ordinario e Indígena”. In: Espinosa Gallegos-Anda C. e Caicedo D. (Eds.), *Derechos Ancestrales. Justicia en Contextos Plurinacionales*, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Quito, 473-504.

Quintana, K., Brunner, L., 2012, “The Duty to Consult, in the Inter-American System: legal standards after Sarayaku”, *American Society of International Law, Asil Insights*, 16, 35.

Rodríguez Salazar, A., 2016, *Teoría y Práctica del Buen Vivir: orígenes, debates conceptuales y conflictos sociales. El caso de Ecuador*, Tesis Doctoral, Universitat del País Vasco.

Raffaetà, R., 2017, “Salute e ambiente in tempi di Antropocene”. *Antropologia*, Vol. 4, N°1 N.S., Led edizioni, Milano, 7-21.

Remotti, F., 1982, *Temi di Antropologia giuridica*, Giappichelli, Torino.

Sacco, R., 2007, *Antropologia giuridica. Contributo ad una microstoria del diritto*, Il Mulino, Bologna.

Sanchez Botero, E., 2010, *El peritaje antropologico. Justicia en clave cultural*, Eds GTZ,GmbH, Profis, Bogotá.

Sassen, S., 2013, “Land Grabs Today: Feeding the Disassembling of National Territory”. *Globalizations*, Vol. 10(1), Routledge, London, 25-46.

Sarayaku, 2014, El libro de la vida para defender nuestro futuro, extracto, 2003. In: Idalgo-Capitán, A., Guillén-García, A., Deleg Guazha, N., (Eds.), *Antología del pensamiento indigenista ecuatoriano sobre el Sumak Kawsay*, Cuenca y Huelva, 77-132.

Sirén, A., 2004, *Changing Interactions between Humans and Nature in Sarayaku, Ecuadorian Amazon*, Swedish University of agricultural Sciences, Uppsala.

Stone, C., 1972, “Should trees have standing?-Towards Legal Rights for Natural Objects”, *Southern California Law Review*, 45, 450-501.

Vargas, M., Miranda, I., 2014, “Consulta previa - una mirada a los 25 años del Convenio 169”. *Convenio 169 de la OIT. Los desafíos de su implementación en America Latina a 25 años de su aprobación*, IWGIA, Copenaghen, 80-97.

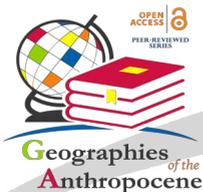
Verdonck, L., & Desmet, E., 2017, Moving Human Rights Jurisprudence to a Higher Gear: Rewriting the case of the Kichwa Indigenous People of Sarayaku v Ecuador (Inter-Am. Ct. HR). In: Brems, E., Desmet, E., (Eds.), *Integrated Human Rights in practice. Rewriting human rights decisions*, 445-504, Edward Elgar Publishing, Cheltenham.

World Scientists' Warning to Humanity, 2017: “A Second Notice“, *BioScience*, 67, 12, 1026-1028.

The COVID-19 pandemic offers food for thought and an opportunity for humanities and science scholars who research our global condition to collaborate. The 21st century society is facing an unprecedented challenge right now: what can we learn from this challenge? Will everything really return to what we used to define as 'normal' at the end of the emergency? Probably not. Structural changes from political, economic, social, and environmental perspectives are already occurring, and impacting the fields of health, education, commerce, governance and travel. Concepts of social space are being redefined and rethought at various scales. Our society, unprepared for a global health emergency of this scale, has been engaged only partially in practices of mitigation and sustainability and we now realize the fragility of our planetary existence. This volume collects 14 original chapters which analyse the new scenarios that could lie ahead in the aftermath of the COVID-19 crisis in an interdisciplinary context.

Leonardo Mercatanti teaches Geography of Cultural Heritage at the Department of Cultures and Society of the University of Palermo (Italy). Author of over 100 scientific publications, he is the Editor-in-Chief of "Geography, Culture and Society" book series (Nuova Trauben publisher, Turin). He is a member of several editorial and scientific committees of various scientific journals and series. He deals with environmental risk, the enlargement of the European Union, trade and American cultural geography. He was a member of the Steering Committee of the Association of Italian Geographers (A.Ge.I.).

Stefano Montes teaches Anthropology of language, Anthropology of migration and Anthropology of food at the University of Palermo in Italy. In the past, he taught in Catania, Tartu, Tallinn e and at Ciph (Collège International de Philosophie de Paris). He was the main investigator and director of a French-Estonian team in Tartu and, afterwards, in Tallinn. He publishes in several national and international journals. His work explores relationships between languages and cultures as well as between literary and ethnographic forms. Recently, his research has come to focus on migration and on daily life in a perspective linking together cognitive and agentive practices. More generally, strongly influenced by both semiotics and anthropological postmodernism, he investigates possible interconnections between these fields and disciplines. He is editor of the book series "Spaction" for the publishing house Aracne.

ISBN 979-12-80064-18-9

IL Sileno
Edizioni