

ENCUENTRO INTERNACIONAL

Historias amerindias contemporáneas y pluralidad epistemológica en la universidad

Las artes como registro y producción de narrativas indígenas ante el cambio climático

📍 **Auditorio 2**

Unidad de Posgrado UNAM

📅 **30 y 31 de octubre de 2025**

Coordinación académica **Isabel Martínez Ramírez** UNAM-IIH

Para participar vía Zoom y recibir mayor información
laboratorios.historia@gmail.com

PRESENTACIÓN

¿Cómo el arte contemporáneo es un campo de articulación entre las historias de pueblos, naciones amerindias y la pluralidad epistemológica en la universidad? El objetivo de este Encuentro Internacional es reflexionar en torno a este cuestionamiento desde un abordaje multi e interdisciplinario. El marco es la discusión sobre la pluralidad epistemológica al interior de las universidades, la cual desde hace décadas ha sido promovida por escuelas indígenas, rurales, normales e incluso movimientos y luchas sociales de los zapatistas, entre otras. La particularidad de realizar este encuentro radica en llevar al interior de la UNAM estos debates y en reconocer en qué medida la presencia de personas adscritas a estos pueblos y naciones requiere ser acompañada de prácticas de producción y de transmisión de conocimiento plurales que provengan de otras epistemologías y de la transformación de nuestras prácticas pedagógicas actuales. El contexto de esta discusión son los efectos locales y globales del cambio climático; pues ante estos fenómenos es importante reconocer y dialogar con las estrategias históricas de estos pueblos para afrontar estos impactos socioambientales.

Con base en los resultados del proyecto “Laboratorios de Historia Amerindia Contemporánea” (PAPIIT, UNAM, 2020-2022), podemos afirmar que la historia puede ser definida

como una arena en disputa –sea en su expresión académica, política y pragmática– que, al estar vinculada con el presente, define quienes somos y quienes imaginamos que podemos ser en el futuro. De ahí la relevancia de evidenciar que en este diálogo han participado, desde siempre, los pueblos y naciones amerindias. Sumado a esto, reconocemos que las artes son un terreno fértil de expresión para colegas, artistas y estudiantes amerindios.

Durante el desarrollo de aquel proyecto, advertimos la necesidad de ampliar la discusión hacia las prácticas pedagógicas de las universidades en torno a la pluri epistemología, entendida por una parte como la coexistencia histórica de conocimientos diversos, de sus modos de producción y de transmisión; y por otra, como un proceso continuo, tanto teórico como pragmático de democratización en las universidades contemporáneas. Por ejemplo, y en palabras de la historiadora y activista zoque Josefa Sánchez Contreras y del geógrafo ayuuik Julio César Gallardo ¿Cómo dar cuenta de las historias amerindias más allá de las cronologías y las geografías establecidas por la historia nacional que derivaron de la instauración del estado nacional en el siglo XX? ¿Cómo afrontar las limitaciones que aparentan ser metodológicas pero que expresan estructuras racistas y clasistas, con el fin de incluir otras técnicas e idiomas amerindios para leer, transcribir y traducir documentos históricos? Tal como ha señalado la maestra en Estudios Mesoamericanos y hablante de xidzá Zaira López Hipólito.

En este evento se proponen tres ejes de discusión: 1) las artes como espacio privilegiado para registrar y producir historias; 2) las artes como vínculo entre la multiplicación teórico-metodológica y la pluralidad epistemológica en la universidad para el estudio de la historia contemporánea; y 3) las aportaciones pragmáticas de estos debates para los posgrados en la UNAM.

JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2025

10:00

Inauguración

Dr. Francisco Arellanes UNAM-IIF, Coordinador del Programa de Maestría y Doctorado en Estudios Mesoamericanos

10:15

Presentación e introducción al evento. Historia amerindia contemporánea y pluralidad epistemológica

María Isabel Martínez Ramírez UNAM-IIH

10:30

Mesa 1. Pluralidad epistemológica en la universidad

Modera: **Floriberto Vázquez Martínez** UNAM-IIH, Posdoctorante SECIHTI

Sobre la no equivalencia de los medios de pensar: pluralidad epistemológica, variaciones ontológicas y multiplicidad ecológica

Marcio Goldman PPGAS, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil

Vladimir Moreira Lima Universidade Estadual do Rio de Janeiro

Resumen

Esta presentación propone un movimiento adicional hacia la superación no jerárquica del problemático postulado occidental de que los modos de pensar de diferentes culturas y sociedades son, en esencia, *equivalentes*. Creemos que el llamado “giro ontológico” fue un primer paso hacia la superación de esto, al criticar las perspectivas epistemológicas que reducen la multiplicidad de formas de pensar a puntos de vista más o menos equivalentes sobre una única realidad. Frente a esta perspectiva, se propuso la idea de que las variaciones entre modos de pensar tienen más que ver con la consistencia misma del mundo que con meras pluralizaciones de puntos de vista.

A partir de una experiencia histórica muy específica —a saber, la irrupción en las universidades brasileñas a partir de principios de este siglo, de políticas de acción afirmativa que involucran cuotas para minorías, encuentros de saberes y, más recientemente, las llamadas cuotas epistémicas—, queríamos plantear la hipótesis de que el éxito del “giro ontológico” fue acompañado de un movimiento de reterritorialización que corre el riesgo de volver a colocar en equivalencia diferentes modos de pensar; así como proponer una perspectiva ecológica, que tenga en cuenta los diferentes medios en los cuales operan estos modos de pensar, de tal manera que aparezca su no equivalencia esencial, pensada como multiplicidad y condición de agenciamientos y enriquecimientos recíprocos.

10:55

Historias plurales en Colombia: violencia y pedagogía

María Ochoa Sierra Universidad de Antioquia, Colombia

Resumen

Estefanía, quien estudia la etimología de su lengua, dice que *Akuaippa* traduce *akua* pasos, *aia* noche-inicio, *ippa* piedra; la piedra donde están grabados los símbolos de los *e'irüküü* o clanes wayuu. *Akuaippa* es una palabra que se usa con diversas alusiones, una charla, una tradición, una historia o mito, investigar qué pasó, aludir al origen o entender las circunstancias de algo, hacer referencia a la cultura, el pensamiento propio, la autonomía. Puede traducirse como seguir los pasos que han recorrido los clanes “desde los inicios”, una idea del ser en común que por supuesto se relaciona con el presente wayuu, en tanto su existencia, como la de todos los seres humanos, no es una experiencia estática. La nación wayuu tiene una forma particular de relacionarse con los Estados de Colombia y Venezuela, en los márgenes de los cuales habita en negociación constante. Esta tensión es productiva puesto que la nación wayuu existe, persiste y se recrea imbricada con los Estados, su ejercicio de autoridad y también, sus concesiones, elusiones, olvidos o burlas.

Los wayuu cuentan historias de muertes por hambre y recorridos en busca de agua desde sus tiempos más remotos de los que hay noticias; en esta charla hablaré sobre la importancia para las ciencias sociales y humanas (antropología, pedagogía, sociología, ciencia política) de comprender la manera en que estas acciones hablan de formas de vida, capaces de reconceptualizar al Estado y su soberanía, que obligan a la negociación mutua y al reconocimiento de aquello que la política razonable menosprecia. La diferencia produce formas de vida dinámicas y moviliza concepciones políticas; es su campo de fuerza, sin el cual es imposible la imaginación política para pensar formas de poder extra estatales, la dimensión relacional del Estado y la obligación mutua.

11:20

Territorialidades anticoloniales de los pueblos zoques, 1693-1727

Josefa Sánchez UNAM/Universidad de Granada/Programa de Posgrado en Maestría y Doctorado en Estudios Mesoamericanos

Resumen

El territorio de los pueblos indígenas es uno de los elementos de larga duración que más ha pervivido a lo largo de siglos de colonialismo. La existencia del territorio y de los pueblos indígenas en nuestro siglo XXI nos sugiere situarlo con mucho más rigurosidad en las indagaciones históricas. Por ejemplo, es el caso del motín de 1693 y una supuesta conspiración de 1727 protagonizada por comunidades zoques de Chiapas, en cuyas acciones políticas pervivían elementos territoriales, no obstante, identifiqué que la historiografía que ha abordado estos acontecimientos ha soslayado dicha cuestión, aunque han hecho aportes, en suma relevantes, en materia de historia económica y cultural (Castañón, 1979; McLeod, 1995; García de León, 1995). De tal forma que las territorialidades anticoloniales aluden a las bifurcaciones hidrográficas como elementos de larga duración que han orientado los asentamientos zoqueanos, han guiado procesos de colonización y al mismo tiempo han propagado sublevaciones de pueblos de indios.

Territorialidades anticoloniales se basan en la historiografía sobre motines y rebeliones mesoamericanas, y la articula con elementos de la historia ambiental y la cosmopolítica para plantear la relación de los pueblos zoques con los ríos y el territorio como una práctica política de larga duración. Sugiero que este planteamiento nos permite pluralizar la historia.

11:45

Discusión

11:45 a 12:25

Receso

Muestra de carteles y exhibición de libros

12:30

Mesa 2. Historia, lenguas y escritura

Modera: **Alejandro Viveros** Universidad de Talca, Chile

*No es suficiente con llegar: racismo académico
y otros límites del saber autorizado*

Jaime Velasco Estrada Centro de Lengua y Cultura Zoque

Resumen

Esta ponencia reflexiona sobre las violencias epistémicas vividas durante el doctorado al intentar investigar la primera generación de escritores indígenas en El Colegio de México. El rechazo institucional, la falta de diálogo y el racismo académico evidencian cómo las universidades aún reproducen jerarquías coloniales del saber. A partir de esta experiencia, propongo pensar otros caminos (colectivos, autónomos, interdisciplinarios) para la investigación desde los pueblos, donde la historia, el arte y la memoria no dependan de la validación institucional, sino de su fuerza política y comunitaria.

12:55

*¿Comunalizar la academia?: experiencias de formación colectiva en la región mixe***Tajëëw Díaz Robles** COLMIX**Resumen**

Las prácticas extractivistas hacia las comunidades indígenas tienen varias formas, la más explícita es la amenaza directa a los territorios y recursos naturales, los conocimientos también han sido objetivo de extractivismo, algunos con efectos inmediatos como el caso de los plagios de textiles y otros que aparentemente no tienen un efecto tangible. En este contexto, en el Colectivo Mixe, reflexionamos la relación de la academia con el pueblo mixe en las últimas décadas, los diversos estudios realizados: lingüísticos, históricos, políticos, etc., en su mayoría se quedan solo en las bibliotecas universitarias, a veces ni siquiera disponibles en español, mucho menos en materiales de divulgación pertinentes para las mismas comunidades investigadas, por lo que es un conocimiento al que no se tiene acceso. Esta investigación se realiza ya no solo por personas no mixes (akäts) sino también por personas mixes, que al formarse en universidades cumplen con los requisitos establecidos de las instituciones, que pocas exigencias tienen sobre el retorno de los conocimientos a las comunidades. Mucho de ese conocimiento es bastante útil, pues contribuye a la reflexión sobre lo propio. Por esa razón es que en los últimos años nos hemos planteado la tarea de divulgar conocimientos que para nosotras es relevante, para ello hemos impulsado diferentes espacios a los que nos convocamos, ya sea de forma virtual o presencial. En particular abordaré en esta presentación dos procesos: la formación de lingüistas comunitarios y los talleres de mixeología para las juventudes mixes.

13:20***Artesanías indígenas de una escritura-abrazo y sus desbordamientos*****Adriana Barbosa Pesca** Universidade Federal do Sul da Bahia, Brasil**Resumen**

Esta ponencia, a manera de diálogo, es una reflexión que deriva de mi investigación de maestría, titulada “Artesanías indígenas de una escritura-abrazo y sus desbordamientos”. En este trabajo mi producción escrita dialoga y confluye con las narrativas de otros escritores indígenas, visibilizando una escritura estética, potente y vida. El objetivo de esta comunicación es deconstruir narrativas hegemónicas –de aquello que Occidente constituyó como una escritura, una literatura y la autoría–, a partir de las perspectivas construidas por los pueblos indígenas en torno a una Literatura que va más allá de las producciones definidas por la escritura alfabética. Se busca reflexionar sobre los modos en que los escritores e intelectuales indígenas han encauzado sus procesos de producción autoral, así con su vínculo con las luchas, el activismo y la memoria colectiva.

13:45**Discusión****17:00**

Presentación del documental *Voces de la milpa. Los hombres y las mujeres de la tierra* (2024, Jesús Flores y Pablo Romo, 36 min.).

Conversatorio sobre arte e historia masewal con Jesús Flores, productor y director.

19:00

Cierre de la actividad

VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025

10:00

Mesa 3. Historia, cine y artes visuales

Modera: **Johannes Neurath** Museo Nacional de Antropología, INAH

Cines indígenas en Brasil

Ponente: **Bernard Belisário** Universidade Federal do Sul da Bahia, Brasil

Resumen

El objetivo será contextualizar histórica y políticamente la producción cinematográfica realizada por colectivos y realizadores indígenas en Brasil. Se expondrán algunos aspectos teórico-metodológicos implicados en la investigación realizada con indígenas cineastas de Brasil. Particularmente, se presentará la experiencia de Xavante Divino Tserewahú.

10:20

Genealogía del cine documental producido por las Primeras Naciones y su interés por las problemáticas ambientales.

Ponente: **Liliana Cordero** UNAM-CISAN

Resumen

En 1968, como parte del programa Challenge for Change, se creó el Indian Film Crew. Este suceso significó el comienzo de la creación de películas realizadas por comunidades originarias en la historia de la producción cinematográfica del National Film Board -y, casi con seguridad, del resto del territorio canadiense. Entre los objetivos del Indian Film Crew se pueden mencionar: a) Construir, presentar y difundir un punto de vista indígena para contrarrestar la representación ficticia de Hollywood. b) Promover un mejor entendimiento entre población eurocanadiense y población nativa. c) Promover un mejor entendimiento entre el gobierno y las comunidades indígenas. d) Promover el cambio social estimulando el diálogo entre las distintas comunidades indígenas. Partiendo

de este acontecimiento, el objetivo de la ponencia es revisar hasta qué punto tales planteamientos han sido retomados en las siguientes etapas en la genealogía del cine documental producido por comunidades pertenecientes a las Primeras Naciones, y cuáles han sido sus principales manifestaciones.

10:40

Una lectura tupinambá de imágenes del pasado

Augustin de Tugny Universidade Federal do Sul da Bahia, Brasil

Resumen

A partir de la lectura compartida desde 2019 con Glicéria Tupinambá de las imágenes producidas por los europeos después de los viajes de descubrimiento e invasión del Nuevo Mundo, descubrimos una forma amplificadora de información y pistas de la vida y cosmología de los antiguos Tupinambás que aún se encuentran en la actualidad de este pueblo y nutren su lucha por recuperar sus territorios tradicionales. Esta nueva lectura de los documentos históricos, trae pistas de memoria que se conectan directamente con los recuerdos, gestos y canciones mantenidos vivos por los ancianos de la aldea y que permiten perpetuar una presencia activa de los Encantados y asegurar la diplomacia del pueblo Tupinambá.

Glicéria Tupinambá nació y vive en la aldea Tupinambá de Serra do Padeiro, estado de Bahía en Brasil. Desde 2006 se ha comprometido a recuperar las capas rituales de plumas de sus antepasados. La lectura atenta de imágenes que describen la historia de su pueblo, guiada por los sueños y la escucha de los Encantados y de los pájaros, la ha llevado hacia un modo de investigación entre los conocimientos académicos y tradicionales que actualiza las informaciones y pistas borradas de sus documentos en la dimensión de la cosmología tupinambá. Doctoranda en Ciencias Sociales en el Museo Nacional-UFRJ, muestra su producción artística en Brasil y Europa.

11:00***Pluralizar la historia y la política a través de imágenes andinas*****Indira Caballero** Universidade Federal de Goiás, Brasil**Resumen**

Una larga tradición visual tiene lugar privilegiado en las artes andinas, sea si hablamos de artefactos prehispánicos (khipus, telares, diferentes tipos de piedras talladas, etc.) o de los dibujos del cronista indígena andino Felipe Guamán Poma de Ayala en su célebre obra Nueva corónica y buen gobierno (1612-1615). El poder narrativo de diferentes imágenes provenientes de los andes peruanos (como las imágenes capturadas por el fotógrafo indígena Martin Chambi; la primera película largometraje cuya concepción y producción integral es aimara-hablante; e, incluso, ciertas piedras talladas en territorio agrícola quechua-hablante en el departamento de Ayacucho) para registrar otras historias, además de mostrarse como forma eficaz de hacer política, es lo que está en juego en esta ponencia.

11:20***El tamakorã: un artefacto textil, saberes y prácticas culturales de las mujeres apyãwa*****Itandehuy Castañeda Demesa** Universidade Federal de Goiás, Brasil**Makato Tapirapé** UNEMAT, Brasil**Resumen**

El tamakorã es un artefacto de arte textil que es elaborado por las mujeres del pueblo Apyãwa, (Tapirapé). La aldea Urubu Branco es un territorio indígena demarcado que divide fronteras con los municipios de Confresa, Porto Alegre do Norte y al norte del estado de Mato Grosso, Brasil.

Este artefacto textil es confeccionado a partir de hilos de algodón de color rojo, es una de las prácticas culturales y saberes que marcan el inicio de la vida de un nuevo miembro del pueblo Apyãwa, el cual, es confeccionado principalmente

por las mujeres Apyãwa. Al llegar un bebé en la familia, el tamakorã es tejido a medida en los pies del bebé con ello se entreteje la memoria, la ancestralidad, los saberes, el territorio físico y espiritual. En su materialidad guarda la fragilidad y fortaleza de ser efímero e intransferible y al mismo tiempo el fragmento de una etapa de las y de los Apyãwa.

En este mundo contemporáneo donde aparentemente todo se puede comprar o vender, aún existen artefactos que pueden sorprendernos ya que en ellos habitan elementos tangibles y no tangibles. El tamakorã más que respuestas genera preguntas y nos muestra otras posibilidades y perspectivas para reflexionar y re-pensar las artes amerindias.

11:40

Pedagogías y teorías encarnadas feministas. Apuestas investigativas con, desde y para comunidades campesinas en frontera

Delmy Tania Cruz Hernández CESMECA

Resumen

Una de las preguntas que más me he cuestionado a raíz de comenzar en el camino de la investigación siendo una militante, es la siguiente: ¿será posible construir organización para la lucha social y hacer investigación entre mujeres con heterogeneidades múltiples? La respuesta por ahora, es sí. No obstante, quiero aclarar que esta ponencia no pretende ser un manual, ni una fórmula de ir haciendo, es más bien, la autorreflexión, comentar la curaduría del hecho, y sin duda, es deuda académica. Narro a partir de diversos momentos los aprendizajes de un trabajo colectivo entre mujeres diversas, sostenido con la convicción de que historias, como las que aquí describo y analizo, representan una posibilidad de construir puentes entre las academias otras y los movimientos de mujeres y sus pueblos. Para ello, me permito compartirles desde la auto etnografía el camino que hemos andado para construir lo que llamamos teoría encarnada en la Frontera Media de Chiapas.

12:05**Discusión****Receso****12:30****Mesa 4. Historia, género y cambio climático****Modera: Alejandro Fujigaki Lares** UNAM-IIA

Pluriepistemología y soberanía alimenticia. La ciencia de las mujeres desde los espacios de opresión/resistencia, –la parcela y la cocina–

María Jacinta Xón Riquiac Universidad Carlos III de Madrid**Resumen**

Entender que la comida, el comer, cómo comer, qué comer, dónde comer, etc., son un acto social, histórico, cultural y principalmente político. Debemos fortalecer la epistemología indígena desde la ciencia de las mujeres indígenas y sus opresiones/resistencias en el espacio doméstico. La investigación endógena de la ciencia de las mujeres indígenas nos hace tomar conciencia en la contemporaneidad de algo que ha sido obvio en la historia de la humanidad sobre el comer y la comida disponible para sobrevivir. La escasez de alimentos, la escasez de dinero para comprarla y transformarla en digerible y rico los pocos recursos disponibles, nos recuerdan los niveles de dependencia contemporánea a la industrialización alimentaria. Más que una noción determinista—de que solo las comunidades indígenas o todas las comunidades indígenas tenemos una socialización del comer y del qué comer—, la situación a la que nos enfrenta la pandemia nos hace tomar conciencia de la relación tierra-trabajo-sustentabilidad de la producción-libre derecho al resguardo, producción, intercambio y consumo de las semillas nativas y criollas, así como intercambios de valor equitativos=soberanía alimentaria. Una especie de código abierto respecto a la producción de semillas, que implica algo político a nivel global en la contemporaneidad.

Con esto, no se trata de si el indígena tiene más o menos ventaja, se trata de que la humanidad es producto de una historia de explotación y explotadores, de desigualdades, de corrupción, de la violencia generada por el patriarcado, del racismo y del racialismo. Cuando hablo de lo doméstico como espacio de opresión/resistencia y lo valoro como un espacio histórico en donde las mujeres han hecho ciencia, no procuro que sea únicamente el lugar de desenvolvimiento de las mujeres, pues la participación pública de las mujeres también es importante. Mis reflexiones giran principalmente en torno a que el neoliberalismo como sistema aspiracional.

12:55

Historia, activismo y otros caminos para la academia.

De hablantes y colaboradores a investigadores

Zaira Alhelí Hipólito López UNAM, Programa de Posgrado en Maestría y Doctorado en Estudios Mesoamericanos

Resumen

La incorporación de personas hablantes de alguna lengua originaria en los espacios académicos ofrecen nuevas posibilidades para comprender a profundidad la historia cultural de los pueblos amerindios. ¿Cuáles son las ventanas de oportunidad que identifico? Propuestas innovadoras para ajustes a modelos teóricos, nuevas identificaciones, traducciones e interpretaciones y una perspectiva de género situada. ¿Cuáles son las condiciones materiales que deberían modificarse para lograr este potencial en la academia? El reconocimiento y validez de las lenguas originarias en las instituciones académicas, medidas de nivelación en los posgrados, reconocerles como investigadores sin denominaciones como ‘colaboradores’ ‘hablantes’ ó ‘investigadores comunitarios’ ‘independientes’. ¿Cuáles son los desafíos? Estructurales: cambio de normativa, combate sistemático, el racismo y las desigualdades de género.

13:20***En defensa del manglar: Geografías fugitivas en la frontera del cambio climático*****Diana Ojeda** Universidad de Indiana Bloomington en EEUU**Resumen**

La ciudad de Cartagena, ubicada en el Caribe Colombiano, es un lugar emblemático para entender las geografías desiguales del cambio climático y sus efectos devastadores. Así mismo, resulta fundamental para el estudio de las distintas estrategias de defensa territorial y ambiental que hacen frente a las narrativas y prácticas de “ruina anticipada” hegemónicas en el conocimiento y la política pública sobre el cambio climático. Esta presentación se centra en las luchas por la justicia climática de organizaciones comunitarias negras en la ciudad. Desde una perspectiva analítica que pone en conversación los campos de las geografías negras y la ecología política feminista, y en diálogo con las geografías caribeñas, propone el estudio de los manglares como geografías fugitivas esenciales para la creación de presentes vivibles y futuros posibles.

13:45***La tierra, nuestra Madre confía el dolor a sus hijas: los saberes tradicionales Yoremem*****Cynthia Radding** UNAM-IIH/Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill**Myrna Valencia** Concejal del Gobierno Tradicional del Pueblo Cohuirimpo, Sonora, México**Resumen**

Cobra especial relevancia, regresar a lo fundamental: “Pensar en no pensar, sentir y actuar, es una forma de despertar la espiritualidad y vivirla,” pues el pensar sin sentir y vivir ha dado por resultado la embestida de la ausencia de lluvia, de la reacción de la tierra al recibir tanto calor sin estar protegida, a lo que reacciona con vientos y alteración de los ciclos vitales que tiene lugar en su lecho.

La tierra nos ha enseñado a ser madres y, en estos tiempos difíciles, respondemos también como ella, protegiendo la vida, luchando por conservarla en todas sus formas, aunque nuestra resistencia aparenta que nos exponemos al peligro: La vida se defiende con la vida.

Partiendo de estas bases frente al cambio climático esta contribución a la Mesa 4 presentará (1) los saberes de las comunidades Yoremem en torno a cómo vivir con la naturaleza, en referencia al agua, la tierra, y a los recursos materiales y espirituales del monte; (2) su expresión en el arte y en los ritos que renuevan su relación espiritual con la tierra y en sus comunidades; (3) el papel de las mujeres para conservar y poner en práctica estos saberes ecológicos; (4) las iniciativas de las comunidades Yoremem para acceder a las instancias internacionales de justicia.

14:10

Discusión

Clausura

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Instituto de Investigaciones Históricas
Instituto de Investigaciones Antropológicas
Programa de Maestría y Doctorado en Estudios Mesoamericanos
Dirección General de Asuntos del Personal Académico
Programa de Estancias de Investigación en la UNAM
Programa para Actividades Especiales de Cooperación Interinstitucional
Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación
e Innovación Tecnológica IN405125

SECRETARÍA DE CIENCIA, HUMANIDADES, TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN CIEVENTOS 2025-093

COORDINACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO
DE PERSONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CAPES), BRASIL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG), BRASIL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA, BRASIL

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, COLOMBIA

UNIVERSIDAD DE TALCA, CHILE

CASA CENTROAMERICA

UNAM
*Nuestra gran
Universidad*

**INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES
HISTÓRICAS**
80 AÑOS DE HISTORIA

**UNAM
POSGRADO**
Estudios
Mesoamericanos

dgapa
Dirección General de Asuntos
del Personal Académico

**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

**TALCA
UNIVERSIDAD**
CHILE

**CASA
CENTRO
AMÉRICA**

Unidad de Posgrado UNAM
Circuito de los Posgrados, s/n,
Ciudad Universitaria, Coyoacán, CDMX

historicas.unam.mx