

Traditional Interaction of Pastures, Shepherds and Livestock

M. Martine Wolff, Prof. Dr. Luigj Turmalaj

“The shepherd shapes the mountain, and the mountain shapes the shepherd.” Transhumance is a culture of mobility tied to a specific territory. French ethnologist Guillaume Lebaudy recognizes the practice of transhumance as a domestication of both space and time. It is, above all, a social space, structured through movements that define a territory. Through mobility, the shepherd and his flock appropriate an entire landscape. The practice of transhumance is indeed a way of being and thinking centered on the relationship with the land—but it is more than that. Transhumance is a shared space of mobility, where countless interactions take place. With its great diversity of forms, it shapes relationships between humans, animals, and ecosystems. Paulin, a shepherd from Kelmend, told me: *“Transhumance—this rhythm, this breath—has been part of us for generations.”* I have met many shepherds around the world; the same passionate bond with their animals unites all pastoral communities. There exists an implicit sharing of knowledge, not only among shepherds across the world, but also between the shepherd and the animals he is taking care of, and even with the surrounding nature.

Transhumance creates a link between the coastal plains and the mountains. It defines an entire way of life, shaping social and eco-cultural existence as well as the spiritual values that inspire each community. The very essence of pastoralism lies in knowing how to cooperate with heterogeneous ecosystems and a variable climate in order to nourish animals that have themselves learned the ways of the mountain. Pastoral know-how includes not only herd management and organization but also specific practices related to:

- a. The care given to animals
- b. The mobility of both animals and families
- c. The practice of seasonal herd movements (transhumance)
- d. The search for suitable pastures and forage resources

The shepherd must know how to:

- a. Tend and lead a flock
- b. Understand its behavior
- c. Ensure appropriate feeding

He must know well the mountain and how to adapt to it. Shepherds' knowledge has been built through a deep understanding of animal behavior, itself structured by daily and seasonal rhythms. Everything is organized:

- a. To ensure the safe movement of herds
- b. To balance subsistence farming with livestock rearing in mutual complementarity
- c. To maintain a natural, human, and social environment that fosters life and biodiversity
- d. To develop traditional natural medicine in harmony with the environment that shepherds valiantly defend

Here, too, the spatial organization of the terrain and vegetation exerts its influence : an organization the shepherd knows perfectly. He possesses extensive empirical knowledge of both wild and cultivated plants. Through careful and precise observation, he understands the role these plants play in the animals' nutrition and health. He takes into account the diversity

of plant species, the resilience of natural environments, or more precisely, of ecosystems and habitats, and also the irreversibility of certain processes of pasture degradation. There exists a true “*cultural corpus of typified landscapes*” structured around mosaics of diverse vegetation (ecosystems, natural habitats, etc.), which the shepherd seeks to identify and preserve. Each of these representations leads to ways of valuing environmental heterogeneity, achieved through herd mobility and specific modes of production. The shepherd thus seeks to identify and protect ecosystems and natural habitats.

Transhumance is also a genuine “**social economy.**” Shepherds know how to organize pastoral life in harsh, arid, and wild environments. They possess deep traditional knowledge of nature ; of the environment, plants, fauna, and their ecosystems. Shepherds gather medicinal plants and have extensive knowledge of traditional medicine. A whole traditional pharmacopoeia stems from pastoralism. Indeed, transhumant shepherds are gatherers of medicinal plants, found in great abundance on high mountain pastures. By observing animal behavior, they have developed a profound empirical understanding of the medical use of these plants, leading to traditional practices for both veterinary and human medicine. They have developed traditional knowledge of herding, care for the animals, and the traditional use of natural materials. They also possess specific skills related to various crafts and the production of basic foods. Their organic agriculture is remarkable, they protect natural flavors. The summer mountain products are of exceptional quality, enriched by the medicinal plants the animals have grazed upon.

In Kelmend, the shepherds told me: “*At the beginning of summer, we leave the meadows and hills with our flocks to seek the grass of the mountains and the pure air.*” They explained: “*The animal’s health requires that we take them to high pastures, for the alpine pastures which are cleansing the blood and the diseases.*” They are accustomed to leaving for the high pastures with their families, bringing along domestic animals, even pigs, chickens, and bees. “*In a way, the whole family becomes shepherds,*” they told me. Having lived among them within0 the summer pastures, I can truly say that this is a time when solidarity is strengthened among all. “*It is also a time to come together in a true school of nature, in deep communion with it and all it has to teach. It is a collective moment of healing.*”

Transhumance is based on mobility. In northern Albania, the shepherd is called *the migrant*. The shepherds of Kelmend emphasize the importance of walking, which allows for gradual adaptation. For them, the changing flora with altitude helps physiologically prepare the livestock for high-altitude summer life. Arben confides: “*Walking to the pastures with these animals entrusted to me also gives us time to get to know one another.*” Lleshi explains: “*It is together, during this whole journey, that we prepare for the life of the summer pastures, for living together.*” Gjon adds: “*It’s the opportunity to take the time to truly become one flock.*”

The relationship between humans and animals determines the well-being of the herd. Ethnologist Jean-Pierre Digard reminds us that animal domestication is an act that must be constantly renewed, which is never definitive; he calls it an “unstable balance.” Albana, a shepherd’s daughter, confides: “*Day after day I must renew my trust with the animals. It’s important that I stay in contact with them; only then can we face together, in the mountains, the dangers that come our way.*”

Based on a seasonal cycle of grazing between meadow and pasture, transhumance enables the regeneration of plant species, flowering, and seed maturation. Such a practice ensures the sustainable use of resources and the conservation of local biodiversity.

Pastures, as well as the ancient trails (*drailles*), remain the depositories of a local culture and the heritage of transhumance which is a practice inseparable from the *being-in-the-world* of the shepherd and his flock. It unfolds as a living link between the coast (plain) and the mountain, within a seasonal and annual cycle of herd movements carried out safely throughout the year. In the North, it allows for a balance between the development of self-sufficient agriculture and livestock farming, placing them in a situation of complementarity. It is at the heart of an entire system of ecological, economic, and social relationships that crisscross and structure a vast space, a multifunctional system rooted in both territory and community, encompassing the people and animals in their care, their natural environment (the landscapes), and the interactions between the material and immaterial dimensions of an eco-socio-cultural practice. Transhumance is a form of mediation that involves the shepherd, his mountain, and his flock. Numerous “forms of exchange” characterize this way of life. Hasrat explained to us that the practice of transhumance maintains the quality of pastures and ecosystems by renewing pastoral resources and preserving open landscapes of great scenic beauty. I would add that transhumance is also a privileged moment of transmission, where social and family bonds are strengthened. The practice of transhumance reinforces solidarity and renews forms of sociability.

This is where we can mention all the routes dedicated to transhumance—called “*shtigjet*” in Albanian, *drailles* in French, places of encounter, movement, and exchange. Conceived and built by their ancestors, these paths are held in the highest respect by local populations who maintain them with great care and devotion. As the original routes of passage for herds and humans alike, they serve as fundamental tools of cultural exchange. They are also corridors for the circulation of biodiversity. These paths are imbued with deep spirituality. Shepherds and their flocks have walked along them for centuries, following in the footsteps of their ancestors. For generations, people have come to drink from the same springs and rest under the same trees, all of which are recognized by local communities as sacred. These paths, and all that surrounds them, carry even greater meaning because their ancestors once passed and travelled through them. Each path bears the imprint of the transhumances lived there by their forebears; each route is marked by the events and memories rooted in these sacred places. The routes of transhumance are dotted with stages: rest stops for the shepherd, feeding places for the flock, and spaces of conviviality and exchange. Dedë confides: “*Never could I resign myself to using a truck to transport my flock. All my ancestors have walked these paths. How many generations before me learned their craft there!*” These paths also connect the various mountain huts located near water sources and foster solidarity among groups. Conceived and built by the ancestors, they continue to inspire the deep respect of the entire community, who maintain them lovingly. They represent the earliest routes of passage for herds and humans, pathways along which fundamental cultural exchanges took place, shaping our societies and civilizations.

Transhumance thus belongs to an eco-socio-cultural dynamic. The Albanian mountains have long served as a refuge, preserving an indigenous culture despite waves of invasion, but they are also spaces of circulation, exchange, and communication. They give rise to a specific configuration and a rich ecosystem in which the shepherd and his flock play a particular role. Through their traditions of transhumance, they have shaped cultural landscapes in distinctive ways over time, accumulating traditional knowledge, ways of being, thinking, representing, and acting that have left their own imprint and identity. This region is therefore endowed with exceptional cultural and natural landscape values, characterized by a unique interaction between humans and nature that gives meaning to the environment and to the beauty of the culture that flourishes within it. All the traditional values that shape Albanian identity stem from this eco-

socio-cultural dynamic. This agro-pastoral culture promotes a geographical, agronomic, cultural, and sociological organization that encompasses the foundation and patrimonial dimension of the pastoral identity, marking this region an identity that cannot be erased. It is only through the recognition of this intangible biocultural heritage that its safeguarding can truly become possible.

We should also mention the crucial role of pasture in the mountain economy. Pasturing is deeply integrated into the agrarian system as a whole, encompassing an ecology that protects and regenerates the biosphere. It expresses and embodies a professional relationship with nature—a shared experience between humans and animals who coexist within it, adapting to it day by day, season after season. Seasonality structures livestock activity within territories according to precise calendars and routes that alternate between expansion and retreat across pastoral space, between the storage and use of forage. It is essential to harvest forage at the right moment to optimize the nutritional value of plants, to avoid using it too early, and to ensure sufficient supply for the harsh season, particularly when new grass growth is uncertain. Forage management lies at the heart of these challenges. The work of grass is a complex task of management, anticipation, and adjustment. Shepherds demonstrate an intelligence of their environment and of natural resources that is both technical and social, relying on adaptive capacities. Pastures and grazing routes can thus be recognized as a true institution whose effectiveness derives from its management of natural resources, situated at the multidimensional crossroads of ecology, agroecology, and culture. A genuine culture of interaction between humans, animals, natural environments, and resources emerges at the intersection of ethology, ecology, and zootechnics. Pasturelands are reservoirs of biodiversity, home to numerous endemic species. Livestock farming sustains landscapes, and many pastures contribute to the production of ecosystem services, as Tim Ingold reminds us. Delgado speaks of a “*geography of herding*.” The repeated movement of transhumant herds is a form of territorial occupation that combines knowledge and stewardship. The vast network of stigjet in Kelmend bears ample witness to this.

Livestock farming inhabits the territory through pasturing (grazing); *pasture* is the way herders make society within it. The goat and the sheep, the horse and the cow, even the pig and the bee, as well as all the wild fauna and flora, all are part of a “landscape and cultural grammar”, which, as Letizia Bindi reminds us, generates a deep and enduring attachment beyond mere livelihood, a bond and a sense of belonging within society. The stakes are not solely economic; they are equally social and ecological. Pasture is as much a cultural, agronomic, and social resource as it is a nutritional one. Environments, techniques, and societies coexist within a seamless continuum, forming the fabric of a world where technical acts are inseparable from social ones. There is no longer a divide between the wild and the domestic, but rather cohabitation and interrelation. Pasturing is also a social construction of territory. It carries broad social interactions, and its management must necessarily be situated within a space of social exchange that provides solutions for sustainable governance. Pastures are conservatories of both ecosystems and culture. They embody not only the conservation, protection, and collective management of natural resources and ecosystems but also of an entire cultural heritage.

Pasture thus transcends its pastoral function, serving as a genuine conservatory of ecosystems, culture, and local heritage. **Transhumant pastoralism** is a traditional institution that has proven its effectiveness over centuries, not only in animal care but also in the management of natural resources. Everyone participates in this *intangible culture*, composed of a sophisticated

corpus of knowledge and know-how reflecting ancestral management skills. It constitutes a bio-ecological, technical, legal, and economic system, a crossroads between the material and the symbolic. Products of transhumant livestock farming have become benchmarks within the new agricultural economy, which champions “natural” and “authentic” flavors, biodiversity protection, and sustainable development, as Patrick Fabre reminds us.

The phenomenon of transhumance is thus a process grounded in complementarity, one that extends far beyond the mere sharing of water and forage resources. At its foundation lies solidarity, continually renewed among all participants. It is also the transmission of knowledge from generation to generation. What shepherds hold most dear is continuing this transmission to their own children. Despite the arrival of modernity and all its consequences, shepherds strive to remain faithful to their traditional knowledge, their deep attentiveness, and their respect for life. Through the care they give to their flocks, their environment, and society as a whole, they embody an emblematic figure of sustainable development, a creator of peace, harmony, and stability.

Le berger fait la montagne et la montagne fait le berger. La transhumance est une culture de la mobilité liée à un territoire. Guillaume Lebaudy ethnologue français reconnaît la pratique de la transhumance comme une domestication du territoire et du temps. Elle est avant tout un espace social avec des déplacements qui structurent un territoire. C’est par la mobilité que le berger et son troupeau vont s’approprier tout un espace. La pratique de la transhumance est certes toute une manière d’être et de penser axée sur la relation au territoire, mais elle n’est pas que cela. La transhumance est un espace de mobilité qui est partagé, où de nombreuses interactions vont prendre place. La transhumance modèle avec une grande diversité de formes les relations entre les hommes, les animaux et les écosystèmes. Paulin, un berger du Kelmend me dévoile à ce propos : « *La transhumance, ce rythme cette respiration qui fait partie de nous-mêmes depuis des générations* ». J’ai rencontré de nombreux bergers de par le monde la même relation passionnelle aux animaux qu’ils élèvent unit l’ensemble de ces communautés pastorales. Il y a partage implicite d’un même savoir, non seulement entre les bergers de par le monde, mais aussi entre le berger et les animaux dont il prend soin, voire même avec la nature qui l’environne. La transhumance crée un trait d’union entre la plaine du littoral et la montagne. La transhumance va conditionner tout un mode de vie, déterminer toute une vie sociale et écoculturelle ainsi que les nombreuses valeurs spirituelles qui animent chacun des peuples.

L’essence même du pastoralisme est de savoir coopérer avec des écosystèmes hétérogènes et un climat variable, afin de nourrir des animaux qui ont eux-mêmes appris la

montagne. Les savoir-faire pastoraux incluent non seulement la composition et le mode de gestion mais aussi des pratiques spécifiques liées :

- a. Aux soins apportés aux animaux
- b. A la mobilité des animaux et des familles
- c. Aux pratiques de transhumance des troupeaux
- d. A la recherche des pâturages et des ressources fourragères appropriées.

Le berger va devoir savoir :

- a. Prendre soin d'un troupeau et le conduire,
- b. Comprendre son comportement,
- c. Lui permettre de se nourrir de manière appropriée.

Il doit bien connaître la montagne et savoir s'y adapter. Le savoir des bergers s'est constitué par une compréhension fine des comportements des animaux, eux-mêmes structurés par des rythmes quotidiens et saisonniers.

Tout est mis en œuvre :

- a. Pour faire circuler les troupeaux en toute sécurité.
- b. Pour concilier le développement d'une agriculture d'autosuffisance combinée avec l'élevage qui sont en situation de complémentarité.
- c. Pour maintenir un environnement naturel humain et social porteur de vie et d'une grande biodiversité.
- d. Pour développer une médecine naturelle traditionnelle en respect à cet environnement que les bergers vaillamment défendent.

Et c'est là que l'organisation spatiale du relief et de la végétation revêt là aussi son influence, une organisation que le berger connaît parfaitement. Il a de nombreuses connaissances empiriques relatives aux plantes sauvages et cultivées. Par son observation fine et précise, il connaît le rôle que ces plantes jouent sur l'état nutritionnel et sur la santé des animaux. Il prend en compte la diversité des espèces végétales et la résilience des milieux naturels ou plus précisément des écosystèmes et des habitats naturels mais aussi l'irréversibilité de certains processus de dégradation des prairies. Il y a tout un 'corpus culturel de paysages typés' qui s'articule autour de mosaïques de végétations diversifiées (écosystèmes, habitats naturels ...) que le berger cherche à identifier et à préserver. Chacune de ces représentations débouche sur des manières de valoriser l'hétérogénéité des milieux,

ce qu'il va entreprendre par la mobilité du troupeau, et par la nature des modes de production mis en œuvre. Le berger va chercher à identifier et préserver écosystèmes et habitats naturels.

La transhumance est aussi toute une « ECONOMIE SOCIALE ». Les bergers savent organiser une vie pastorale dans des milieux inhospitaliers arides et sauvages. Ils témoignent d'une grande connaissance traditionnelle de la nature, que ce soit l'environnement, les plantes ou la faune et des écosystèmes associés. Les bergers cueillent les plantes médicinales et ont une grande connaissance de la médecine traditionnelle. Du pastoralisme est également issue toute une pharmacopée traditionnelle. En effet, les bergers transhumants sont des cueilleurs de plantes médicinales, on en trouve une grande diversité sur les hauts pâturages. Pour avoir observé le comportement des animaux, ils se sont constitués une connaissance empirique profonde de l'usage médical de ces plantes. Ils ont développé par là toute une pratique traditionnelle, aussi bien vétérinaire qu'humaine. Ils ont développé un savoir traditionnel sur la conduite et la garde des troupeaux, sur les soins qui leur sont apportés ainsi que sur l'utilisation traditionnelle des matériaux. Ils possèdent également des savoir-faire particuliers liés à toutes sortes d'artisanat et à la production alimentaire de base. Leur agriculture biologique est à souligner. Ils défendent les saveurs naturelles. Les produits alimentaires d'estive sont d'une qualité exceptionnelle et contiennent en eux toutes les plantes médicinales que les animaux ont broutées.

Au kelmend les bergers m'ont raconté : « *Au début de l'été, nous quittons avec les troupeaux prairies et collines, afin de chercher l'herbe en montagne et un air pur* », en me précisant : « *La santé de l'animal, nous demande de l'emmener dans les pâturages de haute montagne, car les alpages nettoient le sang et les maladies* ». Ils ont l'habitude de partir en estive en famille, en emmenant avec eux les animaux domestiques, même porcins, poules et abeilles. *C'est quelque part la famille entière qui se retrouve berger*, m'expliquent-ils encore. Pour avoir vécu parmi eux en estive, je peux vraiment dire que c'est un moment où la solidarité entre tous va être renforcée. « *C'est un moment aussi pour se retrouver tous ensemble dans une réelle école de la nature, en communion profonde avec elle et tout ce qu'elle a à enseigner. C'est un moment collectif de guérison* ».

La transhumance est basée sur la mobilité. Dans le Nord de l'Albanie, on appelle le berger le migrant. Les bergers au Kelmend ont toujours insisté lourdement sur l'importance de la marche à pied qui permet une adaptation progressive. Pour eux, l'évolution de la flore en

fonction de l'altitude va contribuer amplement à préparer physiologiquement le bétail à la vie en estive à haute altitude. Arben me confie : « *marcher jusqu'aux pâturages avec ces animaux qui viennent de m'être confiés nous donne aussi le temps d'apprendre à nous connaître* ». Lleshi m'explique : « *c'est ensemble durant tout ce temps de marche que nous nous préparons à la vie en estive, à ce vivre-ensemble* ». Gjon rajoute : « *c'est l'occasion de se donner le temps pour faire troupeau tous ensemble* ». C'est la relation entre l'homme et l'animal qui va conditionner le bon état du troupeau. L'ethnologue Jean Pierre Digard nous précise que la domestication animale est un acte sans cesse renouvelé, jamais définitif. Il parle d'équilibre instable. Et à Albana, fille de berger de confier : « *C'est jour après jour que je dois renouveler ma confiance aux animaux, il est important que je reste en contact avec eux, c'est ainsi que nous pourrions appréhender ensemble dans la montagne les dangers qui viennent vers nous* ». Basée sur un cycle saisonnier de pâture entre la prairie et le pâturage, la transhumance permet la reconstitution des espèces végétales, la floraison et l'arrivée à maturité des semis. Une telle pratique assure la durabilité de l'exploitation de la ressource et la conservation de la biodiversité locale. Le pâturage tout comme les drailles sont un lieu dépositaire d'une culture locale et d'un patrimoine de la transhumance.

La transhumance est une pratique qui est indissociable de l'Etre au monde du berger et de son troupeau. Elle se déroule dans un trait d'union entre le littoral et la montagne, impliquant dans un cycle saisonnier et annuel des déplacements des troupeaux en toute sécurité au fil des saisons. Elle permet dans le Nord de concilier le développement d'une agriculture d'autosuffisance combinée avec l'élevage qui sont mis en situation de complémentarité. Elle est l'enjeu de tout un système de relations écologiques, économiques et sociales quadrillant et structurant un vaste espace. Un système multifonctionnel ancré dans un territoire et une communauté qui inclut le peuple et les animaux dont il prend soin, son environnement naturel (les paysages), avec une interaction entre le matériel et l'immatériel, dans une pratique écosocioculturelle. La transhumance est une médiation qui concerne le berger et sa montagne avec son troupeau. De nombreuses « formes d'échanges » caractérisent ce mode de vie. Hasrat nous a présenté le fait que la pratique de la transhumance permet l'entretien des pâturages, et la qualité des écosystèmes en renouvelant

les ressources pastorales et maintenant des milieux ouverts de grande qualité paysagère. Je souhaiterais rajouter que la transhumance est un moment privilégié de transmission où se renforcent les liens sociaux et familiaux. La pratique de la transhumance consolide les liens de solidarité, où se recrée toute une sociabilité renouvelée. Et c'est là que nous pourrions nommer tous les chemins dédiés à la transhumance qui sont appelés « *shtigjet* » en albanais : drailles, lieux de rencontre, de circulation et d'échanges. Conçus et construits par les ancêtres, ces drailles sont l'objet de tout le respect de l'ensemble de la population qui les entretient avec grand cœur. Premiers axes de cheminement des troupeaux et des hommes, elles constituent des outils d'échanges culturels fondamentaux. Mais aussi elles se révèlent être des corridors de circulation de toute la biodiversité. Ces drailles sont empreintes d'une profonde spiritualité. Les bergers avec leurs troupeaux marchent là, et ce depuis de nombreux siècles, où leurs ancêtres ont déjà cheminé. Et c'est là où depuis de nombreuses générations, qu'on vient s'abreuver aux mêmes sources d'eau ; se reposer au pied des mêmes arbres tous reconnus par la population comme empreints de sainteté. Ces drailles et tout ce qui les environne prennent d'autant plus de sens que leurs ancêtres ont déjà cheminé là sur de longues distances. Chacun des itinéraires parcourus est marqué du sceau des transhumances vécues là par leurs ancêtres. Chaque chemin est aussi caractérisé par tous les événements vécus là en ces lieux sacrés. Ces routes de transhumance sont jalonnées d'étapes de restauration du berger et d'alimentation du troupeau, de repos, de convivialités et d'échanges. Dedë me confie : « *Non jamais je ne pourrais me résigner au camion pour le transport du troupeau. Ce sont tous mes ancêtres qui ont fait ici la route. Combien de générations avant moi n'ont-elles pas là appris l'art du métier !* ». Chacun des itinéraires parcourus est marqué du sceau des transhumances vécues là par leurs ancêtres. Chaque chemin est aussi caractérisé par tous les événements vécus là en ces lieux sacrés. Ces routes de transhumance sont jalonnées d'étapes de restauration du berger et d'alimentation du troupeau, de repos, de convivialités et d'échanges. Ces sentiers facilitent aussi la circulation d'une cabane à l'autre située près des sources d'eau et favorisent la solidarité du groupe. Ces drailles conçues et construites par les ancêtres suscitent tout le respect de l'ensemble de la population qui les entretient soigneusement avec grand cœur. Elles représentent les premiers axes de circulations et de cheminement des troupeaux et des hommes. C'est là que ce sont réalisés bien des échanges culturels fondamentaux qui ont structuré nos sociétés, nos civilisations.

La transhumance s'inscrit dans une dynamique éco-socio-culturelle. Les montagnes albanaises ont bel et bien offert un refuge permettant en dépit des envahisseurs de préserver une culture autochtone, mais il n'y a pas que cela. Ces montagnes sont aussi un espace de circulation, d'échanges et de communications qui fait émerger une configuration spécifique avec un écosystème très riche. Et là, le berger et son troupeau avec toutes ses traditions de transhumance tiennent un rôle particulier, ayant façonné les paysages culturels de manière très spécifique au fil du temps, ayant accumulé des savoirs traditionnels et des manières d'être, de penser, de représenter et d'agir, donnant leur propre empreinte et identité.

Cette région est par conséquent dotée de valeurs paysagères culturelles et naturelles exceptionnelles, avec une interaction unique entre l'Homme et la Nature, donnant un sens à tout cet environnement et à toute la beauté de la culture qui s'y intègre. Toutes les valeurs traditionnelles qui façonnent l'identité albanaise trouvent leur source dans cette dynamique éco-socio-culturelle. Cette culture agro-pastorale valorise une organisation géographique, agronomique, culturelle et sociologique qui englobe le fondement et la dimension patrimoniale de l'identité pastorale qui a marqué cette région et qui ne peut être effacée. Ce n'est que dans la prise en compte de ce patrimoine bioculturel immatériel pourra devenir possible.

Nous pourrions aussi mentionner le pâturage qui prend une place importante dans l'économie de montagne. La pâture est hautement intégrée dans l'économie comme système agraire global incluant toute une écologie protégeant et régénérant la biosphère. Le pâturage est l'expression et le produit d'un rapport professionnel à la nature. Le pâturage est aussi un partage de la nature qu'hommes et bêtes expérimentent en y cohabitant, et à laquelle ils s'adaptent au fil des jours et des saisons. La saisonnalité structure l'inscription de l'élevage dans les territoires, selon un calendrier et des circuits précis qui alternent déploiement puis repli des bêtes dans l'espace pastoral, avec stockage puis usage des fourrages. Il est essentiel de constituer le fourrage au bon moment pour optimiser la valeur nutritionnelle des végétaux concernés, ne pas l'entamer trop tôt pour en avoir suffisamment à la mauvaise saison et notamment lors de la pousse incertaine de la nouvelle herbe. La gestion fourragère est au cœur des enjeux. Le travail de l'herbe est une œuvre complexe de gestion, d'anticipations, et d'ajustements. Les bergers témoignent d'une intelligence des rapports au milieu et aux ressources naturelles qui est technique et sociale et qui fait appel à des capacités adaptatives.

Nous pouvons reconnaître les parcours et les pâturages comme étant une réelle institution tirant son efficacité dans son mode de gestion de ressources naturelles, au croisement multidimensionnel de l'écologique, de l'agro-économique et du culturel. Une véritable culture des interactions hommes / animaux / milieux naturels / ressources se construit à la croisée de l'éthologie, l'écologie et la zootechnie,

Le pâturage est un réservoir de biodiversité. De nombreuses espèces endémiques s'y maintiennent là. L'élevage entretient des territoires dont certains pâturages contribuent à la production de services écosystémiques, nous rappelle Tim Ingold. Delgado parle de géographie de l'élevage. La circulation répétée des troupeaux transhumants est une forme d'occupation des territoires, alliant savoir et pouvoir. Le vaste réseau de drailles qui existent au Kelmend en témoigne largement. L'élevage vient au territoire par le pâturage, le pâturage est une façon pour les éleveurs d'y faire société. La chèvre et le mouton, le cheval et la vache, tout comme le cochon et même les abeilles sont autant d'éléments d'une « GRAMMAIRE PAYSAGERE ET CULTURELLE », qui suscite au-delà d'un corps de métier un attachement fort et durable, un lien et un lieu de reconnaissance pour la société nous rappelle Letizia Bindi. Les enjeux ne sont pas seulement économiques. Indissociablement Ils sont aussi sociaux et écologiques. Le pâturage est autant une ressource culturelle, agronomique et sociale qu'alimentaire. Milieux, techniques et sociétés se retrouvent dans un même continuum, constituant la trame d'un tissu sans coutures par lequel un fait technique ne peut être que dans le même temps social. Il n'y a plus de clivage entre le sauvage et le domestique mais cohabitation et interrelation. Le pâturage constitue aussi toute une fabrication sociale du territoire. L'activité de pâturage est porteuse de larges interactions sociales. Son inscription doit impérativement être traitée dans un espace d'interactions sociales pourvoyeuses de solutions pour sa gestion durable. Le pâturage est un conservatoire d'écosystème et de culture. Il y a non seulement conservation, protection et gestion collective des ressources naturelles et des écosystèmes mais aussi de tout un patrimoine culturel. Le pâturage transcende sa fonction pastorale en étant un réel conservatoire des écosystèmes, de la culture et du patrimoine local. Le pastoralisme transhumant est une institution traditionnelle qui a prouvé son efficacité séculaire non seulement dans les soins apportés aux animaux mais aussi dans la gestion des ressources naturelles. Chacun participe à cette culture immatérielle faite d'un corpus de savoirs et savoir-faire très élaborés dénotant des capacités managérielles

ancestrales. Elle est un système bio-écologique, technique, juridique, économique au croisement du matériel et du symbolique. Les produits de l'élevage transhumant sont hissés au niveau de modèle dans la nouvelle économie agricole qui défend les saveurs « naturelles » et « authentiques », la protection de la biodiversité et le développement durable nous rappelle Patrick Fabre. Le phénomène de la transhumance est tout un processus inscrit dans une complémentarité va bien au-delà du fait d'être uniquement une complémentarité de ressources en fourrage et en eau. Le socle de cette alliance est cette Solidarité qui se recrée toujours à nouveau entre tout un chacun. Il est aussi la transmission de ses savoirs de génération en génération. Ce que les bergers ont le plus à cœur, c'est de continuer cette transmission auprès de leurs propres enfants. Malgré l'irruption de la modernité et de toutes ses conséquences, les bergers tentent de demeurer avec leurs savoirs traditionnels, leur profonde écoute et leur respect de la vie. Par le soin qu'ils portent à leur troupeau, à l'environnement, ainsi qu'à l'ensemble de la société, ils se révèlent être une figure emblématique de développement durable, créateur de paix, d'harmonie et de stabilité.