

Hacia El Buen Vivir

Desde lo cotidiano-extraordinario
de la vida comunitaria

UBUNTU

Una invitación para comprender la acción política, cultural
y ecológica de las resistencias afroandina y afropacífica.

CLACSO

CAMPAÑA HACIA OTRO PAZÍFICO POSIBLE

*Proceso de Comunidades Negras
(PCN)-Equipo Yembé.*

*Grupo de Académicos e intelectuales
en defensa del Pacífico colombiano
y de las comunidades Afrodescendientes.
(Gaidepac).*

ISBN 978-987-722-350-7

ESCRIBANÍA Y COMPILACIÓN.

*Marilyn Machado Mosquera, Charo Mina Rojas,
Patricia Botero Gómez y Arturo Escobar. Respon-
sables delegados por el Equipo Yembé-PCN y
Gaidepac para la elaboración del presente texto.
Definición tomada en la reunión de Agosto 8 de
2014.*

DISEÑO EDITORIAL.

*Juan Sebastián Cárdenas.
Laura María Acosta Gil.*

FOTOGRAFÍA.

*Carlos Santos (Colectivo Carabantú),
Campaña Hacia Otro Pazífico Posible de PCN
y Gaidepac, Socorro Erazo (Ruta Pacífica de las
Mujeres), Ehivar Enoc Bermúdez Mosquera;
Karen Ramos, Vilic Yovan Paz Narváez; Sandra
Santacruz Cifuentes; Carlos Perlaza (Narrati-
va visual y oral Comunidad del Patía), Cynthia
Angulo Jara; Fernando Zambrano; Juliana Paola
Sánchez
(Narrativa visual y Oral Comunidad Zaca-
rías-Buenaventura), Mujeres Negras en defensa
de la vida y los Territorios Ancestrales, Comuni-
dad Ardovela y el Palmar.*

LECTORES EXTERNOS.

*Sheila Gruner y Axel Rojas. GAIDEPAC.
Carlos Alberto Dávila. Universidad de Manizales.
Itatí Palermo. Grupo de trabajo Investigación
Crítica y Prácticas Emancipatorias de CLACSO.*

Edición de Estilo: Marta Cardona.

CONTENIDO

Presentación. -----	6
Campaña Hacia otro PaZífico posible. -----	16
I. Filosofía de la diversidad: Buen vivir y diáspora negra en movimiento. -----	22
Ubuntu: una Filosofía no occidental que pervive en las raíces de las luchas negras en Colombia. -----	25
Buen vivir, espiritualidad y memoria eco-ancestral de las mujeres negras. Desde África al Pacífico: el agua es madre-padre. -----	27
Filosofías del río, territorio y sentipensamiento. -----	32
Territorio (Derecho al espacio para el ser, Principio II del PCN).	
Filosofías del río.	
Recontando nuestra historia: mujeres negras y jóvenes de la Guardia Cimarrona por el cuidado de la vida y los territorios ancestrales.	
Sus voces nos recuerdan lo caminado. -----	37
Nosotras las mujeres somos creadoras de vida y luchamos para que no se acabe la vida allá.	
El valor que nos dejaron nuestros ancestros es que debíamos luchar por nuestras tierras.	
Changuete rima prieto es el nombre de la Guardia cimarrona.	
Venimos también del Palenque juvenil del Palmar con jóvenes.	
Mazamorrero, Buenos Aires-Cauca: se llegaron los paramilitares en el 2009, me fui pero regresé.	
Yo vengo de la Alsacia-Buenos Aires-Cauca y hago parte del Consejo comunitario y de la Guardia cimarrona en mi territorio.	
Buen vivir lo llamamos Vida Plena. Relatos de la diáspora negra desde el Patía.	
II. Objeción cultural al desarrollo y despliegue del Buen vivir de las comunidades negras: visión propia de pasado, presente y futuro. -----	46

Luchas ante los despojos causados por la represa La Salvajina Voces y memorias de una desgracia. -----	55
Los esfuerzos comunitarios para lograr la reparación de los daños. -----	60
Caminos y trabas para el Buen vivir. -----	64
III. Transiciones civilizatorias: alternativas al desarrollo desde el Buen vivir en diáspora negra. -----	68
Otras economías posibles para otros mundos posibles: Buen vivir y tecnologías ancestrales.	
Tecnologías ancestrales: relatos y experiencias en Ardovela y el Palmar-Santander de Quilichao-Cauca. -----	72
Minería ancestral.	
Trapiche ancestral.	
En Zacarías-Buenaventura: en la finca uno tiene todo.	
Autonomías radicales y políticas de vida: Buen vivir como propuesta de reparación de la relacionalidad. -----	75
Soy porque somos, soy porque pertenecemos...	
Buen vivir y educación: incluyendo las resistencias de las universidades desde el pensamiento crítico-popular de las culturas.	
Rompiendo el circuito: alternativas de reparación y transición hacia el Buen vivir desde las filosofías y prácticas del Ubuntu.	
Alternativas a los monocultivos.	
Fincas tradicionales: Pílamó y Yurumanguí.	
Alternativas a las hidroeléctricas. Alternativas al represamiento de los ríos. Análisis desde el sentipensamiento de las comunidades en La Salvajina.	
De la Consulta al consentimiento previo, libre e informado. Reconociendo y respetando la objeción cultural. -----	83
Acciones de autonomía y autodeterminación como pueblos en los diálogos políticos inter-culturales. -----	86
Pasos y repasos: contra reglas de juego desde el Ubuntu, Buen Vivir para todos en diáspora. -----	89
Reparación de las deudas históricas. Ecocidios y etnocidios: impunidad ante al racismo en la historia del presente. Acciones de posibilidad.	
Autonomías y autodeterminación por los derechos comunales: transiciones hacia el Buen Vivir, Ubuntu desde la diáspora negra por un futuro plural posible. -----	93

Aspiraciones del pueblo afrodescendiente a la luz de las luchas del PCN desde la Constitución de 1991 en Colombia.

Planes del Buen Vivir ancestral en las luchas actuales y la visión propia de futuro.

Mandatos en asambleas del PCN, 1991-actuales.

Inter-actúa aquí: Ejercicios desde el sentipensar y activación de transiciones civilizatorias Hacia Otro PaZífico Posible. -----	105
Gráficos y fotos. -----	106
Referencias bibliográficas. -----	110

Foto 1: Mar Pacífico Colombiano. Archivo Campaña Hacia Otro Pazífico Posible: PCN-Gaidepac.

PRESENTACIÓN

El Proceso de comunidades negras (PCN), desde su equipo Yembé (Buen vivir y alternativas al desarrollo), y el Grupo de académicos e intelectuales en defensa del Pacífico colombiano (Gaidepac) presentamos este texto como herramienta para la comprensión de la acción del Buen Vivir¹ desde la perspectiva étnica-cultural de las comunidades negras² en Colombia, presentando algunas de sus diversas expresiones. Como el título lo indica, lo hacemos desde la acción política de las comunidades y sus organizaciones en su diario vivir y cuando, en ocasiones asumen acciones extraordinarias en defensa de sus formas de vida respondiendo a amenazas y ataques derivadas de las lógicas y acciones del desarrollo.

Este texto se sustenta en una genealogía que se construye a partir de vivir, presenciar, sentipensar y entreverar la vida de las comunidades negras desde sus luchas y re-existencias en el Cauca y el Pacífico en las últimas dos décadas. Sintetizando algunas experiencias, prácticas, sueños, frustraciones, filosofías, tecnologías y pedagogías ancestrales que perviven en las vidas y en la acción política de las comunidades en contextos urbanos y rurales³.

El texto se presenta como herramienta para la comprensión del Buen Vivir-Ubuntu, a manera de “encuentro de experiencias” desde su praxis vital de re-existencias de las comunidades negras en diversos contextos en su diario y extraordinario vivir. Utilizaremos categorías y conocimientos de las comunidades, de organizaciones y de movimientos sociales; y algunos conceptos de la academia para aportar a cuestiones de interés común.

Los conceptos que a continuación presentamos provienen de lo que llamamos “academia crítica”, que busca acompañar a los pueblos en sus luchas, haciendo esfuerzos de no imponer formas academicistas de interpretación de la realidad, basándose en los saberes populares y que propone posibilidades complementarias de comprensión.

1. Para profundizar la discusión sobre el Buen Vivir consultar los estudios del Proceso de comunidades negras (PCN), 2004, compilado por: Grueso, L., Cogollo, J., Banguero, F., Cortés, H., Valencia, H., Paz, A., Mina, E., Mina, N., y Moncada, H. (2005). Construyendo buen vivir en las comunidades negras del río Yurumanguí y en Pilamo-Cauca. En Buenaventura: Proceso de comunidades negras (PCN) y Fundación Solsticio. Además, los equipos técnico y de coordinación nacional del PCN. 2015, (en proceso de publicación) compilado por: Charo Mina y Marilyn Machado, con la colaboración de Patricia Botero y Arturo Escobar: Políticas de la diferencia: aportes al Buen Vivir desde el pensamiento afro en Colombia. Equipo Yembé del PCN y Campaña Hacia Otro PaZífico Posible.

2. En este texto utilizaremos indistintamente los términos negro y afrocolombiano. Reconociendo que en lo cotidiano se utilizan esas denominaciones o etnónimos para identificar a negro, afrocolombiano, trigueño-a, mulato-a, moreno-a, zambo-a, y que se presenta una explicitación al referirse a raizales (de San Andrés y Providencia) y palenqueros-as (del Palenque la Matuna o de San Basillo). Sabemos que es una discusión abierta en el conjunto del movimiento social afrocolombiano.

3. Este texto es presentado como tesis de grado de la maestría Educación desde la Diversidad de las estudiantes Marilyn Machado Mosquera y Charo Mina Rojas. Para su elaboración retomamos algunos apartados de “Las políticas del Buen vivir: avanzamos o retrocedemos 20 años”. Encuentros de la Campaña Hacia Otro PaZífico Posible, Manizales, 2012 y Buga, 2013 (Gaidepac y Grupo Yembé-PCN); Archivos inéditos del Gaidepac acerca de la Ccpli; El programa de investigación del curso: transiciones: a space for research and design for transitions to the pluriverse (Escobar, 2013-actual); Primera fase en co-anciación con la Universidad de Noruega, en este proyecto se inscribe el acompañamiento e investigación de la Ccpli del Plan de manejo ambiental de la represa La Salvajina; y los Procesos de Investigación desde la Acción Colectiva IAC: destierros y resistencias III fase (2014-actual), Procesos de reparación desde la acción colectiva coordinada por Patricia Botero Gómez, en el marco de esta propuesta, se inscribe el proyecto Ubuntu: el pensamiento afroandino y afropacífico sobre el Buen Vivir desde el feminismo popular y generacional. Cofinanciado por algunos investigadores del PCN, Grupo de académicos en defensa del Pacífico colombiano (Gaidepac) y Universidad de Manizales, coordinado por: Charo Mina Rojas, Marilyn Machado, Patricia Botero y Arturo Escobar. Se han vinculado a esta propuesta las tesis de Maestría que recuentan la historia del Buen Vivir desde las resistencias en el Patía por: Edivar Enoc Bermúdez Mosquera; Karen Ramos, Vilic Yovan Paz Narváez; Sandra Santacruz Cifuentes; Carlos Perlaza y el Buen Vivir desde las resistencias en Zacarías Buenaventura: Cynthia Angulo Jara, Fernando Zambrano y Juliana Paola Sánchez.

Ontologías Relacionales: Ontología se refiere a las premisas o supuestos que cada grupo social tiene acerca de lo que es el mundo, la realidad y la vida; es la cosmovisión o cosmogonía. Así, por ejemplo, en los ríos del Pacífico, la vida se vive de acuerdo a la premisa de que todo está relacionado con todo lo demás: las personas unas con otras; los seres humanos con los no-humanos; los ancestros con los renacientes; los vivos con los espíritus, etc. Por eso, en esta ontología o forma de ver la vida y hacer mundo que se la llama relacional predomina la inter-relación. Decimos además, que en estas ontologías todo lo que existe depende de todo lo demás; que todo inter- existe en inter-dependencia.

Las comunidades afrodescendientes e indígenas entienden muy bien este concepto, pues describe sus vidas. No es así con los llamados modernos u occidentales. De hecho, la ontología occidental blanca se basa en la premisa de la separación: el individuo existe por sí solo, separado de la naturaleza, incluso de la comunidad; los humanos están completamente separados y diferenciados de los no-humanos; lo vivo de lo "inerte"; la mente va por un lado y el cuerpo por otro; los humano y lo espiritual también existen separados. Esta ontología de la separación lleva a que los modernos occidentales no valoren los ecosistemas (los ven como "recursos naturales", no como parte integral de la vida); nieguen la humanidad del otro (racismo, machismo).

Por esto los urbano-modernos occidentales se van convirtiendo en seres des-comunalizados, des-espiritualizados y des-naturalizados. Esta ontología de la separación se va colando en las comunidades que viven en mundos relacionales con el desarrollo, el individualismo y la economía de extracción y la ganancia. Aquí hay en juego toda una "política ontológica", o sea, una política de vida o de formas de ver y construir los mundos.

Epistemologías: Haremos referencia a la epistemología como los saberes y conocimientos de un colectivo determinado, el "saber experto" moderno defiende una sola manera de conocer, erigiéndose como el vigilante de la validez de los conocimientos propios y otros a partir de la ciencia. Hablamos de epistemologías en plural para referir las distintas formas de conocer que tienen los grupos en su diversidad. No es lo mismo un saber puramente de libro o de la cabeza que desde la experiencia. No es que uno sea más válido que el otro; pero, sí son diferentes y las diferencias cuentan.

En términos generales, las sociedades modernas valoran los conocimientos que surgen de los libros, los experimentos aislados y las abstracciones, supuestamente "mentales" (puras, sin emociones ni sentimientos), ¡Como si fuera posible! Hoy en día, muchos científicos reconocen el papel de la intuición, la experiencia y las emociones en la producción de conocimientos. Por eso en este libro hablaremos del sentipensamiento como una de las formas más contundentes de los saberes. Nos resistimos a aceptar la idea de que los conocimientos llamados "científicos" son los únicos verdaderos o válidos.

Aunque la ciencia moderna produce cosas asombrosas, también nos está matando (por ejemplo: el cambio climático y la destrucción de la biodiversidad son causados por actividades humanas basadas en la ciencia moderna). Reconocemos que toda actividad humana tiene impacto en los ecosistemas. Es necesario alcanzar un balance, partiendo del reconocimiento y aceptación, entre los conocimientos y los saberes de los pueblos. A este proceso nos referimos como “descolonización epistémica”; es decir, al hecho de contrarrestar la supuesta superioridad de los conocimientos modernos visibilizando y relevando la importancia de los saberes ancestrales, tradicionales o locales.

Las prácticas y luchas de las comunidades son escenarios de conocimiento político, de creación y recreación, ineludible para los debates en que se deciden las políticas públicas, la reconfiguración de las constituciones plurinacionales en defensa de los derechos de la naturaleza, los ecosistemas de vida y la configuración de ciencias que sustentan formas de conocer y de vivir donde prima la inter-relación de todos los seres vivos, como los mundos de muchas comunidades que defienden sus territorios como espacios de vida⁴ son apuestas viejas y nuevas en el devenir histórico que demuestran la existencia de muchos mundos.

Neo-extractivismo: el neoextractivismo o la explotación intensiva de la tierra, de sus riquezas minerales y energéticas con el fin de exportarlas y generar excedentes económicos, tiene que ver con un modelo que corresponde a las economías emergentes de las antiguas colonias de países como la China, la India, y es visto – equivocadamente- como alternativa para gobiernos igualmente progresistas en América Latina. No obstante su intención, su enfoque produce empobrecimiento de las comunidades al reducir el río, los minerales y la tierra a materia prima o a una variable susceptible de control; por medio de la sobreexplotación, acumulación, envenenamiento, esterilización de los suelos y aniquilación de grupos humanos vía despojo, destierro y empobrecimiento generalmente de pueblos que han defendido otra humanidad vinculada con la tierra.

Así, la pérdida de la soberanía alimentaria, el cambio climático, la agudización de las prácticas de empobrecimiento, la militarización de los territorios con mayor biodiversidad ecológica y cultural, la privatización del agua, la producción de monocultivos vienen acompañadas de discursos científicos y de la generación de proyectos productivos para “solucionar la pobreza” y potenciar oportunidades para el desarrollo de capacidades. Las categorías de occidente, especialmente sustentadas en el individuo, la producción y la competencia alimentaria, desconectan territorio-tierra-trabajo, y autonomía cultural-política. En este sentido atribuyen una realidad que no coincide con las aspiraciones, los conocimientos y las formas de habitar el mundo por parte de comunidades en resistencia, en re-existencia.

4. Parten de cosmogonías o mundos de la vida; en los cuales prima la inter-relación entre todos los seres, humanos y no-humanos. Los mundos de los ríos del Pacífico, por ejemplo, se construyen por medio de prácticas particulares de territorialidad, parentesco, alimentación, espiritualidad, economía, etc. No existen solamente como imaginarios o ideas, también se despliegan en prácticas concretas que crean mundos. La defensa de estos mundos, consecuentemente, constituye luchas ontológicas; es decir, por otros modelos de vida, de economía y de sociedad. Ver Escobar (2014).

Ante esto, hacemos una genealogía intercontextual pretendiendo poner al descubierto las reglas en el reconocimiento formal de derechos y las políticas públicas, que operan con las mismas lógicas neo-extractivas de un territorio a otro; y presentamos narrativas colectivas que dan cuenta de memorias ancestrales que perviven en los escenarios comunitarios intergeneracionales.

Frente al régimen del progreso y la prosperidad nacionalistas y globalizantes, las prácticas de pueblos en re-existencia⁵ traen experiencias concretas de defensa de la vida en diversidad y de los territorios locales como garantía de autonomía cultural, soberanía alimentaria y política. Asumir el tránsito del modelo del desarrollo capitalista a modelos del Buen Vivir -Ubuntu-basados en las re-existencias ancestrales implica mantener el cuidado, la defensa y protección colectivos de los territorios ancestrales rurales y urbano-populares, la redistribución de bienes comunales y el cuidado de bienes relacionales.

Una pretensión de este texto es el de diferenciar y contrastar la visión del modelo oficial que se promueve para el Pacífico colombiano que justifica su explotación con el discurso de cerrar brechas sociales y económicas, a partir de la integración del Litoral a las dinámicas económicas nacionales y globales. Visibilizamos las distancias entre el modelo depredador de las formas relacionales de las comunidades desde la visión territorial de las luchas ancestrales por el Buen Vivir -Ubuntu-.

Por ejemplo, queremos evidenciar los abismos existentes entre los fundamentos, intereses y la propaganda del plan "Todos somos Pazífico"⁶ con la de la campaña "Hacia Otro PaZífico Posible", ésta última construida desde las voces del movimiento social negro, desde las comunidades en resistencias ancestrales rurales y urbano-populares, incluyendo las acciones del PCN, de otros escenarios, uno de estos el Colectivo Sentipensar Afrodiaspórico en Cali, de académicas y académicos seguidores y acompañantes de las luchas y teorías que proponen los movimientos sociales.

¿Qué significados implícitos encontramos en términos tales como: bajo índice de desarrollo humano y social y cómo se contrastan con las resistencias ancestrales por el Buen vivir? ¿Cuáles son los parámetros y lentes para asumir un mejor nivel o índice de calidad de vida? ¿Qué valores occidentales del mundo se entremezclan entre estos indicadores? ¿Qué reglas de juego operan en el mantenimiento del orden del despojo? ¿Cómo transitamos hacia modelos de mundos propuestos por las comunidades en resistencias para la configuración de relationalidades emergentes?.

5. Retomamos este concepto de los procesos de lucha y resistencia de los pueblos. Hacemos referencia a una lectura de las prácticas afrodescendientes en el Valle del Patía, la cual indica que las comunidades negras no solo resistieron con sus prácticas cimarronas; sino, que re-existieron proponiendo sistemas de vida diferentes al discurso de la modernidad y el progreso de la modernidad/colonial. En este sentido, Albán (2006 y 2009) esboza las prácticas y epistemes otras que emergen en las claves de formas organizativas de producción, alimentarias, rituales y estéticas que han permitido dignificar la vida y reinventarla cotidianamente.

6. Nos referimos a la necesidad de diferenciar los campos de enunciación del modelo del desarrollo en contraste con la defensa del Ser en el territorio/río en la cultura Afrodescendiente; ver, por ejemplo, la promoción mediática que acompaña el modelo de desarrollo de "Pazífico somos todos", en la que se visibiliza una versión de la naturaleza como materia prima ilimitada. "Territorio Pacífico, región llamada a ser un detonante del desarrollo del país, mirada y asumida desde el interior de Colombia como una fuente inagotable de madera, oro y platino con una salida al mar Pacífico". (Gobernación del Cauca et al., 2014). Y Otras como: Región Pacífico de Colombia. Tierra de paz, mar de prosperidad; El Pacífico, un mar de tribulaciones, belleza y esperanza (discurso de Martha Lucía Perlaza: Directora ejecutiva del Centro nacional de productividad); y la versión oficial del Pacífico desde el modelo del desarrollo apto para el Tratado del libre comercio que puede leerse en: <http://www.somospazcifico.gov.co/gestion/Paginas/gestion-regional.aspx>

El Buen vivir se constituye para los movimientos sociales contra- hegemónicos del Sur global como alternativa al desarrollo, a los enormes costos ecológicos y humanos que ha tenido el modelo capitalista- desarrollista. Un rasgo importante de esta propuesta de relación entre personas y de ellas con otros seres es la amplitud de sus postulados básicos: respetar la naturaleza y nuestra humanidad que hace parte de ella, entender que somos parte de su integralidad; no ver los ecosistemas solo como recurso, utilizar tecnologías amigables con estos; retomar formas propias y alternativas de organización y relación comunitaria que impliquen la autonomía de las comunidades.

Desde la cercana y siempre presente África pues es madre de la Humanidad, aunque una parte de esa humanidad reniega de ella, quienes con orgullo se reconocen hijas e hijos de esa tierra negra, vital y paridora, traen (en su piel y sus almas) una filosofía de vida que explica con justicia, sencillez y complejidad las ontologías relacionales y las radicaliza con su postulado "Soy porque Somos". Relacionamos este concepto-filosofía de vida del Ubuntu con los proyectos de vida de las comunidades negras en su concepción relacional intrínseca como atributo de ligazón entre Buen Vivir-Territorio, como se explica en la siguiente gráfica:

Gráfico 1. Territorio como proyecto de vida / (Adaptado de: Escobar, 2014.p.88).

El Ubuntu es nuestro aire (si, el aire, el oxígeno) de reconocimiento de la existencia y re-existencia como pueblo negro, como una expresión viva de la diáspora africana. Soy porque somos, nos define como pueblo. Haciendo uso de la memoria histórica asumimos de dónde venimos, asumimos los ingentes esfuerzos de lucha por la libertad de nuestros ancestros y ancestas, donde un extremo y violento cambio de condiciones de vida en todos los ámbitos nos llevaron al límite y de esa forma llevaron al límite a la humanidad toda. Y ese ubuntu, que llega con el muntu (bantú ⁷) africano, y que acudiendo a la creatividad y adaptación, hizo posible que nos enraicemos en este nuevo territorio, re-nazcamos, seamos renacientes en este nuevo mundo luchando por la vida y alegría, la esperanza y libertad. Daremos cuenta

El campo del conocimiento del buen vivir	Descolonizar la investigación
<p>Se focaliza en las luchas de los pueblos, sus filosofías, prácticas, sentimientos, pensamientos y experiencias de comunalidad entre personas, pueblos, tierra y territorios de existencia.</p>	<p>Hace parte de las transiciones del modelo del desarrollo a políticas de otras formas de vida; en este sentido proponemos algunos ejercicios que tienen como fin recontar las historias que activan el Buen vivir en la diáspora de pueblos en movimiento.</p>

Cuadro 1: El campo del conocimiento del buen vivir, descolonizar la investigación.

.....

7. Bantú: Plural de muntu, hombre. El concepto implícito en esta palabra trasciende la connotación de hombre, ya que incluye a los vivos y difuntos, así como a los animales, vegetales, minerales y cosas que le sirven. Más que entes o personas, materiales o físicos, alude a la fuerza que une en un solo nudo al hombre con su ascendencia y descendencia inmersas en el universo presente, pasado y futuro. (Changó, el gran putas. Pág. 648)

en este texto de algunos de los procesos de la vivencia y búsqueda del Buen vivir en la vida cotidiana de las comunidades y en escenarios públicos de defensa de sus propuestas de vida. Las luchas por el Buen vivir invocando el Ubuntu se dan dentro de un contexto histórico-político marcado por una experiencia: violenta, racista, capitalista, eurocéntrica y patriarcal frente al cual se plantean contrapropuestas organizadas que responden: al sentido de la vida, el respeto, la común-uniión y el cuidado de la naturaleza. Particularmente se visibiliza la vivencia del Pacífico y el Cauca entendiendo las luchas por el Buen vivir como prácticas de paz concretas que defienden las mayorías en el país.

De acuerdo a sus expresiones, el seguir las huellas de resistencia de sus ancestros, mujeres y hombres cimarronas y cimarrones, que inspiran las luchas actuales del pueblo negro, son el pilar para su pervivencia como pueblo, comunidad y familia. Al tiempo, las luchas por la visión propia de pasado, presente y futuro tramitado por las prácticas y normativas construidas por el pueblo afrodescendiente despliegan acciones y sentipensamientos por otros mundos posibles.

Uno de los ejercicios más importantes de este texto es desjerarquizar los modos de producción del conocimiento, saber/poder-posibilidad y sus formatos de circulación del conocimiento polisemántico, que implican descolonizar el lenguaje monolítico y las formas de la ciencia y el conocimiento hegemónicos. Es por tanto, un texto vivo-obra abierta que instala preguntas mundanas –cotidianas– a sociedades globales con sus lógicas superestructurales nacionales, regionales e internacionales; a partir de sub- versiones narradas por personas, colectivos y comunidades ancladas a sus territorios y lugares y que se resisten a ser enteramente colonizadas por la versión individual del conocimiento elitista, emblanquecido y patriarcal de la historia dominante del pensar, vivenciar y desear en el mundo. La imagen, la música, la poética, la narrativa testimonial colectiva, el cine

Foto 3: Cerro de Manzanillo, sistema orográfico ubicado en el centro del valle del río Patía, vereda de la Ventica entre las poblaciones de Patía y el Estrecho. Comunidad El Patía. Archivo Fotográfico: Ehivar Enoc Bermúdez Mosquera y Carlos Perlaza.

crítico documental indican formatos plurales para audiencias plurales, que acuden a la sensibilidad crítica dirigida a maestros, autoridades de consejos comunitarios, dinamizadores sociales-culturales politólogos, antropólogos y académicos en cualquier nivel de formación que intentan desjerarquizar los formatos de construcción de conocimiento hacia una formación pertinente para y desde los territorios ancestrales y populares. El texto interactivo –texto vivo– entrelaza diferentes formatos y voces que relatan las prácticas y teorías que indican la ampliación del contenido académico con material audiovisual (cine-foro, documental, fotografía) narrativa oral y ejercicios de profundización contruidos desde las experiencias y conocimientos emergentes en las comunidades.

El primer apartado profundiza algunas nociones teóricas del Buen vivir y el ubuntu; para lectores que no estén familiarizados con términos académicos pueden acceder al link del glosario y remitirse a textos sugeridos en la Pazificopedia. El segundo apartado está focalizado en los daños y riesgos ocasionados con las políticas del desarrollo a los que las comunidades resisten. Y, el tercero hace referencia a las propuestas concretas de transición civilizatoria ilustrados con ejercicios y contenido normativo. Presentamos este texto como una suerte de diálogo entre los-as autores-as y quienes narran o cuentan sus historias desde sus experiencias vitales, por eso aparecerá a dos colores, el negro el de las escribanías y en dorado el de las comunidades.

Si bien es un texto pensado desde el movimiento Afro, no es solo para comunidades afrodescendientes, étnicas, ancestrales. El Ubuntu es fundamento de la pervivencia de todos los pueblos en un contexto histórico de acumulación, despojo, racismo, y discriminación. Como pensamiento de la diáspora es un aporte para ser un dispositivo de afirmación para el pensar enraizado, en el que no se trata de estudiar las cosmovisiones; sino, de encontrarse en estas como un lugar de posibilidad en tiempos globales que permita enfrentar las propuestas hegemónicas del mercado, el patriarcado, la corrupción y la violencia mediante el fomento de las autonomías colectivas y los procesos de auto y co- determinación como lo practican personas, colectivos, movimientos y comunidades en resistencia y reexistencia. Por esto es que los ejercicios interactivos permitirán ser adaptados y complementados para diferentes audiencias y latitudes hacia la reconfiguración de relaciones y aportes a procesos de globalizaciones alternativas, especialmente, a la configuración de institucionalidades emergentes desde las políticas de la esperanza que narran las luchas de los pueblos.

Además de compartir algo de lo que conocemos, de presenciar las vivencias cotidianas y las manifestaciones públicas de las comunidades, la escritura de este texto es inspirada por estas inquietudes: ¿Cómo pueden los pueblos, los colectivos, las comunidades defender y mantener las condiciones para la existencia en los territorios, incluyendo los territorios urbanos, cuando todo parece ir en contra de esa defensa? ¿Cómo es ese mundo y ese futuro que desean? ¿Cómo se crean las condiciones para enfrentar los obstáculos que se presentan para ese mundo que se quiere? ¿Cuál es el lugar de la consulta y el consentimiento previo, libre e informado frente a procesos expansionistas de capital en los territorios? ¿Cómo romper y detener la re-colonización económica y burocrática del mundo, e implantar acciones hacia la construcción de políticas de vida, desde las prácticas de re-existencia y experiencias de pueblos en movimiento de los ríos y mares del Sur?. ♦

Foto 4: Cerrada por inundación . Fotografía Carlos Santos.

A person wearing a light-colored shirt, dark pants, and a hat is walking up a steep, grassy hill. They are carrying a long, thin stick or branch over their shoulder. The hill is covered in tall, dry grass and some green shrubs. The sky is a clear, bright blue.

**CAMPAÑA
HACIA OTRO
PAZÍFICO POSIBLE**

La década de los noventa fue de especial importancia para el territorio región del Pacífico y para el reconocimiento de los derechos de las comunidades negras en Colombia. Esta década fue marcada por dos hitos: el reconocimiento formal de la diversidad cultural en la Constitución política de 1991 y la expedición de la Ley 70 de 1993; y el surgimiento de una conciencia generalizada del valor de la región pacífica, en términos de diversidad biológica y cultural, tanto para el país como para el planeta.

La situación ha sido muy distinta durante la última década, tras el marcado incremento del ritmo de destrucción de las selvas, los llamados bosques húmedos tropicales, por un lado; y, la vulneración de los derechos de los afrodescendientes en todo el país, por el otro. Situación que ha obedecido a una serie de factores y problemas como:

- ✘ El aumento de concesiones mineras y de la minería de oro con retroexcavadoras en diversos territorios.
- ✘ La fumigación de territorios enteros –verdadera forma de guerra química y biológica– la cual, lejos de controlar la expansión del cultivo de coca, acaba con los cultivos alimenticios tradicionales de la población local y envenena los ríos.
- ✘ La militarización de territorios como respuesta a la presencia de actores armados, que con frecuencia conlleva la represión a las organizaciones locales.
- ✘ Los macro-proyectos de desarrollo, tales como: la promoción de la palma aceitera para la producción de agrocombustibles, la expansión de puertos y la construcción de poliductos, carreteras e hidrovías –como Ánimas-Nuquí o la Transversal de Las Américas–; la mayoría, sin la requerida Consulta y consentimiento previo, libre e informado (Ccpli) y sin garantías de que los impactos sociales, ambientales y culturales serán reparados. La consolidación de actividades expansivas como la ganadería y la agroindustria de la caña de azúcar.
- ✘ El represamiento de ríos para la construcción de hidroeléctricas para la exportación de energía.
- ✘ Las constantes amenazas a líderes y activistas locales, incluyendo masacres y asesinatos, principalmente por grupos paramilitares e insurgentes.
- ✘ La frecuente complicidad de las agencias del estado con la destrucción ambiental y los abusos perpetrados por los grupos mencionados.

Estos procesos han causado desplazamiento masivo de los territorios colectivos y ancestrales, la destrucción del sustento de la población, la pérdida de sus territorios, la desarticulación de las organizaciones locales, la violación de tratados internacionales de los derechos humanos y culturales de activistas y comunidades y del derecho internacional humanitario. El efecto acumulado de estas consecuencias es de tal envergadura que pueden ser caracterizadas como crímenes de lesa humanidad, ecocidios y etnocidio. Todo esto agravado por la falta de atención por parte del gobierno y la impunidad ante la mayoría de estos hechos.

Los importantes avances logrados por las comunidades a partir de la Ley 70 van siendo desmantelados rápidamente; a menudo con el uso de la fuerza o con medidas administrativas arbitrarias en contradicción con la Constitución Política, los tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT, y las órdenes de la Corte Constitucional como la sentencia T025 de 2004 y el Auto 005 del 2009.

En años recientes, la situación ha alcanzado dimensiones críticas en el Pacífico y en el Norte del Cauca, como en los casos de las comunidades afrodescendientes de La Toma en el municipio de Suárez y del Consejo mayor para el desarrollo integral de comunidades negras de la cordillera occidental de Nariño (Copdiconc) –antiguo palenque El Castigo–; o, en las de los ríos: San Juan, Baudó, Atrato, Mira, Tapaje, Satinga, Patía y Naya, entre otros muchos. Estas comunidades, que viven en algunos de los territorios más antiguos y emblemáticos de afrodescendientes libres en las Américas, están siendo amenazadas y desplazadas por actores nacionales y extranjeros interesados en sacar el oro y demás recursos de sus territorios, así como por actores armados de diverso tipo.

Propósito: Ante esta situación y reconociendo y queriendo apoyar los procesos de resistencia de las comunidades, surge la Campaña Hacia otro PaZífico Posible. Preservar el Territorio-Región del Pacífico como zona de diversidad biológica y cultural para las comunidades afrodescendientes e indígenas que lo habitan y para la humanidad.

¿Para qué?: Para atenuar y detener las tendencias actuales destructivas de la diversidad biológica y cultural y devolver al territorio región, al país y al mundo el sentido de que otro relacionamiento es posible. Uno que redunde en el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones y garantice las condiciones para el ejercicio de la identidad y las prácticas culturales de las comunidades asegurando el respeto de sus derechos.

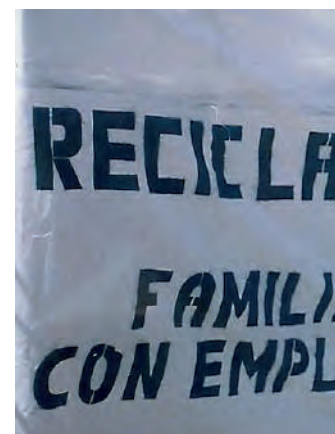
Arriba hacia abajo.

Foto 6: Río Dagua, Comunidad Zacarías-Buenaventura, Pacífico Colombiano. Archivo Fotográfico: Cynthia Angulo Jara, Fernando Zambrano y Juliana Paola Sánchez.

Foto 7: Archivos comunidad del Patía. Fotografía: Ehivar Enoc Bermúdez Mosquera, Karen Ramos, Vilic Yovan Paz Narváez, Sandra Santacruz Cifuentes, Carlos Perlaza.

Foto 8: Profesor Fredy Falcón. Comunidad Zacarías-Buenaventura, Pacífico Colombiano. Archivo Fotográfico: Cynthia Angulo Jara, Fernando Zambrano y Juliana Paola Sánchez.

Foto 9: Comunidad de recicladores del Exbasurero de Navarro. Archivo fotográfico: Fundación Nuevas Luces.

- ✘ En lo ecológico, para disminuir la pérdida de la biodiversidad y la deforestación de la selva y los manglares y restaurar la integridad ecosistémica del territorio región. Esto incluye el relacionamiento de las comunidades con el medio natural.
- ✘ En lo cultural, para garantizar las condiciones para el ejercicio de la identidad y las prácticas culturales de las comunidades negras e indígenas.
- ✘ En lo social, para asegurar el respeto de los derechos de las comunidades, incluyendo el derecho a sus territorios.
- ✘ En lo político, para la protección de las organizaciones étnico-territoriales, la integridad de la vida de las comunidades y de sus líderes, y el fortalecimiento de las formas de gobierno propias de las comunidades.

La campaña hacia Otro Pacífico Posible se basa en el convencimiento de que es necesario un cambio sustancial en la política de Estado y una atención nacional e internacional sobre el Pacífico reconociéndola como una de las áreas de mayor diversidad biológica en el planeta y propender por su protección. Por consiguiente busca articular una estrategia especial e integral por el Territorio Región del Pacífico y áreas críticas de población afrodescendiente, capaz de detener las tendencias actuales y destructivas de la diversidad biológica y cultural y, de devolverle el sentido de que otro relacionamiento entre humanos y no humanos es posible.

Reiteramos que, al igual que en los noventa, esta estrategia se diseña con la participación de las comunidades y sus organizaciones. Pues, esta debe ser alimentada por y producto de la presencia real de las comunidades de base y sus organizaciones, y no de grupos que solo persiguen intereses particulares como, desafortunadamente, se ha dado en los últimos años. Hacemos esto, porque creemos que es la manera de garantizar el éxito de tan importante proyecto social, cultural, político y ecológico, como es la pervivencia de las diversidades en el país y el mundo. ♦

A group of five Black women and a young girl are gathered around a table covered with fresh green herbs. They appear to be engaged in a communal activity, possibly preparing food or a natural remedy. The setting is an indoor space with orange walls. On the wall, there is a large poster with the word 'CULTURAL' in blue letters and a smaller sign that says 'ENTRADA'. A green and yellow flag is also visible on the wall. The lighting is warm and focused on the group.

I. FILOSOFÍAS DE LA DIVERSIDAD

BUEN VIVIR Y RESISTENCIA NEGRA EN MOVIMIENTO.

El Buen vivir es una pelea concreta más que una filosofía. (PCN, 2013).

El sentipensamiento ancestral del buen vivir Afro se hace presente y plural cuando preferimos morir que ser humillados; cuando armamos las revueltas frente a las condiciones de opresión, cuando nos convertimos en cimarronas, cimarrones; cuando fundamos comunidades autónomas como los palenques o quilombos; cuando realizamos nuestras prácticas culturales, cuando tenemos una visión propia de pasado, presente y futuro de vida plena para nosotros hoy y para nuestras próximas generaciones... (Marilyn Machado Mosquera, 2011/2014) ⁸.

Las filosofías no occidentalizadas traen ontologías, epistemologías y sistemas de pensamiento relacionales que activan militancias ecológicas, éticas y estético-políticas vinculando el río, las semillas y cualquiera otra expresión de biodiversidad como condición de sustentabilidad y de futuro plural posible para la re-existencia de pueblos, tierra y territorios.

Las políticas de vida activan la relacionalidad en cada lugar de acción cotidiana y colectiva en intersección con acciones jurídicas, reservan políticas de esperanza tramitadas por formas de vida alternativas al proyecto de civilidad- barbarie que promulga el modelo oficial del desarrollo. Mostraremos aquí experiencias de esas políticas de vida.

Inspirándonos en el acompañamiento de la Guardia Cimarrona, en su caminar junto a movilización de las mujeres negras por el cuidado de la vida y los territorios ancestrales, dedicamos este acróstico a esos hombres jóvenes y mayores que hicieron de su caminar eco y presencia de los antiguos guerreros africanos:

L ibertad cimarrona por la vida

U topías realizables a partir de las prácticas y los anhelos de los pueblos

C hontaduro para el pueblo que lucha duro⁸

H aciendo desde el ser diverso y colectivo, logrando

A utonomías enraizadas con la tierra, territorios y pueblos en movimiento

S ilencios rebeldes frente al silenciamiento y la subordinación de las culturas

P oder desde las experiencias y formas de vida plausibles para pluralizar la democracia

O rganizaciones y acciones hacia lo colectivo y comunal plural

R esistencias por la re-existencia

E pistemologías relacionales desde el pensamiento de culturas y civilizaciones milenarias

L ugar de afirmación como prácticas de paz en contextos de guerra

B ien-Estar de y en los territorios como garantía de pervivencia

U ntismo causa y causante de la red de interrelacionalidad

E xistir en la pluralidad de maneras para hacer políticas de vida en los ámbitos cotidianos

N o aceptación de la muerte y aceptación de la vida por el cuidado de la biodiversidad

V inculación de soberanía alimentaria, autonomía en el trabajo y el cuidado de la vida

I ncidencia en la vida política que refunda lo político de lo micro a lo macro

V indicaciones por las transiciones al Buen vivir en la cotidianidad

I ncorporación de los modos milenarios de ser milenarias en la acción

R e-existencia por la vida de la tierra y de nosotros-as en ella

8. Reflexión del Encuentro del equipo Yembé del PCN y Gaidepac, Santiago de Cali, 2 de agosto de 2014, a partir del documento base: PCN. (2011). Reunión equipo de desarrollo del PCN Palenque Alto Cauca y Equipo de coordinación nacional PCN. Los Cisnes-Jamundí, 18 al 21 de enero de 2011.

9. Arenga de las protestas sociales en Colombia, proclamada por la Movilización de mujeres negras por el cuidado de la vida y los territorios ancestrales. Noviembre y diciembre de 2014.

Ubuntu: una filosofía no occidental que pervive en las raíces de las luchas negras en Colombia.

Una persona con Ubuntu está abierta y disponible para los demás, da firmeza al otro, no se siente amenazada ya que percibe al otro como capaz y bondadoso. Porque él o ella se siente segura de sí misma; esta seguridad le viene de su consciencia de participar de una totalidad mayor; dicha persona se ve disminuida cuando otras personas están humilladas o disminuidas; cuando el otro está torturado u oprimido. (Desmond Tutu, 1999).

El Ubuntu convoca raíces surafricanas en relación con las filosofías del río, las cuales rompen con el circuito de las reglas de juego cómplices del despojo. El Ubuntu es una filosofía comunitaria ampliamente diferenciada de la noción occidental de socialismo, el republicanismo, el partidismo político y la fragmentación del conocimiento entre tierra, territorio, vida plena y autonomía cultural, alimentaria y política.

Este pensamiento y formas de vida ancestrales ha re-existido en el tiempo como el reconocimiento y relación complementaria entre la singularidad y la pluralidad de cualquier ser viviente en el cosmos. En las diversas experiencias de luchas en la diáspora negra la relacionabilidad implica que si una de las partes de la espiral se afecta, se afecta toda la espiral. (PCN, 2013, p. 8).

No podemos considerar que son homogéneas o iguales las historias del Ubuntu en Suráfrica y en Afrolatinoamérica¹⁰. El Ubuntu es un concepto profano que trafica significados de un contexto a otro; así, su genealogía, unida a las raíces de las luchas de los pueblos afrodescendientes, es invocada en los momentos más álgidos del racismo del pasado y el presente, en el sur, norte, oriente y occidente del planeta.

Ante el modelo oficial del desarrollo neoextractivista, las comunidades negras en Colombia interpelan por la defensa de sus políticas de vida, en relación con prácticas, filosofías y tecnologías enraizadas con los territorios de existencia. El sumak kawsay y el suma qumaña, como el Ubuntu, más que signar términos provenientes de lenguas indígenas y negras encierran concepciones y prácticas de mundos plurales, luchas políticas, epistémicas y ontológicas en defensa de la relacionabilidad entre ecosistemas de vida naturales y culturales.

Los fundamentos del Ubuntu se hacen presentes como una de las filosofías que convoca el movimiento afrodescendiente en los espacios de encuentro y diálogo, tales como el Encuentro de consejos comunitarios y organizaciones étnicas en el 2012, frente a las arremetidas racistas del modelo acumulativo, patriarcal y ecocida que encubre el modelo oficial de ciencia y tecnología que sustenta gran parte del sistema jurídico nacional y global. (Afrodescendientes, 2012). El Ubuntu en diáspora recorre significados diferentes apropiados en

las luchas de cada territorio. El Ubuntu rompe con la representación del mundo como competencia; en contraposición a esta, la solidaridad y la diferencia, en medio de la colectividad, son principios que han mantenido el pueblo en existencia.

Las filosofías del río y las prácticas plurales del Buen vivir que portan las luchas de pueblos ancestrales: negros, indígenas, campesinos, urbano populares, mujeres, jóvenes, LGTBI, ROM y demás comunidades subalternas en resistencia develan y descolonizan los espacios de poder subordinante con experiencias practicadas y sabidas de otros modelos de mundos sustentables fundamentados en la relacionalidad, el sentipensamiento y la re-existencia.

Las voces y pasos desde el sentipensamiento negro en el suroccidente de Colombia coinciden e interconectan con las múltiples luchas campesinas, indígenas, urbano populares afrolatinoamericanas que, desde la diáspora convocan por la libertad de cualquier comunidad, territorio o mundos habitados por la pluralidad en el norte o sur en defensa de las políticas de vida.

El Ubuntu reescribe las culturas con el principio de la vida por encima de la riqueza. Narra pasos, voces, silencios y resistencias cotidianas frente a la re-colonización del poder oficial agenciada por los medios de comunicación, la política pública y buena parte de la teoría y de los currículos educativos imponen la visión monocultural del desarrollo, y que de algún modo calan en los imaginarios y deseos de algunas personas en las comunidades, pero que, la fuerza y persistencia de los procesos organizativos impiden que se impongan.

El pensamiento Bantú dice que existimos no sólo con otras personas, existimos con otros seres; si ellos mueren, todos dejamos de existir.
(Francia Márquez. PCN. 2013).

1. Izquierda inferior / Imagen libre tomada de: <http://www.hchr.org.co/afrodescendientes/index.php/portada/>
2. Derecha inferior / Comunidades Ardovela y el Palmar-Cauca. Archivo fotográfico: Anyela María Guaza y María Isabel Ramos.

10. Afrolatinoamérica, en reconocimiento de las tres herencias fundacionales y de consolidación de las sociedades en este continente. Citamos al maestro Manuel Zapara Olivella: "la presencia africana no puede reducirse a un fenómeno marginal de nuestra historia. Su fecundidad inunda todas las arterias y nervios del nuevo hombre americano", en su texto La rebelión de los genes. Bogotá, Altamir ediciones, 1997, p.143.

Cuando la explotación y deshumanización se extienden a las relaciones geopolíticas coloniales y por expoliación de los territorios de existencia, las regiones colonizadoras terminan también devastadas. Hoy observamos que en medio de los efectos de la crisis ambiental, de alimentos y de privatización de bienes comunales, el Ubuntu ape-la por una ética ecológica propia de las raíces culturales africanas.

Las experiencias del Buen Vivir son plurales y complementarias. No podríamos pensar en una sola manera que sintetice o unifique los modelos de mundos que tramitan las luchas por el Buen Vivir; sin embargo, en el caso de las resistencias afrodescendientes podemos enumerar algunos criterios de relacionalidad que le son propios:

Las experiencias del buen vivir son plurales

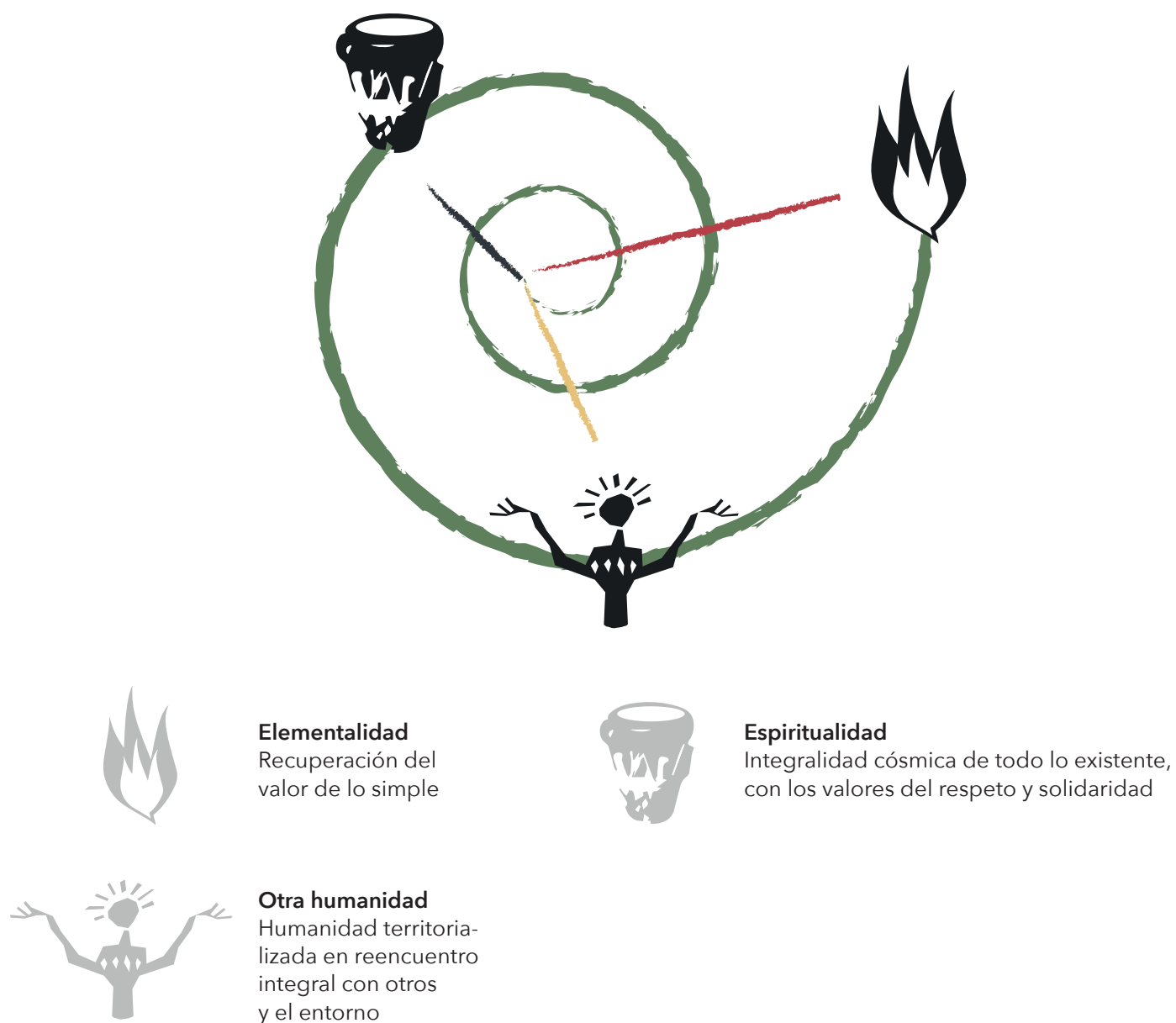

Gráfico 2: Las experiencias del Buen Vivir son plurales.

Buen vivir, espiritualidad y memoria eco-ancestral de las mujeres negras. Desde África al Pacífico: El agua es madre-padre.

Cuando las comunidades negras plantean el Buen Vivir como uno de los elementos centrales de su propuesta política se hace referencia a un concepto integrador y relacional que garantiza la continuidad de la vida plena:

El compadrazgo, el ambiente sano, la recreación de la vida y la alegría, la música y la danza, el trabajo tradicional, el derecho a la salud, manteniendo la medicina tradicional que comprende la salud mental que tienen los sabios de la comunidad, un ambiente sano y libre de violencia, igualdad de oportunidades para acceder a los beneficios del estado y los bienes públicos, el relacionamiento horizontal y de respeto mutuo entre nuestras autoridades e instituciones y las de toda la nación, una vivienda amplia que permita alojar a toda la familia, la espiritualidad, las alianzas de hermandad, la protección y cuidado de cada miembro de la comunidad dentro y fuera de nuestros territorios; acabar con la estigmatización de los territorios. (Equipo Yembé-PCN, 2013, Tonga de Mujeres).

El Buen Vivir negro parte de las dinámicas organizativas y colectivas del pueblo que siempre ha relacionado cosmovisión y espiritualidad. Creencias, prácticas, rituales, fiestas. Sistema productivo: conocimientos y prácticas alrededor de las diferentes actividades como la agricultura, la pesca, la minería y la recolección. Formación, protección y cuidado de cada uno de los miembros de la comunidad: esto involucra la educación, y la salud, por nuestras relaciones de solidaridad. (PCN, 2013, Tonga IV, capítulo IV de la Ley 70/93 sobre "desarrollo").

Las prácticas de las mujeres-matronas han sido transformadoras y transgresoras de la economía del capital. Su lógica no ha sido de acumulación en términos monetarios; ha sido la lógica de sobrevivir, la de hacer la amistad, de mantener la parentela y el compadrazgo dentro de las comunidades. (Equipo Yembé-PCN, 2013, Tonga III: Mujeres y Otras economías).

La memoria ancestral de la cultura afrodescendiente nos ha garantizado:

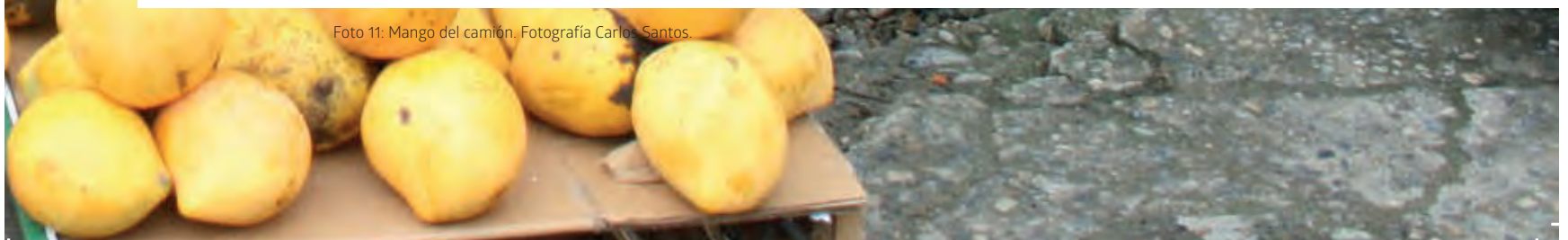
La permanencia y pervivencia de las comunidades en los territorios.

Enfrentar las propuestas hegemónicas del mercado, mediante el fomento de las formas propias de producción e intercambio.

Fomentar y defender nuestros procesos autónomos y de afirmación en las prácticas de subsistencia.

Mantener el valor de la palabra y nuestras formas alternativas de comunicación, educación, cuidado y protección generacional de nuestros renacientes. (Parideros de investigación 2011/2013).

Foto 11: Mango del camión. Fotografía Carlos Santos.

Filosofías del río, territorio y sentipensamiento.

Territorio (Derecho al espacio para el ser, Principio II del PCN)

Foto 12: Mar Pacífico Colombiano. Archivo Campaña Hacia Otro Pacífico Posible: PCN-Gaidepac.

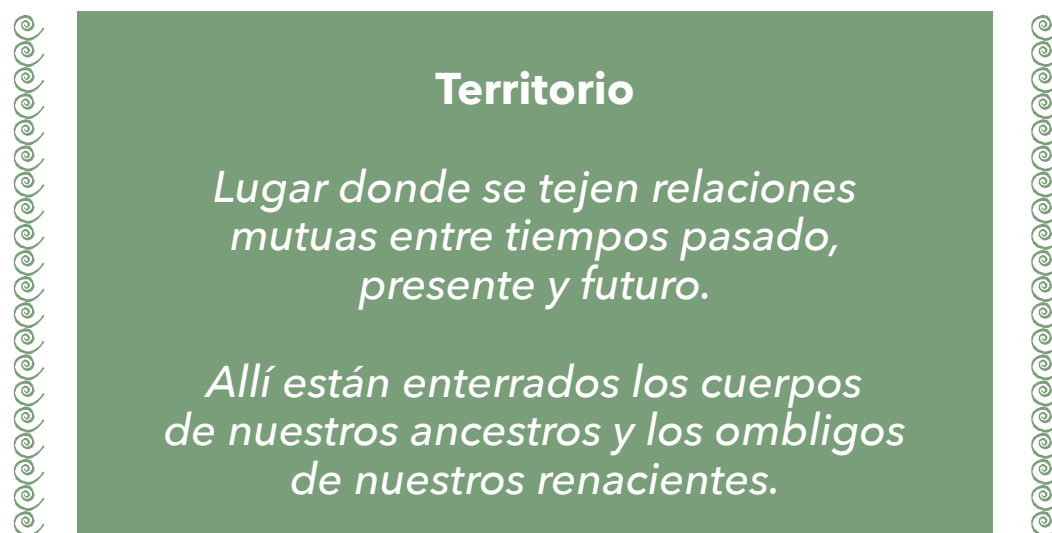

Por territorio entendemos el lugar colectivo, compuesto por todo el lugar necesario e indispensable donde hombres y mujeres, jóvenes y adultos, crean y recrean sus vidas. Es un espacio de vida donde se garantiza la supervivencia étnica, histórica y cultural. (Escobar, 2010). Es importante recordar que las prácticas neoextractivas acompañadas con la militarización y las concesiones políticas en los lugares de vida son factores que llevan muerte, desplazamiento, despojo y destierro; no obstante, ello no hace desaparecer la noción ni la experiencia del territorio, entendido también como el espacio apropiado por un grupo humano para su reproducción física, social y cultural; es el espacio físico, las plantas y los animales; es el espacio nombrado, utilizado, caminado y recorrido, es la forma de disposición de caseríos y viviendas; la economía, las formas de trabajo, los calendarios de formas culturales y religiosas; las relaciones sociales, la autoridad y la cosmovisión. (Arboleda y Biuzá, 2011).

La noción de territorio es resultado de la vivencia de los poblamientos del río, la construcción de vecindad, compadrazgo y tejido colectivo en el lugar de encuentro, de celebración, lucha y libertad.

La noción de territorio en la Ley 70 proviene de la ancestralidad de los poblamientos de los ríos, especialmente del mar del Sur –Pacífico– pero no es exclusiva o excluyente de otras formas de construir territorios en los campos y en las ciudades. Actualmente habría que añadir, es el lugar donde se juega la existencia de los pueblos en la tierra.

Se entiende el territorio no como fuente de riqueza productiva que excluye, mata, expropia y esclaviza, sino como fuente de vida. Estar y ser con los territorios garantiza autonomía alimentaria en el trabajo y en la preservación del tejido comunal. Por lo tanto, el territorio no es un recurso, es el lugar donde se han construido memorias incuarciables, afectivas y solidarias con el río, con los recuerdos de los ancestros, los abuelos y las matronas de los renacientes. ♦

Filosofías del río.

Creemos que somos dueños de la naturaleza, ¡y no! Más bien, hacemos parte de ella. (PCN, 2013).

RiOs LiBres,
PEBLOS LiBres

La cimarronería por el río tiene en cuenta los ritmos y los ciclos de vida ecosistémica. La filosofía ribereña¹¹ demuestra lógicas de tiempos diferentes de las exigencias de la acumulación. “En la costa el reloj no es el amo ni gobierna el mundo” narra Orlando Fals Borda desde Martín de la Loba: ¿Por qué afanarnos tanto? A diferencia de las velocidades y atrocidades que exige la superproducción, es otro ritmo el del cuidado de la vida, la solidaridad y la fertilidad de la tierra y la pertenencia al territorio como mani estan las comunidades ancestrales “el territorio no tienen precio y el río no se negocia” (Luchas en la Toma- Cauca en resistencia frente a la desviación del río Ovejas, 2004).

Nuestras son luchas por la vida, por una globalización ecológica y de los pueblos en movimiento. La privatización de los bienes comunales trae viejas luchas cimarronas ahora por la liberación de ríos, mares, tierra, aire, fauna y el subsuelo con minerales y combustibles fósiles que han estado allí por millones de años. No existe tecnología de punta limpia y sostenible; la extracción y explotación por parte de aquellos extraños que llegan a los territorios, una vez se llevan todo, los dejan desolados, tierras estériles y su consecuente hambre, sed, miseria y desolación.

Nuestros ancestros y matronas han venido enseñándonos que el territorio no se puede ver como fuente de riqueza lucrativa sino como fuente de vida (Mama Cuama, Luchas por la Ley 70/1993). De igual forma, los emporios económicos no ven territorios-ecosistemas, solo ven “recursos naturales”. “El individualismo nos destruye como comunidad y favorece un mundo que se impone, que cree que no existe y no reconoce otras formas de construir, vivir y resistir.” (PCN, 2012, et.al Comp. en proceso de publicación). Cuando de por medio se encuentra la lógica de acumulación y expansión del capital ofrecen empleo para algunos por el despojo de muchos, incluyendo la extinción de la biodiversidad.

Foto 13: Escuela trasteada. Archivo Carabantu. Fotografía Carlos Santos.

11. La filosofía ribereña, como la denominaba Fals, indica las lógicas del tiempo de la cultura de los ríos en Mompox y las costas del Caribe. A diferencia de los tiempos que exige la ciudad, en la costa el reloj no es el amo ni gobierna; el mundo sin afanes del dejao, mani esta una lógica conectada con los ritmos del río y la naturaleza, no los ritmos y los tiempos de la producción del capital. Fals narra la occidentalización del tiempo que aparece en los documentos coloniales: los vecinos de Martín de La Loba mani estan en sus poemas no cambiar la vida de los pueblos, la solidaridad en que nunca falta nada, por la vida aislada en la ciudad. Se apela, pues, a la historia de los cuerpos y no solo a la historia que está registrada en la cultura letrada. Se insinúa, en su contexto histórico permeado por las aspiraciones de la modernidad, una distancia frente al desarrollo en la Isla de Mompox. Es mejor que se sobreviva, como sin más aspiraciones, ¿Por qué afanarnos tanto? Para ampliar ver: Fals (1976).

**Recontando la historia: mujeres negras y jóvenes de la Guardia
Cimarrona por el cuidado de la vida y los territorios ancestrales ¹²**

Foto 14: Dibujo-logo de la Movilización de Mujeres afrodescendientes por el cuidado de la vida y los territorios ancestrales, Del norte del Cauca a Santafé de Bogotá, noviembre 17 a diciembre 12 de 2014. Dibujado por Mery Jein Mina Patiño, una de las mujeres mineras que marcharon. Archivo Campaña Hacia Otro Pazífico Posible: PCN-Gaidepac.

Sus voces nos recuerdan lo caminado.

Los colores de nuestros turbantes, del tambor y los bastones de la Guardia cimarrona significan el azul del agua, el rojo de la sangre derramada por la riqueza que es amarillo-oro, el verde de la naturaleza sagrada, el blanco de la paz y el negro, el color de nosotros.

En nuestro territorio hay retroexcavadoras acabando con nuestra riqueza ancestral en nuestro río, nos amenazan porque hemos tratado de sacarla, pero nosotras trabajamos la minería ancestral. No estamos de acuerdo con la minería a gran escala, las que tomamos el liderazgo somos las mujeres y no nos vamos a rendir hasta que no nos resuelvan el problema.

No queremos que en nombre del desarrollo estén entregando nuestros territorios para la explotación minera a gran escala y a cielo abierto. Ya hay más de doscientos títulos que han asignado a las multinacionales y sin la Consulta previa y consentimiento previo, libre e informado –Ccpli– en territorios de comunidades afrodescendientes y en territorios de comunidades indígenas. Dictarán 10.000 sentencias, autos, lo que sea, pero si no nos movilizamos, no nos van a dar respuesta respetando nuestros derechos.

Tomamos la decisión de caminar porque en nuestro territorio hay unas retroexcavadoras que están acabando con el patrimonio que nos dejaron nuestros ancestros. Fuimos a sacar las retro del río; pero recibimos amenazas.

12. Relato reconstruido a partir de diálogos con las mujeres y jóvenes participantes en la Movilización de Mujeres Afrodescendientes por el Cuidado de la Vida y los Territorios Ancestrales, llevada a cabo desde el Norte del Cauca hacia Bogotá, entre noviembre 17 y diciembre 12 del 2014, el texto recuenta la historia viva de los vínculos existentes entre ancestralidad y futuralidad como surgieron de las voces y pasos de las Mujeres Negras y los jóvenes de la guardia cimarrona involucrados en la Marcha.

NOSOTRAS LAS MUJERES SOMOS CREADORAS DE VIDA Y LUCHAMOS PARA QUE NO SE ACABE LA VIDA ALLÁ.

Esta iniciativa la tomamos las mujeres, apoyadas por compañeros, sobre todo por jóvenes. La juventud de hoy puede creer que con las retro hay empleo, pero [...] cuando las retro se vayan, la vida no va a ser igual. Como ven, quienes nos acompañan son jóvenes, porque no están de acuerdo que haya retroexcavadoras.

EL VALOR QUE NOS DEJARON NUESTROS ANCESTROS ES QUE DEBÍAMOS LUCHAR POR NUESTRAS TIERRAS.

Hoy muchas mujeres han tenido que salir del territorio para trabajar en casas de familia y poder sostener a sus familias; antes teníamos una fuente de ingresos con la minería ancestral que proveía y contribuía, articulada con la finca tradicional, para el sostenimiento de nuestra familia. Ese equilibrio lo lograron nuestros ancestros desde el tiempo de la esclavitud hasta hoy. Hoy entendemos por qué lo hacían de manera artesanal: querían que todos nosotros tuviéramos trabajo. Hoy estas posibilidades son escasas, casi imposibles.

CHANGUETE RIMA PRIETO ES EL NOMBRE DE LA GUARDIA CIMARRONA.

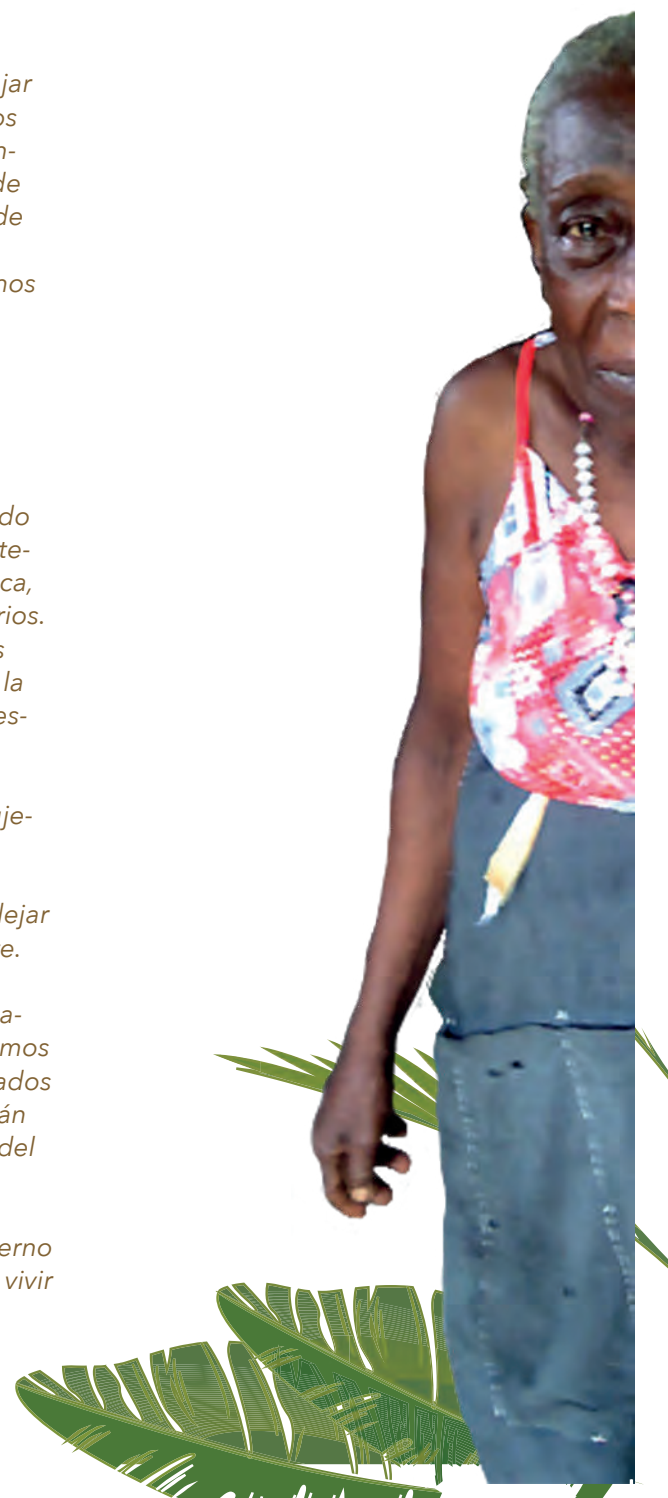
Las mujeres caminaron acá para exigir la protección de nuestros territorios y de nuestro río. Con los compañeros venimos realizando un trabajo que es la Guardia cimarrona, para acompañarlas y protegerlas a ellas; queremos que cuando lleguemos al Norte del Cauca, el gobierno haya sacado las retroexcavadoras de nuestros territorios. Que respeten nuestro territorio y nuestra vida misma. Los jóvenes estamos vinculados a la marcha porque por las retroexcavadoras la gente se ha desplazado: llegamos caminando para prevenir el desplazamiento.

Allá las mujeres son muy guerreras y los jóvenes también. Las mujeres nos dan la vida y nosotros la damos por ellas.

Algunos no vinieron fue porque no tenían los recursos, ni cómo dejar sus hijos; pero siguen desde allá la lucha con nosotros y... pa lante.

Las mujeres son muy respetadas en el territorio, nos enseñan el camino que estamos siguiendo para defender nuestro territorio. Somos agricultores, sembramos plátano, yuca. A muchos de los desplazados de Cali los han matado por meterse en las drogas; la mayoría están mal, pero también ayudan a los jóvenes. Por ejemplo, en la Casa del Chontaduro se ve la resistencia urbano-afro.

Ahora nosotros aspiramos a apoyar esta causa hasta que el gobierno saque esas máquinas de allá. Porque para nosotros Buen vivir es vivir

*sin droga, en el río, cultivando y rebuscarse para ayudar a los padres.
Allá nunca nos falta nada, allá es todo.*

*El tambor lo aprendí de mi hermano que está en un grupo musical
conmigo. Yo mi tierra no la cambio por esta ciudad.*

VENIMOS TAMBIÉN DEL PALENQUE JUVENIL DEL PALMAR CON JÓVENES.

*Allá realizamos lectura de los negros, del racismo, del mito del sexo
de los negros y cuando hay un evento salimos y colaboramos con
nuestras raíces. Nuestros ancestros bailaban torbellino, practicaban
esgrima. Nosotros debemos conservar y mostrar nuestra cultura.*

*Vinimos para apoyar las mujeres en esta causa, pues yo también soy
luchadora, porque mi mamá ha sido luchadora; uno ve que le toca
duro, que por las ganas de salir adelante y de levantarnos a nosotros
tuvo que venirse a trabajar en una casa de familia acá en Bogotá. No
puede venir a marchar con nosotras porque no le dan permiso, pero
aquí estoy yo marchando por ella. Allá en el Cauca no pagan muy
bien, va cada mes, mantiene muy pendiente, todos los días habla-
mos y la tranquilidad de ella es que la abuela nos da mucho la mano.*

*En el momento no estoy estudiando, pero me gustaría aprender
Ingeniería del campo para conocer nuestro territorio y ayudar a las
problemáticas de la comunidad en la vereda. En lo urbano, los jóve-
nes quieren ganarse la plata fácil y el que vende consume.*

Foto 15: Matilde Valencia matrona de la población de Zacarías. Comunidad Zacarías-Buenaventura, Pacífico Colombiano. Modificada en el diseño visual del presente libro).

MAZAMORRERO, BUENOS AIRES-CAUCA: SE LLEGARON LOS PARAMILITARES EN EL 2009, ME FUI PERO REGRESÉ.

La minería ilegal nutre el negocio de la guerra, echan mucho mercurio al río, en cualquier momento chocan con el ejército. En este momento se siente uno amenazado, llegan a sus casas a sacarlo porque hay oro debajo de su casa; pues, aunque la guerrilla no recluta casi negros, a mí me da mucho miedo porque uno no sabe el día de mañana que los hijos tengan que coger armas.

En mi vereda no hay drogadicción. Yo cuando me desplazé, incluso vi muchas cosas con drogadictos, yo me fui de la casa y me asocié, pero no me he fumado un cigarrillo. Me gustaría estudiar para reparar lo que estamos viendo de las minas; a ver cómo sembramos árboles para que vuelva a nacer agua, pues ese eucalipto es malo para la tierra. Donde yo vivo hay muchos jóvenes que no tienen nada para hacer, pero les hubiera gustado estudiar. Voy a ver si me voy a estudiar al Sena.

Foto 16: Río Ovejas, tomada desde la comunidad de Yolombó (Suárez-Cauca). Fotografía: Marilyn Machado Mosquera.

YO VENGO DE LA ALSACIA-BUENOS AIRES-CAUCA Y HAGO PARTE DEL CONSEJO COMUNITARIO Y DE LA GUARDIA CIMARRONA EN MI TERRITORIO

A mi comunidad llegó la noticia que había que venir; cuando llegué a Bogotá tenía miedo que nos echaran gases lacrimógenos. Cuando estábamos montándonos al bus, pasaron dos blancos y me dijeron que ya nos íbamos a montar las manchas negras.

Qué grosero, se ve mucha discriminación y racismo. Tienen envidia de nosotros, pero al mal bagazo poco caso.

Nosotros vivimos del café, de la ganadería, no de cultivos ilícitos, no hay droga, es una comunidad muy sana, de la explotación de madera, la empresa de nosotros es de puro café, el territorio es nuestro.

En la comunidad hay una mina, pero no se le permite la explotación; tenemos un río propio. La Cascada baja por Marilópez, nadie la puede contaminar: es sagrada. Tenemos un oso porque allá es un páramo, es muy frío, nosotros vivimos abajo. Los de la empresa Agronaya quisieron raptar nuestro territorio, pero nuestra comunidad arrancaba la madera que ellos sembraban.

Luchamos por nuestro territorio, el portón mantiene cerrado y nadie extraño puede pasar. Nos dicen que somos indígenas, porque castigamos a quien hace algo malo: tenemos Guardia cimarrona; por eso en mi comunidad, quien siembre cultivos ilícitos se tiene que ir.

Somos vecinos de La Ilusión que es un territorio de indígenas. Nosotros hemos sido desplazados dos veces: en el 2001, toda la comunidad fuimos desplazados para Buenos Aires, se nos perdieron muchas cosas, las gallinas y luego volvimos: nos desplazaron los paramilitares; y, en el 2013 otra vez.

En el 2013 teníamos una casa comunitaria grande y allí no nos hacían nada. El gobierno estuvo muy pendiente de nosotros. Cuando regresamos al pasar la guerra quedaron campos minados y hubo muertos: eso fue en noviembre del 2013, eso fue la guerrilla.

El tío mío hace muchas reuniones, capacitaciones. Yo como representante tengo el derecho, si llega un grupo al margen de la ley, de sacarlos, de decirles: se me retiran. La guerra es entre ustedes y no entre nosotros. Esta comunidad es unida, respetable. Casi toda la comunidad somos familia.

Allá la juventud es muy sana y muy trabajadora, algunos están estudiando, otros trabajan. El facebook hasta algunos viejos los usan, pero en mi comunidad el internet es para hacer las tareas. Tenemos muy buena capacitación: una profesora nos viene enseñando des-

de hace años. Mi hermana estudia en la universidad en Caloto para ser profesora. A mí me gustaría ser veterinaria, ayudar con los animales, tenemos un sendero ecológico de aves.

Para nosotros Buen vivir es vivir en paz, en armonía. La gente de la comunidad se preocupa mucho por los demás. El respeto es fundamental. Pienso que estas mujeres son muy verracas y echadas pa' lante.

Foto 17: Niñas peinándose y canaletiando. Herencia ancestral. Archivo Carabantu. Fotografía Carlos Santos.

**EL BUEN VIVIR LO LLAMAMOS VIDA PLENA. RELATOS DE LA DIÁSPORA
NEGRA DESDE EL PATÍA¹³.**

El Patía es un orgullo de los negros, porque los primeros negros lucharon y del Patía han salido todos los aprendizajes a muchos lugares y gente, porque los negros patianos han sido los del baile, médicos, brujos, poetas. Por eso el territorio debe regresar al patiano, para que nuestros nietos lo disfruten porque nosotros ya no lo veremos y el que tenga algún conocimiento no se lo lleve que se lo enseñe a otro y que quede un orgullo con los renacientes, aunque todo no se puede enseñar; porque los secretos son secretos. Pero los saberes se pueden transmitir así sea a un blanco, y es mucho mejor, porque ahí viene el orgullo de que un negro le enseñe al que se ha sentido más lujoso. Las mujeres jóvenes están aprendiendo y en la parte plana no les enseñan mucho de lo que sabemos las viejas¹⁴.

En el Estrecho hicimos una reunión en 1995; van a venir aquí, va a venir un batallón no pa' cuidar a los negros, está el batallón en El Estrecho anunciando que van a retomar el proyecto. Van a venir en pro de la consecución de la represa y de algunos minerales que se dan en la zona, van a traer un batallón y partirán a los negros, ya está el batallón en El Estrecho y no solamente vienen por eso, vienen por la mina más grande que tiene el Patía: que es la mina de Hierro, y se cree que en algunas partes ya hay personal de gobierno detrás de una mina de diamante que salió por ahí.

También es Buen Vivir nuestra espiritualidad que hace parte del conocimiento ancestral de la medicina africana. Para alguna curación o un aprendizaje vamos al río a consultar con el río, con el agua, con algún árbol, con la arena o con las piedras. Cuando hay un dolor muy fuerte se le quita a uno abrazando el árbol y cuando se agarran las plantas hay que pedirles permiso... ♦

*Inter-actúa aquí para leer la historia completa
<https://buenvivirafro.wordpress.com/el-buen-vivir-lo-llamamos-vida-plena/>*

13. Voces de Mayores: Yesid Ibarra Gonzales e Ítalo Barrientos Ibarra (corregimiento de Lomitas, municipio de Balboa-Cauca); Ana Amelia Caicedo (corregimiento del Patía); Edulina Caicedo Meneses (corregimiento de la Fonda-Patía); Gilberto Chantre (corregimiento El Vijal, municipio de Balboa); María del Rosario, más conocida como Rosita Ramírez (corregimiento de Patía); y, José Aristarco Caicedo (corregimiento El Estrecho-Patía).

14. Rosita Ramírez. Lideresa y médica tradicional de la comunidad afropatiana.

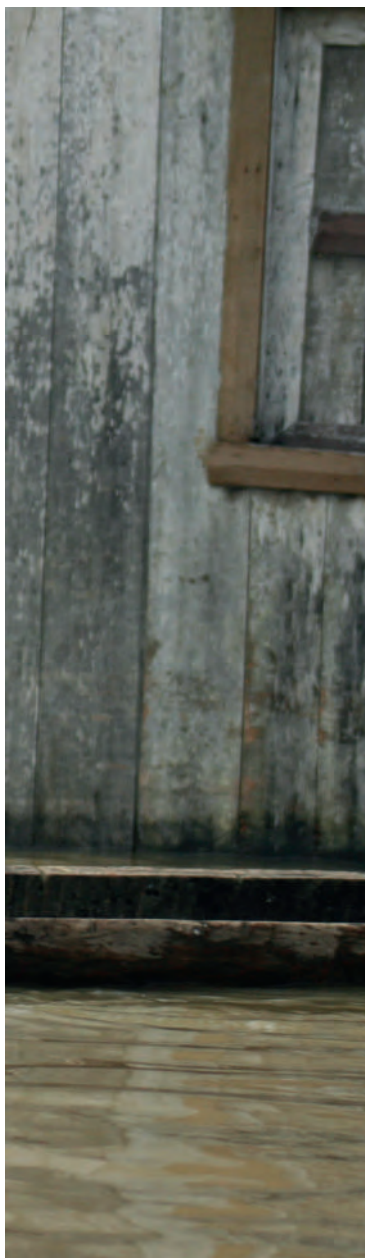

Foto 18: Doña Paulina y su nieto. Fotografía: Marilyn Machado.

**II. OBJECCIÓN
CULTURAL AL
DESARROLLO Y EL
DESPLIEGUE DEL
BUEN VIVIR DE LAS
COMUNIDADES
NEGRAS:**

VISIÓN PROPIA DE PASADO PRESENTE Y FUTURO

Hay mucha visiones del mundo y del futuro y tenemos que tomar en serio el reto de aprender a vivir en la diferencia, especialmente, con aquellos otros "otros" que también están en su proceso de saber quiénes son y a dónde quieren ir. (PCN, 2013).

Mientras el desarrollo solo ve individuos y capital, el Buen Vivir da cuenta de la vida de cada persona y territorio como parte integral de la comunidad; por esto, el Buen Vivir aplica una perspectiva generacional, cultural y ecológica de nuestras propias aspiraciones como pueblos para vivir la vida. En este sentido, la objeción cultural al desarrollo indica el respeto de los pueblos por una opción propia de presente y futuro representada en los planes de buen vivir construidos en los territorios. Si los planes del Buen Vivir en las comunidades indican un NO a los proyectos propuestos por las empresas y el gobierno, tales como la minería industrial, los monocultivos, el represamiento de los ríos, etc., éstas ponen de manifiesto una objeción cultural a formas de economía y desarrollo, dejando por sentado que no existe consentimiento frente a esos proyectos; por lo tanto, las instituciones públicas y privadas deberán abstenerse de desarrollarlos y de iniciar la Consulta.

A diferencia del discurso económico occidentalizado, el Buen vivir se fundamenta en las formas de existencia y pervivencia de las culturas, en relación respetuosa y de cuidado con la tierra; en vínculos de solidaridad, complementariedad y reciprocidad como principios de comunalidad en los que se incluye la tierra como ser vivo.

En contraposición con el modelo empresarial del desarrollo, la minería industrial o a cielo abierto, los monocultivos de caña, coca, palma, etc.; está el trabajo cooperado en el trapiche, en la minería ancestral, la diversidad de siembra y cosechas del pancoger como experiencias alternativas de economías plurales que se sustentan en la solidaridad presentes en el cambeo, la tonga, la minga, la manocambiada y el entesaque –no sacar más pescado del que el río permite y el que se van a comer–.

El Buen vivir como referente teórico-práctico permite cambiar de perspectivas y maneras de Ser, Estar y Pertenecer a los territorios. No al enfoque de exenciones tributarias para estimular la inversión de las empresas, sin tener en cuenta los costos ocultos: económicos, culturales, ecológicos y sociales, por la concentración del capital nacional o multinacional (para la acumulación privada que ha causado mayor empobrecimiento de las poblaciones).

Las luchas de los pueblos en calles, asambleas, mingas, tongas, convites y prácticas cotidianas interpelan no solo por los derechos humanos individuales; sino, también, por derechos colectivos y derechos del territorio, y la conservación de la biodiversidad en las semillas y los cultivos, en contra de una política pública que pregona la seguridad alimentaria, independientemente de si los alimentos provienen de transgénicos o generan dependencia con agroquímicos y semillas patentadas por capitales públicos, privados nacionales o transnacionales.

Foto 20: Mil de aceite. Archivo Carabantu. Fotografía Carlos Santos.

Espiral afrodiaspórica de la vida frente al ciclo de la muerte: atando cabos para desenmarañar la triada del desarrollo.

Hay que ver la economía no de afuera hacia adentro sino de adentro hacia fuera. La economía debe estar subordinada al buen vivir, y no el BUEN VIVIR a la economía. (PCN, 2013).

La gente Negra de los ríos y de las ciudades tenemos un claro consenso: defender las políticas plurales en contraposición del modelo empresarial del desarrollo. Para nosotros el buen vivir, significa vivir sabroso, sin más ni menos, reconociendo los límites de la naturaleza y pensando en la existencia de nuestros renacientes. (Marilyn Machado, Equipo Yembé - PCN, 2014).

Foto 21: Niñas de Yolombó en la escuela Casa Adentro y Pluriversidad del Río. Fotografía: Marilyn Machado

1. Territorio ombligado con la comunidad.

2. Eco-comunidades entre los mundos humanos, no-humanos, y espirituales

3. Los Orishas son dioses y diosas que están en la naturaleza

4. Cómo ser y relacionarnos como personas reconociendo que somos sujetos colectivos"

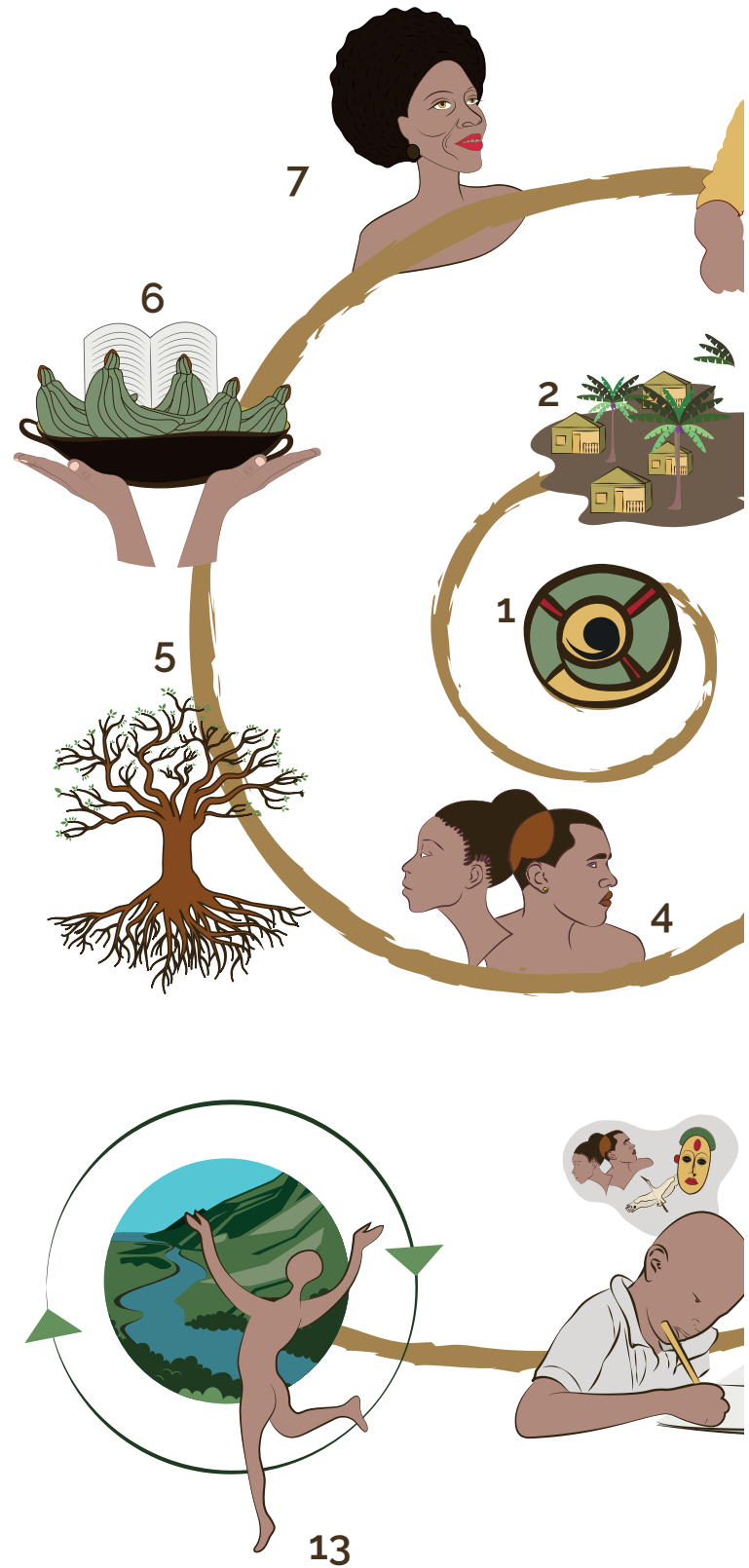
5. Buen vivir y tránsito hacia otro modelo civilizatorio

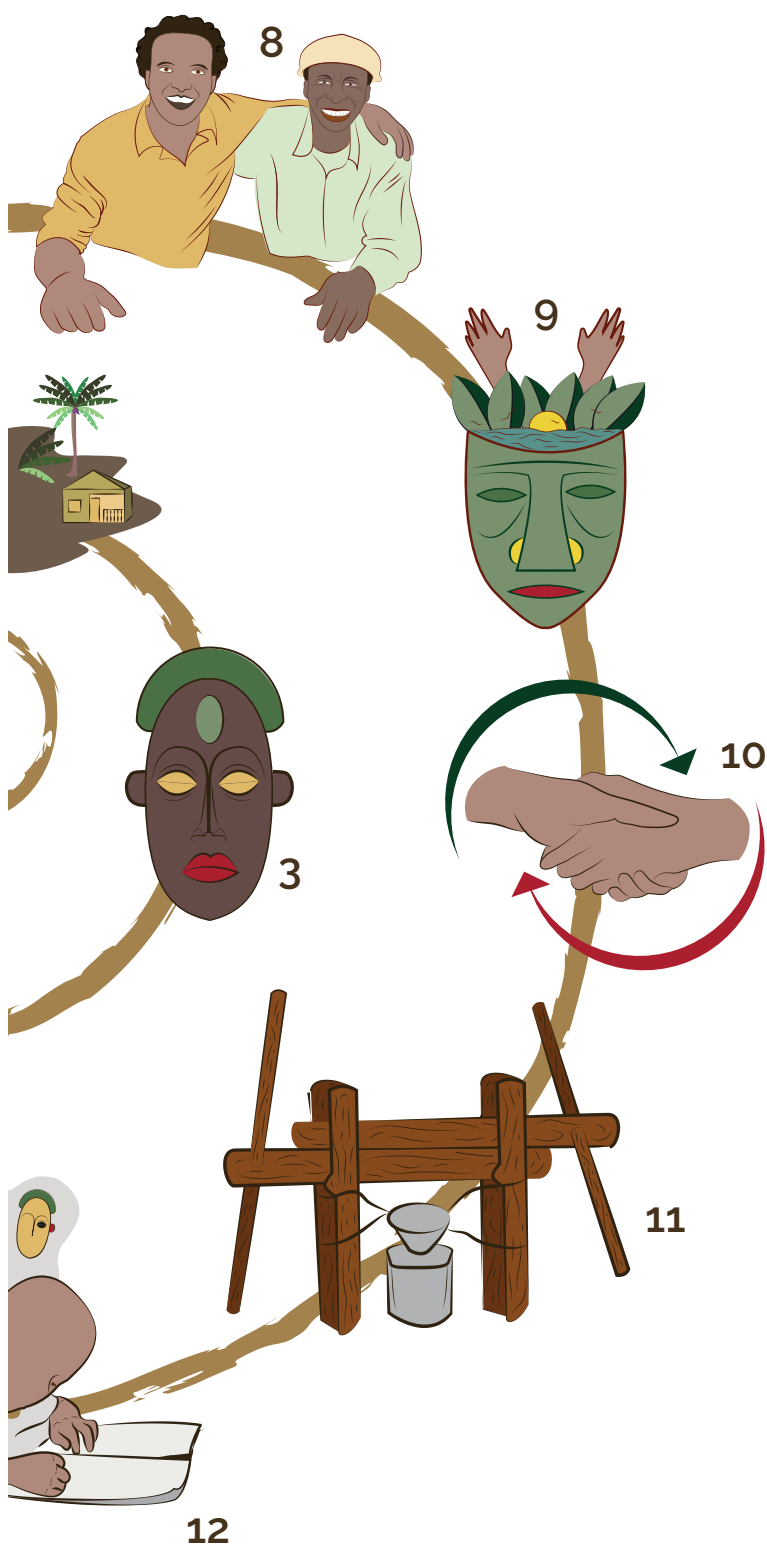

6. Autonomía y soberanía alimentaria, cultural y política

7. Buen Vivir, el lugar protagonista de la mujer en la vida comunitaria y la valoración de lo femenino en las resistencias.

8. Relaciones entre generaciones de voz en voz y de cuerpo en cuerpo"

9. Buen vivir: Relación espiritual con la tierra. Dimensión ecológica y comunal. La tierra entre nosotros

10. Buen vivir y otras economías posibles

11. Tecnologías ancestrales para otros futuros posibles

12. Dimensión formativa y educación popular desde las culturas en todos los niveles de formación

13. Reparación de todo el entramado de mundos locales (ecosistémico, humano, y espiritual)

Gráfico 3: Espiral afrodiaspórica de la vida frente al ciclo de la muerte: atando cabos para desenmarañar la triada del desarrollo.

Los bienes comunales (tierra, aire, energía, agua, semillas, minerales, fósiles) son formaciones milenarias de interacción entre el sol y la tierra para la creación y preservación de la vida. La historia de las plantaciones esclavistas no tiene mucha diferencia con la historia de las plantaciones que hoy se expanden en monocultivos tecnificados de caña, palma y arroz, entre otros. La ruta del oro, del azúcar y de la infraestructura siguen siendo las razones de explotación y extractivismo esclavistas de ayer y de hoy. La abolición de la esclavitud mantuvo formas legales de despojo en los territorios ancestrales. Las luchas ambientalistas frente a la crisis del ecosistema y el cambio climático permiten percatarnos de una relación intrínseca entre la explotación y el extractivismo: el ecocidio y el etnocidio como dos caras de la misma moneda en el ideario del progreso.

Nos percatamos de una relación intrínseca entre la explotación y el extractivismo: el ecocidio y el etnocidio como dos caras de la misma moneda en el ideario del progreso.

Cuadro 3: Relación intrínseca

El modelo de civilidad nacional sigue afectando la vida de los territorios y las culturas, los planes, proyectos y programas enfocan soluciones que poco tienen que ver con las realidades, deseos y aspiraciones propias del futuro de las comunidades.

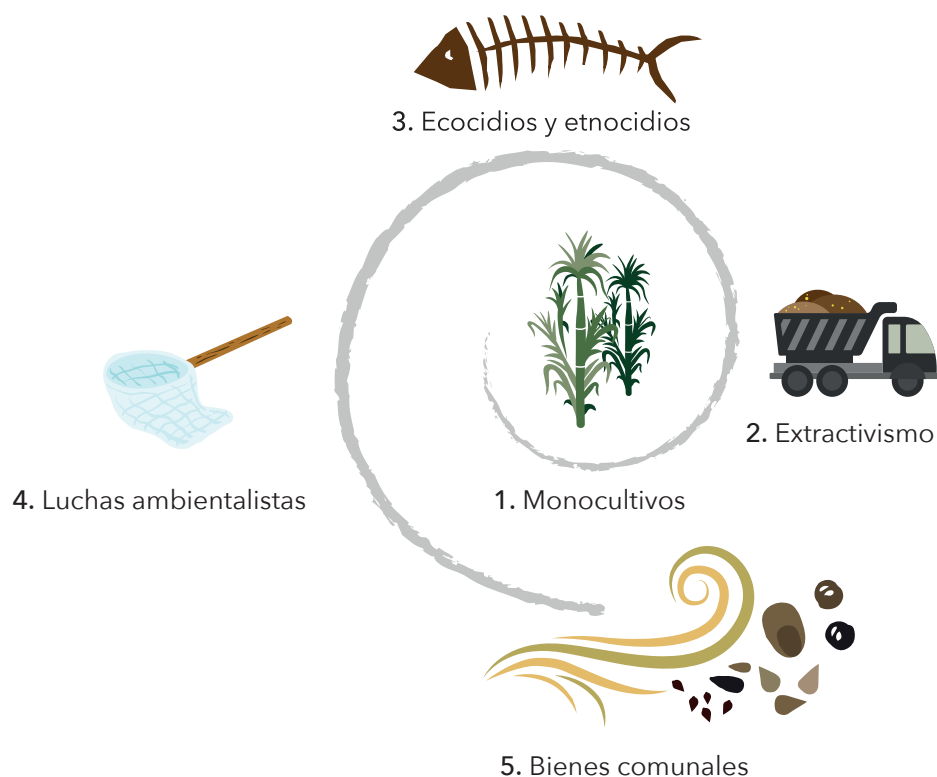

Gráfico 4: Extractivismo

Luchas ante los despojos causados por la represa la salvajina. voces y memorias de una desgracia¹⁵:

Signos de alerta: las experiencias de las comunidades en el pasado prevén algunas consecuencias devastadoras para el presente y para el futuro. Escuchamos sus voces:

Los que vinieron eran gentes extrañas que no tenían el dolor por el territorio. Teníamos nuestra parcelita, la CVC¹⁶ la había comprado en un precio muy rebajado, allí quisimos permanecer por la agricultura.

Nos creamos la ilusión de seguir viviendo guachapiando con machete y cogiendo unas pepitas de café: algunos caturros. Queríamos llegar hasta viejos madurando la finquita con caimo, aguacate, casas de bahareque, bancas de guadua y piedra.

Allí mirábamos los pájaros, el río Cauca pasaba cerquita, la carretera era angostita pero con Suárez nos comunicaba. Luego desde una lancha gritaban: –las personas que están que salgan, van a empezar a cerrar la compuerta y van a cerrar el lago–. Seguíamos con la ilusión de que no pasara nada, que no inundaran nuestra finca carajo... esperamos y un pájaro voló, unas ardillas saltaban.

Había casitas que no habíamos querido tumbar, pero sacamos fuerzas y pegamos un grito –sálgame que se va a crecer el río y se va a inundar esto–. Nuestro grito llegó hasta el cielo, el río cogía la carretera, y solo se vio desolación... Cuando en el agua observamos un guatín: se ahogaba junto con mis maticas de zapallo, de café y de cacao.

Las matas que con amor habíamos sembrado se inundaron. Hasta los pájaros estaban tristes porque habían perdido sus huevos y sus nidos... todo se había perdido: casas, caminos, hasta las hormigas arrieras no sabían para dónde coger. Nos fuimos para no ver esta tragedia, la agonía de las aves, la nostalgia del ambiente que nos cubría. No lloramos porque la vida hay que continuar, allí se perdió una fortuna, pero nuestros padres nos enseñaron que hay que seguir.

En Mindalá los cementerios quedaron bajo el agua, nuestras tierras, nuestra minería quedó ahogada. Hasta el metal precioso que nunca se pagó. El oro lo cambian por dinero para pagar favores y eso nos trae una malicia.

15. Voces de las autoridades para la Consulta y Consentimiento Previo, Libre e informado para el Plan de Manejo Ambiental de la represa de La Salvajina. Ismael Sánchez, presidente de la Asociación pro-damnificados de la represa Salvajina (Asoprodasa), Daniel Ibarra, Francia Márquez, Ismael Juanillo Mina, Marilyn Machado, María Isabel Ramos y Yuliet Viviana Lucumí, (representante de jóvenes). Encuentro realizado en el Consejo Comunitario de Mindalá, municipio de Suárez, Norte del Cauca. 8 de agosto de 2014.

16. Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca.

LOS REPRESENTANTES DEL GOBIERNO SE VAN A LO GRANDE Y NO VEN LO HUMILDE

A los que tienen empresa grande río abajo, porque tienen dinero los atienden como reyes, pero deben respetar a la comunidad. Ustedes quedaron con un permiso de la comunidad, por eso pedimos respeto como personas que somos.

Yo tenía mi parcela y el lago se la tragó. Las minas ya las perdimos y le pedimos al gobierno pronto la reubicación. Los caminos eran cortos ahora se han vuelto leguas y sin vías nos han dejado. Antes llegábamos en una hora a la casa, después del proyecto del embalse nos demoramos cuatro o más horas.

Nos han dejado muchos ahogados por falta de transporte en la región, soy víctima de haber caído y de ver caídos en el lago. Parte del sentir de un pedazo que nos quitó La Salvajina, fue que cambió la vida, el paisaje, por eso perdimos tantos sueños y esperanzas. Muchos han arriesgado la propia vida para luchar por lo que La Salvajina nos quitó.

Página anterior:

Fotos Fiesta de la Cruz, El Tunó, Patía.

1. Comunidad Zacarías-Buenaventura, Pacífico Colombiano. Archivo Fotográfico: Cynthia Angulo Jara, Fernando Zambrano y Juliana Paola Sánchez.

2. Movilización de Mujeres en defensa de la vida y los territorios ancestrales, Yolombó-Cauca a Santafé de Bogotá, Noviembre de 2014 Archivo Campaña Hacia Otro Pazífico Posible: PCN-Gaidepac

3. Página Actual: Agua para todxs. Fotografía Carlos Santos.

Sabemos que la represa ha generado beneficios, pero ¿para quién? Para la oligarquía del Valle. Porque para la gente negra, indígena y campesina ha significado muerte y empobrecimiento.

También vemos el desplazamiento forzoso de todas las comunidades en el corregimiento de Suárez¹⁷.

La comunidad se fraccionó para buscar alternativas para encontrar un nivel de vida que no es el indicado, vivir en otro lado, al mandato de otros, no es lo mismo que vivir en su territorio. Porque vivíamos de la minería, la pesca, la balsería y ya no las tenemos, la arena no la tenemos y dentro del proceso debemos tener en cuenta muchos procesos que se nos están escapando y necesitan de evaluación.

Hoy vivimos con los recuerdos que nos cuentan nuestras mayores, perdimos gran parte de la identidad cultural como negros, ahora no podemos hacer paseos de olla, ni sabemos de la vivencia cultural entre vecinos de la otra orilla del río. Por eso pedimos que se abran espacios para recrear memoria ancestral con nuestras/os mayores.

Fuimos a marchar a Popayán porque la CVC cerró las puertas sin haber hecho caminos. Conseguimos que la CVC hiciera el hospital de Suárez y hoy viajamos en planchones pagados por la empresa porque nosotros teníamos puentes.

A mayor calor mayor afectación de los suelos y, por lo tanto, afectación de la producción: el maracuyá da flor, pero el fruto se achuchara. La propuesta dice que van a generar piscícola, pero para que nos traigan el getudo, el mocho, el coroncoro que se perdieron por las descargas de fondo y porque el río a veces tiene mucho caudal.

Movilización de la Ruta Pacífica de las Mujeres en el Chocó, 2005. Fotografía: Socorro Erazo.

17. Documento pdf de Impactos y Medidas construido colectivamente en el marco del proceso de Consulta y Consentimiento Previo Libre e Informado de la Operación y Mantenimiento de la Central Hidroeléctrica de Salvajina (Suárez, Cauca 03052016).

(VOCES COMUNITARIAS)

LA SORPRESA DEL CAUCA EN SALVAJINA

Autor:
Ismael Juanillo Mina
(Poeta y escritor suareño)

En un ambiente de desconcierto, renegando, y con una tristeza que se denota a la distancia, avanzan lentamente unas corrientes; no son observadas desde los puentes, ellos ya no existen, solo se ven desde las orillas desoladas, de un paraje solitario, avistado por aves confundidas y transeúntes con preguntas cuyos significados quieren saber pero son preguntas que aún están sin responder.

Irrumpen con fuerza esas corrientes, y el ímpetu que caracteriza a ese río, es detenido por un gran estanque formado por sus mismas aguas, que inundan fincas y caseríos, los ancestros, cultura y producción.

Pero esas corrientes arremeten con decisión en busca del correr libremente, sin obstáculos, para seguir acariciando la arena en las orillas, y las piedras, y las raíces de pízamo que desde los huertos se trasladan a la cercanía del río en busca del agua que les permita continuar con la historia y la existencia.

Y en un ambiente extraño, sin elocuencia, se van metiendo esas corrientes, cuya fuerza las merma el estanque, y la belleza ha sido cambiada, ya no es agua cristalina cual arroyo que sale de una colina; son olas que en medio del lodo, la desazón y la vergüenza intentan normalizar su paso, y se adentran entre remolinos y palizadas, con la ilusión y anhelo de su dinámica avanzar pero el estanque, el gran estanque, finalmente las detiene y les impide pasar.

Y se devuelven formando olas y remolinos, enojadas, y sin perder la esperanza deciden un nuevo impulso tomar y volver a irrumpir reclamando su paso, su vida, y su recorrido queriendo nuevamente saludar, a gorriones y sus trinos, a peces que juegan sin parar, y niños pisoteando su arena; y

guatines que les enseñan a sus crías, y árboles que se deleitan con su brisa, y mariposas que vuelan, unas despacio, otras de prisa.

Y al encontrarse con la realidad, casi inmóviles, se desconsuelan y solo dan vueltas, y vueltas y vueltas y más vueltas; y ya no besan las arenas, el lodo es su compañía, allí termina esa alegría de abrazarse con las piedras, de cumplir con el un anhelo, del intercambio con riachuelos, de jugar también en la playa con las pisadas que dejó un abuelo que caminaba en busca de su caballo, y de algunas plantas inundarlas hasta el tallo.

Y esas aguas pierden el anhelo de hacer que siga el coqueteo, de la abuela y la batea revolcando el agua en busca de oro, haciendo zambuideros y betas dando uso cacho, el almocafre y las paletas.

Y esas aguas pierden el anhelo de escuchar el trinar de los loros, en el corazón de un plantío antes de saltar por encima del bohío.

Ya no hacen que exista la alegría de la canoa y la balsa arrastradas por las aguas sin necesidad de canaleta; y que existe en la cañada el cargar en la cabeza con un rodete como lo hacían las matro-

nas ni la rocería por agricultores formando la danza del machete para el cultivo del maíz.

Ni el caminar rápido de la perdiz en busca del matojo para ocultarse ya no hay matojo a la orilla del río y esta ave ya no es feliz, y si no hay felicidad, ¿habrá ave, habrá perdiz? Solo dan vueltas y vueltas las aguas en la turbiedad, en un soso ambiente, con olores injustos, sin romances, sin besos con especímenes que quedaron presos.

Y así es incierto el futuro de un pez llamado picudo y es incierto el beso del picudo y la picuda que existía en un alegre remolinito, y siendo incierto ese natural encuentro es incierto la llegada de nuevos picuditos y no solo los picudos, es incierta la existencia de las sardinas y el barbudo y otras especies que avivaban este jolgorio, es incierto su presente y su permanencia en el territorio.

Solo dan vueltas y vueltas las aguas en la turbiedad, en un soso ambiente, y las garzas en la palizada se les nota su extrañeza, pero en medio del desdén y de este descontento aquellas aves.

Y siguen dando vueltas las aguas sin su curso proseguir y triste sigue siendo el río, como es triste e inquietante el silencio del abuelo que lo vio correr

libremente cuando normal era este ambiente. Y siguen dando vueltas las aguas sin su curso proseguir, mirando de reojo a una aves posadas en arboles sin hojas que han permanecido inundados y a pesar de esa inclemencia dan ejemplo de resistencia y quieren seguir de pie para refrescar la conciencia.

Ese río es nuestro Cauca, y esta historia es en un pedazo de suelo, entre Suárez y Morales, con avistamiento desde una colina donde perdió la alegría el territorio, y se inundaron las riquezas al construir la represa de Salvajina. buscan su alimento ♦.

LOS ESFUERZOS COMUNITARIOS PARA LA REPARACIÓN DE LOS DAÑOS

Desde el año 2013 por presiones de las comunidades articulados en la Asociación de Consejos Comunitarios de Suárez y el acompañamiento del palenke Alto Cauca del PCN, se da inicio a un proceso de participación ya que le empresa se resistió a dar inicio al proceso de Consulta y consentimiento previo, libre e informado; para finalmente tener que realizar el proceso reconociendo el derecho establecido en el Convenio 169 de la OIT. Actualmente (2018) desarrollamos la fase de Descripción de Medidas de reparación. La empresa EPSA S.A. en el proceso ha tenido un comportamiento que evidencia la mala fe y el incumplimiento del criterio de brindar información veraz y suficiente.

La empresa no lo hace por su voluntad... sino porque la ley lo exige... porque la constitución ha exigido... que ellos como construyeron antes de la Ley 99 (sólo tenían que hacer un plan de manejo ambiental... la empresa se hizo la loca...) independientemente de que la ley se hubiera creado o no, la empresa no cumplió.

Bastante hemos debatido con ustedes, también sabemos los enredos que ha habido, desde el río Ovejas hasta ahora y bajo el debido proceso para que vamos construyendo verdaderamente confianza... Si la asamblea no ha entendido... así toque hacer 30 reuniones hay que hacerlas... Salvajina es un solo proyecto y el proceso tiene que ser integral. En el análisis de la afectación deben ver el cambio de vida, y cómo se repara frente al desplazamiento que vivimos.

Muchas de nuestras mayores nos cuentan la historia... los más jovencitos también: cómo Salvajina cambió la vida del municipio de Suárez, es el momento trascendental de cómo creamos las estrategias para reivindicar los derechos que se nos arrebataron para un mejor vivir de los suareños...

Como comunidad afro estamos dispuestos a seguir avanzando no por un proyecto económico que trae ventajas para otros; que lo que resolvamos acá en la consulta y el consentimiento para el plan de Manejo ambiental, repare nuestra historia y no cambie la visión de desarrollo propio como comunidades. Desde el 2010, ya teníamos elaboradas las propuestas, y en aquel entonces en diálogo con la empresa y el Estado ¿Qué pasó? ¿Dónde se quedaron nuestros sueños, nuestra riqueza, se perdió la esperanza de la juventud?

Se percibe el mal ambiente en el municipio; cuántas personas van con salpullidos, dolor de cabeza y daños respiratorios. Cuando hacen descarga de fondo la gente se nos está enfermando en la cabecera. ¿Qué actividad están haciendo para que la gente no se enferme? Hemos ido a Bogotá hasta a pie y somos testigos fieles de qué se hizo y qué no. Anhelamos todos tener un mejor vivir...

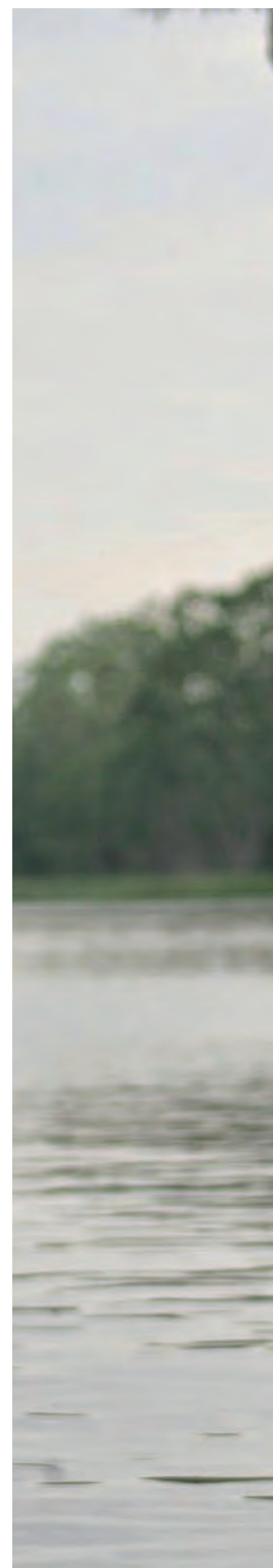

Foto 22: Extinción provisión. Archivo Carabantu. Fotografía Carlos Santos.

Foto 23: Pescado bocachico. Archivo Carabantu. Fotografía Carlos Santos.

Las dinámicas/ritmos del río para pescar, cultivar y garantizar la autonomía alimentaria están íntimamente relacionados. Así lo cuentan los mayores a las nuevas generaciones porque la reparación desde el Buen Vivir implica leer con espejo retrovisor desde las luchas de los ancestros por sus formas de vida que posibilitan la pervivencia de los renacientes:

El río Cauca desde que el negro llegó a la región, proporcionaba economía agrícola y minera. La agricultura se daba por las brisas del río, pues las tierras de la agricultura estaban al margen del río, por eso eran tierras fértiles, ahí cultivábamos el chontaduro, caña panelera. Uno vivía sabroso en el territorio, no nos preocupábamos por la librita de carne, pues todos los días de la semana comíamos pescado, en la tarde armábamos catangas, barbacoas y capturábamos la pesca, sin tener que madrugar. La gente decía que en esa playa podía vivir porque ahí conseguía todo, la arena bajaba como el oro porque el río la traía.

Con la represa perdimos la agricultura, la pesca, las vías de comunicación, la minería de aluvión, las canchas de fútbol, hasta los cementerios. Hubo desplazamiento de familias, la balsería, los areneros y de la cultura, ahora nos toca la tierra infértil, hoy hay que meterle mucho abono. Nosotros vivimos apegados a estas formas de vida en el territorio y luchamos para que algún día se dé una solución. (Don Israel Sánchez. Autoridad del Consejo Comunitario de Mindalá y de la Asociación damnificados de la represa La Salvajina, Asoprodasa¹⁸) ♦.

18. Testimonio compartido en reunión de Consulta y consentimiento previo, libre e informado, para el plan de manejo Ambiental de la EPSA, Agosto de 2016).

La formulación de la primera constitución pluriétnica y plurijurídica en Afrolatinoamérica promulgada en Colombia en 1991, contó con la participación activa de la sociedad civil, los pueblos y las diversas fuerzas sociales y políticas del país. Las diversas luchas y dinámicas organizativas del pueblo negro en Colombia, de los indígenas, mujeres, jóvenes, feministas, trabajadores, campesinos y campesinas se sumaron para aportar a la nueva carta política. No obstante, buena parte de las prácticas políticas siguen centradas en el modelo colonial de civilidad euronacionalista y de progreso económico en detrimento de los territorios, la tierra y los pueblos en diversidad.

El pueblo Negro en Colombia prosigue y consolida en un nuevo momento la lucha por el respeto a la diversidad desde su visión propia de futuro plasmada en parte en la Ley 70 de 1993, que implicó su reconocimiento como pueblo y de sus comunidades como consustanciales a la diversidad étnica y cultural de la nación, como el reconocimiento de su importante contribución a la protección del ambiente. En este sentido, el Proceso de Comunidades Negras (PCN) por más de dos décadas asume un proyecto ontológico y epistémico-político que objeta el desarrollo planteado por la racionalidad económica y técnico-científica al servicio de la acumulación por despojo.

El PCN por más de dos décadas ha configurado un proyecto ontológico y epistémico-político a partir de prácticas y conocimientos ancestrales desde autonomías radicales frente al despojo, la burocracia y la guerra.

Cuadro 4: PCN. Proyecto ontológico y epistémico-político.

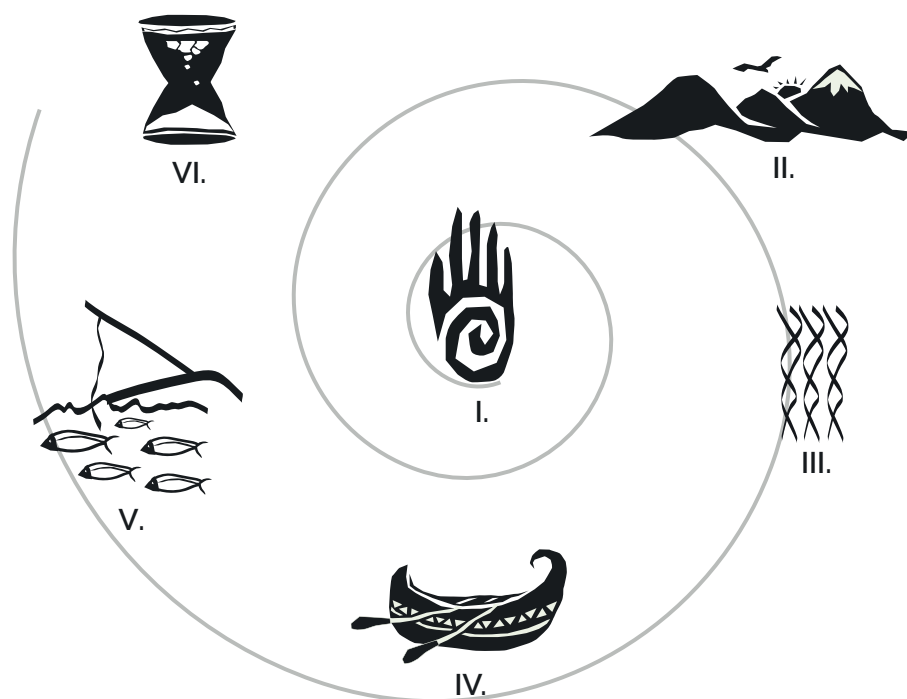
El reconocimiento de los derechos de las comunidades negras conquistado en diálogos y confrontaciones abiertas con el Estado, tales como la Ley 70 y la Consulta previa y consentimiento previo, libre e informado se constituye en un avance para la aceptación en serio de la diversidad por parte de la sociedad y el Estado colombiano y en una herramienta para la defensa de nuestros derechos.

El afán de la consolidación de macro-proyectos de desarrollo, en favor del capital público o privado, no respeta los derechos reconocidos; los daños ecológicos, culturales y materiales que pueden causar a las comunidades, los territorios y la vida misma.

Los procesos de Consulta previa y consentimiento previo, libre e informado son herramientas jurídicas de exigibilidad y legitimidad de los derechos fundamentales de las comunidades ancestrales y de protección de la naturaleza. Después de dos décadas de la Ley 70 observamos ataques directos que amenazan y ponen en riesgo; tanto a las comunidades ancestrales, como el avance en el reconocimiento de derechos desde el mandato constitucional.

Decisiones unilaterales, desde las necesidades e intereses del desarrollo del capital privado nacional e internacional, van en detrimento de los tejidos de inter-dependencia que sostienen la vida ecológica y cultural, además de sus implicaciones para la pervi-

- I.** Reafirmación de SER negros y negras. Derecho a SER y existir como personas, comunidades y pueblos.

- IV.** Visión propia de futuro. Somos víctimas del desarrollo. Luchas paradigmáticas relacionales hacia el Buen Vivir. Apostamos por una visión propia de pasado, presente y futuro.

- II.** Derecho al espacio para SER: territorio como espacio de vida para todos los seres (humanos y no humanos). Espacio de existencia y re-existencia. El respeto y derecho a los lugares vitales para el ser o derecho al territorio.

- V.** Somos parte de las luchas de los pueblos en el mundo. Desde nuestra herencia cimarrona libertaria, aportamos a la lucha conjunta con otras-os por la construcción de un proyecto de vida alternativo.

- III.** Principio de Autonomía. Participación y co-determinación como pueblos. La visión propia de pasado, presente y futuro.

- VI.** Principio de Reparación Histórica. El crimen de lesa humanidad más grande fue la esclavización de hombres y mujeres de África y sus descendientes. Deudas históricas: ecocidios, etnocidios. La reparación de deudas históricas se constituye en cimientos de las políticas de vida desde las raíces de luchas ancestrales tramitadas en las últimas dos décadas por el Proceso de Comunidades Negras en Colombia, PCN.

Gráfico 5: Principios relacionales Proceso de Comunidades Negras PCN 1991-actuales.

vencia generacional planetaria y de las especies humana y no humanas. Muchas veces esta lógica se instala en algunas personas y dinámicas de la misma comunidad, proyectamos a quienes honran la palabra y legado de los ancestros y resisten por la vida colectiva en y con el río.

El estado en su carácter de garante de derechos y protector de los ciudadanos y ciudadanas, está obligado a identificar los impactos sobre la integridad e integralidad cultural, la tierra, los territorios y los derechos de los pueblos; y, propender por la defensa de esa integralidad ecológica y cultural. Las comunidades en procesos propios harán lo propio y darán autónomamente el consentimiento o no consentimiento para la realización de proyectos, acciones administrativas y demás acciones que les impacten.

La tecnología es importante y necesaria y las comunidades no se oponen a esta, con lo que no se está de acuerdo es con que se use exterminando la vida y los territorios.

Hay prácticas de mala fe de empresas que apelan a dividir a las comunidades, a corromperlas y comprarlas con ofertas económicas u otros beneficios. Otras dicen generar oportunidades para el desarrollo de capacidades y calidad de vida pero mantienen parámetros externos occidentalizados que terminan por imponer nuevamente el modelo de desarrollo acumulativo por despojo, y finalmente reproducen el círculo vicioso de la dependencia, el empobrecimiento y la aniquilación de la vida.

Los estudios para la viabilidad de proyectos contratados por las compañías multinacionales ofrecen grandes sumas a las universidades públicas y privadas, y terminan validando las pretensiones inversionistas.

Es el momento para que las estrategias del gobierno, las escuelas, las universidades y las ONG, se formen a partir del sentipensamiento¹⁹ y las experiencias de las organizaciones étnicas, los colectivos urbanos y el estatuto epistémico y ontológico que proponen las luchas de las comunidades en resistencia. (Mina, Machado, Botero, Escobar, 2015).

Desde las aspiraciones de los pueblos ancestrales y las luchas particulares de las mujeres y las nuevas generaciones, el pensamiento ecosistémico y relacional que ha sido gestionado con la participación de la comunidad y las organizaciones étnicas articuladoras, previenen entrar en el juego del clientelismo.

Luego de dos décadas de la Constitución y del reconocimiento del Estado pluriétnico y plurijurídico, el PCN continúa asumiendo como principio la visión propia de pasado, presente y futuro aportándole al conjunto del movimiento social Afro y al movimiento social colombiano.

Los encuentros de consejos comunitarios y organizaciones étnicas en 2012; el Primer congreso de las comunidades, organizaciones y movimientos afro, Quibdó 2013; y las luchas de corteros, mineras, pescadores y recicladoras explicitan pasos concretos hacia el Buen Vivir inspirados en ontologías y pedagogías ancestrales, con debates internos y algunas incoherencias propias de la existencia en un mundo donde la colonización mental sigue aún vigente.

La genealogía popular indaga por las raíces de las luchas ancestrales y urbano-populares negras. Narra nuestra historia viva enraizada porque para saber para dónde vamos es necesario saber de dónde venimos. Es importante aclarar que en los discursos ofi-

19. El sentipensamiento étnico-territorial constituye saberes/conocimientos anclados a la vida concreta que perviven en pasos y palabras propias, y que contrastan con pedagogías y epistemologías desde las teorías dadas por sentado por la institucionalidad oficial de la ciencia y las entidades fragmentadas que se derivan de ésta (salud, educación, derecho, etc.).

ciales se muestran conceptos, principios y fines tomados de las experiencias y producciones de los pueblos, pero se quedan allí, en el discurso, pues con su propio enfoque integracionista y desde el centro, imponen en la práctica sus propios fines y principios. Por esto hay que observar muy bien, ir más allá de los enunciados y de acciones que en apariencia son inocuas o transformadoras, pero se debe observar bien no solo lo que se dice; sino, lo que se hace con lo dicho y lo que se dice con lo que se hace.

Foto 24: Movilización de Mujeres afrodescendientes por el cuidado de la vida y los territorios ancestrales, Yolombó-norte del Cauca a Santafé de Bogotá, noviembre 17 a diciembre 12 de 2014. En las afueras de la sede de la Corte Constitucional de Colombia, esperando a compañeras que están en audiencia con magistrados. Archivo Campaña Hacia Otro Pazífico Posible: PCN-Gaidepac.

III. TRANSICIONES CIVILIZATORIAS:

ALTERNATIVAS AL DESARROLLO DESDE EL BUEN

VIVIR EN DIÁSPORA NEGRA

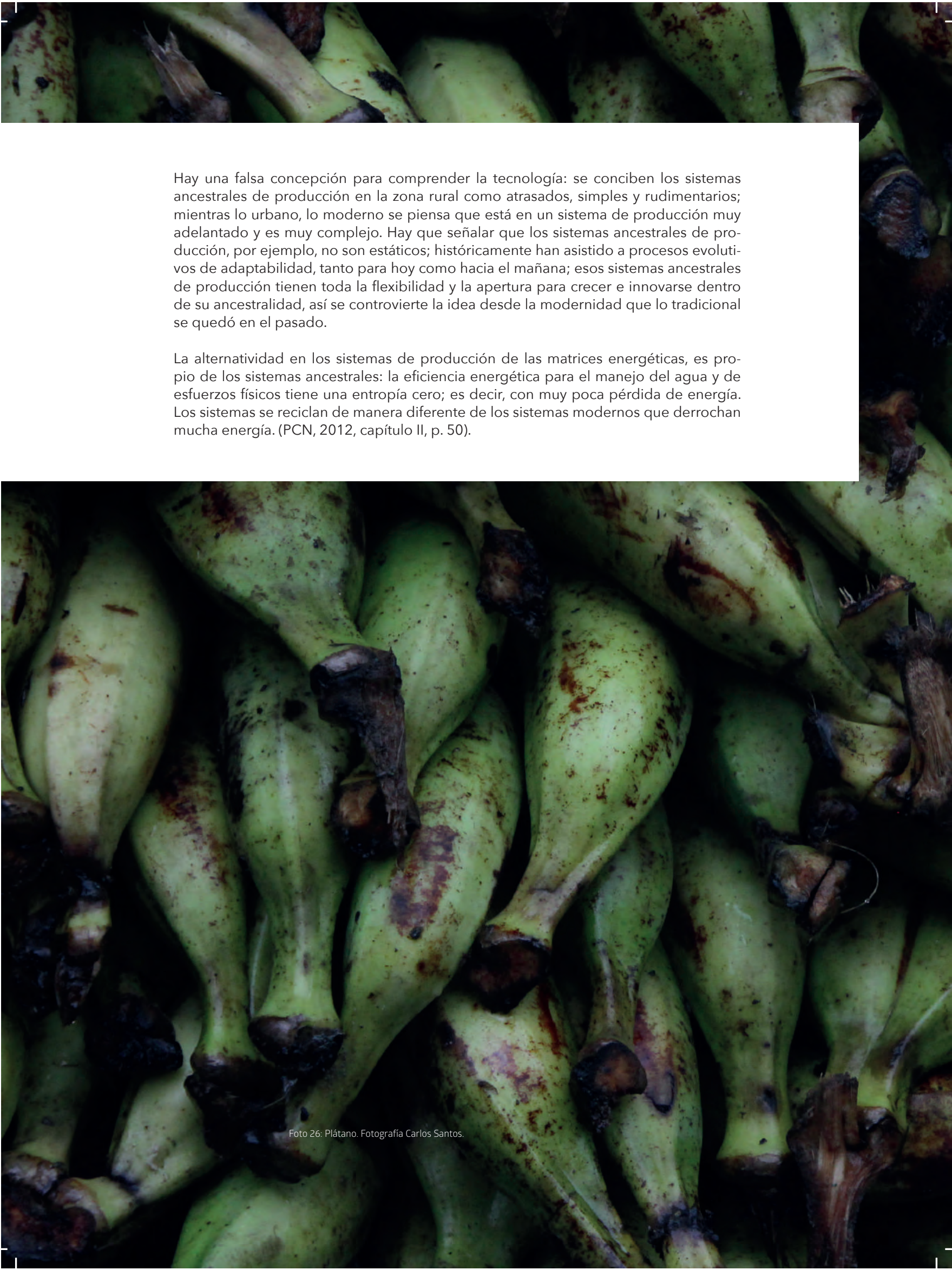

Otras economías posibles para otros mundos posibles: Buen Vivir y tecnologías ancestrales.

Nuestros ancestros practicaron otras formas de economía. Por esto hay pistas en la ancestralidad para otra economía posible. Tenemos que mejorar las condiciones de vida de las comunidades, pero sin ir más allá de lo que hacemos, es decir, sin querer meter una retro para sacar más oro, o sin querer sacar más madera o más pescado del que requerimos [es decir, sin caer en la trampa de la acumulación]. (PCN, 2013).

Hay una falsa concepción para comprender la tecnología: se conciben los sistemas ancestrales de producción en la zona rural como atrasados, simples y rudimentarios; mientras lo urbano, lo moderno se piensa que está en un sistema de producción muy adelantado y es muy complejo. Hay que señalar que los sistemas ancestrales de producción, por ejemplo, no son estáticos; históricamente han asistido a procesos evolutivos de adaptabilidad, tanto para hoy como hacia el mañana; esos sistemas ancestrales de producción tienen toda la flexibilidad y la apertura para crecer e innovarse dentro de su ancestralidad, así se controvierte la idea desde la modernidad que lo tradicional se quedó en el pasado.

La alternatividad en los sistemas de producción de las matrices energéticas, es propio de los sistemas ancestrales: la eficiencia energética para el manejo del agua y de esfuerzos físicos tiene una entropía cero; es decir, con muy poca pérdida de energía. Los sistemas se reciclan de manera diferente de los sistemas modernos que derrochan mucha energía. (PCN, 2012, capítulo II, p. 50).

Foto 26: Plátano. Fotografía Carlos Santos.

Tecnologías ancestrales: relatos y experiencias en Ardovela y el Palmar-Santander de Quilichao-Cauca y en Zacarías-Buenaventura.

MINERÍA ANCESTRAL

Nuestras veredas las divide el río: así entre La Toma y Quinamayó, la divide el río Quinamayó; luego pasa otra vez entre el Palmar y Santa Lucía; y, por último, entre Santa Lucía y Ardovela. Entre estas hay varias minas: Ardovela, La Toma, El Palmar y Quinamayó. Cuando yo voy hago la misma minería que me enseñó mi tía, pero ahora dentro de los socavones y huecos que han hecho, cuando nos dejan trabajar; por eso nosotros somos desterrados de nuestro propio lugar donde hemos trabajado, ya para entrar al río tenemos que pedir permiso.

Por eso es muy distinto el que barequea a los que llegan: paisas, pastusos, costeños y los dueños de las minas que no los conocemos. Los trabajadores de las minas son varios: unos manejan la retro, está el que lava el oro en un laberinto grandísimo, otros engrasan la máquina, y otros son los vigilantes. Hay muchas peladitas que las han dejado metidas, ellos son como los soldados que hoy están y mañana no. Hay una que tuvo gemelos y ese hombre se fue y ni más. Muchas, casi todas mis amigas se han metido con ellos. (Colectivo de mujeres de Ardovela y El Palmar, 2011/2013).

Foto 27: Esquina Inferior izquierda: Movilización de Mujeres en defensa de la vida y los territorios ancestrales. Yolombó-Cauca a Santafé de Bogotá, Noviembre de 2014. (Modificada en el diseño visual del presente libro).

Foto 28: Esquina Inferior derecha: Comunidades Ardovela y el Palmar-Cauca. Archivo fotográfico: María Guaza y María Isabel Ramos.

TRAPICHE ANCESTRAL

Tenemos el trapiche comunitario, cada uno corta gran cantidad de caña, la llevamos al trapiche, botamos el bagazo, como hay que pagar meleros, hornilleros y talladores, nosotros mismos nos ofrecemos para esas actividades; ya que la mayoría tenemos conocimiento, así nos ahorramos esos pagos que tendríamos que hacer a cada uno de ellos; ese dinero no es mucho pero lo dividimos entre todos, como se dice: "a cada santo le ponemos una vela". Algunas mujeres tenemos que dejar nuestras familias para trabajar en lo único que más se consigue, trabajar en Cali o donde nos lleven y nos convenga, como trabajo doméstico.

En la tierra de la siembra tenemos yuca, caña, piña y huerta (cilantro y cebolla). Tenemos gallinas de patio, ellas pastan y comen monte: pasto, lombrices, gusanos y lo que vean. Esto lo complementamos con la minería ancestral, pero para caminar por nuestros territorios, a veces nos piden identificación, otras veces nos marcan con sellos en los brazos y si no lo tenemos no podemos ingresar. Nos toca trabajar con horarios de dos horas, tres horas y si estamos de buenas nos dejan trabajar todo el día, de ahí en adelante trabajan ellos. La gente se sale y no los dejan trabajar porque es muy peligroso; por eso es que ha habido tantos tapados.

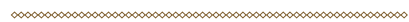
EN ZACARÍAS-BUENAVENTURA: EN LA FINCA UNO TIENE TODO²⁰.

Solo el monte es nuestro amigo y él nos sigue brindando las cosas. En el monte tengo chirimoya, pepa pan, guanábana, caña, trabajamos en la tierra que me dejó mi mamá Agripina Valencia.

Ahora aparecen otros dueños que quieren quitarme la tierra. Crié a mis hijos yo sola, yo no voy a luchar con hombre. Yo me mantenía de lo que me daba la finca: si era pepapan o papachina vendía, chirimoya vendía, borojón, caimito, zapote y ahora todo eso me lo secaron, porque sabe que el árbol tiene días que uno puede cogerlo. La finca lo que produce plátano, banano roban la semilla, todo se lo llevan y no puedo decir nada, porque si digo alguna cosa eso es malo ♦.

Inter-actúa aquí

<https://buenvivirafro.wordpress.com/en-zacarias-buenaventura/>

20. Matilde Valencia Mosquera (88 años). Nació un 4 de diciembre de 1927, cursó hasta tercero de primaria. Madre de cuatro hijos: José Ubaldo, Cornelio, María Rosa y Sixto Tulio. Desde los 12 años aprendió de su tía María Rosa Valencia, el oficio de partera; al momento ha perdido el número de partos que ha asistido con éxito. Escribanía: Cynthia Angulo Jara, Fernando Zambrano y Juliana Paola Sánchez (2014-2016).

Foto 29: Casa de la familia de Matilde Valencia Mosquera (88 años)

**Autonomías radicales y políticas de vida:
Buen Vivir como propuesta de reparación de la relacionalidad.**

Soy porque somos, soy porque pertenecemos...

Las luchas de las comunidades ancestrales y urbano-populares por el Buen Vivir en la última década en Afrolatinoamérica visibilizan transiciones del Estado multicultural eurocéntrico –con políticas que pretenden incluir a las comunidades al sistema nacionalista hegemónico– a democracias interculturales –con la vinculación de formas plurales para refundar y co-crear instituciones (los Estados, la educación, el sistema normativo, la economía) y los patrones de valor cultural en la vida cotidiana con prácticas diferentes al sexismo; partidismo; racismo material, moral y epistémico; a la tecnificación; el despojo; y la aniquilación de la vida–.

La autonomía como afrodescendientes y renacientes consiste en poder seguir siendo negros también en el casco urbano. Ser negras y negros sin ser dominados en nuestros pensamientos y en nues-

---

*IV principio PCN. Derecho a la autonomía de los pueblos:
debemos decidir nuestras propias formas de vida, nuestras propias decisiones.*

---

tras maneras de comprender el mundo. La autonomía radical significa estar ombligados con el río, la tierra y los territorios. Las formas de producción autónomas, intercambio, consumo y empleo deben construirse desde los territorios para y con las comunidades, propiciando mercados interculturales y ecológicos de consumo de lo propio. Muchos proyectos extractivos se han detenido porque la gente se informa o se organiza, denuncia y defiende sus derechos como pueblos; al mismo tiempo defiende los derechos del río, del agua, de los árboles, al agua pura, luchando por un mundo sin contaminación por la guerra, el estrés o la violencia ocasionada por la militarización de los territorios.

Buen Vivir y educación: incluyendo las resistencias de las universidades desde el pensamiento crítico-popular de las culturas

¿Cómo construimos una ruta pedagógica para llegar a las bases?. La educación debe formar líderes para el Buen Vivir. Otros mundos posibles también significan poder hablar como aprendimos en la comunidad y que no nos dé pena hacerlo cuando vayamos a la academia. (PCN, 2013).

La educación intercultural implica complementariedad de conocimientos, las epistemologías y ontologías relacionales propias de los saberes ancestrales cuestionan las disciplinas convencionales. De esta manera, por ejemplo, los proyectos de liderazgo empresarial, emprendimiento y capacitación con parámetros del modelo de desarrollo del capital terminan "sacando no solo a la gente del territorio; sino, el territorio de la gente". (Conversaciones con Mauricio Dorado en la Escuela de comunicación caminando la palabra digna).

La academia está en otra lógica, está pensando en resolver lo del empleo; mientras que en las comunidades estamos pensando en resolver lo del territorio que es fuente de vida para nosotros: es el lugar donde conseguimos todo lo que necesitamos para vivir. (PCN, 2012, Mina, et.al comp., en proceso de publicación).

En muchas ocasiones la universidad, el Estado, las ONG se convierten en un actor de amenaza en lugar de ser actor de cuidado y protección de las comunidades étnicas y la diversidad ecosistémica.

La mayoría de veces vemos que si la universidad nos financia un proyecto, la comunidad pierde autonomía. El compromiso de las universidades para la comunidad consiste en respetar nuestros propios planes. Debemos avanzar en romper esa ligación económica, con las ONG o con las entidades que nos financian desde sus lógicas del desarrollo.

También es necesario hacer la Consulta y aprobar con el consentimiento previo, libre e informado de la comunidad sobre los proyectos que entran a los territorios, estos deben ser incluidos en los estándares ambientales nacionales (que incluyen conocimientos de las ciencias occidentales críticas y conocimientos ancestrales y populares).

Proyectos educativos, empresariales y productivos ven el mundo solo, a partir de una lente económica, de consumismo o historia individual que fracciona en compartimientos el territorio, las relaciones, la vida. Mientras el desarrollo solo ve individuos y capital, el Buen Vivir da cuenta de la vida de cada persona como parte integral de la comunidad.

La educación para la competitividad es diferente de la educación para la pervivencia como persona y comunidad; pues esta última incluye el río, la tierra, la finca tradicional como parte de la re-existencia. Nuestros procesos formativos se centran no tanto en las necesidades, sino en los derechos de la gente.

Ya no se trata de teoría de libros, sino, como plantean las comunidades de El Patía, hay que consultar las bibliotecas vivas: salimos de la universidad elaborando un plan para un proyecto de investigación, con una hipótesis y una conclusión, pero eso no se aplica a lo concreto. La resistencia como proceso educativo, por ejemplo en el trabajo con los mineros, lejos de la agitación estudiantil y de la controversia; es un problema práctico al cual debemos buscar salida; no estamos tratando con gente centrada en el mundo de las palabras sino en la acción, en donde hay situaciones concretas para resolver y mucho trabajo para hacer. (Rosero en Martínez, 2011, p. 154).

Nuestra escuela no solo es para nuestros hijos, sino para toda la familia; llega a los territorios como espacios itinerantes de formación donde estamos: académicos, no académicos, gente de la comunidad y todos estamos aprendiendo y aportando. Iniciamos y fortalecemos paraderos de investigación desde nuestras epistemologías ancestrales.

El Buen Vivir negro amplía los significados occidentales frente a la medicina, no se trata solo de rescatar y preservar saberes/valores ancestrales; estos han pervivido históricamente y se constituyen en alternativa al orden disciplinar y modelo civilizatorio dominante. Ciencia y espiritualidad: la ciencia milenaria para una vida plena conecta conocimiento sagrado, el sentimiento y la comunalidad; conocimiento de la naturaleza capaz de reparar el cuerpo y el espíritu.

No solo los humanos tienen la potestad de conocer, el conocimiento milenario también lo encierran los árboles, las plantas, el agua como parte del Buen Vivir. Si las disciplinas separaron conocimiento del espíritu y psicología, conocimiento del cuerpo y medicina; la episteme relacional vincula tranquilidad psíquica con la capacidad reparadora de la tierra.

Foto 30: Model-andó. Fotografía Carlos Santos. (Modificada en el diseño visual del presente libro interactivo)

Rompiendo el circuito: alternativas de reparación y transición hacia el Buen Vivir desde las filosofías y prácticas del Ubuntu.

Alternativas a los monocultivos: ¿Cómo salimos del círculo vicioso? Del ciclo de la muerte al ciclo de la vida que busca alternativas de sustitución de monocultivos de caña por cultivos para alimentar a la gente.

La caña panelera es diferente de la caña de azúcar, esta última atenta contra la soberanía alimentaria, envenena y esteriliza la tierra: en los trapiches ancestrales no sembramos para acumular sino para vivir, no

se quema la caña, se recoge a mano, cultivos orgánicos no utilizan químicos. Es distinto el destino de la producción de caña de los ingenios que de las fincas tradicionales, cuando es para azúcar o para biocombustibles se necesitan empresas y monocultivos, en las comunidades el destino de la caña es solo para sacar la panela.

Producción de caña orgánica²¹:

La caña se corta con machete y no se quema. Cero uso de fertilizantes químicos y sintéticos, se usan fertilizantes orgánicos como estiércol vacuno, gallinaza o abonos verdes; por ejemplo: porotos u otras plantas leguminosas que ayudan a mantener la fertilidad del suelo y su pH natural.

Por lo menos el 7% de la finca tiene que ser reserva natural, con protección especial de la biodiversidad de plantas y especies. No se usan químicos como azufre para decolorar el azúcar solamente se agrega agua caliente y cal natural en el proceso. Hay minimización del uso de energías no renovables.

21.. Ver la experiencia de la Cooperativa Manduvira (2007). Cultivo orgánico. Recuperado de <http://www.manduvira.com/es/productos.php>.

Foto 31: Movilización de Mujeres afrodescendientes por el cuidado de la vida y los territorios ancestrales, Yolombó-norte del Cauca a Santafé de Bogotá, noviembre 17 a diciembre 12 de 2014. En las afueras de la sede de la Corte Constitucional de Colombia, esperando a compañeras que están en audiencia con magistrados. Archivo Campaña Hacia Otro Pazífico Posible: PCN-Gaidepac.

Fincas tradicionales: Pílamó y Yurumanguí²².

Las actividades que se han realizado dentro del territorio como prácticas del Buen Vivir han sido documentadas por Grueso, et.al (2005) algunas estrategias que han sido útiles para ambas comunidades para la protección del enfoque étnico-territorial consisten en la creación de:

- Mapas de cuencas, linderos y veredales.
- Monteos.
- Ejercicios de cacería.
- Trabajo de azoteas.
- Censos.
- Reforestaciones.
- Avances en el reglamento interno.
- Planes de manejo.
- Inventario de especies de flora y fauna.
- Etnohistoria del río.
- Conflictos de uso.
- Estado de los recursos.
- Titulación colectiva.
- Actividades en relación con lo organizativo.
- Asambleas veredales y de río.
- Talleres de formación de líderes.
- Elección de la Junta de la organización.
- Asambleas de Palenques.
- Concertación con Instituciones.
- Reunión entre organizaciones.
- Aislamiento, protección y reforestación de áreas degradadas y de reserva (potreros, relictos boscosos y humedales)²³.

Gráfico 6: Actividades de organización.

Foto 32: Fotografía inferior derecha: Bojayá. Fotografía Carlos Santos.

22. Consultar Pazficopedia: Grueso, L., Cogollo, J. E., Banguero, F., Cortés, H., Valencia, H., Paz, A.R.; Mina, E.; Mina, N.; Moncada, H.F. (2005). Construyendo buen vivir en las comunidades negras del río Yurumanguí y en Pílamó - Cauca. Buenaventura: Proceso de comunidades negras (PCN), Fundación Solsticio, Equipo técnico y Equipo de Coordinación Nacional PCN. Profundizar páginas 12, 15, cuadro, p. 19, 38, Figura 2, p. 39, 41, 60.

23. Consultar Libro dos Grueso, L., Cogollo, J. E., Banguero, F., Cortés, H., Valencia, H., Paz, A.R.; Mina, E.; Mina, N.; Moncada, H.F. (2005). p. 24. (Ficha 3).

La afectación de la vida de mineras, balseros, agricultores, pescadores y de especies biodiversas como peces, pájaros, alimentos, semillas nativas en la región nos advierten del abismo de interpretación cotidiana del mundo entre las lógicas estatales, empresariales y comunales. Las políticas de manejo ambiental presentan versiones diferentes para el modelo oficial del desarrollo agenciado por el Estado y las empresas y el Buen Vivir que defienden las comunidades en resistencia. Para las comunidades negras en el Alto Cauca y el Pacífico, más que una variable supeditada a proyectos económicos a gran escala al servicio del interés general nacional, significa co-habitar eco-culturalmente el río y el territorio. ¿Cómo la generación de energía supera la privatización del agua y el represamiento de los ríos? (Archivos, texto colectivo del Gaidepac, 2014).

La versión de la naturaleza por parte de la empresa se contrasta con la vivencia en el río y el territorio por parte de la comunidad. El Estado presenta -engañosamente- como única opción para salir de la pobreza el modelo del desarrollo que la produjo. Así, por ejemplo, vemos que en la represa, la solución ha sido introducir peces no nativos (de cría en reproducción y acumulación para pesca deportiva) sin reconocer los daños ecológicos causados al sistema de vida.

Las propuestas tecnológicas orientadas desde la perspectiva del Buen Vivir se constituyen en marco de referencia y paradigma que rompe con la visión como variable al servicio de lo humano, hacia transiciones que posibiliten generar energía manteniendo el enfoque tradicional que sustituye las fuentes contaminantes por fuentes de vida. Así, por ejemplo, las investigaciones tecnológicas adelantadas en la Universidad del Pacífico tienen en cuenta las prácticas tradicionales de microsistemas ancestrales de descarte con entropía cero que se constituyen en modelo alternativo frente a los macro-proyectos, posibilitando la generación de energía a bajos costos, gestión limpia y con mínimo impacto ambiental, perdurables y sostenibles en el tiempo.

Podríamos mirar las experiencias que haya en el mundo y utilizar esta información para discutir el modelo de desarrollo, más allá de su dependencia en la “energía” y el “crecimiento” sin límite. (Archivos Gaidpac (2014, S.P.).

Por qué no pensarse en otras tecnologías para la utilización de fuentes de energías renovables utilizadas en el contexto mundial:

Paneles solares: los paneles solares concentran la luz solar que les cae y la convierten en energía.

Combustible de biomasa: “biomasa” define casi cualquier residuo vegetal, de madera, agrícola y de vertedero de basura; así mismo, determinados cultivos que se utilizan como combustible.

Energía eólica: los pequeños molinos de viento eran frecuentes en todo el mundo hasta ser reemplazados por los motores de vapor y, posteriormente, por la electricidad. El interés por las grandes turbinas de viento aumentó a partir de la crisis del petróleo de 1970.

Energía oceánica: una planta de energía mareomotriz captura la energía del flujo de las mareas que entran y salen de las bahías o estuarios. Una presa especial denominada presa de contención separa el área de las mareas en cuencas superiores e inferiores. Las turbinas dentro de la presa de contención giran a medida que el agua fluye de una cuenca hacia la otra, según la dirección de la marea. Las turbinas impulsan un generador que, luego, produce electricidad.

Fotografía Marilyn Machado.

Foto 33: El río Ovejas buscando el Cauca. (Suárez). Fotografía: Marilyn Machado Mosquera.

**De la Consulta al consentimiento previo, libre e informado.
Reconociendo y respetando la objeción cultural**

La Consulta previa y consentimiento previo, libre e informado es un derecho cuyo fundamento es garantizar la protección y la participación de las comunidades afrodescendientes. En lo rural podemos hablar de lo étnico, de las costumbres y del bongó con más fuerza, pero en lo urbano encontramos prácticas de racialización ¿Qué hace la gente en los espacios urbanos y cómo sigue conectada con la identidad o con sus raíces ancestrales? (PCN, 2013).

El Convenio 169 de la OIT reconoce a los pueblos indígenas y Afrodescendientes como autoridades en su derecho fundamental a proteger la integridad cultural, ambiental y ecológica del territorio y las comunidades; como tal aplica igualmente a las comunidades negras en contextos urbanos, por ejemplo: zonas recuperadas al mar, comuna 6 de Buenaventura, y comunidades Negras en la ciudad de Cali (Sentencia T576 de 2014 de la Corte Constitucional), reconociendo la importancia de la relación campo-poblado, además el estar en contextos urbanos no se deja de ser parte del pueblo Negro Afrodescendiente.

La Consulta previa y el consentimiento previo, libre e informado (Ccpli) no es un veto, es un derecho²⁴. El derecho a la Consulta hace parte de luchas históricas vigentes por el reconocimiento de una relación integral entre territorio, cultura, y biodiversidad que se enmarca en el Convenio 169 de 1987 de la Organización internacional del trabajo (OIT) que Colombia ratifica con la ley 21 de 1991, que indica que las comunidades deben participar en el diseño, elaboración y evaluación de las políticas estatales que las afectan, dicho mandato participativo constitucional da vida a la pluralidad jurídica.

La Ccpli no es para agregar un requisito más a las leyes y a los proyectos o medidas administrativas para la vida política y económica del país. Es el derecho fundamental de pueblos con diferencias sociales, económicas, culturales y ambientales que aún no logran la igualdad para poder determinar su futuro y el de las generaciones venideras.

Decir que se trata de un veto por una minoría, es una mirada estrecha o discriminatoria que impide su libertad de decidir de cómo articularse a la sociedad nacional. La Ccpli es necesaria, porque en los diversos países se continúa gobernando con una mentalidad colonialista, en la cual se mantiene la discriminación a los pueblos étnicos.

El derecho a la Consulta está dirigido a pueblos étnicos, pero al proteger una relación integral entre territorio, cultura y biodiversidad, sus alcances se extienden a toda la población colombiana como uno de los más importantes mecanismos que dan viabilidad al cuidado de los territorios con mayor biodiversidad del planeta. Actualmente, los estudios de economía ecológica y ecología política sustentan la importancia del ecologismo de las comunidades ancestrales en el cuidado de la naturaleza para la viabilidad del planeta.

La violación al derecho de la Consulta previa y el consentimiento previo, libre e informado arriesga la integridad de la diversidad ecológica y cultural como patrimonio del país y la humanidad.

La lectura oficial y de las empresas es que la consulta se ha convertido en el palo o la piedra en el zapato para llevar a cabo los proyectos de desarrollo del país; dicen que ésta afecta importantes proyectos de la agenda legislativa gubernamental y los proyectos macro-económicos; así, por ejemplo, las principales preocupaciones para el actual gobierno se dirigen a las reformas del Código de minas, la reforma a las Corporaciones autónomas regionales (CAR) y la Ley general de tierras. Pero a la larga la consulta con consentimiento es un derecho

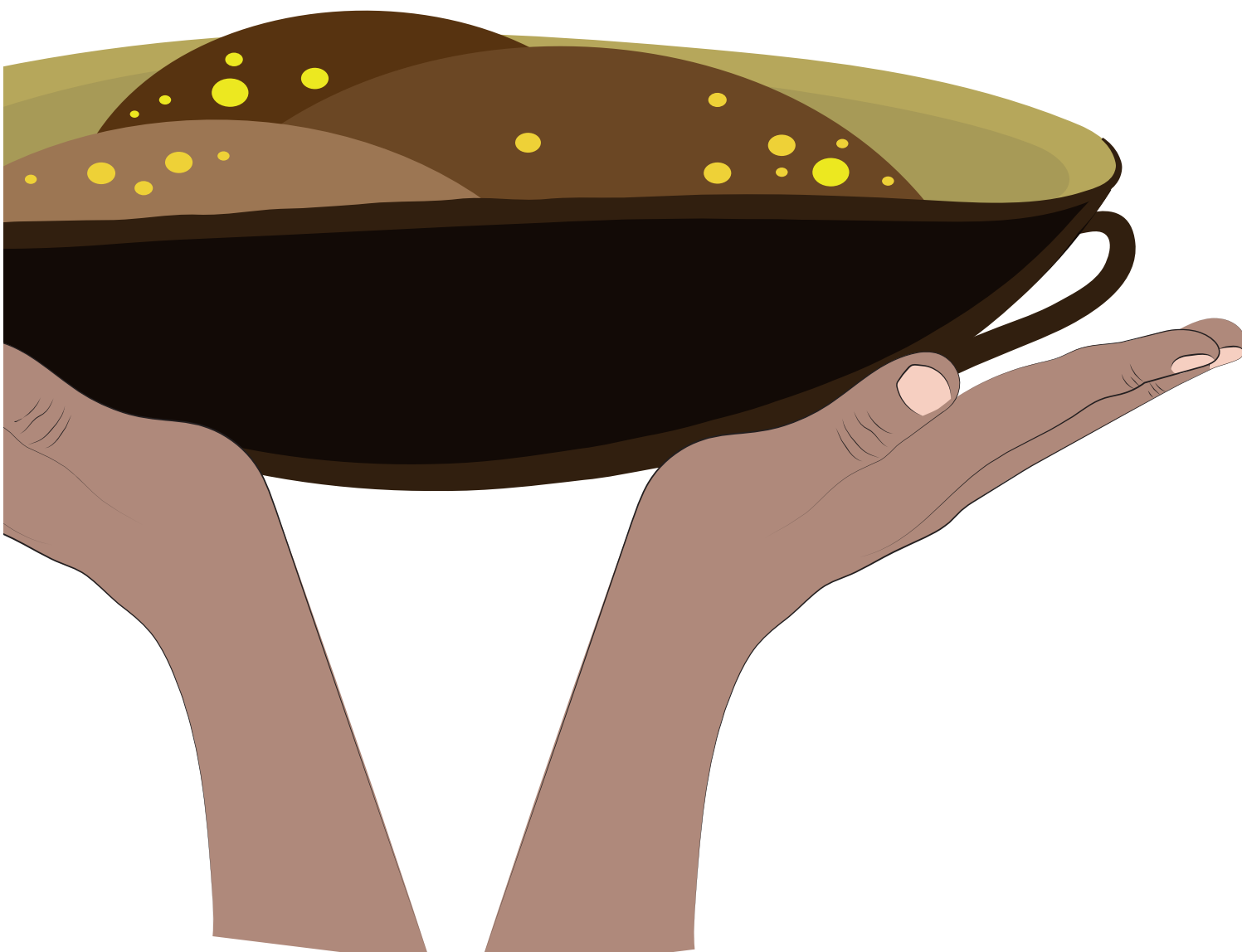

que, para su aplicación es también un mecanismo de participación que, preserva los ecosistemas en el país, beneficiando aún más y a largo plazo la economía nacional. Hay sin duda una distancia en las formas en que los actores estatales y empresariales entienden que es lo mejor para Colombia y lo que a su vez entienden las comunidades de los pueblos étnicos. Lo hemos expresado de diversas maneras en este texto, es un asunto estructural, de cosmovisiones de diversos modelos de ver, entender y actuar en el mundo.

Sea como sea, la Ccpli es un derecho de las comunidades; y un deber de obligatorio cumplimiento del Estado.

.....

24. Archivos Gaidepac, a propósito del agua sucia y ataques a la Consulta previa y consentimiento previo, libre e informado.

Acciones de autonomía y autodeterminación como pueblos en los diálogos políticos inter-culturales Relación de fuerzas en un Estado pluri-étnico y pluri-jurídico

Dimensión normativa

Empresa	Cumplimiento de un requisito jurídico	
Estado del desarrollo, la civilidad y el progreso (políticas públicas implementadas en los planes nacionales del desarrollo)	Enfoque del desarrollo por acumulación, extracción como medio. Interés general nacionalista por encima del interés particular	Enfoque de los macroyectos de desarrollo.
Marco constitucional Estado social de derecho	La Ley 70 y Consulta y Consentimiento Previo, Libre e informado (Ccpli). Hay que tener en cuenta el calentamiento global en la discusión de la Ley 70, es decir, la relación con el Planeta. (PCN, 2013).	Enfoque del Buen Vivir ancestral Defensa a la opción propia de futuro Políticas cotidianas de solidaridad eco-cultural.
Políticas cotidianas y comunales	Interlocución con los Consejos Comunitarios y el sistema jurídico colombiano, Estado pluri-étnico y pluri-jurídico. Organización por palenques Políticas cotidianas de solidaridad eco-cultural.	
Políticas construidas por movimientos sociales, ecológicos Instancias de defensa de derechos humanos y no humanos	Convenio OIT 169. Principios del Movimiento Afro, específicamente del PCN. Relaciones políticas en diáspora en defensa de los hechos humanos y no humanos.	No existe justicia generacional en la comunidad sin la liberación del río.

Cuadro 5: Relación de fuerzas en un Estado pluri-étnico y pluri-jurídico (Dimensión normativa).

Dimensión ecosistémica

Empresa	Ambiente, tierra y cualquier ser o ente convertido en recurso se convierte en una variable. El río medio de producción de eficiencia energético versión técnica de la naturaleza
Estado del desarrollo, la civilidad y el progreso (políticas públicas implementadas en los planes nacionales del desarrollo)	Naturaleza como medio promisorio para el progreso, el desarrollo, la inversión internacional/nacional generación de empleo.
Marco constitucional Estado social de derecho	Aún el Estado Social de Derecho tiene un enfoque antropocéntrico/ es importante ampliarlo a un enfoque más eco- cultural.
Políticas cotidianas y comunales	El río como ser vivo y vida de la comunidad. Vivencia del río y el territorio. (fenomenología del río).
Políticas construidas por movimientos sociales, ecológicos Instancias de defensa de derechos humanos y no humanos	Reconocimiento de las víctimas humanas y no humanas. El río como víctima de las políticas del desarrollo. (Movimiento Ríos vivos).

Cuadro 6: Relación de fuerzas en un Estado pluri-étnico y pluri-jurídico (Dimensión ecosistémica).

Dimensión del conflicto

Empresa	Reconocimiento del conflicto entre comunidad y empresa
Estado del desarrollo, la civilidad y el progreso (políticas públicas implementadas en los planes nacionales del desarrollo)	Militarización para generar seguridad, eliminación del conflicto armado entre grupos
Marco constitucional Estado social de derecho	La militarización legal e ilegal causa una permanente zozobra en la comunidad. "Para que el desarrollo entre tiene que salir la gente". Víctimas del desarrollo. Desplazamiento forzado, despojo y racialización. Ataques contra líderes y procesos organizativos
Políticas construidas por movimientos sociales, ecológicos Instancias de defensa de derechos humanos y no humanos	Triada del desarrollo: capitalismo por despojo, guerra y corrupción que funciona así: Proyectos de instrumentalización de la tierra coexisten con la militarización de las comunidades y la privatización de la regulación legal para hacerlo.

Cuadro 7: Relación de fuerzas en un Estado pluri-étnico y pluri-jurídico (Dimensión del conflicto).

**Pasos y repasos: contra reglas de juego desde el Ubuntu,
Buen Vivir para todos en diáspora.**

*Reparación de las deudas históricas. Ecocidios y etnocidios:
impunidad ante al racismo en la historia del presente*

Derecho a la reparación histórica Principio, VI PCN, Asamblea 2007.

Los proyectos de restitución y reparación y retorno no compensan los daños causados a la tierra, el territorio y la comunidad a causa de la triada del desarrollo. Nuestras luchas en presente continuaron de ancestros a renacientes. "creemos que como hombres y mujeres, negros y negras hemos aportado a la diáspora significativamente, frente a los proceso de vida y de Estado, y en ese sentido tenemos derecho a la reparación histórica; no solo que nos den plata, sino que nos dejen vivir en paz en nuestros territorios, que nos dejen ser lo que queremos ser, recrear y repensar nuestra identidad cultural desde lo que somos como pueblo". (PCN, 2008).

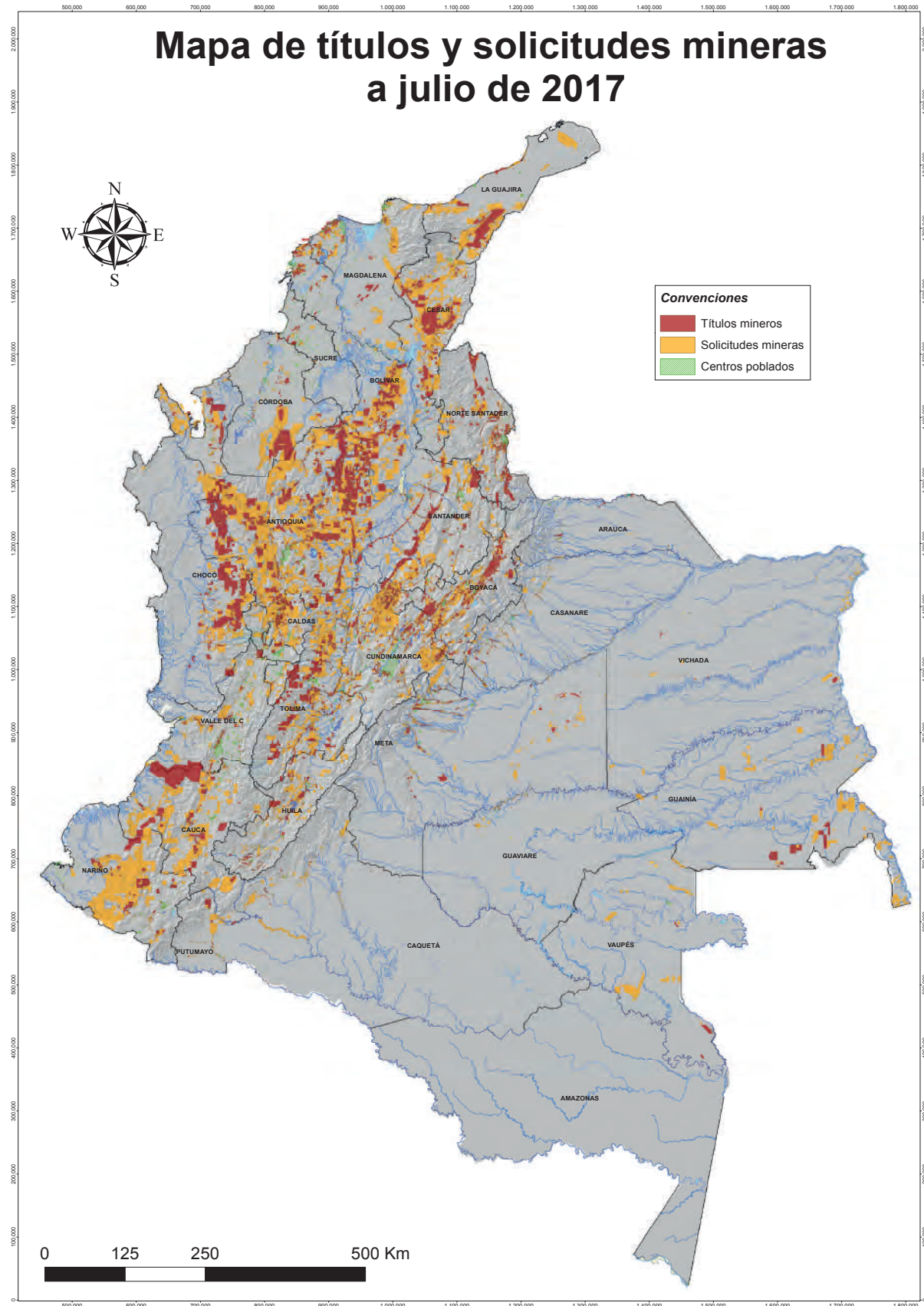

Imagen libre tomada de internet. Robles, Azalea (2015) Colombia: La planificación del Terror Estatal y la estrategia de confundir. Global research. <http://www.globalresearch.ca/colombia-la-planificacion-del-terror-estatal-y-la-estrategia-de-confundir/5447994>

Acciones de posibilidad:

A partir del compartir y escucha con las comunidades, proponemos estas ideas de acción colectiva, desde las propias prácticas de vida localizadas:

Establecer los requerimientos de exigibilidad por parte de la comunidad:

- Devolver o restituir los territorios habitados ancestralmente por las comunidades negras.
- Recuperar las redes fluviales (crear un plan de recuperación del río, la tierra y los territorios).
- Recuperar las selvas y fincas tradicionales (con espíritus, huertas de medicinas ancestrales).
- Plan de generación de energía, caña, minería, siembra desde las tecnologías ancestrales, biodiversas y adaptables.
- Creación de proyectos de silvicultura o repoblación forestal.
- Recuperación de semillas nativas o biodiversas (conocimiento tradicional de la comunidad, tecnologías ancestrales como la generación de energía eólica).
- Recuperación de los oficios como la minería ancestral, la pesca con especies biodiversas (mitigando el riesgo de que la gente se ahogue en los lagos).
- Repoblación de peces y otras especies nativas. (Viabilidad de la represa).
- Reparación desde la memoria colectiva ancestral y reconstrucción de la propia historia en trabajo conjunto con: niños, niñas, jóvenes mujeres ampliando horizontes de futuro plural posible en el territorio y las luchas cimarronas que hoy convoca la historia.
- Construcción de investigación comunitaria, co- participación de la comunidad en la generación de energía sostenible, cultivos biodiversos, cimarronerías por los ríos, las semillas, las montañas.
- Creación de una escuela itinerante de formación en interacción con universidades para la sustitución y recuperación de tecnologías ancestrales o tecnologías con una perspectiva generacional, crítica y ecológica. Crea tu propia ruta itinerante: Buen Vivir urbano, Buen Vivir en contextos de migración, Buen Vivir de la montaña, Buen Vivir femenino en las ecoaldeas, del condominio al Buen Vivir relacional con los vecinos, etc.
- Construir prácticas concretas de paz desde nuestras luchas ontológicas, epistémicas y políticas por el Buen Vivir.

Foto 34: Atrato huellas. Fotografía Carlos Santos.

Autonomías y autodeterminación por los derechos comunales: transiciones hacia el Buen Vivir, Ubuntu desde la diáspora negra por un futuro plural posible.

Los derechos de los ríos, los derechos de la madre- tierra, los derechos de los árboles son nuestros derechos al agua, derecho a la tierra, derecho a respirar el aire puro, derecho a la vida.

1. Buen Vivir y territorio: el territorio no se vende se ama y se defiende (Mujeres en defensa de la vida y los territorios ancestrales).

2. Buen Vivir y democracias alternativas: nuestra democracia se construye en asambleas y los delegados hacen el mandado de la comunidad. No confundir democracia con propaganda, premios o prebendas. Nuestra política se hace desde la comunidad, en las asambleas, las tongas, las mingas, los kuagros, los congresos de consejos comunitarios y organizaciones, y en los diferentes colectivos y organizaciones defensores de las políticas de vida (biodiversidad).

3. Buen Vivir y aprendizajes desde el sentipensamiento de las culturas: podremos dar paso adelante en otro tipo de universidad con la construcción de un conocimiento que haga justicia epistémica, y justicia ecológica. Educar desde el conocimiento ancestral de la cultura negra implica cambiar el paradigma de educación para la competencia, la esclavitud y la dependencia a la educación para el cuidado de la vida y la liberación de los ríos y territorios ancestrales.

Paso 4. Buen Vivir y parideros de investigación desde las epistemologías ancestrales-relacionales: aplicar el conocimiento de nuestros mayores. Nosotros tenemos nuestros propios indicadores ecológicos y culturales como pueblo negro. Hay que ver el enfoque que traen los proyectos. No todo lo que brilla es oro, no todo lo verde es diversidad, no todo pez hace parte del ciclo biológico. Los planes del Buen Vivir Afro figuran mundos ecológicos desde la solidaridad y la sostenibilidad propia de tecnologías ancestrales, el trabajo, la biodiversidad en lo que se siembra, se cosecha, se come, se recicla, se aprende y se hace democracia.

Paso 5. Buen Vivir y alternativa frente a la fragmentación y sectorización en la política pública: mientras las políticas oficiales separan políticas sectoriales en educación, salud; las transiciones hacia el Buen Vivir implican re-vincular: vida plena/territorio y formación ancestrales.

6. Los ecosistemas son relacionales e integrales: lo que afecta arriba se afecta abajo, los ecosistemas son relacionales, por eso hay que hacer muy bien las cuentas en el tiempo, ¿las regalías podrían reemplazar lo material y lo intangible? Las inversiones de las empresas y el Estado deben tener un enfoque no de compensación del daño, sino de promoción de la vida.

7. La solidaridad fortalece la economía, pero también la economía fortalece la solidaridad: la economía no es el centro de nuestra vida, así seamos afectados por esta. Hay vida por fuera de la economía.

8. Las relaciones campo-ciudad son cruciales para re-imaginar el Buen Vivir: el territorio es sagrado, garantiza nuestra autonomía alimentaria, cultural, en el trabajo y la defensa de los ecosistemas de vida.

9. El Buen Vivir no es exclusivo de las comunidades étnicas y ancestrales: es garantía de re-existencia generacional para personas, colectivos y pueblos que pretendan un futuro plural en el planeta.

10. Des-exorcizar y desfolclorizar las luchas civilizatorias de las culturas por el Buen Vivir: frente a la superficialización y gubernamentalización de la historia por los medios de comunicación, las disciplinas y los paradigmas eurocéntricos de la política pública vindiquemos el estatuto epistémico y ontológico de civilizaciones plurales como alternativas a la civilización occidentalizada del mundo. ♦

Foto 35: Mi gente yo. Fotografía Carlos Santos.

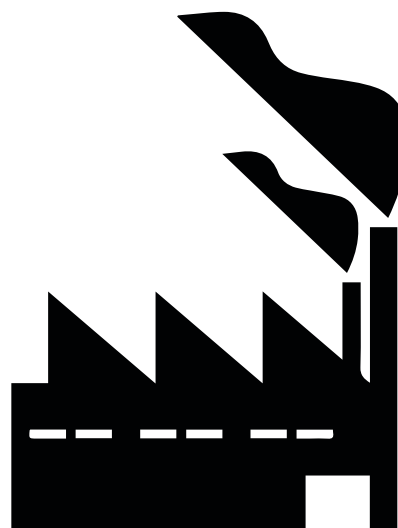
Hacia la construcción de indicadores relacionales desde el Buen Vivir.

Prácticas de empobrecimiento que traen los proyectos del desarrollo con legalización e impunidad jurídica:

- Indicadores generacionales, deudas histórico-culturales implicadas en los proyectos (neo) extractivos como el destierro y el despojo.
- Enriquecimiento privado de carácter estatal o empresarial a partir de la expoliación de las comunidades culturales.
- Partidismos, prebendas y cuarteamiento de la comunidad.
- Generación de conflictos inter-étnicos.
- Despojo simbólico (generación de brechas inter-generacionales). - Violencia creada en el territorio.
- Negación de conocimientos ancestrales/oficios y tecnologías propias de la cultura. Tipo de reparación: incursionar las comunidades culturales al sistema capitalista, ejemplo: a la seguridad alimentaria (para el lenguaje oficial) en sustitución de la autonomía alimentaria (de las comunidades en los sistemas de vida en las fincas tradicionales y en el río): dar semillas de multinacionales que requieren de abonos y fertilizantes), introducir especies ajenas al río. "Ahora si acaso hay corroncho, fue un acto de mala fe, echar esos peces porque son depredadores y acabaron con todas las especies" (reacciones de la comunidad en la Consulta y consentimiento previo, libre e informado del plan de manejo ambiental de la Epsa, en La Salvajina, Septiembre 1 de 2015).
- Pérdida de las dinámicas culturales en la relación con el río.

Creación de las violencias

- Modelo de acumulación por despojo, el (neo) extractivismo y la instrumentalización de la vida.
- Corrupción (ámbito jurídico: leyes contra-constitucionales, arremetidas contra la Ccpli, ilegalización y estigmatización de las luchas de las comunidades.
- Legalización de las grandes multinacionales mientras se ilegaliza el trabajo de la comunidad.
- Afectaciones por violaciones: genocidios, sexismos y racismos en la guerra.
- Militarización de los territorios.
- Estructuras de poder que confrontan y transforman las instituciones de la sociedad que fomentan la negación y la desigualdad. (Estructuras de la sociedad –políticas, económicas, jurídicas, epistémicas y ontológicas– que estereotipan y subordinan la diferencia cultural y las formas de conocimientos milenarios por debajo de los conocimientos científicos propios los campos disciplinares e interdisciplinares de occidente).

Indicadores de sensibilidad de derechos eco-culturales:

Condiciones reales para realizar una interlocución jurídica intercultural (derecho propio y las normativas del Estado, bajo el amparo de la Consulta y consentimiento previo, libre e informado para cualquier proyecto que interviene los territorios étnicos.

Reconocimiento de la comunalidad como interés general nacional.

Capacidad de respuesta a las Sentencias de las denuncias de las comunidades.

Tutelas a favor de la comunidad y el río.

Las demandas locales, nacionales e internacionales para llevar los casos al Sistema inter-americano de derechos humanos, de la tierra y los ríos frente a las violaciones de los derechos étnico-territoriales, como: la militarización de las comunidades y la creación de violencias estatalizadas.

Acciones anti constitucionales en el marco de la Ley 70 y Consulta previa y consentimiento previo, libre e informado del Convenio 169 de la OIT. (Explícitas/veladas/regularidades históricas inter-generacionales):

Prácticas de re-colonización: prácticas y discursos que defienden el nacionalismo abstracto, el modernismo y el desarrollo justificando la usurpación de las comunidades.

Negación de cosmogonías y mundos relacionales con el río (medidas desde la visión monocultural del desarrollo urbanizado de la historia)

Tráfico de influencias/seguimiento a los responsables.

Parcialidad/imparcialidad estatal en la Ccpli.

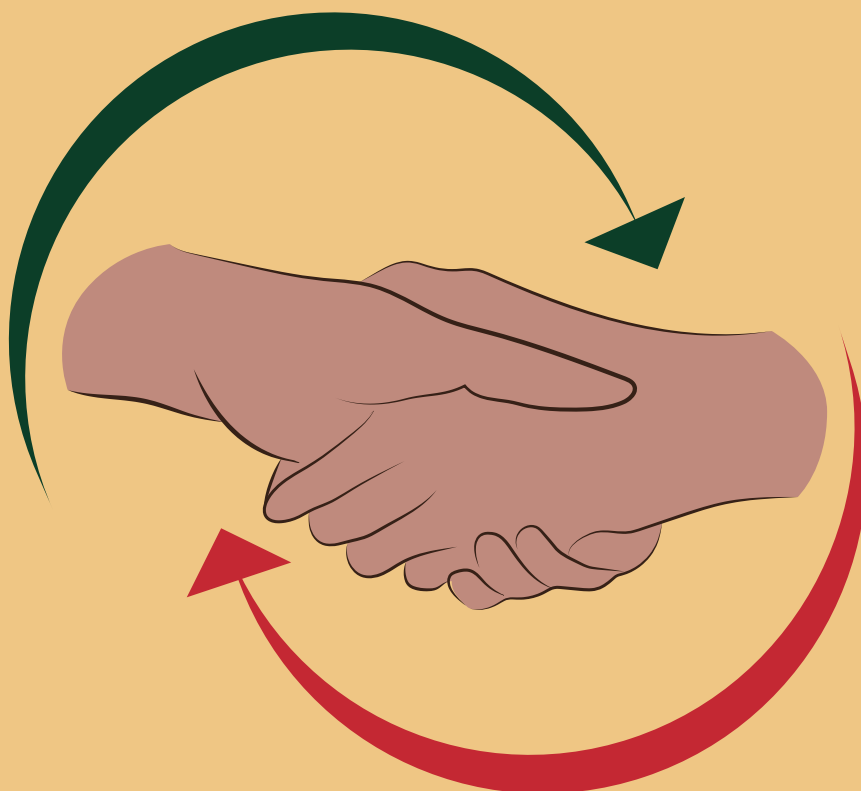

Foto 36: Mujeres de Yolombó, de la Movilización compartiendo con mujer de Estados Unidos. Archivo de Marlyn Machado Mosquera.

Aspiraciones del pueblo afrodescendiente a la luz de las luchas del PCN desde la Constitución de 1991 en Colombia:

¿Qué es la autonomía? ¿Cuál es nuestro sueño? ¿Qué pasos necesitamos dar ahora para caminar en esta senda? Los principios [del PCN] determinan la ruta –quiénes somos, de dónde venimos y para dónde queremos ir.

Reconociendo los debates hacia afuera y hacia adentro de las comunidades, pero basándonos en las vivencias y búsquedas de las comunidades, como equipo Yembé-PCN, presentamos estos principios del Buen Vivir-Ubuntu como aporte a las luchas:

1. Principio de relacionalidad e interdependencia. Asumiendo que el Ubuntu como filosofía de vida, donde soy porque somos es aplicado tanto en el relacionamiento entre los humanos como con los no-humanos.

2. Principio de afirmación del ser. Es una afirmación del derecho a la diferencia, de culturas, modo de ser social y visión de vida. Inspira la construcción de una perspectiva propia de presente y de futuro.

3. Principio de autodeterminación. Este principio afirma el derecho del ser, en tanto es la concreción de ese presente y futuro desde nuestras aspiraciones como comunidad y pueblo negro.

4. Principio de sostenibilidad. Esta lógica de vida se constituye en el principio de sostenibilidad y adaptación de las comunidades, fortaleciendo una cultura propia y conservando la gran riqueza ecosistémica de los territorios. Implica el reconocimiento de las comunidades como autoridades en el manejo y protección de los bienes de la naturaleza.

5. Principio de compensación. Reparar el desbalance, históricamente construido y acrecentado, entre el aporte significativo de la población afrocolombiana a la construcción de la nacionalidad. Muy en relación con el principio de reparación histórica, que parte del reconocimiento de la esclavización como crimen de lesa humanidad, y que es necesario sanar esas deudas históricas (Escobar, 2010)²⁵.

Planes del Buen Vivir ancestral en las luchas actuales y la visión propia de futuro.

Sistema de justicia y formas de hacer política propia.

Acciones para el fortalecimiento organizativo, comités veredales, organización por parlenques y consejos comunitarios de los oriundos del río y los habitantes del territorio. El poder de los pueblos está en no dejarse cuartear, entrar en el lenguaje de la política como un negocio. Las relacionalidades entre pueblos, entre amigos con la tierra y con los ríos alcanza un nivel de dignidad y colectividad con el territorio que se habita como resistencias ancestrales y alternativas frente al "negocio que hacen los líderes pegados con babas" (PCN, 2013).

La guardia cimarrona.

- La participación en el trapiche/pesca mano cambiada comunitaria.
- Las acciones relacionales entre economía, territorio, festejo y trabajo colectivo.
- Las prácticas de justicia autónoma que se constituyen en institucionalidades emergentes y que descolonizan el sistema jurídico dominante.
- Las mingas o tongas.
- La educación propia, en defensa del territorio y la cultura plural.

Territorios y sistemas eco-culturales.

25. El último principio retomado del Paridero de investigación (2011/2013). Resistencias epistémicas como resistencias políticas. En: Bortero y Palermo (2013). Canal b, impares: 29-61.

- Sentido del bien colectivo y comunal.
- Afectación de las dinámicas del río (comunicación de mercados locales, afectación del paisaje).
- Grado de explotación de la naturaleza.

Mapas de los sistemas ecológicos, regularidades en los ciclos del tiempo.

- Criterios físico/geográficos para el plan ambiental desde las prácticas del Buen Vivir ancestrales.
- La recuperación fisiogeográfica del paisaje y la cobertura vegetal.
- La armonía con la flora y fauna y en relación con la finca tradicional; por ejemplo, "los murciélagos al consumir frutas riegan las semillas de nísperos, anones y Chirimoyas" (Grueso, et.al., 2005, Cuadro, p. 66).
- La biodiversidad en las semillas y los cultivos.
- La diversidad de peces nativos.

Plan de mitigación y soluciones.

- Fichas para el manejo ambiental ²⁶.
- Proyecto colectivo de recuperación del río.
- Construcción de diagramas de estaciones, siembras y cosechas.
- Inclusión de tecnologías ancestrales en la generación de energía.
- Gestión de proyectos de beneficio colectivo.
- Fortalecimiento de la finca tradicional.
- Fortalecimiento de sistemas comunitarios solidarios que garanticen la autonomía alimentaria. ¿Qué productos, en qué lugares y qué tipo de semillas promueven desde las cosmogonías ancestrales?.
- Cartografías de zonificación de especies para la re-vegetación.
- Planes de restitución de tierras con tierras que no estén dañadas y estériles por los proyectos de los monocultivos, la inundación de territorios y la minería a mediana y gran escala.

26. Ver muy especialmente las experiencias del Buen vivir en el Pilamo y Yurumanguí y ver página 60 (propuesta cuadro PDF, p. 19). Grueso, L., Cogollo, J. E., Banguero, F., Cortés, H., Valencia, H., Paz, A.R.; Mina, E.; Mina, N.; Moncada, H.F. (2005). Construyendo buen vivir en las comunidades negras del río Yurumanguí y en Pilamo-Cauca. Buenaventura: Proceso de comunidades negras (PCN), Fundación Solsticio, Equipo técnico y Equipo de Coordinación Nacional PCN.

Políticas cotidianas desde el movimiento en diáspora.

- Prácticas de resistencia en diáspora (en el ámbito global).
- Veeduría de planes y actos gubernamentales que afectan a las comunidades.
- Ampliación de los derechos colectivos.
- Movilización de la diáspora hacia la construcción de legitimidades y leyes que garanticen el derecho al ser y al territorio del pueblo afro.
- Escenarios de comunicación alternativos contra-hegemónicos (conocimientos de cantadoras-pujadoras, poetas, raperos-as que hacen sus denuncias cantadas).

Políticas comunales

- Sentido de hermandad comunitaria, solidaridad vecinal.
- Territorio como garantía de re-existencia en la comunidad.
- Las luchas en co-autoría por los derechos humanos y no humanos.
- El derecho propio o popular para comunidades ampliadas incluye la tierra como garantía para la presencia en el territorio y en el planeta. La configuración del derecho popular convoca tránsitos desde los referentes del Buen Vivir que no se negocian. De este modo, el lenguaje y las prácticas de resistencia de las culturas no se deja ocupar por el lenguaje de la economía.

Autonomías jurídicas.

Cambiar las reglas impunes co-participando y estando donde la gente toma decisiones de autodeterminación como pueblo soberano y de derecho popular.

Planes de educación propia y educación intercultural:

deserción escolar, afectación del conocimiento propio que no ha pasado por la escuela

Re-conocimiento de conocimientos ancestrales como parte de la solución frente a la aniquilación cultural y de la naturaleza (tanto al interior de la comunidad con las generaciones más jóvenes y en diáspora).

Mandatos en asambleas del PCN, 1991-actuales:

- "Por los derechos de todos" (Mandato I Asamblea Tumaco, 1992).
- "Informar y consultar siempre" (Mandato II, Asamblea Bogotá, 1993).
- "Somos un sector del movimiento, somos diáspora africana" (Mandato III, Asamblea Puerto Tejada, 1993).
- "Resistir no es aguantar" (Mandato IV, Asamblea Cali, 2007) y como PCN empujamos y nos identificamos con otros sectores del movimiento social afrocolombiano cuando proclamamos: "Por nuestra autonomía. ¡No nos vendemos, no nos comprarán porque seguimos huellas

de rebeldía y dignidad!” (Consigna final del Congreso nacional autónomo del pueblo negro en Colombia, Quibdó-Chocó, 23 al 27 de agosto del 2013, conmemorando la Ley 70 de 1993).

- “Ahora la cimarronearía es por la liberación de los ríos y los territorios ancestrales” (Mujeres por la vida y los territorios ancestrales, Movilización de mujeres negras del Norte del Cauca hacia Bogotá. Noviembre-diciembre de 2014).

- “Nadie va a salvar a nadie, pero cada uno no puede salvarse solo” (Encuentro PCN, La Alsacia-Cauca, enero 15 al 17 de 2016)²⁷.

27. Consigna enunciada por Carlos Rosero, Mayor del Proceso de comunidades negras (PCN), (2016). Encuentro la Alsacia –Territorio de paz afrodescendiente en el Norte del Cauca. Análisis de las realidades de territorios ancestrales para la sustitución de cultivos ilícitos en el marco de la política de paz. La Alsacia-Cauca: 15, 16 y 17 de enero de 2016. Consejo nacional de paz afrodescendiente (Conpa); Proceso de comunidades negras (PCN) y Asociación de consejos comunitarios del Norte del Cauca (Aconc).

Foto 37: Esquina inferior izquierda: Jóvenes lideresas y líderes del PCN. Encuentro Otras economías posibles para otros mundos posibles. Buga, 2013. Archivo Campaña Hacia Otro Pazífico Posible: PCN-Gaidepac. (Modificada en el diseño visual del presente libro).

Foto 38: Esquina Inferior derecha: Comunidad de recicladores del Exbasurero de Navarro. Archivo fotográfico: fundación Nuevas Luces.

INTERACTÚA AQUÍ:

EJERCICIOS DESDE EL SENTIPENSAR Y ACTIVACIÓN DE

TRANSICIONES CIVILIZATORIAS HACIA OTRO PAZIFICO

POSIBLE... ¡HACIA OTRO MUNDO POSIBLE!

INTER-ACTÚA AQUÍ

105

Ejercicios desde el sentipensar y activación
de transiciones civilizatorias Hacia Otro PaZífico Posible.

VOCES COMUNITARIAS

<https://buenvivirafro.wordpress.com/relatos/>

Re-encontrando nuestra flora y fauna

<https://buenvivirafro.wordpress.com/2016/03/26/encontrando-nuestra-fauna-y-flora/>

El lugar donde vives

<https://buenvivirafro.Wordpress.Com/2016/03/26/el-lugar-donde-vives/>

Tu historia en el río

<https://buenvivirafro.wordpress.com/2016/03/07/tu-historia-en-el-rio/>

Análisis de un contexto a otro

<https://buenvivirafro.wordpress.com/2016/03/26/analisis-de-un-contexto-a-otro/>

El Buen vivir lo llamamos Vida plena. Relatos de la diáspora negra desde el Patía

<https://buenvivirafro.wordpress.com/el-buen-vivir-lo-llamamos-vida-plena/>

En Zacarías-Buenaventura: en la finca uno tiene todo

https://buenvivirafro.wordpress.com/en-zacarias-buenaventura/#_ftn1

EJERCICIOS Y JUEGOS INTERACTIVOS

<https://buenvivirafro.wordpress.com/ejercicios/>

Lyras y resistencias:

<https://buenvivirafro.wordpress.com/2016/03/25/lyrica-y-resistencia-2/>

Desde Colombia

<https://buenvivirafro.wordpress.com/lirica-y-resistencia-desde-colombia/>

Desde Senegal

<https://buenvivirafro.wordpress.com/liricas-y-resistencia-desde-senegal-y-las-antillas/>

Desde las Antillas

<https://buenvivirafro.wordpress.com/liricas-y-resistencia-desde-las-antillas/>

Desde el Sur de Norte América

<https://buenvivirafro.wordpress.com/liricas-y-resistencia-desde-sur-de-norte-america/>

Cine-foro Documentales:

<https://buenvivirafro.wordpress.com/2016/03/25/cine-foro/>

Reconociendo las especies

<https://buenvivirafro.wordpress.com/reconociendo-las-especies/>

Guardianes de las Selvas y las cuencas del Pacífico y la biodiversidad del Pacífico

<https://buenvivirafro.wordpress.com/2017/01/28/guardianes-de-las-selvas/>

Historietas de autonomías alimentarias

<https://buenvivirafro.wordpress.com/2017/01/28/historietas-de-autonomias-alimentarias/>

PAZÍFICOPEDIA GLOSARIO DE TÉRMINOS

<https://buenvivirafro.wordpress.com/2017/01/30/glosario/>

FOTOGRAFÍAS

Foto 1: Mar Pacífico Colombiano. Archivo Campaña Hacia Otro Pazífico Posible: PCN-Gaidepac.

Foto 2: Niñas y niños jugando en la playa. Fotografía de Martín Jaramillo.

Foto 3: Cerro de Manzanillo, sistema orográfico ubicado en el centro del valle del río Patía, vereda de la Ventica entre las poblaciones de Patía y el Estrecho. Comunidad El Patía. Archivo Fotográfico: Ehivar Enoc Bermúdez Mosquera y Carlos Perlaza.

Foto 4: Cerrad@ por inundación . Fotografía Carlos Santos.

Foto 5: Caminando el territorio.

Foto 6: Río Dagua, Comunidad Zacarías-Buenaventura, Pacífico Colombiano. Archivo Fotográfico: Cynthia Angulo Jara, Fernando Zambrano y Juliana Paola Sánchez.

Foto 7: Archivos comunidad del Patía. Fotografía: Ehivar Enoc Bermúdez Mosquera, Karen Ramos, Vilic Yovan Paz Narváez, Sandra Santacruz Cifuentes, Carlos Perlaza.

Foto 8: Profesor Fredy Falcón. Comunidad Zacarías-Buenaventura, Pacífico Colombiano. Archivo Fotográfico: Cynthia Angulo Jara, Fernando Zambrano y Juliana Paola Sánchez.

Foto 9: Comunidad de recicladores del Exbasurero de Navarro. Archivo fotográfico: Fundación Nuevas Luces.

Foto 10: Mujeres en la escuela Casa Adentro y Pluriversidad del Río, jornadas sobre medicina ancestral. Fotografía: Marilyn Machado Mosquera.

Foto 11: Mango del camión. Fotografía Carlos Santos.

Foto 12: Mar Pacífico Colombiano. Archivo Campaña Hacia Otro Pazífico Posible: PCN-Gaidepac.

Foto 13: Escuela trasteada. Archivo Carabantu. Fotografía Carlos Santos.

Foto 14: Dibujo-logo de la Movilización de Mujeres afrodescendientes por el cuidado de la vida y los territorios ancestrales, Del norte del Cauca a Santafé de Bogotá, noviembre 17 a diciembre 12 de 2014. Dibujado por Mery Jein Mina Patiño, una de las mujeres mineras que marcharon. Archivo Campaña Hacia Otro Pazífico Posible: PCN-Gaidepac.

Foto 15: Matilde Valencia matrona de la población de Zacarías. Comunidad Zacarías-Buenaventura, Pacífico Colombiano. Archivo Fotográfico: Cynthia Angulo Jara, Fernando Zambrano y Juliana Paola Sánchez. (Modificada en el diseño visual del presente libro interactivo).

Foto 16: Río Ovejas, tomada desde la comunidad de Yolombó (Suárez-Cauca). Fotografía: Marilyn Machado Mosquera.

Foto 17: Niñas peinándose y canaletiando. Herencia ancestral. Archivo Carabantu. Fotografía Carlos Santos.

Foto 18: Doña Paulina y su nieto. Fotografía: Marilyn Machado.

Foto 19: Archivos comunidad del Patía. Fotografía: Ehivar Enoc Bermúdez Mosquera, Karen Ramos, Vilic Yovan Paz Narváez, Sandra Santacruz Cifuentes, Carlos Perlaza.

Foto 20: Mil de aceite. Archivo Carabantu. Fotografía Carlos Santos.

Foto 21: Niñas en la escuela Casa Adentro y Pluriversidad del Río, jornadas sobre medicina ancestral. Fotografía: Marilyn Machado Mosquera.

Foto 22: Extinción provisión. Archivo Carabantu. Fotografía Carlos Santos.

Foto 23: Pescado bocachico. Archivo Carabantu. Fotografía Carlos Santos.

Foto 24: Movilización de Mujeres afrodescendientes por el cuidado de la vida y los territorios ancestrales, Yolombó-norte del Cauca a Santafé de Bogotá, noviembre 17 a diciembre 12 de 2014. En las afueras de la sede de la Corte Constitucional de Colombia, esperando a compañeras que están en audiencia con magistrados. Archivo Campaña Hacia Otro Pazífico Posible: PCN-Gaidepac.

Foto 25: Piña en Yolombó. Fotografía: Marilyn Machado Mosquera.

Foto 26: Plátano. Fotografía Carlos Santos.

Foto 27: Esquina Inferior izquierda: Movilización de Mujeres en defensa de la vida y los territorios ancestrales. Yolombó-Cauca a Santafé de Bogotá, Noviembre de 2014. (Modificada en el diseño visual del presente libro interactivo).

Foto 28: Esquina Inferior derecha: Comunidades Ardovela y el Palmar-Cauca. Archivo fotográfico: María Guaza y María Isabel Ramos.

Foto 29: Casa de la familia de Matilde Valencia Mosquera (88 años). Nació un 4 de diciembre de 1927, cursó hasta tercero de primaria. Madre de cuatro hijos: José Ubaldo, Cornelio, María Rosa y Sixto Tulio. Desde los 12 años aprendió de su tía María Rosa Valencia, el oficio de partera; al momento ha perdido el número de partos que ha asistido con éxito. Escribanía: Cynthia Angulo Jara, Fernando Zambrano y Juliana Paola Sánchez (2014-2016).

Foto 30: Modelando. Fotografía Carlos Santos. (Modificada en el diseño visual del presente libro).

Foto 31: Movilización de Mujeres afrodescendientes por el cuidado de la vida y los territorios ancestrales, Yolombó-norte del Cauca a Santafé de Bogotá, noviembre 17 a diciembre 12 de 2014. En las afueras de la sede de la Corte Constitucional de Colombia, esperando a compañeras que están en audiencia con magistrados. Archivo Campaña Hacia Otro Pazífico Posible: PCN-Gaidepac.

Foto 32: Fotografía inferior derecha: Bojayá. Fotografía Carlos Santos.

Foto 33: El río Ovejas buscando el Cauca. (Suárez). Fotografía: Marilyn Machado Mosquera.

Foto 34: Atrato huellas. Fotografía Carlos Santos.

Foto 35: Mi gente yo. Fotografía Carlos Santos.

Foto 36: Mujeres de Yolombó, de la Movilización compartiendo con mujer de Estados Unidos. Archivo de: Marilyn Machado Mosquera.

Foto 37: Esquina inferior izquierda: Jóvenes lideresas y líderes del PCN. Encuentro Otras economías posibles para otros mundos posibles. Buga, 2013. Archivo Campaña Hacia Otro Pazífico Posible: PCN-Gaidepac. (Modificada en el diseño visual del presente libro).

Foto 38: Esquina Inferior derecha: Comunidad de recicladores del Exbasurero de Navarero. Archivo fotográfico: fundación Nuevas Luces.

Foto 36: Mujeres de Yolombó, de la Movilización compartiendo con mujer de Estados Unidos. Archivo de: Marilyn Machado Mosquera.

Foto 39: Herramienta. Carlos Santos

GRÁFICOS

Gráfico 1: Territorio como proyecto de vida / (Adaptado de: Escobar, 2014.p.88).

Gráfico 2: Las Experiencias del Buen Vivir son plurales.

Gráfico 3: Espiral afrodiaspórico de la vida frente al ciclo de la muerte: atando cabos para desenmarañar la triada del desarrollo.

Gráfico 4: Extractivismo

Gráfico 5: Principios relacionales Proceso de Comunidades Negras PCN 1991-actuales.

Gráfico 6: Actividades de organización.

CUADROS

Cuadro 1: El campo del conocimiento del buen vivir, descolonizar la investigación.

Cuadro 2: Territorio

Cuadro 3: Relación intrínseca

Cuadro 4: PCN. Proyecto ontológico y epistémico-político.

Cuadro 5: Relación de fuerzas en un Estado pluri-étnico y pluri-jurídico.
(Dimensión normativa).

109

Cuadro 6: Relación de fuerzas en un Estado pluri-étnico y pluri-jurídico.
(Dimensión ecosistémica).

Cuadro 7: Relación de fuerzas en un Estado pluri-étnico y pluri-jurídico.
(Dimensión del conflicto).

(BIBLIOGRAFÍA)

Afrodescendientes. (2012). Encuentro nacional de consejos comunitarios y organizaciones afrocolombianas. Bogotá, 17-21 de mayo. Recuperado de <http://www.hchr.org.co/afrodescendientes/index.php/portada/mas-de-700-delegados-de-consejos-comunitarios-afrocolombianos-se-dieron-cita-en-bogota.html>

Albán, A. (2006). Epistemes "otras": ¿epistemes disruptivas? En Seminario Rupturas epistémicas: narrativas- otras para pensar las identidades negras y de género afro. Cali: Grupo afrocolombiano de la Universidad del Valle (GAUV).

Albán, A. (2009). Artistas indígenas y afrocolombianas: entre las memorias y cosmovisiones estéticas de la resistencia. Walter Mignolo y Zulma Palermo (comp.) Arte y estética en la encrucijada descolonial. Buenos Aires: Signo.

Angulo, C., Zambrano, F., Sánchez, J. acompañada por Botero, P. (2014-2016). Sentidos del Buen Vivir - Ubuntu- con gurados por las mujeres lideresas afrodescendientes del Consejo Comunitario de Zacarías - Buenaventura (Valle del Cauca). Tesis de maestría. Educación desde la diversidad. Popayán: Universidad de Manizales.

Arboleda, S. y Biuza, R. (2011). ¿Dónde se Pueden Ubicar los Espíritus en Este Mapa? Conceptos, Experiencias y Propuestas en el Pacífico Colombiano. A Propósito del Tema de Territorio. Artículo presentado en el encuentro Internacional, Al otro lado de la raya. Quito. Diciembre 11 y 12 y en la Campaña Hacia Otro PaZífico Posible.

Bassey, N. (2012). To cook a continent. Destructive extraction and the climate crisis in Africa. Cape Town: University of Kwa Zulu Natal Press.

Bermúdez, E., Paz, V., Ramos, K, Santa Cruz, S., Perlaza, C., acompañada por Botero, P. (2014-2016). Buen Vivir y luchas contra las represas en territorios del Patía. Narrativas del Buen Vivir y configuración de derecho popular en relación con las políticas públicas para el desarrollo en: vida plena, territorio y formación en el municipio de: el Patía-Cauca. Tesis de maestría. Educación desde la diversidad. Popayán: Universidad de Manizales.

Campaña Hacia Otro PaZífico Posible, Copp, (2012) Alternativas al desarrollo, buen vivir y políticas de vida, Subjetividades y movimientos sociales hacia otro pazífico posible. Proceso de Comunidades Negras -PCN- Grupo de Académicos en defensa del Pacífico colombo-ecuadoriano -Gaidepac- y realizado con la ccoperación de la Universidad de Manizales; en el marco de sus 40 años. Manizales, 13 y 14 de Julio de 2012.

Colectivo de mujeres de Ardovela y el Palmar (2011/2013). Juventud afroandina: voces inter-generacionales de resistencias comunitarias en las minas y los trapiches ancestrales. En: La utopía no está adelante: generaciones, resistencias e institucionalidades emergentes. Argentina: Clacso; Asociación argentina de sociología Cinde y Universidad de Manizales. Recuperado de http://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_detalle.php?orden=nro_orden&id_libro=821&pageNum_rs_libros=0&totalRows_rs_libros=789&orden=nro_orden

Escobar, A. (2014). Sentipensar con la tierra. Nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia. Medellín: Unaula.

Escobar, A. (2010). Territorios de diferencia: lugar, movimientos, vida, redes. Popayán: Envión.

Fals, O. (1976). Mompox y la loba. Historia doble de la costa 1. Bogotá: Carlos Valencia Editores.

Escobar, A. (2014). Sentipensar con la tierra. Nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia. Medellín: Unaula.

Escobar, A. (2010). Territorios de diferencia: lugar, movimientos, vida, redes. Popayán: Envió.

Fals, O. (1976). Mompo y la loba. Historia doble de la costa 1. Bogotá: Carlos Valencia Editores.

Grupo de Académicos e intelectuales en defensa del Pacífico Colombiano, Gaidepac, (2014) Que el río siga su cauce. (participantes por el Gaidepac: Axel Rojas, Arturo Escobar, Betty Ruth Lozano, Patricia Botero, Gladys Jimeno, Hildebrando Vélez, David López. Alto Cauca, S.P.

Gobernación del Cauca, Gobernación del Chocó, Gobernación de Nariño y Gobernación del Valle del Cauca. (2014). Revista Integración región Pacífico, (1)1. Bogotá.

Grueso, L., Cogollo, J., Banguero, F., Cortés, H., Valencia, H., Paz, A., Mina, E., Mina, N., y Moncada, H. (2005). Construyendo buen vivir en las comunidades negras del río Yurumanguí y en Píamo-Cauca. En Buenaventura: Proceso de comunidades negras (PCN) y Fundación Solsticio.

Martínez, M. (2012). El despertar de las comunidades afrocolombianas. Relatos de cinco líderes. pp: 154-201. Houston: La Casa Latin American/Latino/a Cultural Activities and Studies Arena y San Juan de Puerto Rico: Centro de Investigaciones Sociales –CIS–.

Mina, C., Machado, M., Botero, P., y Escobar, A. (2015). Luchas del Buen Vivir por las mujeres negras del Alto Cauca. Revista Nómadas. 43, pp: 167-183. Bogotá: Universidad Central/lesco. Recuperada de <http://www.ucecentral.edu.co/images/editorial/nomadas/docs/43-10-Luchas-del-buen-vivir.pdf>

Mudimbe, V. (2010). En el silencio: una meditación. Universitas, (69)69. Recuperado de <http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/univhumanistica/article/view/2280>

Mudimbe, V. (1988). The invention of Africa. Bloomington: Indiana.

Proceso de Comunidades Negras, PCN, (2013) Otra economía es posible para otros mundos posibles. Encuentro de economías alternativas PCN. 20 años después de la ley 70. Julio 17 al 20 de 2013. S.P.

Paridero de investigación (2011/2013). Resistencias epistémicas como resistencias políticas. En: Botero, P. y Palermo, A. (2013). La utopía no está adelante: Generaciones, resistencias e institucionalidades emergentes. Argentina: CLACSO: Asociación Argentina de Sociología CINDE y Universidad de Manizales http://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_detalle.php?orden=nro_orden&id_libro=821&pageNum_rs_libros=0&totalRows_rs_libros=789&orden=nro_orden Canal b, impares: 29-61

Proceso de Comunidades Negras, PCN (2012-actuales) Mina, C., Machado, M., Botero, P., y Escobar, A. Comp. (en proceso de publicación) Políticas de la diferencia: aportes desde el pensamiento Afro en Colombia: Encuentros Campaña Hacia otro PaZífico Posible, Proceso de Comunidades Negras, PCN y Grupo de Académicos en Defensa del Pacífico Colombiano, Gaidepac.

Zapata Olivella, Manuel. La rebelión de los genes. Bogotá, Altamir ediciones, 1997, p.143.

Ubuntu : una invitación para comprender la acción política, cultural y ecológica de las resistencias afroandina y afropacífica / Marilyn Machado Mosquera ... [et al.] ; editado por Alicia Marta Cardona. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : CLACSO, 2018.
Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-722-350-7

1. Sociología. 2. Estudios Sociales. I. Machado Mosquera, Marilyn II. Cardona, Alicia Marta, ed.
CDD 301

UBUNTU

Una invitación para comprender la
acción política, cultural y ecológica
de las resistencias afroandina y afropacífica.

UBUNTU

Este ejercicio político-académico favoreció profundizar el diálogo teórico-conceptual y desde la praxis de las comunidades y sus organizaciones, para aportar a las dinámicas de resistencias negras en Colombia.

El ejercicio investigativo colectivo realizado evidencia conceptualizaciones y formas de concreción de las "nuevas" epistemologías, epistemologías de siempre, milenaria, originaria del África, madre y padre de la Humanidad y sus enraizamientos en Afrolatinoamérica. Esas epistemologías negras que histórica y sistemáticamente han resistido a los ataques y pretensiones que buscar menoscabarla e invisibilizarla desde lógicas y dinámicas de poder occidental: blanco, racista, violento y patriarcal. Con este ejercicio del sentipensar logramos poner en palabras escritas, diversas expresiones de la acción política, cultural y ecológica de las resistencias de comunidades afroandina y afropacífica, que nos enseñan a *vivir Ubuntu: Soy porque Somos*.

Pensamiento Crítico y Prácticas Emancipatorias

