

La cátedra ha tenido cuatro conferencias magistrales. Pero optó por cambiar esta modalidad a Panel para propiciar la participación de más participantes. En esta ocasión los invitados son colombianos.

El prestigiado antropólogo colombiano Arturo Escobar es profesor de antropología en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill e Investigador Asociado del Grupo Cultura/Memoria/Nación de la Universidad del Valle en Cali. Ha sido profesor visitante en universidades en Ecuador, Argentina, Catalunya, Andalucía, Finlandia, Mali, Holanda, e Inglaterra. Se ha interesado en investigar la ecología política, la antropología del desarrollo, los movimientos sociales, las culturas políticas y la tecnociencia. Ha estudiado a los afro-colombianos en la región del Pacífico colombiano, particularmente el Proceso de Comunidades Negras. Ha recibido varios premios por su labor como docente y como investigador a nivel mundial. Entre sus libros más recientes se encuentran *Sentipensar con la tierra* y *Autonomía y diseño: la realización de lo comunal*. En la universidad inició cursando la carrera de ingeniería química, su maestría la hizo en la Universidad de Cornell en torno a la nutrición y alimentación enfocando el problema del hambre, se fue a Berkeley y ahí hizo un doctorado influenciado por Michel Foucault y en el que criticó fuertemente el desarrollo capitalista. Ha enfatizado que el hambre es una cuestión de poder, pues hay suficientes recursos para alimentar a todo el mundo. En su tesis de doctorado planteó que el tercer mundo no era una realidad objetiva sino un campo de intervención creado por intereses geopolíticos de poder; que el mundo llamado desarrollado no era el modelo para las sociedades latinoamericanas, aunque todavía no visualizaba la potencialidad de las comunidades originarias de la región. Constató que los planes desarrollistas no funcionarían. Estaba convencido de que la sociedad cambiaría de manera radical. Autocríticamente ha precisado que por esa época su pensamiento era eurocentrado. Después se acercó al planteamiento decolonial y fue dando un giro a nuevas temáticas. Ha mantenido una preocupación por la diferencia tanto biológica como cultural. La preocupación por la biodiversidad en el Pacífico colombiano lo llevó al estudio de las comunidades negras. Escobar confiesa que llegó a investigar en el Pacífico colombiano interesado en detectar formas de resistencia al desarrollo. Así vio lo afro, no en sí mismo sino como una respuesta afrocolombiana a la modernización; pero se encontró con los hechos contundentes de preocupación por la conservación de la biodiversidad. Ahí vio cómo crecía un movimiento de comunidades negras, la afirmación de que el Pacífico es un territorio-región de grupos negros. La academia tradicional manda hacer crítica a los movimientos, pues si no, se dice que se les romantiza. Pero Escobar ha dicho que eso no le interesa porque abordar una posición crítica a los movimientos es adoptar un papel político para desactivarlos. Escobar enfatiza que a él le interesa potenciar las cosas interesantes, de los problemas que se hablan en los movimientos, cosas que les preocupan a ellos.

Ha denunciado cómo la diferencia es erosionada, destruida y negado montando discursos hegemónicos. Fue encontrando las potencialidades de los grupos sociales indígenas y afrodescendientes. Repensó la diferencia en el contexto de una transformación continental. Se salió de los esquemas de simplemente crear sociedades más igualitarias dentro de los cánones de la vieja izquierda. Había que pensar las alternativas a la modernidad. Ha publicado mucho en inglés, pero todo lo que ha difundido en esas latitudes lo ha traducido

para que pueda llegar a muchos puntos latinoamericanos.¹ en la que se resalta que Arturo Escobar reconoce y aprecia muchas formas de producir conocimiento. Ha criticado fuertemente el que en las revistas académicas llamadas de primera línea se siga sólo un lenguaje codificado que demuestre una competencia bibliográfica euroamericana. Ha mantenido una resistencia crítica para la academia narcisista y ha apostado por el conocimiento proveniente de experiencias integrales provenientes de actores comprometidos con luchas sociales. En particular ha señalado las comunidades negras colombianas. Escobar ha llamado la atención sobre la relación de continuidad entre la cultura y el medio ambiente en las luchas contra los megaproyectos del neoliberalismo. También ha señalado los nexos entre la producción de conocimiento con las redes de los centros de poder. Ha sido partidario de actitudes analíticas e incluyentes que produzcan nuevas agendas de pensamiento. Escobar ha ido construyendo genealogías de la teoría social. En el caso de la antropología estadounidense ha detectado tres rupturas: la estructuralista, la interpretativista y la postestructuralista. Las investigaciones y publicaciones de este importante antropólogo han mostrado que sabe integrar diversas perspectivas teóricas y que ha pensado con profundidad la transformación social. He emprendido una crítica a la relación de modernidad y colonialidad. Ha articulado raza y etnia. Una constante que ha corrido a lo largo de su pensamiento ha sido la oposición a la opresión y una postura por la liberación. Fue detectando que había algo fundamentalmente equivocado en la forma en que se pensaba desde los cánones académicos imperantes la sociedad. Habiendo sido un ávido lector de literatura, filosofía y ciencia, fue realizando síntesis en el contacto con las realidades latinoamericanas. Rompió con las ontologías dualistas que se han expresado en las relaciones sujeto/objeto, mente/cuerpo, razón/emoción, ciencia/fe, lo secular/lo sagrado, lo vivo/lo muerto, lo inerte/lo vivo, lo ideal/lo material, naturaleza/cultura y nosotros/ellos, que más allá de formas de pensar se han convertido en formas de actuar y de construir mundos. Ante esto ha enfatizado una ontología de la relación. Esto ya lo había aprendido desde la ecología, que es una teoría de la interrelación de la interdependencia, aunque critica que esa potencialidad se haya diluido al reducirse a visiones funcionalistas. Ha destacado que las cosas pueden estar interrelacionadas pero no depender unas de otras. A partir de esto ha revalorado la comunidad y lo comunal. Precisa que no se ve la comunidad homogénea, no marcada por el poder, fuera de la historia. Valora las experiencias de autonomía en Chiapas y Oaxaca. Ha visto cómo algo así se ha ido dando en el sur de Colombia alrededor de la Minga social y comunitaria. Esto lo ha destacado como el surgimiento de la relacionalidad como un hecho cultural y político fundamental en América Latina. Ha subrayado la resistencia epistémica a un modelo de globalización de la ontología dualista basada en el individuo y el mercado. Escobar reconoce los aportes de quienes van más allá de lo individual y de lo estatal. Otra temática que le ha apasionado es el tema del diseño cultural con movimientos impregnada de la influencia de la biología destacando que la parte viviente no es sólo la parte orgánica, sino la inorgánica, por lo que se ha introducido en las problemáticas de la complejidad. Ha argumentado que en la vida natural y social se pueden observar dos grandes tipos de dinámicas: las que tratan de centralizar mecanismos de control, basadas en jerarquías y estructuras pesadas; y las que son dinámicas, horizontales, auto-organizadas donde las

¹ Conviene revisar la entrevista biográfica que le hizo en 2012 la feminista Diana Marcela Gómez http://www.colombianistas.org/Portals/0/Publicaciones/Entrevista_A_Escobar.pdf

relaciones van construyendo sistemas. En las primeras predominan las estructuras corporativas, piramidales, con reglas claras de organización; en las segundas hay las formas rizomáticas, descentralizadas con autonomías funcionando a nivel local, y donde estas mismas autonomías producen cosas que no se pueden predecir porque hay mucha interrelación y no secuencia lineal. En esta última perspectiva Escobar ha ido criticando el capitalismo y empujando la cuestión de imaginarios, de alternativas al capitalismo como lo están haciendo los movimientos indígenas. Ha resaltado como los afrodescendientes se acercan esto con un pensamiento afro, hablando de cosmovisión, de territorio, de los conocimientos ancestrales, de la lucha por la diferencia. Escobar señala también que el pensamiento afro está en desarrollo, pero ve que todavía no tiene articulaciones contundentes. En cuanto al actual proceso de paz colombiano resalta que es sólo un comienzo para apostarles a la justicia social y a la conservación cultural que aseguren la pervivencia de los pueblos afrodescendientes, indígenas, campesinos, donde prevalecen valores más colectivos. Advierte que no se puede pensar el posconflicto con categorías que generaron el conflicto. Escobar también ha auspiciado las metodologías colaborativas, participativas, el diseño de formas de experiencias. Se ha preocupado por qué mundo queremos. Critica que la academia se limite a estudiar el mundo como es, ceñida a cánones que excluyen otros conocimientos, y que deje de lado la dimensión ética del conocimiento. Hace ver que esa academia se queda muy corta en las preguntas que hay que hacerse para transformar el mundo en una forma más sostenida y exitosa. Destaca que la gente que está pensando la necesidad de esa gran transformación lo está haciendo fuera de la academia en los movimientos.

Francia Elena Márquez Mina, originaria del norte del Cauca, es una dirigente afro, presidenta del Consejo Comunitario de su localidad. Ha participado en marchas a Bogotá para denunciar el impacto ambiental que viven sus comunidades por culpa de la minería. Se presenta como una mujer afrocolombiana. Recuerda que sus ancestros fueron esclavizados para hacer minería y agricultura para los de arriba de antes y de ahora. Destaca que por muchos años las comunidades negras han convivido con sus hermanos indígenas y campesinos, sin mayores dificultades. Todo lo que han vivido ha sido por el amor que han conocido en sus territorios. Ha liderado la **Marcha de los Turbantes** por la titulación colectiva de sus tierras. Ha sido defensora de la necesaria consulta a las comunidades para cualquier acción estatal.² También se ha opuesto a la guerra absurda que ha asolado las comunidades, la cual no comenzó hace 60 años, sino que lleva ya cuatro siglos en los que los de arriba han llamado a los integrantes de las comunidades de los de abajo como salvajes, esclavos, incivilizados, minorías, montañeros etc. Sus territorios han sido escenarios de una guerra que padecen niños, niñas, mujeres, mayores, jóvenes, familias que han exigido una verdadera paz. Francia ha señalado que departamento del Cauca ha sido bastante golpeado por la violencia, unas veces por parte de la guerrilla, otras por paramilitares, y muchas veces por el mismo Estado. Francia enfatizado que no puede hacer paz con corrupción institucional, con amenazas de muerte a las comunidades, con explotación minera a gran escala. Ha hecho ver que las llamadas locomotoras del desarrollo sólo generan miseria, hambre, contaminación, guerra y muerte. También ha reflexionado que no habrá paz con medios de comunicación desinformativos.

² <http://censat.org/es/noticias/el-derecho-de-consulta-previa-en-colombia-entrevista-con-francia-marquez-concejo-comunitario-la-toma>

Para Francia la paz conlleva el respeto a la vida y a los territorios ancestrales de las comunidades afros, indígenas y campesinas; que en Colombia a los estudiantes no se les saque de los salones de clase por no tener con qué pagar el semestre; que en las comunidades no haya muerte por ser negros o indígenas; que los políticos no se roben los recursos de la salud, que las mujeres sean respetadas en sus derechos, que no sean torturadas, abusadas sexualmente. Para Francia la paz implica autonomía, respeto a la diferencia, a los saberes ancestrales; la discusión y transformación del modelo de desarrollo que en últimas ha sido el causante de tanta guerra, no sólo en Colombia sino en el mundo.³ Ha recalcado que ella y sus compañeras no han parido hijos para la guerra, para un sistema esclavista, racista y excluyente que sigue operando actualmente en el capitalismo. Francia recibió en Bogotá el premio entregado por la organización sueca Diakonia en la categoría defensora del año 2015 por su lucha en favor de la dignidad de las personas por encima de cualquier amenaza de desplazamiento o de muerte⁴. De hecho ella y su familia tuvieron que huir para denunciar lo que sus comunidades estaban padeciendo. Ha proseguido con tenacidad su férrea defensa de la vida.

A partir del 30 de mayo de 2016 las comunidades del Cauca, cada una según sus modos diferenciados, se movilizaron en la Minga que convocó la Cumbre agraria, campesina, étnica y popular para exigir un país con paz y justicia social. Exigieron el cumplimiento de los acuerdos firmados con la Cumbre Agraria. Varias organizaciones del Cauca acordaron una coordinación para trabajar los puntos comunes entre los que están la lucha contra la política minera, la protección de los ecosistemas estratégicos, el reconocimiento del campesinado y el rescate de la economía popular. Han exigido también los acuerdos tenidos previamente con cada una de las organizaciones indígenas, campesinas, urbanas y afrocolombianas. Planearon que la movilización social se hacía como único recurso para exigir derechos y garantizar su cumplimiento porque el Cauca ha sido una región que se moviliza, resiste y lucha y en unión con el movimiento social colombiano se proponen cambiar la inequidad, la pobreza y el desconocimiento de las mayorías. Siendo uno de los departamentos más desiguales de Colombia y con índices de necesidades elementales insatisfechas, no buscan dejar atrás a otros departamentos, sino que en Colombia no exista inequidad social. Hicieron un llamamiento a que apoyaran la Minga y respaldarse para la salida al conflicto armado. Demandaron que no se criminalizara la protesta social, que el Estado no utilizara la fuerza contra el pueblo que luchaba por sus derechos.⁵ Después de tres días de Minga, estas organizaciones tuvieron que denunciar que el gobierno y los medios de comunicación estaban mintiendo sobre esa Minga a la que calificaban de inoportuna.⁶ Francia estuvo muy activa en esta Minga.

La Organización Nacional Indígena de Colombia y el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano en el contexto de la participación en el proceso de negociación de paz de manera autónoma acordó un espacio interétnico al que llamó Comisión Étnica de Paz y la

³ <http://www.elespectador.com/noticias/politica/guerra-el-cauca-vista-los-ojos-de-francia-articulo-556100>

⁴ <http://www.awid.org/es/noticias-y-an%C3%A1lisis/entrevista-con-la-defensora-colombiana-francia-marquez#sthash.vI8albNi.dpuf>

⁵ http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1717:2016-05-31-03-26-44&catid=181:actualidad-2016&Itemid=413

⁶ <https://ceareuskadi.wordpress.com/2016/06/03/boletincric-boletin-de-presa-consejo-regional-indigena-del-cauca-cric-jueves-02-de-junio-2016/>

Defensa de los Derechos Territoriales que estuvo conformado por autoridades de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, para salvaguardar los derechos territoriales y colectivos de las poblaciones étnica en el proceso de negociación e implementación de los acuerdos de paz. Francia Márquez estuvo entre los tres afrodescendientes convocados. A finales de abril Francia Márquez sufrió una amenaza de muerte por su defensa del territorio después de una movilización de los Consejos Comunitarios del Norte del Cauca en defensa de sus derechos y del establecimiento de un acuerdo con el gobierno para darle cumplimiento a los puntos del pliego que se establecieron con las comunidades del norte del Cauca. A raíz de esto se hizo un llamamiento al Movimiento Negro en Colombia, a los demás movimientos sociales y a la comunidad internacional a rodear y acompañar efectiva y permanentemente a Francia Márquez y los demás dirigentes del norte de Cauca, a sus comunidades y sus luchas por la dignidad, la autonomía y la defensa de sus territorios y derechos.⁷

Los otros dos participantes ya han sido invitados a eventos de la cátedra y han sido presentados, por lo que ahora recordaremos brevemente algo de ellos:

Vilma Almendra ha sido descrita como una brillante indígena nasa (paez)⁸, de Colombia, integrante del Tejido de Comunicación y Relaciones Externas para la Verdad y la Vida de la Asociación de Cabildos del Norte de Cauca y del espacio Pueblos en Camino. Ha participado activamente en las luchas de su pueblo y es conocida por su empleo de los medios sociales para esas luchas. Ha estado usando las comunicaciones por Internet como antídoto de la violencia contra los pueblos indígenas. Por estos medios ha denunciado de las violaciones de los derechos humanos en Colombia. Promovió un telecentro, que ha funcionado como cibercafé, biblioteca y lugar de encuentro, el cual fue instalado en la sede de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. Fue invitada por los zapatistas a compartir sus saberes y es coautora de uno de los tomos publicados por el zapatismo sobre el pensamiento crítico frente a la hidra capitalista.

Manuel Rozental, médico colombiano que ha sufrido persecución por las luchas en las que se ha comprometido; pero que ha mantenido ese compromiso en la organización de colectivos y en la difusión de la compartición del pensamiento crítico en Colombia, América Latina y Canadá. Ha sido fundador en la región Cauca de la organización pueblos en camino. También fue invitado por los zapatistas a participar en el seminario de 2015 y en la publicación de la obra colectiva acerca del pensamiento crítico frente a la hidra capitalista. Ha planteado desboradar la economía para superar el terror. Ha insistido en que a la paz para los pueblos indígenas, para todas y todos en Colombia, se llega por el camino de la Minga, del tejido de los pueblos de otro país que implique el fin del modelo de guerra.⁹ Tanto Vilma como Manuel se han destacado por tejer caminos, voces y reflexiones colectivas para construir otro mundo desde abajo.

⁷ <http://www.awid.org/es/noticias-y-an%C3%A1lisis/alerta-sobre-amenazas-lideresas-y-lideres-del-norte-del-cauca>

⁸ <http://tejiendovoces.org.mx/participantes/vilma-almendra/>

⁹ <http://www.correocanadiense.com/2016/02/colombia-indigena-la-paz-y-la-libertad-de-la-madre-tierra/>