

Pluritopías

*Primer volumen. Crianzas Mutuas tejiendo en
pequeño autodeterminaciones para cuidar la
vida más allá de la globalización pandémica*

Tejidos, procesos y
trayectos de Crianzas
Mutuas Colombia y México

Pluritopías

Primer volumen. Crianzas Mutuas tejiendo en
pequeño autodeterminaciones para cuidar la vida
más allá de la globalización pandémica

*Tejidos, procesos y trayectos de Crianzas Mutuas
Colombia y México*

GLOBAL TAPESTRY of
ALTERNATIVES

Pluritopías

Primer volumen. Crianzas Mutuas tejiendo en pequeño autodeterminaciones para cuidar la vida más allá de la globalización pandémica¹

1 Crianzas Mutuas (diciembre 2020-diciembre 2021). Escribanía, voces y autorías colectivas: Patricia Botero-Gómez, Andrea Melenje Argote, Arturo Escobar, Gustavo Esteva, Wendy Juárez, Lina Álvares, María Campo, Marilyn Machado, Yellen Aguilar-Ararat, Natalia Girado Jaramillo, Alejandra Jiménez, Itzel P. Farias Malagón, Valentina Díaz, Rita Pérez, Elba Mercedes Palacios, Alejandra Ramírez, José David Toro, Gildardo Pérez, Mauricio del Villar Zamacona, Lorena Callejas, Rita Pérez-Valencia, Marcela Meneses, Johan Perdomo, Juan Carlos Arévalo. Cuidados en la edición académica de la obra colectiva: Patricia Botero-Gómez y Andrea Melenje Argote.

Coautores Crianza Mutua México

Amanda Macías Caballero (Granja Kokopeli, Veracruz), Paulo Orozco Hernández (Cooperativa de Consumo Consciente MILPA, Jalisco), Gustavo Esteva (Universidad de la Tierra, Oaxaca), Arturo Guerrero (Universidad de la Tierra, Oaxaca), Elvia García Méndez (Capulli Tradición Ancestral, Oaxaca), Mauricio del Villar Zamacona (Universidad de la Tierra, Oaxaca), Fernando Ramos Morales (Comunidad de Santa María Yavesía, Oaxaca), Alejandra Jiménez (Otros Aprendizajes Posibles, Oaxaca), Ana Cecilia Lazcano (Comunidad de Santa María Ostula, Michoacán), Francisco García López (Comunidad de Capulalpam de Méndez, Oaxaca), Angélica Ayala Galván (Frente Juvenil en Defensa de Tepoztlán, Morelos), Kiara Beltrán (Herbolaria de la Montaña, Chiapas), Sandra Hernández Bautista (Tejidos de Sanación, Chiapas), Lucía Pérez Santis (Nimchim Otanil Chiapas), Víctor Manuel Ojeda (Construcción de Mundos Alternativos Ronco Robles, Chihuahua), Josefa (Otros aprendizajes posibles, Oaxaca), Wendy Juárez (Universidad de la Tierra, Oaxaca).

Coautores Crianzas Mutuas: Colombia-México

María Campo (Tejido de Transicionantes Valle Geográfico del Río Cauca, Casa Cultural El Chontaduro, Centro de Estudios Independientes Color Tierra, editorial; Gaidepac, Campaña Hacia Otro Pazífico Posible); Arturo Escobar (Tejido de Transicionantes Valle Geográfico del Río Cauca, Gaidepac-Campaña Hacia Otro Pazífico Posible, Crianzas Mutuas Colombia y GTA (Core Group) en español Tejido Global de Alternativas); Lina Álvarez (Tejido de Transicionantes Valle Geográfico del Río Cauca), GTA (Core Group) y Crianzas Mutuas Colombia); Andrea Melenje Argote (Tejido de Transicionantes Valle Geográfico del Río Cauca, GTA y Crianzas Mutuas Colombia); Iris Moreno (Casa Cultural El Chontaduro, oriente de Cali, Tejido de Transicionantes Valle Geográfico del Río Cauca, GTA y Crianzas Mutuas Colombia); Patricia Botero-Gómez (Centro de Estudios Independientes Color Tierra, Tejido de Colectivos-Unitierra, Gaidepac-Campaña Hacia Otro Pazífico Posible, Tejido de Transicionantes Valle Geográfico del Río Cauca, Crianzas Mutuas Colombia); Renata Moreno (Tejido de Transicionantes Valle Geográfico del Río Cauca); Yellen Aguilar (Proceso de Comunidades Negras, PCN, Tejido de Transicionantes Valle Geográfico del Río Cauca y Campaña Hacia Otro Pazífico Posible, PCN); Cyntya Angulo (Comunidad de Zacarías, Buenaventura, pasante de doctorado en la Unitierra-Suroccidente Colombiano, Pluriversidad del río Dagua, Campaña Hacia Otro Pazífico Posible); Lilibian Márquez y Lukas Duque (Colectivo Creapaz, Tejido de Colectivos Unitierra); Juan David Delgado (Comunitativa-Huertas Urbanas, Tejido de Colectivos-Unitierra, Color Tierra); Carlos Adrián Velasco y Gilsan Quintero (Comunitativa Huertas Urbanas, Centro de Estudios Independientes editorial Color Tierra, Movimiento Socioambiental Kumanday, Cabildo Abierto Comunal San José, Unitierra Caldas-pabellón de los ramos-Galería de Manizales; Natalia Giraldo-Jaramillo (Pluriversidad de la Madre; Línea Negra Sierra Nevada de Gonawindúa, Tejido de Colectivos Unitierra Manizales y Suroccidente Colombiano; Movimiento Socioambiental Kumanday (MSAK), GTA y Crianzas Mutuas Colombia; Aldo Ramos (Weaving realities, Pluriveresidades de a Pie, hilo negro y del cacao); José David Toro (Universidad sin Fronteras y sin Tiempos, Tejiendo Sentipensares); Sergio Rojas (Surcomún-agricultura limpia); Gildardo Pérez (Custodio de Semillas, Pueblo ancestral de Riosucio-Caldas, pabellón de las ramas Galería de Manizales); Lorena Callejas (Colectivo Minga del pensamiento desde la comunidad Florida-Miami), Juan Carlos Arévalo (Diálogos entre la rana y la icotea); Ana Cecilia Lazcano (editoriales independientes, escribana, Ayotzinapa, Colectivo Michoacán); Candelaria González Polo (investigadora independiente, Pueblo Mazahua, y SOH); Álvaro Salazar-Marín (Tejido de Colectivos-Unitierra, Color Tierra. Procesos y tejidos: Tejido de Colectivos en bioterritorio Kumanday).

Pluritopías. Primer volumen. Crianzas Mutuas tejiendo en pequeño
autodeterminaciones para cuidar la vida más allá de la globalización pandémica.

© Editorial Centro de estudios independientes Color Tierra julio 2023

© De las autoras compiladoras: Patricia Botero Gómez y Andrea Melenje Argote

Primera edición en español 2023.

Autoras compiladoras de la primera versión:

Patricia Botero Gómez

Centro de Estudios Independientes Color Tierra

Andrea Melenje Argote

Departamento de Diseño Universidad del Cauca

Corrección de estilo

León Darío Gil

Lina Álvarez Villareal

Diseño y diagramación

Jorge Andrés Soto Chilito

Diseñador Gráfico | sjorge@unicauca.edu.co

ISBN 978-628-95226-2-4

Centro de Estudios Independientes Editorial Color Tierra julio 2023.

Sector Galerías, Pabellón de Ramas Medicinales, Local UNITIERRA.

Manizales, Caldas, Colombia.

El código postal 170001

Teléfono: +57 321 582 4572

Licencia Creative Commons: Atribución 2.5 Colombia (CC BY 2.5 CO)

Impreso en Bogotá Colombia. Printed in Colombia.

Índice

18 1. Crianzas Mutuas a modo de convocatoria

- 20 *Algunos límites al concepto de las alternativas desde nuestras prácticas teóricas en Colombia: subalter(n)atividades*
- 22 *Recreando el concepto de crianzas mutuas. Filosofías milenarias incooptables y su vigencia desde todos los mundos*
- 23 *Transiciones civilizatorias desde el sentipensar*
- 26 *¿A quién le duele el río?*

28 2. Pequeñas reseñas: tejidos, procesos y trayectos desde algunos bioterritorios de México y Colombia

- 29 *Territorios del agua: desmapeando los mapas oficiales tejidos entre ríos, entre pueblos en re-existencias y autonomías*
- 30 *Espiritualidades terrenales en el día a día para el cuidado y la abundancia*
- 32 *Algunas consideraciones sobre los procesos emergentes en el valle geográfico del río Cauca (VgrC)*
- 36 *Diseñando transiciones regionales (alter)sistémicas en tiempos de emergencia social y climática*
- 37 *Tejidos entretejidos: movilizaciones creativas en el Cauca durante el Paro Nacional de 2021*
- 43 *Pueblos negros en re-existencia: alegría, temple y orgullo. Porque resistir no es aguantar*
- 45 *Contra las prácticas de discriminación y racismo estructural: organización socioterritorial y política del pueblo negro*
- 52 *Mandatos, acciones y elementos culturales, y reglamentación de la Ley 70 después de 30 años de lucha*
- 56 *Somos hijas de la libertad,*
- 57 *En el Biogeoterritorio Kumanday en Colombia se encuentra el volcán, que suele ser llamado Nevado del Ruiz; no obstante, lo nombramos y reivindicamos con su nombre originario: Kumanday*
- 68 *Diálogos entre la rana y la icotea. Todos los sábados amanece la palabra con pueblos milenarios creando alternativas a la escolástica y por medio de la virtualidad*

80 3. Globalización de las pandemias y alternativas a la globalización: diálogos entre saberes y aprendizajes en conjuntanzas hacia la sanación de los territorios

- 81 *Estallido social en Colombia: el Estado es más peligroso que el virus*
- 82 *Comprar local y directamente de los campesinos*

- 82 *Volver a lo sencillo, lo pequeño es bello*
- 83 *A pesar del dolor se han generado muchas redes creativas*
- 84 *La minga y la huerta agroecológica también migran con nosotrxs*
- 85 *Leemos los libros, pero también leemos los lenguajes de las montañas y del fogón*
- 86 *¿Qué no sabemos leer los hechos, qué no sabemos contextualizar?*
- 87 *Desmontamos el capitalismo con nuevas formas de trueque en el círculo de mujeres*
- 87 *La primera línea, el paro en medio de la pandemia nos ha permitido desmontar el miedo a la pandemia*
- 88 *El movimiento socioambiental desde el bioterritorio de los Nevados Kumanday*
- 89 *El paro ha sido un movimiento para un modo de vida y un modo de sociedad diferentes*
- 89 *¿Qué estamos soñando? ¿Qué podemos hacer juntos para realizar nuestros sueños colectivos?*
- 90 *La 'barriguita' de la ciudad en la Galería Plaza de Mercado de Manizales*
- 90 *No somos un movimiento social, somos una granja agroecológica familiar en Veracruz*
- 91 *En las ciudades resistimos desde la comida*
- 92 *Estamos criando universidad*
- 93 *Decimos que el sistema capitalista es un sistema depredador, estamos renovando otros sistemas como el trueque, la siembra y la recuperación de semillas ancestrales, ese es el trabajo que tenemos que empezar a hacer*
- 93 *Resonancias: desestatizar la mente, desestatizar la percepción, desestatizar las prácticas y tejer autonomías*
- 95 *Tejiendo realidades entre todos los mundos-Weaving Realities*
- 96 *Podemos ver la contradicción entre sueños que se hacen pesadilla y sueños que se hacen realidad*

**100 4. Diálogos de vivires: crianzas mutuas México y Colombia.
Conversas entre sueños, conceptos y experiencias**

- 101 *Si sana la tierra sanamos todxs: conversas entre sueños, conceptos y experiencias, México y Colombia*
- 102 *La ombligada es la siembra de placentas del territorio-cuerpo en la tierra, lo marino, el subsuelo y el concepto territorio, la mar, el agua y los ríos*

- 102 *Comunalidad: reconocer en dónde estamos parados, con quién estamos, lo qué hacemos y nuestros logros*
- 103 *Globalización de la pandemia y alternativas a la globalización: semillas, saberes y aprendizajes en conjuntanzas, sanaciones socioterritoriales*
- 105 *Un campesino sin tierra es un campesino muerto. La principal pelea es por el territorio*
- 106 *Crianzas Mutuas en las prácticas de sanación*
- 109 *¿Cómo nos seguimos tejiendo intra e interterritorios?*
- 110 *¿Cómo generamos con los renacientes el arraigo ancestral desde las prácticas-filosofías como nos enseña la partería?*
- 111 *Reconocemos que somos tierra*
- 111 *¿Qué nos mueve, nos con-mueve y nos enraíza como nómadas y mutantes?*
- 112 *¿Dónde estamos y a dónde vamos?*
- 114 *Toda propuesta de globalización como abstracción (inter) nacionalista nos lanza literalmente al vacío*

116 5. Pequeñas reseñas: tejidos, procesos y trayectos en Crianzas Mutuas desde algunos bioterritorios en México y Colombia

- 117 *Mapas en los pueblos milenarios del maíz: Crianzas Mutuas, México. La siembra del maíz y las experiencias vivas*
- 118 *¿Cómo tejernos más allá de la globalidad ciborg en pueblos que no tienen red y no quisieran tenerla?*
- 119 *Los excedentes de las cosechas los llevamos al tianguis local*
- 121 *La comida, el sembrar en el asfalto en las megaciudades*
- 123 *Las experiencias del comer están resistiendo a los discursos de exportación de alimentos y a la comida chatarra*
- 124 *Defensa del territorio desde la Sierra de Oaxaca*
- 126 *La guardia comunitaria en la Sierra Costa frente a las arremetidas de los narcos*
- 129 *Comunidad indígena de Capulálpam en defensa del agua frente a la minería*
- 130 *Las organizaciones de jóvenes frente a las empresas internacionales que siguen atentado contra Tepoztlán*
- 132 *Somos comunidades en defensa del territorio y coincidimos en procesos comunicativos al interior de la comunidad*
- 132 *En México hubo un supuesto cambio de régimen y estamos en una cuarta transformación, pero al parecer la política se sigue ocupando de los territorios*

- 133 *Crianzas Mutuas en sanación. ¿Cómo nos curamos de otra manera?*
- 134 *Autogestiones en la partería, flores de Bach*
- 135 *Colectivo de Herbolaria de la Montaña en San Cristóbal de las Casas*
- 136 *Hacerle frente a la pandemia de manera colectiva, reunirnos entre costuras y compartencias de saberes acerca de plantas sanadoras*
- 137 *La economía local es la base para cualquier territorio, ingresos autogestionados frente al desempleo*
- 138 *La escuela Nichim Otanil es un centro de formación en culturas ancestrales, manuales de sanación frente al Covid*
- 140 *Entramados de entramados para aprender a regenerar la vida*
- 143 *No necesitamos una institución que nos apruebe*
- 145 *Medios alternativos, compartencias y creación de autonomías radiales*
- 148 *Hilando para aprender todxs de todxs: memorias en lucha para recordar lo que inter-somos.*
- 148 *Semillas, saberes, aprendizajes y conjuntanzas, sanaciones y mundos socioterritoriales*
- 149 *Hilo del chocolate, medicina del corazón (Casa cacaotera)*
- 151 *Ceremoniar es un verbo que nos teje en espiritual*
- 152 *Continuar con la vida. Cada taza de chocolate es un pedazo de corazón, es una vida, no es una mercancía, es la vida. ¿Cómo lo cultivamos y queremos la plantica?*
- 153 *Hilo de las con-versas entre pueblos y entre mundos*
- 155 *La minga está entre nos-otrxs tejinando sentipensares*
- 157 *Hilo de las Pluriversidades de a Pie, Tejinando Sentipensares*
- 159 *Siembras de vida, cosechas de agua*
- 161 *Hilos tejiendo entre mundos humanos y no humanos: aprendiendo con las abejas a confrontar la pandemia*
- 164 *Criterios de lo que consideramos alternativo en las historias de Crianzas Mutuas Colombia (2017-2021)*

174 6. Pluritopías: emergencia de palabras teórico-políticas entre tejidos y crianzas mutuas para todos los mundos

190 Bibliografía

194 Enlaces

Presentación

El modo de vivir impuesto se ha vuelto cada vez más insoportable para un número creciente de personas. Colectivos muy distintos, en muchas partes del mundo, tomamos un camino nuevo que hemos ido acotando al transitarlo. Compartimos ciertos rechazos, lo que no queremos. Estamos en contra de las opresiones del patriarcado, del capitalismo y del Estado-nación democrático. Rechazamos con vigor lo que se hace contra la Madre Tierra y las visiones antropocéntricas que se imponen como norma. Resistimos formas de producción y de consumo que configuran modos de vida que siguen los patrones de todo lo que rechazamos.

[10]

Junto a esos NO comunes, tenemos muy diversos Síes, lo que afirmamos, los caminos que vamos tomando paso a paso, en el mundo en que caben muchos mundos del que hablaron los zapatistas hace tiempo. La iniciativa tomó el nombre de Crianzas Mutuas, inspirados en las prácticas y filosofías de los pueblos del lago Titicaca en las relaciones entre pueblos y los seres que habitan la tierra, porque esa es la intención principal –criarnos mutuamente, de regreso a la conexión comunal con la tierra–. Pero también queremos tejernos para ofrecernos solidaridad. Y ha surgido la idea de que también deberíamos tener cierta visibilidad para que los millones de descontentos puedan inspirarse en nuestras prácticas y así tomar iniciativas semejantes².

Crianza Mutua México: Empezamos unos cuantos colectivos en diversas partes de México, vinculando los tejidos que han caminado por varios años en Colombia. Nos hemos estado reuniendo, cada quien a su manera. En tiempos de Covid fue inevitable que las reuniones se hicieran en forma virtual, lo que no ha impedido que se produzcan interacciones vivas y provechosas. Y así surgió la idea de que hiciéramos un primer encuentro con los procesos que están ofreciendo alternativas al modelo de los dos países, que sería preparación de los encuentros presenciales que haremos tan pronto como se pueda.

Este texto es parte de las escribanías, transcripciones de los encuentros en Crianzas Mutuas. Tejidos de Colectivos-Universidad de la Tierra retoma algunos textos en el Tejido Global de Alternativas (TGA): un grupo de colectivos, redes, personas que procuramos construir puentes

---

2 Tejido de Colectivos Unitierra, Color Tierra, Kumanday-Caldas, Valle Geográfico del río Cauca, Pacífico y Suroccidente Colombiano. <https://tejidodecolectivosunitierra.com>

entre redes de alternativas que hay alrededor del planeta para promover la creación de nuevos procesos de confluencia, y desde el cual vinculamos nuestros procesos a Crianzas Mutuas, de allí que el [TGA es una “red de redes”](#). Cada una de esas redes actúa en diferentes partes del planeta identificando y conectando alternativas; los [tejedores son Vikalp Sangam \(India\) y Crianzas Mutuas México y Colombia](#).

Los tejidos entre pueblos, comunidades y procesos desde Colombia: Tejer lo colectivo despliega el mandato de La Minga Social y Comunitaria convocada por el pueblo nasa desde el año 2000 en la que participaron diferentes movimientos campesinos, afrodescendientes, pueblos del Abya Yala, maestros, estudiantes universitarios, mujeres y colectivos de jóvenes con pluralidad de militancias estéticas, al igual que comunidades encargadas del cuidado de la vida³, como lo expresan los insistentes tejidos desde el norte del Cauca para todos los pueblos:

[11]

“La tierra vive. Es vida. En realidad, es una colcha de territorios. El tejido de territorios es la tierra viva. Una sola tierra: la Madre Tierra. Esto es básico. Elemental. Obvio. Ningún territorio puede vivir sin el tejido de la Madre Tierra [...] Sembrarnos en los territorios y en el tejido de la vida: crianza de tejedores en el movimiento de la vida. Tejer es un trabajo permanente. Hay una fuerza creativa, un ritmo en la Madre Tierra que va diseñando, que nos va diseñando. Un impulso que nos lanza y nos inspira: un espíritu. La necesidad vital que nos relaciona, nos entrelaza, nos mantiene en movimiento con todo lo que habita y vive. Esa fuerza nos hace, pero también nos supera [...] No hay lenguaje ni palabra que valga y tenga sentido que

3 La Universidad de la Tierra en Manizales-Caldas y Suroccidente Colombiano la conforma un tejido de colectivos, pueblos y procesos vinculados a los pasos del pensamiento del Abya Yala, especialmente en la cercanía con el Colectivo Minga del Pensamiento del pueblo nasa y la liberación de la madre tierra; así mismo, interactúa con la Campaña Hacia Otro Pazífico Posible desde el Grupo de Académicos e Intelectuales en Defensa del Pacífico Colombiano (Gaidepac); el Tejido de Transicionantes en el Valle Geográfico del Río Cauca. De igual forma, la Unitierra Manizales y del Suroccidente Colombiano actúa en colaboración con la liberación de los ríos, acto que orientan las Mujeres Negras en Defensa de la Vida y los Territorios Ancestrales, unidas con los feminismos otros y las apuestas mixtas del Colectivo Sentipensar Afrodiaspórico, donde ya se sabe que sus acciones recorren la pluriversidad itinerante del río y acompaña la pluriversidad de la madre en defensa de la Línea Negra en la Sierra Nevada de Santa Marta y hace parte de la red de Pluriversidades de a Pie, Tejinando Sentipensares en Colombia. Algunos de los procesos que registramos en narrativas audiovisuales aparecen en el canal de [Youtube: tejido de colectivos-unitierra Manizales y suroccidente colombiano](#).

no provenga de la tierra y los territorios en movimiento y tejiéndose. La palabra teje y es acción. Acción colectiva en el espíritu de la Tierra en movimiento”. ¡Sí nacimos pa´semilla! (Tejidos y [Pueblos en Camino](#), 8 de julio, 2020)

El [Tejido de Colectivos-UniTierra Caldas y suroccidente colombiano](#), Tejiendo Sentipensares, una red de Pluriversidades de a Pie, Tejido de Transicionantes y [la Campaña Hacia Otro Pazífico Posible](#), han sido procesos, siguen las huellas de las comunidades milenarias vigentes y requeridas para el presente. En esta dirección, las comunidades en resistencias y re-existencias, como lo plantean las mujeres afrodescendientes, han per-

[12]

vivido con sus prácticas cotidianas de siembra, solidaridad en el trabajo a partir de la mano cambiada, el trueque o el entresaque (Tejido colectivos, comunidades y movimientos, 2011-actuales) y persisten en rehabilitar la tierra frente a las arremetidas de los megaproyectos del desarrollo y su engranaje entre el capitalismo verde y agroindustrial que se vincula con monocultivos de caña, coca, palma, minería, hidroeléctricas, gentrificación en las ciudades, leyes de concesiones para la instalación de proyectos al servicio del crecimiento económico.

Las teorías ecológicas de la resiliencia han sido tergiversadas en los discursos que favorecen el neoliberalismo que acriticamente pretenden aguantar una vida ‘sana’ en un medio insano, lo que implica la adaptación positiva en contextos de gran adversidad. En este sentido, desde los procesos de investigación desde las acciones colectivas IAC preferimos nombrar los procesos de resistencias cotidianas.

La guerra no es un accidente donde no existen agentes específicos responsables del daño. En esta dirección, las resistencias, por un lado, denuncian los ambientes productores del daño, por el otro, anuncian mundos posibles, construyen referentes de posibilidad desde el poder cotidiano de las subalter(n)atividades, es decir, de los nuevos nacimientos milenarios que han resistido más acá de los movimientos sociales, los nuevos movimientos sociales y las interpelaciones por los derechos (estatales-nacionales e internacionales). De este modo, hacemos referencia a las esperanzas construidas desde las subalter(n)atividades en las cuales visibilizamos las prácticas filosóficas milenarias en las luchas subterráneas que han permitido mantener el profundo vínculo entre tierra, pueblos y territorios de vida que hoy enfrenta el neo-extractivismo ciborg, extractivismos de la nube. En este sentido, las luchas cotidianas entre pueblos transfiguran y hacen contemporáneas las resistencias an-

cestrales que insisten en mantener la vida y la abundancia, suturando los tejidos socioterritoriales, intergeneracionales y ecomunales con todxs los seres de la tierra.

Algunos de los debates que hemos construido en las diferentes redes, urdimbres, experiencias que nos permiten aportar desde lo que somos, en procesos de complementariedades y, muy especialmente, conservando la plural singularidad de quienes participamos. A diferencia de la homogenización de lo colectivo o la síntesis del acuerdo que pretende la academia crítica moderna, o la sumatoria de individualidades egocéntricas y en aislamiento, como lo propone la postmodernidad, apostamos por la singular pluralidad que implica lo colectivo en sí mismo, los tejidos de procesos, trayectos desde la multiplicidad de mundos que habitamos.

[13]

Consecuentemente, el presente texto retoma las transcripciones realizadas por nosotrxs mismxs desde las teorías de los pasos, la descolonización del hacer sentipensante, particularmente, retoma algunos diálogos de vivires, con-versaciones entre Colombia y México desde los procesos, trayectos de Crianzas Mutuas y el TGA con compañerxs en diferentes territorios que transitan hacia las autonomías en distintas partes del mundo.

La iniciativa y propuesta de Crianzas Mutuas, y más tarde del TGA, nace en el Valle geográfico del río Cauca con el fin de fortalecer procesos que resisten y están creando alternativas autonómicas al sistema-mundo que criticamos. Es importante anotar que, en el caso de algunos colectivos y pueblos del centro y suroccidente de Colombia, de México y de la India, se han tejido antes de la propuesta del TGA y de Crianzas Mutuas de manera autónoma y con el único propósito de defender la vida.

En este sentido, la primera serie del obrar colectivo Pluripotías: tejiendo en pequeño Crianzas Mutuas, intenta visibilizar los pequeños mundos que están emergiendo en procesos, tejidos relacionales de re-existencias y resistencias autonómicas (Almendra, 2017) en medio del colapso de la civilización homocéntrica, estadocéntrica y reducidas a las macroestructuras institucionales; las prácticas de autodeterminación en ciudades, campos y selvas aportan diálogos de vivires (Esteva, 2022) desde la profunda humilde-dignidad que emerge en medio de las diferentes arremetidas del neoextractivismo-ciborg y el extractivismo en que nos consumimos la vida.

Las dinámicas para encontrarnos y compartirnos han sido trueques de saberes entre colectivos, grupos, comunidades. Hemos venido creando

lugares de desjerarquización de poderes subordinantes, de pensar el mundo solo desde las estructuras, sentipensar desde las relaciones y tejidos entre los diferentes mundos que re-existen y mantienen vivas sus autonomías comunitarias.

Las intenciones de nuestros encuentros, más acá de la formulación de un proyecto, ha sido la apuesta por auto-re-conocernos, así no nos hubiéramos visto antes; recordar juntos lo que somos y aprender mutuamente desde las experiencias autonómicas que estamos encaminando.

El texto hilvana algunas puntadas desde las preguntas de prácticas filosóficas: ¿quiénes somos?, ¿qué estamos haciendo para defender la vida, la alegría y la abundancia en territorios más acá del Estado, el capitalismo y el patriarcado?, ¿qué podemos hacer juntxs?, ¿qué tejidos conjuntos podemos encaminar tejiéndonos entre procesos, mundos y esperanzas?

[14]

Enfatizamos en procesos que van siendo prácticas-teóricas emergentes de las teorías de los pasos, cada uno de los colectivos entretejidos estamos aprendiendo unos de otros la relacionalidad entre el sembrar, comer, sanar, aprender conjuntamente, compartir la cosecha, realizar circuitos de economías solidarias, artensanar desde la creación de obras colectivas, cine comunitario, autonomías audiovisuales, escribanías en tejidos socioterritoriales, intergeneracionales y tejidos con la tierra, el cuidado de la vida y los territorios. Tejernos entre nosostrxs mismos en la relacionalidad del comer, sanar, ceremoniar, festejar, liberar territorio y crear tejidos intergeneracionales de aprendizajes mutuos para defender la vida, la alegría y los territorios.

Nos hemos reunido aproximadamente 40 procesos de territorios de colectivos, familias, movimientos locales, tejiendo fronteras entre biorregiones de Mesoamérica: México (Oaxaca, Sierra Norte, Sierra y Valle de Oaxaca, Guadalajara, Yucatán, Michoacán), de Suramérica: Colombia (valle del Cauca, Pacífico y territorios de los nevados Kumanday-Kakaitaima), en fin, pueblos, ríos, valles y montañas, las cordilleras y los caminos que nos tejen y nos vinculan frente a los mapas borrados por las geopolíticas oficiales.

Los problemas del capitalismo y sus megaproyectos de desarrollo se refieren a la minería, monocultivos de caña, piña, aguacate, coca, de las constructoras que derribaron nuestras casas, de las eólicas, hidroeléctricas, lógicas del narco y todas ellas que mantienen el modelo dominante del despojo. Hemos perdido acuíferos, fauna, flora, y la pandemia ha sido un continuo del colapso que avizoramos, pero las alternativas que hemos

venido encaminando entre pueblos y entre mundos se constituyen en una de las alternativas vinculadas al cuidado de la tierra y de la vida.

La pandemia y el (post)confinamiento nos han permitido volver a la tierra, valorar las espiritualidades terrenales en plural, las escuelas itinerantes, las huertas caseras, las economías de vuelta a casa, y el camino de volver a ser campesinos ancestrales con las nuevas generaciones, de la agroecología que nos ayude a depender cada vez menos de la matriz minero-energética, el *fracking*, los hidrocarburos.

Hemos afianzado las prácticas que habíamos cultivado en familia, en comunidad, en lo personal y en lo colectivo hacia la liberación de la tierra, del campo y las ciudades, la creación de red de huerteros urbanos, red de pequeños comerciantes, en el habitar las universidades públicas y no meramente salir a marchar por ellas. Cultivar las Pluriversidades de a Pie desde Tejinando Sentipensares, afianzando las ciencias, el saber, las medicinas ancestrales, vinculados al cuerpo y la tierra como la partería, los tules, las huertas medicinales que no son otras que las huertas de siembra campesina que nos permiten comer limpio para sanar apoyados en las filosofías milenarias y en la configuración de procesos de aprendizaje de defensa de la vida en abundancia, en el cuidado de la tierra, en los gobiernos propios y en un proceso de movilización de imaginarios y quehaceres conjuntos que trascienden la crítica al sistema que quiere permanecer por dentro del sistema. Más acá de ideas reformistas, las experiencias que somos y vamos caminando cotidianamente y en la cocreación de modos, son formas, modelos que mantienen la vida y la abundancia transformadora. Tejer es caminar lo máximo en la pluralidad-singularidad que significa lo colectivo.

Los encuentros que venimos realizando como Crianzas Mutuas nos inspiran a visibilizar, aprender juntxs de las experiencias que venimos haciendo en cada territorio y que compartimos en la defensa y armonización de la vida. La creación de alternativas que amplían redes para seguir cultivando sentidos y esperanzas de caminar territorios locales como procesos que se conectan en una tonga, una minga y un tequio globales por la defensa del ser-con gentes-pueblos-tierra-territorios de vida.

Reducimos la lucha a 500 años y desconocemos años atrás, requerimos recuperar nuestras luchas-prácticas, y parte del mandato es habitar el olvido más allá del patriarcado, transformando las narrativas del racismo, desjerarquizando, despatriarcalizando las relaciones que existen en los grupos, las comunidades, las instituciones, en pro de erradicar

cualquier forma de violencia, especialmente visibilizando las violencias contra las mujeres y las violencias estructurales.

Nuestros encuentros virtuales y presenciales los vivimos como una fiesta en medio de las crisis y en medio de encontrarnos entre afectos y trayectos de muchos años que hemos venido caminando conjuntamente y encontrando nuevas personas-pueblos que milenariamente insisten, persisten y comparten sus modos para enraizarnos y cuidarnos entre todxs como nos lo plantea el movimiento negro en Colombia desde las diferentes construcciones ontológicas y políticas, pero que nos mueven afectos profundos que nos hacen coincidir en que queremos construir otro mundo.

[16]

Es muy importante reconocer que somos trayectos, no meramente proyectos. En medio de tantas guerras e infamias, las maneras de desjerarquizarnos, comprometernos con los aprendizajes colectivos y mutuos, son parte del camino que nos implican desclasar, deselitizar, pro-curando una intelectualidad orgánica que nos compromete a tejer fronteras entre el hacer y vivir-sentipensaractuante.

Y que no sea en vano insistir en crearnos en seminarios y en territorios, encuentros en zoom, oralizar la escritura, visibilizar e imaginandar procesos. Requerimos, por lo tanto, superar la ficción de creer que somos un proyecto para tejernos, reproduciendo el lugar jerárquico propio de la escolástica, incluyendo la intelectualidad orgánica (los que piensan-crean imaginarios y los colectivos que actúan-hacen).

La escritura y la visibilización es parte de imaginar otros mundos mientras los caminamos, los experimentamos como pueblos en nosotrxs. Es importante autorreconocernos en el aprendizaje de los tejidos que hemos venido caminando, sanar desde la escritura e ir recuperando las historias como obrar colectivo, obras caminadas como lugar concreto de resistencia, como artesanos de la palabra, de la historicidad y de la memoria colectiva escrita e inscrita. De allí que la tarea del sentipensaractuar⁴ implique la desjerarquización de roles, de tareas, quehaceres en la custodia de la palabra de los pueblos.

La emergencia de la afirmación del estar enraizado con la tierra, entre pueblos y entre mundos que vienen proponiendo los tejidos de pequeñas iniciativas al caminar mundos con-juntos más acá de la vida supeditada a

4 Palabra que retomamos en las diferentes con-versas en el Tejido de Transicionantes desde el Valle Geográfico del río Cauca, convocada por Elba Mercedes Palacios.

las necesidades, los presupuestos, los proyectos elaborados por expertos, la narrativa de la generación de empleo propia de los discursos más neo-conservadores provenientes de la academia y la política sin los pueblos.

No pretendemos formular e instruir ni desplegar una crítica nihilista. Las prácticas-teóricas que presentamos en pequeños relatos de procesos, trayectos, historias de la historia del presente, nos permiten visibilizar la importancia de tomar respiro en los sueños colectivos que ahoritica mismo están siendo posibles al tomar consciencia de los tejidos entre colectivos y pueblos en defensa de la vida como lugar de desestructuración de las más grandes estructuras del poder jerárquico subordinante.

[17]

En esta dirección nos co-inspiramos y pro-curamos sanar los diferentes tejidos socioterritoriales, intergeneracionales y ecosociales rotos en el sencillo quehacer cotidiano del cuidado de las políticas de vida. Además del lugar que anuncian las esperanzas en el futuro, de las utopías que aún no son, y de las heterotopías que nos dibujan en el mundo de la modernidad y postmodernidad, las pluritopías visibilizan mundos sincréticos con prácticas filosóficas milenarias contemporáneas, urgentes y emergentes en las historias y narrativas de futuros y pasados posibles autodeterminados en cada instante en plural y en presente.

La presente serie de la colección Pluritopías se compone de la narración de conversas y emergencias teórico-políticas en cuatro apartados que nos convocan los relatos en el camino del sentipensar en espiral. La espiral tomada como legado y huella de los pueblos de la tierra que aparecen en todos los seres humanos y más que humanos. Es nuestro anhelo que estas escribanías que se plasman en el obrar colectivo se compongan de las experiencias que dan vida a las prácticas filosóficas milenarias de crianzas mutuas en el presente, de las narrativas y pequeñas reseñas de las historias de crianzas mutuas que se tejen desde bioterritorios de Colombia y México.

Estos apartados podrán leerse en diferentes narrativas (audiolibros, videolibros, rutas de territorios del agua, lugares donde vamos tejiendo urdimbres de encuentros y acompañantías). Este texto tiene como propósito ser leído al ladito de los fueguitos en todos los mundos, como políglotas capaces de hablar en diferentes lenguajes y lenguas maternas, no coloniales que amplían imaginarios, significados, sentidos y formas de hacer más allá del lenguaje y modos del colono.

I

*Crianças
Mutuas a modo
de convocatoria*

Crianzas Mutuas es una iniciativa que se propone identificar grupos que han roto con el régimen dominante y han tomado un camino nuevo, documentar su experiencia y tratar que aprendan unos de otros, que se articulen entre sí, se ofrezcan mutua solidaridad y, en su momento adquieran visibilidad para inspirar a los descontentos que así podrán constatar lo que se puede hacer aún en medio del horror.

Invitaremos a entramados comunitarios que viven sin sujetarse a las reglas dominantes. Pensamos que con ellos ha nacido ya un mundo nuevo, en el cual se asume como tendencia el desmantelamiento de jerarquías, el principio de suficiencia y la construcción de autonomía, y se resisten activamente a actitudes racistas, sexistas, estatistas y violentas.

Llamamos entramado comunitario a la unidad que forman dos o más personas que tienen un arreglo práctico, formalizado o no, para actuar juntas. Las impulsan a hacerlo los motivos compartidos, como el de sobrevivir, aunque pueden también estar luchando por antiguos ideales. Pueden o no formar parte de colectivos, grupos, organizaciones, comunidades y movimientos sociales, pero son expresión de las 'sociedades en movimiento' que ya parecen caracterizar a la América Latina.

El cariño, la amistad, constituyen la argamasa que nutre los entramados. No se trata de meros 'sentimientos', sino de maneras de relación que se han convertido en categorías políticas, pues podrían hacer de los entramados las células de la nueva sociedad.

Libres en su formación y permanencia, los entramados,

- ◆ Se han formado y actúan por **decisión propia**. El entramado puede haber nacido por iniciativa de una persona, incluso ajena al entramado, pero quienes forman parte de él están ahí por su propia decisión, impulsados por motivos compartidos.
- ◆ Disuelven en su práctica concreta la **jerarquía**, en las relaciones entre quienes lo forman y hacia otras personas o grupos.
- ◆ Su actitud básica y su acción se ocupan de **cuidar la vida**, adoptando conductas respetuosas con la Madre Tierra y todos los seres vivos.
- ◆ Enfrentan abiertamente todas las formas del **racismo** y **sexismo** en sus actitudes y comportamientos dentro de cada entramado y en sus entornos.
- ◆ Rompen con dependencias del mercado y del Estado mediante la **construcción autónoma** y la **creatividad gozosa**. La ruptura nunca es total, ni siquiera en la esfera de la vida cotidiana en que una iniciativa empieza.

- ◆ Evitan que su actividad tome la forma de mercancía e intentan reducir la producción y consumo de mercancías en todas las esferas de su vida cotidiana.

En suma, invitaremos a entramados 1) que tienden a suprimir **jerarquías** en la actividad cotidiana, lo que implica disolver estructuras de poder, de mando, de control... aunque se mantengan formas de coordinación y se respeten jerarquías legítimas, la de las persona sabias, los viejos, etc.; 2) que adoptan en la práctica el **principio de suficiencia**, aunque no lo llamen así, lo que significa que tratan de tener y usar lo que es suficiente para vivir bien⁵; y 3) que construyen **autonomía** en por lo menos una esfera de la vida cotidiana, pero tienden naturalmente a extenderla a otras sin buscar autarquía⁶.

[20]

Algunos límites al concepto de las alternativas desde nuestras prácticas teóricas en Colombia: subalter(n)atividades⁷ (Tejidos de Colectivos y Crianzas Mutuas desde Colombia)

A diferencia de lo alter-nativo que conserva la tradición *per se*, ya en sí mismo legítimo, las resistencias ancestrales reivindican las filosofías milenarias que se hacen contemporáneas y se reinventan entre tiempos y entre contextos. El concepto de 'sub/alter(n)/natividades'⁸ proviene del pensamiento desde el hacer de diversos colectivos de base en varias biorregiones andinas, afro,

-
- 5 El principio de suficiencia significa que no están en la búsqueda permanente de tener siempre **más o mejor**, como plantea el régimen dominante. No adoptan la 'premisade la escasez' que constituye la sociedad económica, al suponer que las personas tienen fines ilimitados (lo quieren todo), aunque sus medios sean limitados. Eso es lo que crea el 'problema económico': cómo asignar los medios limitados a fines ilimitados en la vida personal y en la vida colectiva. El principio de suficiencia implica aceptar gozosamente lo que uno tiene y, en todo caso, tratar de transformar y enriquecer los medios que uno tiene, por ejemplo, el mejor el pedazo de tierra en que se cultivan los propios alimentos.
  - 6 La construcción autónoma significa que quienes forman el entramado han formulado sus propias normas para hacer lo que hacen, que se autogobiernan y que tratan de hacer las cosas por sí mismos, reduciendo tanto como pueden la dependencia del mercado o del Estado. No implica aislarse y evitar todo intercambio en el mercado.
  - 7 Retomado de los debates acerca de los límites al concepto de alternativas en el GTA (2020) desde los tejidos y procesos de Crianzas Mutuas Colombia, escribían: Patricia Botero y Arturo Escobar.
  - 8 Apartado en proceso de publicación en las definiciones operacionales del TGA, debates y escribíanías colectivas acerca de las crianzas mutuas, entretejiendo procesos que emergen de otros mapas y otras historias en bioterritorios como Kumanday, valle geográfico del río Cauca y el Pacífico colombiano.

urbanas, campesinas, mestizas en el Abya Yala. Indica el resurgimiento de nuevos mundos, de mundos milenarios a partir de las prácticas de resistencia y re-existencia de mujeres, jóvenes, ambientalistas y grupos urbanos en contextos márgenes (no solo marginados, que están marginando el sistema).

Si bien los términos 'subalterno' y 'alternativas' están bien relacionados, el término 'natividades' busca nombrar los nacimientos plurales y las re-emergencias destinadas a defender y reafirmar lo que podría llamarse "una política de vida, libre de subordinación". Sub/alter(n)/natividades implica esos nuevos renacimientos/nacimientos milenarios que perduran en las arraigadas prácticas diarias autónomas, las formas de pensar y las luchas que habitan los mundos negados de los grupos subalternos; pueden verse en el trabajo en expresiones de políticas de la esperanza, poética e inspiraciones en pequeñas revoluciones de la vida cotidiana.

Señalan, finalmente, esas emergencias ancladas en raíces de larga data, que no han sido completamente colonizadas, pero que pueden existir en las sombras los silencios elocuentes y los secretos productivos al servicio de la vida, mantenidos por personas en los márgenes, comprometidos en marginar los sistemas dominantes, y eso como tal no necesita ser revelado. Al agregar 'natividades' a las 'alternativas subalternas', estos colectivos apuntan a los múltiples nacimientos y reemergentes subterráneos y orientados al presente a partir de prácticas filosóficas ancestrales, que son difíciles o imposibles de cooptar. Como las narrativas subjetivas enfatizadas por Hannah Arendt como centrales para la construcción de lo público y, por lo tanto, de la política, sofocadas por la racionalidad y objetividad modernas (integrales al totalitarismo nazi), estas narrativas, o natividades como ahora decimos, tienen un potencial liberador y encarnan una imaginación completamente diferente. Son esenciales para comprender las políticas de autonomía y re-existencia en medio de la Tercera Guerra Mundial en curso con sus propensiones extractivistas, militarizadas y neofascistas. Las natividades también están relacionadas con las crianzas mutuas, que significan la confluencia, el tejido y el re-tejido de alternativas transformadoras en Afro-Abya Yala, latinoamericano y más allá.

Recreando el concepto de crianzas mutuas. Filosofías milenarias incooptables y su vigencia desde todos los mundos⁹

La presente escribanía, como metodología que recoge las voces descolonizadoras de colectivos no académicos y de otras academias, retoma los elementos fundamentales desde lo que los pueblos milenarios Afro-Abya Yala han propuesto al crear un calendario propio en femenino, artesanando la palabra para defender la vida.

Hacen parte de la presente escribanía voces de comunidades en resistencias y re-existencias tejidas entre pueblos y entre mundos, especialmente en encuentros que van tematizando y creando un calendario propio en femenino, artesanando la palabra para defender la vida.

[22]

En contraste con la exotización de los pueblos, la guerra mediática y las maneras de poner el lente sucio en cuerpos y territorios despojados por las colonias del pasado, del presente y del no-futuro en las políticas del desarrollo, la civilidad y el progreso, filosofías inscritas en pueblos milenarios Afro-Abya Yala, urbano-populares y urbano-disidentes, hacen teorías de los pasos como políticas de vida en medio de las políticas de muerte, desindividualizando el sufrimiento al identificar sus formas de fabricación re-auto-colonizantes.

En procesos de investigación desde las acciones colectivas, parideros de investigación y genealogías inter-contextuales y genealogías inter-generacionales de historias vivas, evidenciamos que la muerte de lideresas y líderes está asociada a las nuevas formas de despojo, de destierro, de acaparamiento de tierras en mundos en los que 'el río no se negocia, el territorio no tiene precio'.

A diferencia de las luchas partidistas de actores armados y políticos, las luchas ancestrales autonómicas -especialmente de mujeres como guardias milenarias y sus bastones de mando- han sido objetoras culturales, objetoras

Encuentro Internacional de Liberadores de la Madre Tierra, 4 de agosto de 2017, Corinto, Cauca (Colombia) (Tejido de Colectivos-Unitierra).

9 [Botero-Gómez, Patricia \(octubre-2019\) Filosofías milenarias incooptables y su vigencia desde todos los mundos.](#)

de consciencia, denunciando que la militarización de los territorios está al servicio de los grandes capitales legales e ilegales y sus estrategias de destierro.

Ampliar las lógicas y las dialógicas hacia filosofías que caminan los ‘plurales abajos’, implica apelar a los procesos de auto y co-determinaciones en asambleas, circuitos de economías solidarias y para la defensa de la vida, re-habitando la tierra, sanándola y creando alternativas a la explotación, el acaparamiento, el sobreconsumo y el desuso.

Sentipensar sin dicotomías es una de las premisas más importantes que nos deja el legado de las filosofías milenarias desde el pensamiento nasa (Colombia) y las ‘filosofías de los ríos’, como las describió Orlando Fals Borda en la *Historia doble de la costa*. Más acá de los saberes dialógicos y síntesis del materialismo histórico, aportan con ellas tetralécticas, dialécticas abiertas, dualismos sin maniqueísmos fundamentalistas.

Romper con los esencialismos, vengan de donde vengan, implica traer escuchas renovadas de las ciencias milenarias que se fundamentan en el respeto a los secretos como parte de los aprendizajes enraizados. No todo se puede develar-des-ocultar como aspira la hermenéutica: “cada quien tiene sus dones para aprender y compartir, si no tienes buen corazón, no puedes conocerlos” (Mujeres en la Universidad del río Yurumanguí).

"Sentipensar sin dicotomías es una de las premisas más importantes que nos deja el legado de las filosofías milenarias desde el pensamiento nasa"

[23]

Transiciones civilizatorias desde el sentipensar

La traducción mantiene la versión ingenua de los diálogos comunicativos olvidando las estructuras sutiles de poder encubiertas en los gestos dominantes y en las injusticias básicas. No podríamos equiparar diálogos entre iguales, ni siquiera en un supuesto epojé en medio de la impunidad de clasismos, racismos y despojos historizados en el pasado y en el presente. En esta misma dirección, hay palabras que son intraducibles en los lenguajes del colono; simplemente porque en sus mundos no existen el nosotrear, el reciprocar, el entongar, el enmingar... Aprender de las otras formas de hacer política en asambleas, juntas barriales, verbenas, festejos, trabajos comunitarios, redes virtuales, decisiones ancladas al cuidado entre niños, niñas, jóvenes y

ancianos, son prácticas de sanación de deudas históricas frente al clasismo y racismo en rostros migrantes en los 'nortes' y en los 'sures'.

En contraposición, tejidos informales contrastan, confrontan e interrumpen los imaginarios y prácticas de mundos vitales al anunciar significados, sentidos, reinventando el futuro plural posible. De este modo, desde el sentipensar enraizado en las luchas cotidianas en la base de la base y en la auto-crítica, caminamos algunas transiciones civilizatorias:

1. De interpretaciones-hermenéuticas de expertos a comprensiones colectivas en territorios para la defensa de la vida; de conocimientos meramente académicos a procesos rigurosos y legítimos que logran reparar las deudas históricas del pasado, del presente, descolonizando los futuros, colmándolos de esperanzas.
2. De las disciplinas (inter-trans) a los entrecruces entre ciencias, filosofías milenarias y la indisciplina, despedagogizando la pedagogía, desculturizando los currículos, recuperando la rigurosidad y el placer de aprender en solidaridad con dones y sabidurías contemporáneas y ancestrales que sentipiensan con el río. La potencia de las luchas cotidianas de las mujeres, hombres, jóvenes que levantan sueños, sentidos, esperanzas con(s)cientas, en el sentido de sentir-con; con(s)ciencias, también ciencias al servicio de las resistencias, la alegría y armonías en los territorios de vida.

[24]

Resguardando semillas ancestrales.
Fuente: Tejido de Colectivos Unitierra.

3. De meramente pensarnos como individuos a aprender de las subjetividades colectivas (persona vinculada a su historicidad como pueblo, tierra, territorio) hacia la configuración de colectivas subjetividades (múltiples voces y luchas en nosotros que nos habilitan al autorreconocimiento, la recuperación de las historias que suturan tejidos socioterritoriales rotos desde el lugar no colonizado e institucional del relato).
4. De luchas sectarias a ontologías matríticas de redes intergeneracionales en la humildad de los 'abajos' que tejen quehaceres autónomos sin presupuestos externos, en gestaciones insobornables porque se encargan de cuidar la red de la vida. Las ontologías matríticas entendidas como las

formas de transitar hacia relaciones de subordinación frente al control y la explotación en cualquier ámbito de la vida humana y no humana.

5. De las economías acaparadoras, extractivistas y de explotación de la gente y de la tierra a circuitos de economías ancestrales y urbano-disidentes entre vecinos, amigos, colectivos cercanos, abaratando el mundo desde la abundancia de la tierra, los territorios de vida.
6. Del poder institucional a las formas de hacer autonomías en plural y en presente en pequeñas revoluciones de la vida cotidiana tejidas entre personas, colectivos, pueblos, comunidades.
7. De las versiones del mundo caducas y oscilantes hasta el vértigo que divide una realidad pretendidamente universal normativa y normalizante en público/privado, socialismo/capitalismo, biótico/abiótico, hacia la ampliación de los significados de la democracia desde las prácticas comunales de la asamblea, las formas de trabajo autónomo y de relacionalidad propia de los buenos vivires, como formas de rehabetar el mundo en resistencia a la versión monocivilizatoria del desarrollo patriarcal y estadocéntrico.
8. Solo nos quedan las desobediencias creadoras, tejiendo desde adentro con, desde, entre comunidades y subjetividades en resistencias plurales y en horizontes políticos más acá del Estado, desde una ontología 'matríz-tica-uterina' que sutura tejiendo brechas y fronteras intergeneracionales, genealogías de historias vivas de luchas con ancestrxs y para lxs renacientes, como plantean las Mujeres Negras en Defensa de la Vida y los Territorios Ancestrales en el norte del Cauca.
9. Más allá de la justicia entendida como castigo, venganza y látigo que aprendimos del colono, y de las dicotomías y separación pendular idealizadas desde lo institucional y las organizaciones sociales, nos quedan por cruzar fronteras en disputas fértiles y aprendizajes mutuos de humildad en el camino de reparar las impunidades intergeneracionales desde la afirmación de la dignidad y las esperanzas que guardamos como gestaciones, natividades y crianzas de los otros pasados, presentes y futuros que somos y estamos siendo.

[25]

La traducción mantiene la versión ingenua de los diálogos comunicativos olvidando las estructuras sutiles de poder encubiertos en los gestos dominantes y en las injusticias básicas.

¿A quién le duele el río?

Afectos radicales de cuerpo en cuerpo, de comunidad en comunidad, dan cuenta de dolores y alegrías, indignaciones y autonomías colectivas como plantean los pueblos en las cuencas del Pacífico colombiano en asambleas cuando presencian alguna violación de la tierra, del cuerpo de mujeres, feminicidios, juvenicidios, infanticidios: ¿a quién le duele el río? ¿a quién le duele esa niña?

Todas estas son luchas incompletas, en permanente conflicto y cooptación, pero desde el lugar aún no colonizado, en silencios elocuentes que ape-
lan a la sub-alter-natividad y las ontologías matrízicas que crean puentes, cruzan fronteras artesanadoras dispuestas a crear acontecimientos para reparar las deudas históricas y las asimetrías entre países colonos y países colonizados. Poéticas cotidianas y críticas existenciales nos indican transiciones civilizatorias contundentes más allá de la 'otrorización', vinculando sus luchas en nosotrxs, la 'nosotredad' de que hablan los pueblos Tzeltal Mayas, o las prácticas del Yembé -cultivo colectivo- y el ubuntu -soy porque somos, soy porque pertenecemos- que trenzan la diáspora del afro en todos los continentes.

[26]

Marcha de mujeres negras en defensa de la vida y los territorios ancestrales, 25 de noviembre de 2014 (Campaña Hacia Otro Pazífico Posible).

La armonía no es algo dado sino algo que se cría -dicen los pueblos del Puno, de este modo, las prácticas del ayllu -vínculos y crianzas mutuas entre humanos y no humanos- en los pueblos aymara del lago Titicaca, nos inspiran a crear puentes entre fronteras, transgrediendo las estructuras de poder jerárquico subordinante, e intersectan con los buenos vivieres en la siembra: el resguardo de semillas, lo que se come-sana en el tejido de la red de la vida, como nos dicen la red de mujeres sanadoras mayas

de Guatemala. Actualmente, dichas voces intersectan artes-ciencias-vida. En versiones más urbanas, dichos conocimientos y filosofías las rememoran ambientalistas, muralistas, dramaturgos, poetas, cineastas, red de huerteros que, más allá de la propaganda y las transacciones mercantilizadas, tramitan nuevos imaginarios para habitar la casa, la escuela, el barrio, la calle, creando

escenarios políticos, colectivocracias que hacen vigilancia a la vigilancia desde sus co-auto-gestiones-gestaciones insobornables.

Medios libres y alternativos, como la radio y el cine comunitario, expresan transgresiones estéticas desde la vigencia de la ancestralidad en la bio-construcción, escribanías, oralización de la escritura, trilogías en múltiples expresiones de autonomías audiovisuales, las prácticas artesanadoras como las realizan las danzarinas en la vinculación espiritual terrenal.

De igual forma, Pluriversidades de a Pie, autoconvocadas, sin intermediarios institucionales o de celebridades académicas, indican un lugar vital de transfiguración de las formas de relación que se encargan de cuidar los mundos nuevos reinventados desde los 'abajos', con otros modos, formas, tiempos diferentes de la burocracia institucional o la supeditación del aprendizaje a la paga, sin perder de vista las lógicas aniquiladoras que pueden darse al interior de los mismos procesos no institucionales.

[27]

Tejer implica ser políglotas y apelar a las sabidurías plurales que al crear conjuntamente con-versas (versar con) más que pretender consensos y disensos amplían los significados y sentidos para borrar la impunidad desde la dignidad y el autorreconocimiento de dramas en coincidencia, comprensiones colectivas para despatriarcalizarnos y descolonizarnos con y en las luchas de pueblos sin dueños en nosotrxs, no meramente para los pueblos como grupos étnicos desconectados de nuestras realidades, sino como parte de las historias que nos constituyen y nos posibilitan reimaginar, reinventar y rehabilitar desde plurales mundos-vidas.

De las historias que nos constituyen, que no se dicen, sino que se hacen, y desde silencios que sostienen la vida y logran crear nuevos relatos porque logran hacer algo diferente de lo que criticamos, re-vinculando saberes desde lo más sencillo y contundente de las revoluciones concretas de la vida cotidiana. Desde lo subalterno que nos habita, nos deselitiza y nos concreta, autonomías colectivas en plural y en presente como transiciones civilizatorias que requerimos para vivir en la abundancia y la alegría de la minga, el tequio global, el entre saque -sacar solo lo que el río permite- resguardar semillas milenarias extintas por las multinacionales, hacer policultivos, volver a ensuciarse las manos con la tierra, con la siembra en las ciudades, los andenes y en los barrios, son estos algunos ejemplos de autonomías cuando comenzamos a cuidarnos todxs entre todxs.

2

*Pequeñas reseñas:
tejidos, procesos
y trayectos
desde algunos
bioterritorios
de México y
Colombia¹⁰*

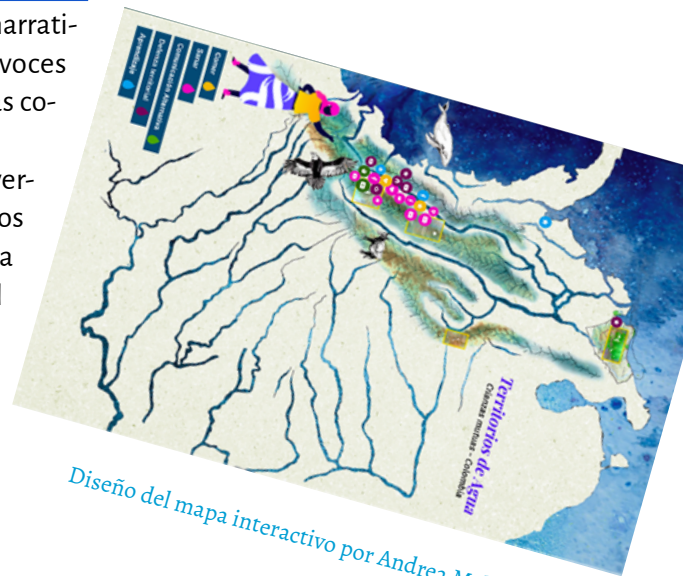
Territorios del agua: desmapeando los mapas oficiales tejidos entre ríos, entre pueblos en re-existencias y autonomías

El mapa del agua comienza en el mandato por sembrar nieve¹¹, cosechar agua¹², lo que implica vincular aguas abajo y aguas arriba, nevados, serranías, macizos y cordilleras donde nacen los ríos en las cuencas del Kumanday, Cauca, la Línea Negra y el Pacífico colombiano.

En la presente imagen hallarán los diferentes tejidos entre pueblos que vienen caminando Crianzas Mutuas en la relacionalidad entre el comer, sanar, artesanar, aprender *ethos* (formas de habitar-re-habitar la tierra), ubuntu, buenos vivires tejidos en el cuidado de los territorios del agua, la vida, las semillas y la alegría.

En [Territorios del agua Crianzas Mutuas Colombia](#) hemos forjado algunas narrativas audiovisuales que plasman voces desde el lugar de enunciación de las comunidades en re-existencias.

[El mapa del agua](#) hace una inversión del mapamundi porque los ríos van de sur a norte, de abajo hacia arriba para llegar a la mar, de igual forma, tejer entre ríos, entre mares también implica visitar la Pan-gea y la hermandad Afro-Abya Yala desde el río que nace en las montañas de la Luna¹³, con los ríos de pueblos del Asia y sus *vikalp sangam*¹⁴, sus con-fluencias.

Diseño del mapa interactivo por Andrea Melenje Argote.

- 10 Link mapa del agua presentado para el encuentro de Crianzas Mutuas y Vikalp Sangam, 4 de diciembre de 2021. Diseño realizado por Andrea Melenje Argote con la colaboración de Natalia Giraldo-Jaramillo y Patricia Botero-Gómez <https://view.genial.ly/618d8a207fea960d30c23f4b/interactive-image-imagen-interactiva>
- 11 Como nos lo indican la saga Irene en las historias de la casa cacaotera en el tejido territorio Muisca Muisca, Natlia Giraldo-Jaramillo en los territorios de la Sierra Nevada de Santa Marta y el Centro de Estudios Kumanday".
- 12 Audiolibro: Cosechar agua [Movimiento Campesino](#), ACORA.
- 13 Diana Uribe, escuchar la [Historia de África](#).
- 14 Shrishtee Bajpai GTA.

Re-habitar la tierra implica dar un giro de las gobernanzas abstractas hacia las gobernanzas tejidas entre barrios, pueblos y comunidades. En esta imagen mostramos los tejidos de colectivos en el pabellón de ramas de la Galería Plaza de Mercado de Manizales en donde nos encontramos, esto es un poco de esa red que tenemos acá en el biogeoterritorio Kumanday, así mismo, están los pueblos del Pacífico, el valle geográfico del río Cauca, y la Línea Negra (Sierra Nevada de Gonawindúa, conocida como Sierra Nevada de Santa Marta). Entre estos territorios estamos con-versando, compartiendo aprendizajes especialmente desde las Pluriversidades de a Pie, circuitos de economías solidarias, el comer, el artesar y la defensa territorial.

[30]

Espiritualidades terrenales en el día a día para el cuidado y la abundancia

Sembramos planticas y llegan las ranas de un lugar a otro para mantener los caminos, se hacen las siembras para atraer la lluvia. “Para cada ritual hay diversidad de formas de conversación y cuidado con los alimentos vegetales, animales, minerales y otros... no han perdido en su totalidad la gran capacidad de conversación con los otros seres vivos, como es la lluvia”. La comunicación entre seres, escuchar sus señas como lo más humilde en la relación inter-humanas e inter-existencias “Mi abuela sabía decir: cuando el agua es muy fuerte no hay que atreverse a pasar el río, porque nos puede llevar, el agua sabe decir [...] tienen que hacerse escuchar, de eso mi abuelo sabía mucho, rápido nomás decía, es viento de lluvia o viento de helada, así conversaba con los comportamientos del tiempo. De eso a nosotros nos quieren hacer olvidar cuando estamos en las sectas religiosas”. (Jorge Apaza Ticona, 1998)¹⁵.

El agua es cíclica, nos otorga bienes, pero también desastres; en este sentido, las Crianzas Mutuas rompen con las lógicas dicotómicas entre lo bueno y lo malo, por ejemplo, en algunos pueblos todxs los seres hacen parte de la vida. Para algunos, estos seres, animales, vegetales, metales, piedras, agua, hacen parte del mundo de deidades terrenales, siguen vivas en los territorios cuando armonizan las fuerzas, “como el imán que tiene ambas energías, po-

15 La Crianza Mutua en las Comunidades Aymaras. Conversación con el Agua. Crianza de la Llama. Crianza de Oca, Olluco Izaño. Jorge Apaza Ticona, Valeriano Gordillo Condori y Sabino Orlando Cutipa. Asociación Chuyma de Apoyo Rural Chuyma Aru. Puno, Perú. Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas, [PRATEC](#). Escribanías: presentación: Grimaldo Rengifo Vásquez, Jorge Apaza Ticona. pp:30-40.

sitivas y negativas, indispensables para sostener la tierra¹⁶. En este sentido, las crianzas no están dadas de antemano, requieren el compromiso del hacer diario, del cultivo y cuidado de los mundos que habitamos. Las deidades terrenales (la mama laguna), según los pueblos de lago Titicaca, tienen la ambigüedad humana, se relacionan con temperamentos y personalidades como las personas: la Qotamama nos puede agarrar, hasta nos puede matar, de este modo, la armonía no está dada, hay que cuidarla, se cría al agua y se cría al microclima¹⁷ (Grillo & Rengifo, 2017). Las Crianzas Mutuas tejen mundos en pequeño¹⁸ y en este sentido logran desestructurar las estructuras globales.

En las filosofías del río en las cuencas del Pacífico colombiano es usual encontrar historias que protegen la tierra, el mar y el agua que perviven en los imaginarios de la vida cotidiana. Lo que Occidente denominó mitos como mentiras, se conserva en las comunidades como las historias de las abuelas que protegen los bosques de la tala y los negocios pesqueros.

Historias encantadas de El Riviel, la patasola, la llorona, la tunda y los cuentos de hadas, en otras regiones son historias de miedo—respeto— y de protección; simultáneamente de armonización entre los espíritus que habitan la tierra y que animan las historias en las noches al ladito de la vela.

Niños, niñas, jóvenes, ancianxs gozamos contando historias que hacen de los recuerdos, el cuidado del territorio, la vida y la alegría. Las diferentes circunstancias y tiempos interconectados en las huellas de nuestros ancestros nos acompañan, aun sin saberlo, en voces intergeneracionales que siguen viviendo en esta tierra.

Las risas, los cuentos, los cantos, los bailes, los rituales y todas las artes nos posibilitan sanar de tanto dolor generado por el exterminio y el despojo racista del colono, del esclavizador, del patrón, del militar y, como dicen en los pueblos del Pacífico, del paisa (aquel que quiere convertir todo en un negocio). Dichas historias liberadoras de buenos vivires se esconden en las memorias de lxs niñxs en nosotrxs, allí donde todo vuelve a ser animado, es un lugar que cría formas de vivir con la tierra en las distintas generaciones para todxs los mundos.

[31]

16 Conversaciones con Dwanimaku Arroyo desde la pluriversidad de la madre.

17 Para ampliar crianzas mutuas ver Grillo y Rengifo, Grimaldo (2017).

18 Palabras de la campaña de Marichuy en el CNI, México, 2018.

Algunas consideraciones sobre los procesos emergentes en el valle geográfico del río Cauca¹⁹ (VgrC)

“Qué ocurre, qué hacer en esta calle inundada de caña...”

1. **Algo que emerge:** pareciera haber un proceso emergente en curso en el valle geográfico del río Cauca. La probabilidad de que este proceso adquiriera una envergadura considerable pudiera ir en aumento, pero aún no podemos estar plenamente conscientes de ello. Como todo proceso emergente, las múltiples interacciones ‘locales’ que lo componen podrían producir una dinámica de autorganización, cuya direccionalidad no podrá predecirse de antemano. Qué dinámica y dirección adopte podría depender de qué acciones tomemos hoy en día, y de la correlación de fuerzas que se despliegue.
2. **Manifestaciones de lo emergente:** la emergencia es visible en múltiples dimensiones, luchas, proyectos, deseos, emociones (luchas por la defensa y recuperación de ríos, humedales, bosques y montañas; identidades y espacios tales como guardianes de río, maestros del agua, ecobarrios, mercados campesinos, soberanía alimentaria, recuperación de semillas y recetas culinarias; propuestas alternativas de planificación y organización territorial; debates académicos). Igualmente, se vislumbra en los variados procesos de los territorios rurales y urbanos y sus interfaces, incluyendo las resistencias y re-existencias cotidianas, la organización y el cimarronaje por parte de gente negra, indígena, campesina o urbana, y en movimientos como la liberación de la Madre Tierra.
3. **Articulaciones o enfoques de lo que emerge:** hay muchas maneras de articular el proceso regional emergente, por ejemplo, como reconstitución de cuencas y paisajes; como conservación de ecosistemas; como nuevas formas de gobernanza ambiental; como luchas por la tierra; como búsqueda de un modelo socioeconómico sustentable o, finalmente, como aspecto de una transición socio-ecológica radical o ‘civilizatoria’. Cada articulación es importante en términos de los caminos que propicie o que cierre en relación con el proceso emergente. Los diversos pronunciamientos que se están produciendo pueden considerarse como cristalizaciones parciales del proceso emergente. Cada articulación involucra un enunciado de sentido y

[32]

19 Notas y acuerdos del TTVgrC. Escribanías por Arturo Escobar, Elba Mercedes Palacios y María Campo.

de propósito y un deseo de cambio. Cada una proviene de una mirada particular, históricamente constituida, y es imposible saber anticipadamente qué articulación es más históricamente apropiada como enunciado de la actual coyuntura. Por esta razón, un diálogo entre articulaciones y visiones que involucran alternativas transformadoras en relación al modelo existente sería mutuamente beneficioso.

4. **Sobre la articulación de lo emergente como transición civilizatoria:** esta articulación se centra en la idea de que lo que está en juego, en primera y última instancia, es la vida misma. Mira al modelo actual que genera aberrante desigualdad social y devastación ambiental, como **un modo particular de existencia;** este puede describirse en términos abstractos como heteropatriarcal, capitalista, racista y excluyente, como antropocéntrico y producto de la modernidad eurocentrada. Lo que está en juego es el tejido de la vida en un sentido general y de formas muy tangibles (amenazas a las fuentes de agua y a seres vivos, empobrecimiento de muchos, desigualdad descarnada, violencia, guerras, feminicidios, racismos, corrupción, abuso de poder...). Donde quiera que miremos, vemos instancias que confirman que el modelo dominante actual simplemente no es bueno para la vida.
5. **Una mirada ontológica:** la mirada ontológica, sobre lo que constituye la vida, aporta nuevas líneas de pensamiento y acción, 'sentipensactuales' inusitados a perspectivas más conocidas como la ecológica o la política nos permite adquirir una conciencia profunda de que las sociedades en que vivimos hace tiempo dejaron de ser buenas para la vida, si alguna vez lo fueron (para los pueblos originarios y esclavizados y para la Tierra nunca lo han sido). Conlleva un horizonte de sentido abierto, hacia un pluriverso de mundos, un mundo donde quepan muchos mundos. Resalta la coexistencia como aquella condición donde todxs los seres, incluyendo lxs no humanos, surjan como legítimos otrxs en la convivencia. Nos aporta elementos para cuestionar el proyecto histórico patriarcal-capitalista y racista que privilegia las cosas, la competencia, la agresividad, las jerarquías, el control y la apropiación, caminado hacia formas de existir fundamentadas en el cuidado y la sanación del tejido de la vida.
6. **Lo acuático como espacio de posibilidad de convergencia:** el AGUA podría estar convirtiéndose en un espacio de atracción (un atractor) de muchos entramados y procesos emergentes en la biorregión. Hay razones histórico-ecológicas para ello. Nos conmina a imaginar paisajes y diseños 'hidrófilos', contrarios a los proyectos 'hidrófobos' esenciales a la modernización agroindustrial capitalista (F. Patiño). El AGUA surge como espacio de posi-

bilidad, y todo lo que tiene que ver con ella comporta implicaciones para colectivos, comunidades, pueblos y para la planificación y ordenamiento territorial (María C., Álvaro P, Transicionada). El surgimiento del AGUA como punto clave de problematización y manifestación de lo emergente es un reflejo de la voluntad acuática histórica de la biorregión; nos lleva a postular la posibilidad de ‘encenagarse’, de entramarse en territorios de agua (Elba M. P.) como un aspecto central de la transición y para enfrentar el colapso climático. El AGUA re/surge como un gran atractor de acciones diversas frente al ‘acuaticidio’ (y onto-epistemicidio) decretados por la dictadura del tiempo lineal y del ‘progreso’, exhortándonos a actualizar la posibilidad de otro existir integral en el espacio acuático de la biorregión.

[34]

7. **Navegando lo emergente:** lo emergente propicia “espacios disruptivos” de los imaginarios y prácticas dominantes. Es importante desarrollar las capacidades para navegar la maraña de significados y posibilidades que un espacio genuinamente disruptivo podría generar. El diseño para las transiciones (DT), concebido como un conjunto de “conversaciones para la acción” posibilitaría lenguajes y emociones inusitados y novedosos, la recuperación creativa de formas de ser, co-razonadas y acuerpamientos en entramados de humanos, agua y territorio. La ‘transicionada’ abona este terreno imaginativo, conceptual, emocional para realizar nuevas observaciones y habilidades; constituye una invención imaginativa y política capaz de impactar y transformar las prácticas. Abre un espacio para elaborar colectivamente interpretaciones y herramientas frente a los (horrores de los) mundos que se avecinan, pero también para propuestas de re-existencia. El DT es un espacio para la reflexión ontológica, para desestabilizar las narrativas y entramados dominantes sobre la biorregión (caña, deporte, salsa, centro comercial, consumo) y construir narrativas pluralistas, abiertas y efectivas para la reconstitución autónoma de los mundos locales y regionales. ¿Cómo llevar a cabo este proceso de manera efectiva?, es una de las preguntas claves del DT. ¿Cómo generamos una estructura nueva de compromisos e investimentos ontológicos y emocionales, y por tanto políticos, para las transiciones?
8. **Entramándose para la emergencia:** compañerxs de Oaxaca han re-inventado la categoría de Crianza Mutua (CM), inspiradx en una ontología de la crianza mutua entre los humanos, los cultivos y los seres vivientes y espirituales de los Andes peruanos. En Oaxaca, CM se aplica a aquellas iniciativas por personas, grupos y redes que están rompiendo con los órdenes dominantes y tomando nuevos caminos, retomando la producción de

sus vidas a medida que resisten activamente el patriarcado, el racismo, el Estado-nación, el capitalismo y la democracia, valorando la suficiencia, la autonomía y las formas de vida no jerárquicas. Son entramados y tejidos que ya no aceptan las barbaries patriarcales, racistas, y del capitalismo de despojo. No persiguen utopías sino poner al centro de la acción el cuidado de la vida humana y no humana, organizándose de forma horizontal, haciendo acopio de múltiples saberes y experiencias. Intentan recuperar la condición comunalitaria y nosótrica del ser, con goce y creatividad; ya no se sienten como meros individuos. Buscan devolver a las esferas fundamentales de la vida cotidiana (comer, sanar, aprender, habitar) su carácter autónomo y activo en vez de consolarse con recibirlas como ‘servicios’, alimentación, salud, educación, vivienda... Entre-tejerse en crianza mutua desde abajo y entre-medio, de forma abierta y pluriversal, es una dinámica fundamental para las transicionadas regionales.

[35]

9. **Estar entre historias:** estamos entre historias (en el sentido de los relatos fundantes de toda sociedad, nación, o civilización). Las viejas historias (subproductos de las narrativas de la civilización judeo-cristiana) que nos cuentan cómo la nación colombiana (o la región) llegó a ser lo que es, ya no son efectivas. Pero aún no tenemos relatos nuevos que nos convoquen poderosamente a existir como nación. Reconocemos los discursos prevalentes como historias de infamia y terricidio, y por tanto podemos convocar a considerar el fin de eso que llamamos ‘Colombia’. Pero toda sociedad necesita narrativas convincentes que unifiquen en la diferencia, relatos, mitos y rituales que orienten la vida personal y colectiva. No está claro qué otras historias puedan emerger, aunque hay muchos elementos para ello, en aquellas narrativas que redefinen lo humano más allá del antropocentrismo, las sociedades más allá del economicismo y el capitalismo; las formas de ser sin la determinación por las normativas y las jerarquías de género, raza, edad, etc.; las culturas más allá del individualismo; la política más allá de la racionalidad instrumental; la vida más allá de lo meramente humano, todo esto para re-integrar lo humano con todo ese universo vivo de seres, entidades materiales, vegetales, animales y espirituales que lo constituyen.

En el mundo, en el continente, en el país, en nuestra región, podríamos estar navegando una ola transformadora y, de ser así, es imposible saber a dónde nos llevará. Por eso toda acción transformadora cuenta, como cuenta todo intento por reparar y sanar el tejido de interrelaciones que constituyen los

"Tenemos una oportunidad histórica para hacernos presentes mutuamente, en co-existencia recíprocamente enriquecedora con todo lo que existe..."

lugares, comunidades y cuerpos que habitamos y somos. Tenemos una oportunidad histórica para hacernos presentes mutuamente, en co-existencia recíprocamente enriquecedora con todo lo que existe, con el aliciente del cuidado y el cariño, en crianza mutua. Es un potencial más que nada, pero un potencial que, de ser cierta la hipótesis del proceso emergente en curso, ya estaría actualizándose, en cierta forma siempre ha estado allí, disperso y fragmentado. Estas fuerzas podrían estar juntándose, tejiéndose entre ellas, tejinando, conduciéndonos hacia otros valles del río Cauca posibles, diseñando otras colombias muy diferentes a la actual.

[36]

Diseñando transiciones regionales (alter)sistémicas en tiempos de emergencia social y climática

El Tejido de Transicionantes por el Valle Geográfico del río Cauca, creado en el 2018, es un colectivo de aproximadamente 30 personas, entre activistas-intelectuales, afro-colombianxs, feministas, ambientalistas y académicxs. Un importante logro del tejido es el acuerdo de una perspectiva fundamental para el trayecto que nos proponemos y que llamamos la 'Transicionada', la cual concebimos como autonómica-territorial, antirracista, antipatriarcal, agropolitana y pluriversal. Esta perspectiva sirve de eje director de todas las actividades del trayecto hacia la paz territorial pluriversal. Los integrantes del tejido tienen experiencia en temas como el análisis interseccional, la ecología política, la pedagogía y comunicación popular, el diseño de transiciones y de medios, la planificación urbana y el ordenamiento territorial, los derechos humanos, y la interfaz campo-ciudad. Son parte ACCC, ASOCOMS y la Casa del Niño y la Niña.

[La Asociación Casa Cultural El Chontaduro \(ACCC\)](#), organización de base fundada en 1986 en el oriente de Cali, uno de los sectores con mayores condiciones de vulnerabilidad social de la ciudad, alberga personas y comunidades desterradas por la guerra, empobrecidas y racializadas. La ACCC está enfocada en la construcción de sociedades justas, con equidad entre géneros, sexualmente diversas y étnico-racialmente plurales. Sus líneas de actuación

están transversalizadas por tres ejes: étnico racial, género, generación y territorio, desde una perspectiva interseccional centradas en el trabajo con juventudes, mujeres, niñez, desde las artes, la educación popular, la investigación y la construcción de paz, responden a los desafíos estructurales desde una apuesta impulsada por el protagonismo afro-femenino.

[La Asociación de Consejos Comunitarios de Suárez \(ASOCOMS\)](#), organización de comunidades negras que agrupa a tres consejos comunitarios de esta localidad; trabaja por los derechos del pueblo negro y de la naturaleza, la soberanía alimentaria y propuestas por el buen vivir en los territorios ancestrales, a través de acciones estratégicas como la defensa de los ríos Cauca y Ovejas contra proyectos minero-energéticos, el derecho a la consulta previa del Plan de Manejo Ambiental de la Central Hidroeléctrica La Salvajina, proyectos de agroecología y transformación de alimentos, y la movilización de las mujeres negras por el cuidado de la vida y los territorios ancestrales del 2014, liderada por la actual vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, originaria del municipio.

[La Asociación Cultural Casa del Niño y la Niña \(ACCN\)](#), es una organización de la sociedad civil, que viene trabajando hace más de 45 años en temas sociales, culturales, económicos y organizativos en las regiones del norte del Cauca y sur del Valle, a través de herramientas pedagógicas con enfoque afroincluyente. Tiene como líneas de acción seis programas estratégicos: mujer, género y desarrollo, educación y cultura, salud y vivienda, producción agropecuaria, juventud y niñez, administración y gestión. La mayoría de los recursos para los programas se tramitan de la cooperación al desarrollo. Por el compromiso histórico con las comunidades se ha logrado el reconocimiento a ser considerado su proceso como territorio de paz de los pueblo negro-afrodescendiente del Cauca.

Tejidos entretejidos: movilizaciones creativas en el Cauca durante el Paro Nacional de 2021²⁰

Nosotros somos un tejido de colectivos, que venimos transitando por múltiples experiencias vitales que constituyen una relacionalidad entre la comunicación, el sanar, el comer y el enseñar. En los encuentros en los que estamos caminando y creando juntanzas hablamos de que es importante para nuestros procesos mantener los lugares, desde los que estamos hablando, pero

queremos mostrar que estas juntanzas siempre están tejiéndose y cruzándose. En esta presentación traigo un poco de nuestros andares y conversas que han permitido gestar procesos y relationalidades creativas. La conversación sensible dentro del Tejido de transicionantes del Valle Geográfico del río Cauca, el colectivo Entretejidos y una experiencia colectiva que surge de la necesidad de salir de la universidad, y que junto con los estudiantes y profesores de la facultad de Artes de la Universidad del Cauca que hemos participado en ella, denominamos *Aulas creativas y expandidas*.

Píntela mi barrio. Barrio Mirador. Popayán, Cauca, junio 2021.

Un mural por la vida. Barrio Camilo Torres. Popayán, Cauca, mayo 2021.

Todo lo que hacemos y todo lo que estamos desarrollando a través del muralismo y la comunicación tiene que ver con una idea: “Al rediseñar el paisaje, transformamos la manera de habitar el mundo”. Para hacer visible la idea, hemos traído algunas experiencias que están relacionadas con ella. “Creamos para sanar, cuidar, enseñar, re-existir. Para soñar con otros mundos y otros futuros posibles para todxs”.

La primera es una experiencia de trabajo colectivo y comunitario que logró establecer una relación muy potente entre el muralismo, las ollas comunitarias, los tejidos musicales y el trabajo de juntanza colectiva, se denominó ‘Un mural por la vida’ y fue desarrollado en el Barrio Camilo Torres de la Ciudad de Popayán. Este proceso nos permitió comenzar a repensar y resignificar desde nuestra sensibilidad creativa, los territorios barriales populares de la ciudad.

En este espacio participamos diferentes actores sociales y culturales de la ciudad, como el Colectivo Entretejidos, el colectivo Teje Popayán, Gráfica Criolla, Colectivo la Herman-

dad, Periferia Crítica, Cine en mi Barrio, Crazy on the Bike, el Sector Cultural Popular de Popayán, entre otros colectivos y también estudiantes y profesoras de la Facultad de Artes de la Universidad del Cauca. Para nosotros estos espacios creativos permiten la resignificación sensible de los territorios, lo que implica que los vivamos y habitemos de otras maneras. Una intervención con una frase o un mural, nos permite ir resignificando nuestros espacios cotidianos e imaginarlos de infinitas formas.

[39]

Proceso de muralismo. Barrio Pomona. Popayán, Cauca, junio 2021.

La segunda experiencia tuvo lugar en el Barrio Pomona de la ciudad de Popayán y fue gestada por el colectivo EmbarrArte y la comunidad del barrio. Esta iniciativa permitió el encuentro de diferentes colectivos y organizaciones para realizar un mural de 30 metros que buscaba hacer un reconocimiento a los jóvenes heridos y muertos por la violencia del estado en Popayán durante el Paro Nacional de 2021. Además de servir como espacios que materializan nuestras rabias y el dolor que sentimos por las injusticias que vivimos en estos días, los murales que se realizan en la ciudad, se convierten en narrativas vivas, que reúnen la memoria campesina e indígena y en los que se exalta el trabajo comunitario, el sentido político de lo femenino, el amor por la tierra y su cuidado. Los murales nos permiten reconocer que tenemos imaginarios y memorias compartidas, “hay que traer el campo a la ciudad” dice la gente.

Digamos que esto es parte de un proceso de resignificación que implica tejernos con la riqueza de las prácticas de las comunidades, traer lo que se cultiva a la ciudad y generar espacios de aprendizaje mutuo para reconocernos no solo como ‘patojos’ sino como caucanos. Popayán es la capital de Cauca y ha sido históricamente una ciudad con una relación muy fuerte con los cen-

tros de poder del país, y creo que a través de todos estos procesos creativos gestados principalmente por jóvenes de distintos colectivos y organizaciones, se está comenzando a romper esa idea de la ciudad blanca, pintar las paredes, bailar en sus calles, hacer teatro, marchar, cantar, nos ha permitido recrear la ciudad, vivirla de otras formas, ir rompiendo esa idea que la ciudad debe ser blanca y tradicional, confrontar los modos de vivir que ese color institucionalizado nos ha impuesto.

Píntela mi barrio. Barrio Mirador. Popayán, Cauca, junio 2021.

La experiencia de muralismo en el barrio el Mirador permitió el encuentro de colectivos de jóvenes que practican deportes extremos, colectivos de muralismo, colectivos de ollas comunitarias y también colectivos musicales; en esta oportunidad lo que tratamos de hacer fue resignificar los espacios compartidos. En el barrio habitan personas que vienen de entornos rurales, gente que se ha movido del campo a la ciudad. La propuesta visual fue realizada por los colectivos Gráfica Criolla, Colectivos de grafiti de la ciudad y el

[40]

grupo de profesores y estudiantes de la Facultad de Artes de la Universidad del Cauca, la organización del evento corrió por cuenta del Colectivo Entretejidos. Nos congregarnos entorno a las escuelas, los muros y pintamos con los vecinos del barrio. Las propuestas surgieron de un trabajo comunitario, de un trabajo con la gente en la que nos encontramos para pensar que es lo que se quiere representar. Un espacio maravilloso en el que niños, niñas, jóvenes, mamitas, padres, trabajan con artistas, diseñadores, músicos para componer estas experiencias de ciudad.

Otro de los ejercicios político-creativos más importantes durante estos procesos fue gestado principalmente por las mujeres del Colectivo la Hermandad. Su trabajo con la olla comunitaria, nos permitió comer sano, compartir la comida, cuidarnos, reconocer el valor de los alimentos que las comunidades están cultivando y entender el valor de las huertas y las redes comunitarias que hay en la ciudad de Popayán.

Como profesora de la Universidad del Cauca siento que es verdaderamente importante resignificar los espacios de formación creativa. Salir a la

[41]

Proceso de muralismo. Barrio Pomona. Popayán, Cauca, junio 2021.

Un mural por la vida. Barrio Camilo Torres. Popayán, Cauca, mayo 2021.

calle con nuestros estudiantes nos permitió aprender desde lo sensible, desde el afecto y el cuidado. Nos permitió trabajar de formas distintas, en redes de colaboración, que no son frecuentes en las aulas de clase. Hicimos un esfuerzo grandísimo, sacamos los talleres a los barrios, estampamos cientos de camisetas, pintamos murales, diseñamos carteles, compartimos nuestros conocimientos y aprendimos cosas que son invaluable para nuestras vidas.

Esta es una fotografía que me gusta mucho, porque es el taller de serigrafía de la Universidad del Cauca en el polideportivo del barrio Camilo Torres. El profesor Eduardo Muñoz y sus estudiantes están estampando camisetas y carteles para la gente que llegó al encuentro. Estas prácticas son valiosísimas para nosotrxs, nos permiten pensar en una universidad distinta, más sensible. Queremos construir una relación diferente con la enseñanza y el

aprendizaje de las artes y el diseño, de la serigrafía, de la tipografía, del dibujo y el muralismo.

Para finalizar quiero compartir una experiencia muy bonita que tuvo lugar en el norte del Cauca en el Proceso de Liberación de la Madre Tierra, en la Quinta Marcha de la Comida que tuvo lugar en el Punto de Liberación de la Emperatriz en Caloto Cauca. El encuentro se realizó para debatir los Acuerdos Pueblo con Pueblo, acuerdos que buscaban generar lazos de trabajo y relaciones sensibles entre las comunidades liberadoras del norte del Cauca y diversos colectivos y colectivas de Cali, Popayán, Medellín y Bogotá, que asistimos a la Marcha. El encuentro duró un fin de semana y al final, las comunidades liberadoras entregaron alimentos cultivados dentro de las fincas que se están liberando en el marco del proceso, a las comunidades que llegaron de las diferentes ciudades, esto fue lo que selló el acuerdo pueblo con pueblo basado en la comida, en la liberación de la tierra y en compartir con alegría los alimentos que se están sembrando en ella.

[42]

Durante el encuentro se realizaron distintos procesos creativos, se pintaron mantas con mensajes alusivos al encuentro y su importancia para las comunidades. Entre ellos quisiera resaltar el proceso de muralismo que unió a varios colectivos y colectivas de Cali, Popayán y el norte del Cauca que llegaron al evento en el Punto de Liberación de la Emperatriz. Este mural buscaba representar la relación entre los pueblos y sus luchas, la primera línea y lxs liberadorxs de la madre tierra, compartiendo la comida. Durante los dos días que duró el encuentro, se hicieron intercambios de semillas, encuentros por ejes temáticos para fortalecer los procesos y se compartieron saberes.

Pueblos negros en re-existencia: alegría, temple y orgullo. Porque resistir no es aguantar²¹

Comunidades negras de toda Abya Yala: este escrito desde la realidad vivida por nuestro pueblo en Colombia, más específicamente en localidades urbanas y rurales del norte del Cauca, el Caribe y Pacífico.

Parece una maldición que nos persigue al pueblo negro. Desde el secuestro violento de nuestros ancestros y ancestras para traernos a este continente, el látigo del esclavizador—cambiando de formas— pretende seguir golpeándonos. La ambición desmedida desde la lógica patriarcal de la acumulación e irrespeto por la vida, hace que hoy, más de 500 años después, se sigue generando la misma locura por ese afán de lucro y acumulación, haciendo caso omiso de los hechos comprobados de los desastres ambientales, sociales, económicos y culturales—en una palabra usada por las hermanas mapuches: un terricidio—, que trae consigo ese afán agresivo de sacar del seno de la tierra todo lo que ella contiene y de paso esclavizar a hombres y mujeres de tan variadas formas.

Nuestra historia como pueblo negro es la historia colectiva de un pueblo que siempre, siempre, siempre se pone de pie, desde nuestra dignidad colectiva, desde nuestro muntu africano que abraza al universo, sabiéndonos una hermosa y valiosa expresión de humanidad. Recordemos que cimarronas y cimarrones en las peores condiciones conquistaron su Libertad en una tierra desconocida, y cuando no la de ellos, entregaron su vida (prefiriendo morir) por la libertad de sus descendientes. Pusieron en juego su creatividad, habilidad e inteligencia con la participación clave de las mujeres que hombro a hombro con los hombres conquistaron tierras, las hicieron habitables y productivas, las volvieron espacios de Alegría y Libertad; citamos por ejemplo las trenzas en sus cabellos rizados de las mujeres en donde dibujaban caminos de libertad y guardaban semillas para ser germinadas en los palenques. Nuestras ancestras y ancestros incluso crearon idiomas en esas circunstancias tan adversas, por ejemplo, el idioma palenquero que aún se habla en el palenque La Matuna cerca a Cartagena, Colombia. También recordamos con orgullo y alegría el pueblo Yanga en México, el quilombo de Los Palmares en

[43]

21

Marilyn Machado Mosquera Kuagro ri Changaina. Ver también: Campaña Hacia Otro Pazífico Posible (PCN, Proceso de Comunidades Negras, Equipo Yembé y Gaidepac). Mina, María del Rosario; Botero-Gómez, Patricia y Escobar, Arturo (escribanía y comps.). (2018)

Brasil, el reino de los zambos en Esmeraldas, Ecuador, liderados por Anton e Illescas; los cumbes río Chico y Birongo en Venezuela... y tantos más que preñaron este territorio del sentido libertario, y fueron esclavizados.

Ya vivían nuestros ancestros en territorios libres de Abya Yala, cuando todavía los antepasados de las élites de hoy, en lo que llamamos América, seguían sometidos a Europa, y mucho antes de la tal independencia, que nunca fue porque las carimbas mentales del feudalismo europeo se anquilosaron en las élites criollas y su descendencia en esta parte del mundo, elites que poco o nada han asumido y abrazado con amor y respeto este territorio. En Colombia nos ha tocado confrontar históricamente las elites más sistemáticamente violentas del continente, las cuales han usufructuado por la fuerza la riqueza generada por las mayorías; manteniéndose en el poder por medio de la represión, el constreñimiento electoral al lado del fraude, la justicia amañada, desapariciones y asesinatos... se alían con quien tengan que aliarse para mantener el *statu quo*. Pero ante todo esto que tengan en cuenta que ¡el pueblo no se rinde carajo!

[44]

El legado libertario de nuestros ancestros y ancestras en esta Abya Yala negra es para todas y todos en este continente y en el mundo. Se nos hace natural-cultural-ancestral el Ubuntu: “Soy porque Somos”, porque todo y cada cosa material e inmaterial existe: lo animal, lo vegetal, lo humano, lo inanimado e incluso lo no percibido por nosotras-os.

Deshumanización y despojo, rebeldía y re-existencia ha sido nuestra historia como pueblo, desde la barbarie civilizatoria Occidente pretende erigirse como modelo de sociedad. Esa historia de violencias nos sigue alcanzando cuando creíamos que podíamos vivir tranquilos, sabiéndonos y sintiéndonos Naturaleza junto con los ríos, los árboles, la lluvia, las montañas. Ante la lógica fraccionaria de la vida convirtiendo todo en recurso y mercancía, antepone una ontología relacional o enfoque territorial que se expresa en la frase “El territorio es la vida y la vida no se vende, se ama y se defiende”, conscientes de ella en todas sus manifestaciones y entendiendo que somos territorio. Esta ontología relacional es aquella que se construye a partir de la interdependencia radical de todo lo que existe. El concepto de la filosofía africana Ubuntu: “Soy porque Somos”, porque todo existe: lo humano, lo animal y vegetal, lo inanimado e incluso lo no percibido por nosotros. Existiendo ese todo y ese cada elemento, hace posible que existamos como personas; desde esa comprensión y enseñanza ancestral se perpetúa nuestra pervivencia en cada actividad comunitaria.

Somos Agua con el río, Somos Verde con la selva. Somos Negrura con la tierra. Soy porque somos en la naturaleza que es nuestra madre. Para nosotrxs como pueblo nuestra vida es una Vida Ubuntu, la pandemia del Covid-19 fue otra de las tantas formas de avasallamiento y limitación de nuestra autonomía y derechos. Y así como los ancestros, que unos se organizaban en cuadrillas para trabajar en las minas y comprar con oro su libertad, otros lograban irse a los territorios indómitos (en esos momentos) formando los palenques; ahora seguimos organizándonos y apoyándonos unos a otrxs. Especial atención el que las comunidades rurales, con el apoyo de las organizaciones de mujeres, de los consejos comunitarios y la Guardia Cimarrona aportaron alimentos de las fincas tradicionales a comunidades urbanas, ya que el “Quédate en casa” ponía en mayor vulnerabilidad a gran parte de la población de las ciudades, en especial en el aspecto de la alimentación.

[45]

La segunda gran acción que realizamos en las comunidades fue establecer y hacer cumplir las limitaciones de movilidad para que, desde las ciudades no llegara el virus a las comunidades. Todo esto contribuyó al fortalecimiento organizativo, a la reflexión de la importancia de la soberanía alimentaria y la interdependencia de los mundos urbano-rural; pero también humano-animal-vegetal.

Contra las prácticas de discriminación y racismo estructural: organización socioterritorial y política del pueblo negro

Gracias ancestras: Catalina Cacha, Catalina Luango, Wiwa, Agustina, Polonia, Anastasia, Dorotea... y tantas y tantas otras²²

El Proceso de Comunidades Negras en Colombia (PCN) se constituye formalmente en 1993 en asamblea nacional del movimiento negro en el municipio de Puerto Tejada en el norte del departamento del Cauca. A ese momento ya se venía en un trabajo colectivo de recorridos por el Pacífico colombiano, el

²² Con la sensibilidad e interés de reconocer a las mujeres en las luchas por la libertad y mejores condiciones de vida para lxs descendientes, en el reglamento interno del Consejo Comunitario Cuenca río Cauca, microcuencas ríos Teta y Mazamorrero en Buenos Aires y Santander de Quilichao, estas mujeres con sus nombres y aportes aparecen en: “Artículo 27. De nuestros héroes y heroínas: Han sido muchos los ancestros que han luchado y sacrificado sus vidas para defender el derecho negro y aportado al desarrollo del país y del mundo, pero no ha sido reconocido y conocido por sus generaciones posteriores, como: ...”

Caribe y otras zonas para el logro de la Ley 70 de 1993²³. Diversas organizaciones del Valle, Cauca, Chocó, del Caribe, Bogotá y de otras zonas, lideramos ese proceso de construcción colectiva, bellamente participativa de la Ley 70. La mayoría de quienes dinamizamos el trabajo para la elaboración de la Ley, nos reunimos para consolidar un proceso más grande y unificar las luchas afros en un proceso nacional.

En esa búsqueda de articulación del movimiento negro a finales de los años 80 se intentó llegar a la Asamblea Nacional Constituyente, aunque no se logró. Yo aún no estaba en las dinámicas afros. A pesar de no estar en la Asamblea, como comunidad negra se alcanzó un logro importante gracias a los relacionamientos con organizaciones y sectores que sí tenían representación en ese espacio, especialmente los compañeros indígenas, queda entonces el artículo transitorio 55²⁴ en la Constitución Política de Colombia de 1991, que se constituyó en una pequeña posibilidad para que el pueblo negro fuera reconocido como sujeto político y se reconocieran algunos de nuestros derechos. Aquí, es obligado el reconocimiento a mucha gente, gente que apostó todo lo que poseía en ese proceso, quiero destacar especialmente a una mujer que con su dedicación y claridad y su práctica política de acercamiento y articulación al movimiento indígena y otros sectores en la Asamblea Nacional Constituyente fue clave en ese (transitorio 55) y otros logros venideros como los desarrollos de reglamentación de la Ley 70 de 1993. Lastimosamente, por

[46]

23 Hecho que quedó en la memoria de los habitantes de las muchas comunidades que visitamos.

24 [Artículo transitorio 55 de la Constitución Política de Colombia](#): “Dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia de la presente Constitución, el Congreso expedirá, previo estudio por parte de una comisión especial que el Gobierno creará para tal efecto, una ley que les reconozca a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva sobre las áreas que habrá de demarcar la misma ley. En la comisión especial de que trata el inciso anterior tendrán participación en cada caso representantes elegidos por las comunidades involucradas. La propiedad así reconocida sólo será enajenable en los términos que señale la ley. La misma ley establecerá mecanismos para la protección de la identidad cultural y los derechos de estas comunidades, y para el fomento de su desarrollo económico y social.

Parágrafo 10. Lo dispuesto en el presente artículo podrá aplicarse a otras zonas del país que presenten similares condiciones, por el mismo procedimiento y previos estudio y concepto favorable de la comisión especial aquí prevista.

Parágrafo 20. Si al vencimiento del término señalado en este artículo el Congreso no hubiere expedido la ley a la que él se refiere, el Gobierno procederá a hacerlo dentro de los seis meses siguientes, mediante norma con fuerza de ley”.

amenazas contra su vida tuvo que salir del país, está en mi corazón y en el de muchos y muchas, pero no me atrevo a escribir su nombre porque no sé exactamente dónde está y pues no tengo su autorización.

Para la reglamentación del transitorio 55, el gobierno tenía dos años como lo estipula el artículo en la Constitución. Pasaba el tiempo y no se generaban las condiciones para hacerlo, por esa razón desde el movimiento afro realizamos varias acciones de hecho. Dos importantes acciones fueron: una marcha en Buenaventura con el deteniimiento del tráfico por el puente el Piñal y otra marcha en Bogotá, en la cual para muchos hombres y mujeres negras de lo rural y lo urbano era la primera vez que estaban en Bogotá, la capital político-administrativa del país, y para muchos esa fue la única, alguno decía: “En los paraísos en que vivimos no tenemos nada que buscar por esas tierras tan frías” y asentían muchos, casi todxs. Solo por la defensa del territorio y el reclamo de los derechos se realizan este tipo de desplazamientos. Lástima que muchas y muchos de manera violenta han sido obligadxs a salir de esos paraísos, convertidos en zonas de terror²⁵, pero en tanto se pueda, aun a riesgo de la vida, muchas y muchos seguiremos en resistencia en los lugares donde se nace, donde se tiene “sembrado el ombligo”, donde sabemos que nuestras ancestras y ancestros resistieron, y hoy las y los renacientes hacemos nuestros mejores esfuerzos para seguir esa huella de resistencia.

Nuestra tarea en ese momento era la reglamentación de la ley 70, donde hicimos ejercicios de participación activa desde y con las comunidades, así como se hizo con la reglamentación del artículo transitorio 55. La Ley 70 la escribíamos con las comunidades, íbamos y veníamos de los ríos y luego se daban los momentos de concertación con el gobierno nacional, por eso la Ley 70 y sus decretos reglamentarios no son todo lo que nosotrxs aspirábamos, el gobierno nacional mandaba sus funcionarios ‘expertos’ a defender sus puntos de vista, así fue que, por ejemplo, tuvimos como apuesta que lo que hoy conocemos como “territorios colectivos de comunidades negras” administrados por los consejos comunitarios se llamaran palenques, pero en el tire y afloje con el gobierno no se logró. Lo que sí logramos sin duda fue generar un proceso sin precedentes en Colombia de escribir una ley desde las mismas comunidades, claro, en concertación con el gobierno, pero donde los sujetos políticos involucrados-as de esa futura ley, participaron activa y directamente. Algunos dicen que es el mejor ejercicio de consulta y consentimiento previo,

[47]

²⁵ Un mayor del Proceso de Comunidades Negras dice que la riqueza que tenemos es nuestra mayor desgracia, pues es codiciada por muchos.

libre e informado²⁶ para ejercicios legislativos llevado a cabo en Colombia con comunidades negras.

Luego de ver correr mucha agua bajo el puente reconocemos la importancia de lo que hicimos y nos sentimos muy agradecidos de la vida pues estuvimos en ese privilegiado lugar para aportar en el avance del reconocimiento de algunos de nuestros derechos como pueblo negro. Algunas personas que van llegando ahora a los espacios de representación desconocen esos inicios y creen que siempre fue como en los últimos años, y no es así, no había reconocimiento institucional, utilizábamos nuestros propios recursos, con condiciones mínimas realizamos las acciones y la permanencia en Bogotá, por ejemplo, era con lo mínimo, recordamos todxs el hotel Dorantes donde en habitaciones para dos o tres terminábamos durmiendo muchos más en el piso de los cuartos... esto hay que darlo a conocer porque muchos contradictores del PCN confunden a la gente sin siquiera saber de esos inicios, que como reza el dicho popular: “nadie daba un peso por esas luchas”.

[48]

Pero en esos tiempos y por más difíciles que fueran las condiciones, un grupo importante de hombres y mujeres creímos en lo que hacíamos y, sin duda, las comunidades lo hicieron posible. Contamos, por supuesto, con algunas personas aliadas, tanto de los ámbitos académicos, institucionales (menos), y de otros sectores y organizaciones sociales. Por eso, y cuando “las cosas se aprietan” quienes venimos de ese momento histórico, nos reconocemos hermanas-os y nos ponemos de acuerdo, sin importar el que pertenezcamos a distintas organizaciones, dejando de lado discusiones y contradicciones internas del movimiento negro.

En esa época literalmente nos sudamos la camiseta. No había las grandes discusiones por viáticos ni hoteles, nos jugamos nuestra existencia en cada momento. Nos tildaron de guerrillerxs, que no teníamos el “alto nivel” porque no exigíamos condición de senadores, nos decían ilusas-os, románticas-os. Nosotros y nosotras pensábamos principalmente en la conquista del reconocimiento de derechos. Alguna gente se sorprende cuando se enteran que muy al inicio, cuando en una que otra comunidad no nos conocían, en ocasiones nos tocaba dormir en casas abandonadas en los ríos, y las ratas se paseaban por todo lado... Hay tanta historia de aguante, de llanto, de caren-

 26 Aclarando que ese ejercicio no se realizó en el marco del mecanismo internacional de reconocimiento de derechos de pueblos étnicos y tribales, en la Organización Internacional del Trabajo - [OIT](#). Fecha de adopción: 27:06:1989 en [OIT](#); Fecha de entrada en vigor: 05:09:1991. Fecha de ratificación en Colombia 07:08:1991.

cias, incluso de lo básico para lograr ese pedacito de reconocimiento legal. Por eso la primera y -para muchos- última vez que hemos estado en el Congreso, brincamos, lloramos de alegría cuando finalmente se aprobó esa ley. No había celulares y corríamos de un lado a otro para decirnos cómo iban las deliberaciones en cada una de las cámaras del Congreso. Yo había visto a esos personajes del Congreso en televisión y estar allí escuchándolos en directo fue interesante... de alguna manera tenían en sus manos el fruto del esfuerzo colectivo de las comunidades para convertirlo en ley. Aunque, y repito: no todo lo deseado y expresado por nosotrxs se logró acordar, el texto que se entrega es el concertado con el gobierno nacional.

[49]

En ese momento, tomados de la mano, rezando en todo lo que creíamos, pidiendo a lxs ancestrxs para que se aprobara esa ley. Fueron instantes muy sufridos; era como si eso nunca fuera a suceder... y como no entendíamos del todo el tema de los tiempos en esa institución, en realidad algunos creímos que no se iba a dar... era ya el cierre de la legislatura en ese justo día y ya se hizo de noche... era como que el tiempo no pasaba, y luego era que pasaba muy rápido... eso fue surreal, mágico...intenso! y lo fue, porque fue un logro colectivo que, triste y dolorosamente, costó incluso la vida de amigos y amigas; costó desplazamientos, costó exilios en países fríos y grises, costó pérdida de familias... tuvo altos y dolorosos costos.

La Ley 70 de 1993 es considerada por muchos como el reconocimiento de mayor alcance en materia territorial en el marco de reparación histórica por el delito de lesa humanidad y las consecuencias aún hoy día de la esclavización de hombres y mujeres libres de África. Por supuesto que la ley tiene vacíos y podría ser mejor, lo que reflexionamos es que esos vacíos y errores se podían ir subsanando en la posterior reglamentación, y en cada proceso de reglamentación le apostamos a ello.

Ese pedacito de reconocimiento se da por el convencimiento, dedicación y entrega de muchos hombres y mujeres que incluso dejaron de atender sus compromisos familiares y de empleo por dedicarse al trabajo en los ríos, con las comunidades, el empeño era sacar adelante ese reconocimiento formal de algunos de nuestros derechos. Fue una experiencia en la cual, desde la dinámica y conocimiento que teníamos algunxs de los ríos y las ciudades (algunxs profesionales y otros no), y el conocimiento y amor por el territorio que tenían (y que por supuesto siguen teniendo) la gente de los ríos, logramos trabajar de conjunto, unidxs, cada cual aportando lo mejor de sus experiencias, experticias y conocimientos propios-ancestrales y también académicos y políticos,

de vida para jalar para un mismo lado: el lado de los derechos étnico-culturales y territoriales del pueblo negro, siempre orientados desde lo colectivo.

Es muy apasionante y enriquecedora toda la dinámica de estar en los ríos y compartir con la gente de las comunidades en asambleas veredales (parte media, alta y baja del río) y a veces unas asambleas de río o donde se juntaban varios ríos del Pacífico. Eso fue sencillamente vivir el olor del Pacífico en todo mi ser, fue dejar la nostalgia de ese olor y tenerlo, tocarlo, sentirlo... ¡para mí, fue una sensación de plenitud, de sentirme completa!

Al principio se sufre un poco con las diferencias en las condiciones y formas de vida entre lo rural y lo urbano en materia de saneamiento básico, la escasez de agua potable es lo más complejo de entender..., pero claro, es un diseño de mundo y de país, donde algunas zonas están diseñadas-condenadas a ser sacrificadas. Y cuando muy al inicio que no nos conocía bien y a todx en algunas, muy pocas comunidades, en algunas ocasiones tocaba dormir en lugares abandonados, las ratas nos caminaban sobre los toldillos, dormíamos sobre tablas, en fin, fue mucha la dificultad que tuvimos que pasar, claro, solo muy al principio, luego esas pocas comunidades fueron abriendo más y se mostraban tal como son, muy hospitalarias y acogedoras; recuerdo de manera especial la casa de una pareja de líderxs en el río Calima, ahí llegábamos muchxs y siempre fuimos muy bien atendidos y dormíamos muy cómodos; incluso en algunos lugares la gente nos brindaba sus camas, sus habitaciones para que nos quedáramos y ellxs iban a dormir a otro lado. Lo que mayormente inspiraba fue su enorme conocimiento de sus territorios, ese sentido de ser parte del mismo y el pensamiento complejo asociado a las varias formas de vivir, la amplitud y variedad de maneras en que se relacionan con los hábitats, haciendo un uso y manejo respetuoso y buscando no romper o afectar tanto el equilibrio de la vida y de las relaciones para su continuidad.

Pero, incluso cuando la pasábamos mal en las noches, nos levantábamos a las reuniones con la comunidad, y ver las caras curiosas, la disponibilidad y el compromiso de la gente nos llenaba de alegría, se nos iba el cansancio de no haber dormido muy bien. Se disfruta mucho más el contacto con la gente que los espacios formales de relacionamiento con personalidades políticas o del gobierno nacional. En eso, sin duda soy radical, en el sentido que lo expresa con mucho convencimiento y vehemencia un compañero de PCN²⁷, radical de

[50]

27

Fue un hombre fundamental en la consolidación de la organización, ya no hace parte de PCN. Valga la pena decir aquí que lo extraño en su ser, en sus convicciones y con sus importantes aportes en nuestras discusiones internas.

raíz, de estar pensando, sintiendo y actuando desde y con las comunidades y en los territorios-urbanos o rurales. Por supuesto, esa es solo una de las tantas formas de vivir la radicalidad.

En casi todos los sectores políticos institucionalizados funcionan unas lógicas de la diplomacia que en ocasiones rayan con la hipocresía, de mentiras sutiles y a veces abiertas que son cinismo puro y duro. Eso de alguna manera ha venido generando en mí una intolerancia a esos escenarios donde todos son “doctores y doctoras” y la palabra, incluso la escrita, no se respeta, se llegan a acuerdos, se escriben, ponen sus firmas en actas y luego sencillamente no cumplen, eso nos ha pasado una y otra y otra vez a las comunidades negras con el gobierno nacional y con algunos otros sectores sociales. No honran su propia palabra. Entonces nos obligan a llevar a cabo acciones de hecho para que cumplan al menos una parte de lo que se comprometieron. En este trajinar entendí que toca interactuar en esos escenarios entendiendo la importancia de los mismos, pues, más allá de esas lógicas, se requiere justamente esos diálogos con el contradictor (interno y externo), sentarse con quienes piensan distinto a nosotrxs; es parte de los procesos de defensa, reivindicación y reconocimiento y respeto de derechos para su aplicación; pero hay que decirlo: es tremendamente desafiante y agotador. Por un lado, para seguir conociendo qué piensan, sus lógicas, alcances y formas de entender las situaciones y, por el otro, para llegar a acuerdos a pesar que se corre el riesgo que no cumplan su palabra; pero estamos en un país de leyes y leguleyos que en ocasiones defienden nuestros destinos como pueblos y como colombianxs. Y así, entendemos y que les quede claro a la clase económica y política que se mantiene en las esferas de poder que:

[51]

“... hoy día sabemos que seguirán irrespetando, aniquilando la vida, queriendo imponer su pensar, sus formas y decisiones... Los espacios de concertación serán para que sepan que aquí estamos y aquí (en nuestros territorios) nos quedamos. Los territorios ancestrales que hemos defendido y seguiremos defendiendo seguirán siendo espacios de vida en todas sus expresiones, será defendida por nosotros y nosotras, siguiendo el legado de hombres y mujeres cimarronas” (Machado Mosquera, 2017, p. 254).

El cuadro enviado por nuestro hermano Yellen Aguilar Ararat, da cuenta de los entresijos y articulaciones que, desde el conocimiento de las comunidades y con la producción de conocimiento desde los espacios de debate -las tongas de pensamiento- logran, junto al PCN, relacionar y plasmar en los postulados

y avances de la Ley 70, los aspectos que entrelazados entre sí son puntos de partida de la vida de los pueblos negros y puntos de llegada en el ámbito del reconocimiento de derechos. Yellen toma como punto de relacionamiento los espacios asamblearios de la organización, en los cuales participamos activamente las comunidades, personas y dinámicas organizativas territoriales -palenques- del PCN en Colombia. Es una interpretación sentipensada desde la sabiduría de nuestro compañero, y el profundo e inquebrantable compromiso de Yellen con su gente, de hecho, con la gente toda, con todo el pueblo colombiano. Y nos muestra como desde estos ejes temáticos: IDENTIDADES Y DERECHOS, TERRITORIO, SOLIDARIDAD, AUTONOMÍA, REPARACIÓN HISTÓRICA, se organizan los espacios de asamblea y se retroalimenta lo que se había plasmado en la Ley 70 y en los desarrollos legislativos.

[52]

Mandatos, acciones y elementos culturales, y reglamentación de la Ley 70 después de 30 años de lucha¹⁸

Mandatos	Principios / Líneas de política PCN	Orientación de la política PCN	Elementos básicos de la política PCN	Cultura y reglamentación Ley 70	
				Elementos culturales	Aspectos y capítulos a reglamentar
"Por los derechos de todos" I Asamblea Tumaco, 1992	Identidades y derechos	Reafirmación de la identidad étnica y cultural de las comunidades negras.	Fortalecimiento étnico-cultural de las comunidades negras	Identidad (SER Negro)	Capítulos I – III – IV – V – VI – VII
		Respeto de derechos diferenciales de sectores poblacionales de comunidades negras.	Mujeres negras y género	Mujer, género, generaciones y familia. Equidad	Capítulo I – VI – VII
			Hombres negros y género		
Sectores etarios					
		Fortalecimiento de los procesos de generación de "Pensamiento Afro"	Escuelas de pensamiento Afro	Identidad (SER Negro)	Capítulo I – VI

28 Texto enviado por Yellen Aguilar Ararat antes de su partida, insistentes diálogos sobre si la Ley 70 no es en femenino, no será, por la reparación interna de los feminicidios, acosos y violaciones por dentro y por fuera de los movimientos de la diáspora afro en plural.

Mandatos	Principios / Líneas de política PCN	Orientación de la política PCN	Elementos básicos de la política PCN	Cultura y reglamentación Ley 70	
				Elementos culturales	Aspectos y capítulos a reglamentar
<p>“Por los derechos de todos” I Asamblea Tumaco, 1992 “Resistir no es aguantar” IV Asamblea Cali, 2007</p>	<p>Territorio</p>	<p>Reconocimiento de territorios ancestrales de comunidades negras.</p>	<p>Titulación colectiva.</p>	<p>Dominio Relaciones campo-poblado</p>	<p>Capítulo III Titulación por fuera del Pacífico – Modificación</p>
			<p>Acceso y propiedad de tierras individuales.</p>		
			<p>Otras formas solidarias de tenencia y usufructo de la tierra.</p>		
		<p>Ordenamiento y planeación del territorio.</p>	<p>Sincretismos y otras perspectivas del ordenamiento y la planificación.</p>	<p>Dominio Relaciones campo - poblado</p>	<p>Capítulos III – IV – V</p>
		<p>Protección integral del territorio</p>	<p>Función ambiental de comunidades negras en Colombia.</p>	<p>Dominio Relaciones campo – poblado Compensación y reparación</p>	<p>Capítulos III – IV – V</p>
			<p>Deforestación, calentamiento global y cambio climático.</p>		
			<p>Minerías ilegales y criminales.</p>		
			<p>Cultivos de usos ilícitos.</p>		
			<p>Protección de los ríos y otras fuentes de agua.</p>		
			<p>Participación en la gestión de conflictos ambientales en territorios ancestrales.</p>		
<p>Visibilización de conflictos y acciones de protección (activismo de medios.)</p>		<p>Capítulos VI</p>			

Mandatos	Principios / Líneas de política PCN	Orientación de la política PCN	Elementos básicos de la política PCN	Cultura y reglamentación Ley 70	
				Elementos culturales	Aspectos y capítulos a reglamentar
<p>“Informar y consultar siempre” II Asamblea Bogotá, 1993</p>	<p>Autonomía</p>	<p>Ejercicio de gobiernos, gobernanzas, gobernabilidades y justicias propias en territorios ancestrales.</p>	<p>Implementación/ fortalecimiento de formas e instrumentos propios de gobierno y justicias en el territorio.</p>	<p>Dominio Autodeterminación Sostenibilidad (ambiental, social, cultural, económica).</p>	<p>Capítulos I – VI</p>
		<p>Ejercicio de formas propias de “control” y “cuidado” (Defensa/ protección)</p>	<p>Estructuración del Fondo de Prevención y Atención de Situaciones Críticas.</p>	<p>Dominio Autodeterminación</p>	<p>Capítulos I – VI</p>
			<p>Conformación/ fortalecimiento de Guardias Cimarronas.</p>		
			<p>Otras formas de defensa y protección.</p>		
	<p>Redes de protección.</p>				
	<p>Articulación con el Estado.</p>				
	<p>Armonización de formas de gobiernos y justicias.</p>	<p>Construcción de elementos para el reconocimiento y articulación de formas propias de gobiernos y justicias.</p>	<p>Dominio Autodeterminación Sostenibilidad (ambiental, social, cultural, económica).</p>	<p>Capítulos I – VI</p>	
<p>“Por los derechos de todos” I Asamblea Tumaco, 1992 “Somos un sector del movimiento y de la diáspora africana” III Asamblea Puerto Tejada, 1993</p>	<p>Solidaridad</p>	<p>Recuperación/ reafirmación del sentido de colectividad y corresponsabilidad de las comunidades negras. Posicionamiento del sentido del UBUNTU.</p>	<p>Fortalecimiento de alianzas y redes de cooperación y apoyo.</p>	<p>Identidad Bienestar colectivo (UBUNTU).</p>	<p>Capítulos VI – VII</p>
			<p>Estructuración del Fondo de Solidaridad y Apoyo.</p>		
			<p>Asistencia política, organizativa y técnica, y acompañamiento en situaciones críticas.</p>		

Mandatos	Principios / Líneas de política PCN	Orientación de la política PCN	Elementos básicos de la política PCN	Cultura y reglamentación Ley 70	
				Elementos culturales	Aspectos y capítulos a reglamentar
“Resistir no es aguantar” IV Asamblea Cali, 2007	Reparación histórica	Recuperación Negra de la historia Negra.	Cátedra: “Historias de la inequidad con los Pueblos Afro / Inequidades de la historia con el Pueblo Afro” (solo una idea).	Identidad Compensación y reparación	Capítulo VI
		Reconocimiento de las “deudas históricas” y de sus manifestaciones actuales.	Identificación de formas colectivas de reparación y de lucha contra las formas de racismo estructural e inequidad mediante el rompimiento de las brechas sociales, políticas, económicas de la comunidad negra.	Identidad Compensación y reparación	Capítulo III – IV – V - VI – VII
“No es equivocado volver a aquello que hemos olvidado” V Asamblea Buenaventura, 2017	Futuro Propio (Desarrollo)	Concreción de los principios arriba mencionados y construcción de (otras) visiones y formas propias de futuros y desarrollo.	Formulación de políticas públicas, planes, programas y proyectos de “futuro” diferenciales para comunidades negras.	Bienestar colectivo (UBUNTU). Sostenibilidad (Ambiental, social, cultural, económica).	Capítulos III, IV, V, VI, VII Financiamiento de los planes de desarrollo para comunidades negras.

Somos hijas de la libertad²⁹,

Somos rebeldía de los antepasados

Somos cimarronas que no cesan

Somos re-existencia y orgullo

Somos el agua que fluye desde el río Gambia pasando por el

Misisipi, el Magdalena, el Cauca y el río grande... el Atrato, el San Miguel y el Ovejas...

[56]

Somos Pacífico irreverente y oscuro, mágico y vital

Somos Caribe alegre y rebelde, danza y misterio

Somos selva agreste, montañas y valles

Somos Ubuntu, somos África, somos el mundo

Somos mujeres sin tiempo que fluyen en el Universo

Somos el escarceo de lo que fue y lo que será...

Somos las voces ancestrales del tambor y la marimba,

Somos grito libertario, somos magia y memoria

Somos soplo de esperanza, lluvia fresca y sol candente

Somos alegría y arrojo, como el conjuro incesante de ancestras y renacientes.

Kuagro ri Changaina, Colombia, 2020

29 Texto enviado por Marilyn Machado, Kuagro ri Changaina, Tejido de Transicionantes del Valle Geográfico del río Cauca y Gaidepac.

En el Biogeoterritorio Kumanday en Colombia se encuentra el volcán, que suele ser llamado Nevado del Ruiz; no obstante, lo nombramos y reivindicamos con su nombre originario: Kumanday (Encuentro Crianzas Mutuas México – Colombia, 9 de octubre del 2021)³⁰

También se recuperaron los nombres de los ríos del territorio embera katío: El río Sinú volvió a llamarse Keradó, el río Esmeralda, Kuranzadó y el río Verde, Iwagadó. “recuperar los nombres indígenas”, decía KIMY, “es comenzar a recuperar la dignidad de nuestras comunidades” («Kimy, bed’ea jauri ome dod’ebena» = «Kimy, palabra y espíritu de un río», 2011)

[57]

Fotografía del volcán nevado Kumanday.
Fuente: Natalia Giraldo-Jaramillo, 2012.

Estamos caminando en el tejido de colectivos Unitierra desde Manizales y el suroccidente colombiano. Me corresponde hablar de la comida y la defensa del territorio, sabiendo que tod@s estamos y nos encontramos en el sanar y los otros ejes, pero que esta manera de mirar es una forma de organizarnos en el tejido, saber quiénes somos, quiénes estamos caminando, para quienes estamos escuchando y estamos tejiendo, para que con esta palabra nos demos cuenta dónde están esos mundos que ya son y lo han sido, esas redes de apoyo, dónde están los procesos, en qué vamos

a enfatizar, cómo nos encontramos con los otros y otras más allá del capitalismo, el patriarcado y frente a la crisis ambiental y civilizatoria.

Hace ya varios días que estamos construyendo estos mapas del agua, los cuales están abiertos y seguramente seguirán abiertos. Este es un mapa del agua (Ver mapa del agua página 29) donde ustedes pueden ver los principales ríos que están dentro de lo que se ha llamado históricamente el Estado-nación Colombia, pero que va más allá de los límites político- administrativos

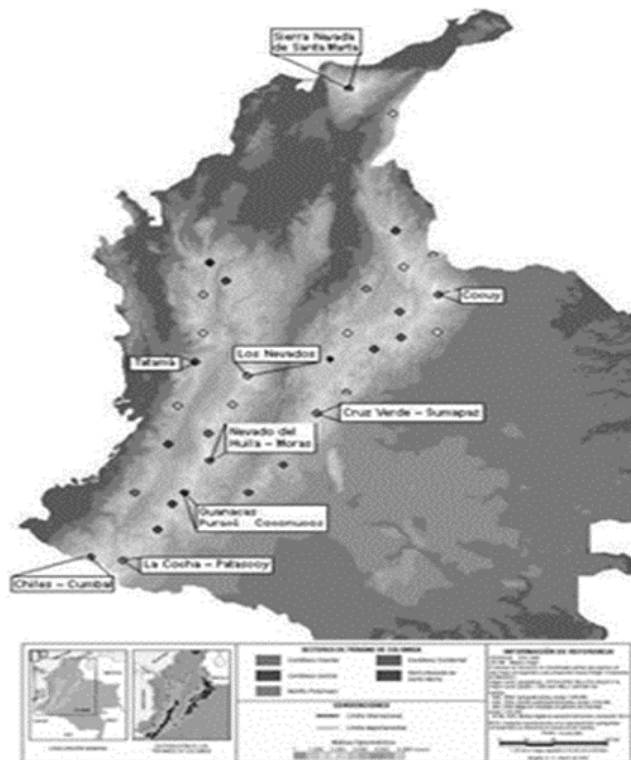
30

Natalia Giraldo-Jaramillo Tejido de Colectivos-Unitierra Manizales y suroccidente colombiano; Pluriversidad de la Madre (Territorio Ancestral de la Línea Negra, Sierra Nevada de Gonawindúa, conocida como Sierra Nevada de Santa Marta), Movimiento Socioambiental Kumanday (MSAK), Colombia.

arbitrarios hechos en los escritorios de los políticos. El centro de nuestra representación son las fuentes de agua, las cuales sí son reales y determinan totalmente la vida biológica y cultural en cada uno de los territorios.

En los bioterritorios tenemos 34 complejos de páramo (Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 2007) entre ellos 4 complejos de glaciár, en los cuales nacen las aguas que nos recorren. Tenemos, al norte la Sierra Nevada de Gonawindúa como la llaman los Kogui-Kággaba, y que ha sido conocida colonialmente como Santa Marta. Al oriente la Sierra Nevada de Cocuy – Güican, en la que hay 20 picos cubiertos de nieve, allí vive el pueblo originario U´wa. En el centro, desde donde estamos hablando nosotr@s, la ciudad de Manizales, tenemos el territorio de vida de los nevados, a las ‘faldas’ (en la base) del volcán nevado Kumanday, Poleka Kasué (Santa Isabel) y Dulima (Tolima). Al sur, encontramos el volcán nevado del Huila de donde son originarios los indígenas nasa. De estos llaman la atención 9 complejos de páramo con presencia de pueblos originarios (ver Mapa).

[58]

Mapa: 9 complejos de páramo con presencia de pueblos originarios. Fuente: Natalia Giraldo-Jaramillo, 2010. Modificando el mapa del Instituto Humboldt 2007.

En el sur continúa la cadena volcánica activa, pero desafortunadamente sin capa glaciar. Es el caso del volcán Galeras en Pasto (Nariño), cerca del cual, en el Páramo de las Papas en el Macizo Colombiano (Huila y Cauca), nace el río Yuma o gran río de la Magdalena, el cual recorre todo el país de sur a norte. Valga realizar la aclaración, aquí hay un ejercicio que estamos haciendo de recordar los nombres originarios, a partir de preguntar a las comunidades y revisar textos que nos ayudan a acercarnos a esos nombres (es un ejercicio abierto). Cotidianamente, en la contemporaneidad, la gente llama al río Magdalena por el nombre colonial, pero ancestralmente ha tenido varios nombres según la altura del río y los pueblos originarios que allí vivían. El río Yuma (es uno de los nombres, de origen Muisca), pero también se le ha nombrado como Karakalí o Karihuaña, Arlí, Guacayo. En este mismo lugar, en el Macizo Colombiano, también nace el segundo río más largo de Colombia, el río Cauca (también conocido como Caucaya, Haucadam, y otros nombres como Lili). Este río también recorre el país de sur a norte hasta un sector llamado La Mojana. En el delta de La Mojana³¹ se encuentran el río Cauca, el río San Jorge (con nacimiento en El Paramillo) y el río Cesar (este último nace en la Sierra Nevada), se encuentran con el gran río Yuma; desembocando finalmente en Bocas de Ceniza al lado de la ciudad costera de Barranquilla.

[59]

Este recorrido de los ríos Yuma y Cauca es muy importante porque es el camino de la vida biológica y cultural, recorrido biocultural, en lo que se conoce hoy como Colombia. En el mapa del agua se ve el Pacífico colombiano en el occidente, donde también hay procesos con los cuales nos vamos tejiendo. En la parte sur del mapa se representa la Amazonía, y hablamos que hay una conexión entre el Amazonas y los Andes, ya que existen los “ríos voladores” con una conexión estrecha en la que el agua de la Amazonía llega de nuevo a los Andes. Todo esto está conectado en una gran red del agua y la vida.

 31 La Mojana es un lugar de enorme relevancia en la cultura Caribe, siendo el lugar donde nació el género musical de la cumbia. Esta expresión artística es una fusión de diversas influencias, como las raíces afrodescendientes-negras, indígenas y europeas. La cumbia se caracteriza por su enérgica percusión afrodescendiente, protagonizada por tambores, así como por la presencia de instrumentos de viento, maracas y el guache. Además, incorpora elementos indígenas, tal es el caso de los kuisis, que son instrumentos de viento de origen Kággaba (Kogui), transformados en gaitas de cumbia. Esta fascinante manifestación musical también se enriquece con cantos y coplas de estilo español, lo que le confiere una autenticidad y riqueza cultural única. Una destacada artista de esta tradición es Totó La Momposina (<https://www.youtube.com/watch?v=ojETZklosQs>)

Así mismo, los colectivos que confluímos en la Unitierra hemos nacido desde lugares específicos con relaciones territoriales propias como una forma de re-existencia al sistema capitalista, neoliberal, patriarcal y colonial. Visto de una manera muy directa también nos cuidamos de los megaproyectos que están destruyendo todos esos territorios, tanto los lugares y los sitios como las relaciones humanas.

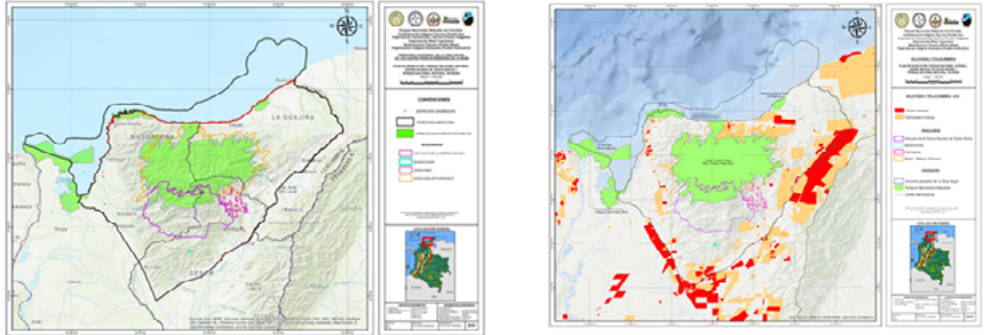
Para el caso de La Sierra Nevada Gonawindúa (Santa Marta) hay un proceso importante que en particular yo he estado acompañando y caminando desde la comprensión y pedagogía del Territorio Ancestral de la Línea Negra (realizamos un curso a dos voces con una compañera indígena en la Universidad del Magdalena llamado: *Territorio ancestral de la Línea Negra: compresiones, tensiones y transiciones*. Con base en el camino trazado en el *Camino en espiral: Yo´sa ingunu* (Natalia Giraldo-Jaramillo, 2014).

[60]

Los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada (Koguis-Kágaba; Iku-Arhuaco; Wiwa y Kankuamo) narran que antes de la llegada de la luz en los Lugares Sagrados de la Línea Negra nació la vida en pensamiento, por eso el color es negro y la mejor traducción es oscuro (mejor que Línea Negra es Hilo Oscuro). Así como cuando ustedes cierran los ojos y piensan y lo ven, primero es oscuridad. Entonces antes era el pensamiento oscuro en **Aluna** y luego vino la luz. Esos lugares son los lugares de la vida, los lugares sagrados, entonces hay una red de lugares sagrados a los cuales le han llamado los pueblos de la Sierra Línea Negra - Hilo Oscuro.

En el mapa siguiente (abajo izquierda) se representa la Sierra Nevada con los resguardos indígenas y la Línea Negra, parte de la cual fue narrada al gobierno colombiano como una forma de defenderse contra la destrucción de los lugares sagrados. Este mapa muestra la representación de la Línea Negra (periférica), pero también hay puntos y lugares sagrados hacia dentro. La Sierra Nevada de Gonawindúa es el macizo montañoso de mayor altura sobre el nivel del mar del mundo y los nevados más altos que tenemos en Colombia. Comienza desde la mar hasta los 5.775 msnm, en los picos nevados llamados Chundwas en idioma *Ikun* (Ikú) y Gonawindúa en Koguián, los cuales han sido conocidos colonialmente como Pico Colón y Pico Bolívar. En la actualidad la Sierra Nevada se encuentra amenazada por varios megaproyectos: monocultivos, ganadería, contaminación, turismo, entre otros. Uno de los más fuertes es la gran minería, aquí está el mapa de títulos mineros (Ver mapa página 69), se ve cómo la base de la Sierra y otros lugares del Territorio Ancestral están llenos de títulos mineros; entonces los pueblos originarios han tenido que develar este conocimiento tradicional, ancestral y oculto como una forma de defender el territorio.

[61]

Mapa izquierdo: Mapa Territorio Ancestral de la Línea Negra y Resguardos Indígenas. Derecha: Mapa títulos mineros vigentes. Sierra Nevada de Gonawindúa, Santa Marta. Fuente: Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta y del Parque Nacional Natural Tayrona. (Parques Nacionales Naturales de Colombia y Consejo Territorial de Cabildos de la Sierra Nevada de Santa Marta, 2020).

El tema de la Línea Negra ha debido ser conocido no solo por el gobierno sino por la ciudadanía en general, naciendo en este marco el Decreto 1500/2018 (con antecedente en 2 Resoluciones) como una forma de protección jurídica de la red de estos lugares sagrados. Este Decreto es defendido en la actualidad, se encuentra demandado ante el Consejo de Estado por sectores de gran poder económico. Su defensa ha dado nacimiento a la campaña realizada por el Consejo Territorial de Cabildos (CTC) nombrada: “1500 latidos”. En este marco la Unitierra realizó una conversa virtual llamada “[Resistencia Ancestral Iku, Kággaba, Wiwa y Kankuamo en la Línea Negra](#)” (29 de julio del 2020)

Fotografías: [Conversa Unitierra. Campaña 1500 latidos.](#)

Con-versas UNITIERRA
RESISTENCIA ANCESTRAL IKU, KÁGGABA, WIWA Y KANKUAMO EN LA LÍNEA NEGRA

MIÉRCOLES 29 / JULIO 5 PM
Pueblos indígenas - Consejo Territorial de Cabildos (CTC)

Vanelia Mestre
Capetano Torres
(Antropólogo Honoris Causa)
ATI Góndara (Estudiante Economista)

Juan Pablo Muñoz (Bogotano LIC)
Rosemberg Ariza
(Profesor universitario)

Moderadora
Natalia Girardo (Antropóloga)
Valentina Escobar (Bogotana)
Plataforma ZOOM:
ID de la reunión: 88467554655
Facebook live
Tejido de Colectivos UNITIERRA

#1500Latidos

ESTA PLAYA ES SAGRADA PARA LOS INDÍGENAS

JARA YAGHAWAKAKA

Campaña #1500latidos UNITIERRA CLÍNICA SOCIOJURÍDICA UNIVERSIDAD DE... Creado en vivo

Tejido de Colectivos Unitierra

VALENTINA ESCOBAR SERRA
Capetano Torres

0:19 / 07:04

Me gusta Comentar Compartir

Juan D. Juan David, Kuntanday Caños Humberto y 62 personas más · 27 comentarios

En las siguientes fotos podemos ver a autoridades del pueblo Kogui realizando un recorrido a la Línea Negra. Está el mamo Alejandro en la foto de la izquierda con Antonio Coronado en una barca yendo hacia el Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos. En la foto de la derecha está el mamo Alejandro en el lugar que han nombrado como Parque Nacional Natural Tayrona, el cual más que un parque es un Terri-

[62]

torio de Vida. En la foto de abajo vemos al mamo Kággaba Shibulata haciendo un recorrido a la Línea Negra. En la Línea Negra se hacen recorridos de pago, ofrenda, activación de los lugares sagrados y su alimentación.

Muy importante para el proceso de memoria de las autoridades tradicionales es el llevado a cabo por la editorial Cosmos, personas escribanas de los mamos y autoridades tradicionales. Ell@s transcriben, escriben y compilan conocimiento y pensamiento ancestral: Jesús Ortiz y Nora Díaz.

Ayer en el Teatro El Escondite de Manizales se hizo el lanzamiento del último libro: *Tradición y memoria del Corazón del Mundo* (en la foto se muestra la portada), el cual es una escribanía de los mamos mayores Kággaba (Kogui): Hate Sebastián Loperena y Hate Kogui José Gabriel Alimaco (Ver fotografía a la derecha). En él se encuentran transcripciones de relatos y otros

Fotografías: recorrido de Línea Negra. Curso Universidad del Magdalena. Arriba der. Mamos Alejandro y Antonio Coronado en el Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos. Arriba der: Mamo Alejandro en Parque Nacional Natural Tayrona. Abajo: Encuentro con Mamo Shibulata. Fuente: Natalia Giraldo-Jaramillo, 2019.

Fotografía: carátula del libro *Tradición y memoria del Corazón del Mundo*. Escribanías de los mamos mayores: Hate Sebastián Loperena y Hate Kogui José Gabriel Alimaco. Fuente: Editorial Cosmos.

textos de interés frente a la historia profunda de la Línea Negra.

De la Sierra Nevada en el norte, nos venimos para el Territorio de Vida Los Nevados, el territorio desde el cual estamos hablando, cerca al volcán nevado Kumanday (el Ruiz). En este momento estamos haciendo, junto con David Páez-Toro y Jorge Ronderos-Valderrama ejercicios de memoria para recordar los nombres originarios del territorio a partir de consultas bibliográficas y entrevistas. Uno de los libros consultados es *Los nombres originales de los territorios, sitios y accidentes geográficos de Colombia* (IGAC). (Fonseca Truque, 1995) de Guillermo Fonseca Truque (1926-2008), marino, investigador y artista. Así mismo, el texto del padre Fabo *Historia de la ciudad de Manizales*, de 1926. En ese camino podemos ver que el nombre originario de río Claro, ubicado en la actualidad en el municipio de Villamaría, Caldas, es Taguambí (Ver mapa inferior).

[63]

Mapa: territorios Carrapa, Umbra y Quindío. Caldas, Risaralda y Quindío. (Fonseca Truque, 1995).

Al momento hemos llegado a lo siguiente:

Nevado Kumanday

Nevado del Ruiz (nombre colonial) Cumanday, Camundai (Fabo, 1926) también Tama (padre mayor). Kumanday (ortografía de tradición oral) Kumandai (Umbrá: /Kum/ radical de /tikaum/, fuego; afijo /ma/, montaña, altura. Montaña de fuego) (El secreto del Kirma). También para los kimabaya significa "gran vasija sagrada" todo vocablo "Kum" (vasija o vientre). Volcán Erbé (crónicas de indias - (Fonseca Truque, 1995). Tama (vocablo "Ta" fuerza y poder masculino y "Tabuchía" posiblemente desde los putimaes, habitantes de sus laderas orientales. Nevado Carrapa (Fonseca Truque, 1995)

Nevado del Tolima

Conserva su nombre ancestral, pero cambia un poco la fonética, se dice por tradición oral que es Dulima (Cacica guerrera pijao). Yulima.

Nevado Poleka Kasué

Santa Isabel (nombre colonial). Poleka Kasué (Doncella de las nieves). Nevado Tataquí (Fonseca Truque, 1995).

Laguna del Otún

Laguna Tataquí (Instituto Geográfico Agustín Codazzi & Fonseca-Truque, 1995)

Paramillo del Quindío

Paramillo del Kindo. Comunidad de los Kindos (secreto del Kirma). Conocido al momento de tener glaciár como Nevado La Paloma. Al lado de la Cuchilla de Pachacué (Fonseca Truque, 1995).

Paramillo de Sotará (tradición oral)

Paramillo de Santa Rosa (nombre colonial).

Paramillo Anaira (tradición oral)

Paramillo del Cisne (nombre colonial). El volcán Kumanday es un volcán activo, en el año 1985 causó la conocida "avalancha de Armero" en la cual fallecieron más de 20.000 personas. Está avalancha arrasó con el poblado de Armero pero que también afectó otros poblados como Chinchiná y Villamaría. En este momento el volcán se encuentra en alerta amarilla debido a su nivel de actividad (Ver foto).

Fotografía: Volcán Nevado Kumanday (del Ruiz). Foto tomada desde Taguambí, tierra en proceso de la Unitierra y la Universidad sin Fronteras. Tejinando Sentipensares. Fuente: Natalia Giraldo-Jaramillo, 2021.

Aquí vemos varias fotos del volcán desde una de las tierras en proceso de la Unitierra a la cual hemos llamado Taguambí como el nombre originario del río Claro, según Fonseca Truque (1995). Esta tierra Taguambí la sentimos y pensamos como un territorio para que coman los animales de monte y además como escuela territorial para nosotros y la comunidad, el proceso es con La Universidad sin Fronteras (Universidad de a pie que ha tenido su proceso en La Casona (Dosquebradas, Risaralda)), unidas en Tejinando Sentipensares. Desde esa tierra se ve

[65]

así el nevado, como se muestra en la fotografía; y al frente se encuentra una formación invertida en la cual una pareja de cóndores tiene su nido. En este mismo lugar se puede ver un monocultivo de aguacate Hass, y un *glamping* para turismo principalmente de élite, principalmente extranjero, dos grandes afectaciones en la cuenca del río Taguambí.

Fotografía izquierda: Tierra Unitierra Taguambí. Derecha: Formación invertida al frente. Allí se encuentra el nido de una pareja de cóndores, pero al mismo tiempo, a la izquierda, cultivo de aguacate Hass y un *glamping* para turismo de élite. Fuente: Natalia Giraldo-Jaramillo, 2021.

Frente a estas afectaciones tenemos varias campañas por parte de los colectivos. Para el caso del monocultivo de aguacate Hass nos hemos unido como Centro de Estudios Kumanday al grupo de Montes Nativos sin Monocultivos. Para el análisis de ese caso el Centro de Estudios Kumanday (CEK) escribió el artículo *Trochando Taguambí por los montes nativos sin monocultivos: retornando a los ríos voladores* (CEK, 2021).

En el año 2012, desde el Centro de Estudios Kumanday en el parque de La Gotera (Ernesto Che Guevara) de la Universidad de Caldas, se avivó el tejido de una wiphala gigante, cada cuadro de tela de 1.5 m por 1.5 m, de 7 cuadros cada lado, en su totalidad tejidos a mano. En ella sintetizamos muchas de nuestras apuestas por la memoria (ver fotografía). Desde su nacimiento la wiphala se ha unido a incontables marchas y viajes, como un símbolo profundo que nos junta en objetivos comunes del cuidado de la Casa partiendo de la Filosofía Andina (Sumak Kamaña y Sumak Kausay) y nos habla de la unidad en la diferencia.

[66]

Fotografía: 26 de mayo 2021. Día de luna llena, Vesak. Vuelve la wiphala a ondearse en este lugar después de 9 años de ser avivada por el Centro de Estudios Kumanday y muchas personas quienes la tejimos a mano. Ahora con el Movimiento Socioambiental Kumanday y con ocasión de la clausura del Festival Internacional por la Diversidad Biocultural Kumanday. En el marco del estallido social. Fuente: Natalia Giraldo-Jaramillo, 2021.

Imagen: afiche 'Conversa de las Conversas Unitierra' en el Pabellón de las Ramas.
Fuente: Unitierra, 2021.

Estos múltiples y diferentes colores nos llevan a ver colectivos en Manizales como el Movimiento Socioambiental Kumanday, que se destaca en la dimensión política; mientras que Marcha Carnaval Caldas es relevante en el ámbito del arte y la acción, buscando poner en el debate público las problemáticas ambientales. También la Fundación Prodiversitas nos hace el llamado a caminar la Filosofía Andina. En la Unitierra conversamos como tejido, sobre todo en El Pabellón de las Ramas de la Galería Plaza de Mercado de Manizales, en donde se encuentra como punto de partida el comercio de los alimentos del campo (frutas, verduras, carne y derivados animales), pero también se puede encontrar 'de todo' de segunda mano (ver imagen del afiche).

[67]

Para el tema del 'comer', uno de los colectivos pioneros y que confluye de manera permanente en la Unitierra es Comunitativa Huertas Urbanas, central en la dinámica de las huertas urbanas, la educación popular y el trabajo comunitario en Manizales. El espacio se encuentra muy cerca a la Plaza de Mercado. En ese mismo sentido del 'comer', en la ecofinca La Soledad, ubicada también en el río Taguambí, se hace y enseña agroecología, permacultura y espiritualidad relacionada con el territorio, acompañad@s de sabedores y sabedoras de pueblos originarios. Desde La Soledad se ha fortalecido la ancestralidad en el territorio y a partir de allí hemos estado caminando procesos con medicina, plantas de poder y alimentos limpios. [Estos dos procesos se encuentran en un mapeo general de la Red de Agricultores Soberanos de Manizales](#). En este momento esas huertas urbanas están planteando la política pública de huertas urbanas para Manizales. Hace unos días y en el marco de la Fundación Prodiversitas acabamos de pensar un diplomado entre varias personas y colectivos centrado en la espiral de la vida y la muerte con el biogeoterritorio Kumanday, la agroecología y permacultura, el comer, con el sanar, con las economías solidarias, y las econonuestras que no son economía. Queremos hacerlo con base en la estructura de la colmena, por eso estamos proponiendo dentro del diplomado que mínimo lo cursen dos personas por comuna para atender esos fueguitos, esas huertas como un portal de ese otro

comunitario en Manizales. El espacio se encuentra muy cerca a la Plaza de Mercado. En ese mismo sentido del 'comer', en la ecofinca La Soledad, ubicada también en el río Taguambí, se hace y enseña agroecología, permacultura y espiritualidad relacionada con el territorio, acompañad@s de sabedores y sabedoras de pueblos originarios. Desde La Soledad se ha fortalecido la ancestralidad en el territorio y a partir de allí hemos estado caminando procesos con medicina, plantas de poder y alimentos limpios. [Estos dos procesos se encuentran en un mapeo general de la Red de Agricultores Soberanos de Manizales](#). En este momento esas huertas urbanas están planteando la política pública de huertas urbanas para Manizales. Hace unos días y en el marco de la Fundación Prodiversitas acabamos de pensar un diplomado entre varias personas y colectivos centrado en la espiral de la vida y la muerte con el biogeoterritorio Kumanday, la agroecología y permacultura, el comer, con el sanar, con las economías solidarias, y las econonuestras que no son economía. Queremos hacerlo con base en la estructura de la colmena, por eso estamos proponiendo dentro del diplomado que mínimo lo cursen dos personas por comuna para atender esos fueguitos, esas huertas como un portal de ese otro

conocimiento ancestral donde la gran maestra es la tierra, el territorio. A partir de las huertas nosotr@s aprendemos del cuerpo-territorio, vemos un maíz y un frijol crecer, entonces no solo hablamos del maíz, sino que lo comemos o lo sembramos, lo entendemos, lo aporcamos, lo aclaramos, todo el camino de vida del maíz, el frijol, la calabaza, alimentos principales que tenemos en este continente.

Diálogos entre la rana y la icotea³². Todos los sábados amanece la palabra con pueblos milenarios creando alternativas a la escolástica y por medio de la virtualidad

[68]

El colectivo del cual hago parte y los motivos y contextos en los cuales surgió vienen del proceso en pandemia. Soy maestro en la ciudad de Bogotá y algunos maestros del interior del país de la depresión momposina, que era lo que Natalia Giraldo-Jaramillo mostraba al norte del país, lacustre, en el territorio de los antiguos Sinú, los mejores ingenieros hidráulicos de sur américa. Varios maestros empezamos a hablar de estos territorios lacustres donde a partir del animal, la expresión de vida que expresa o que manifiesta las formas de ser de ese territorio, donde se juntan pescadores y agricultores, es la rana y la icotea, es el maestro Fals Borda que de alguna manera con sus relatos la trae a colación para todo el planeta.

Aquí, en el interior, la rana es un símbolo mítico de trascendencia de nuestros orígenes. Nosotros pertenecemos a la cultura Muisca, en la cultura Muisca el lago es importante para nosotros, la rana es fundamental porque significa vida. A raíz de ese diálogo de la depresión momposina en el interior del país, surge este nombre ‘Diálogos de la rana y la icotea’.

Nosotros nos reunimos todos los sábados en las noches a escuchar relatos, nuestras conversaciones duran generalmente entre tres y cuatro horas, eso significa que comenzamos más o menos a las ocho, generalmente está terminando entre las doce de la noche y la una de la mañana, en un momento les explicaré por qué sucede eso. La primera imagen que estoy compartiendo con ustedes pertenece a uno de los pueblos que habita la Sierra Nevada de Santa Marta, están al norte del país y es el pueblo Kankuamo, un pueblo que según los antropólogos y habitantes de la región, era un pueblo que no existía para algunos y que no tenía lengua escrita, lo que nosotros escuchamos por parte de estos hermanos de la sierra fue el proceso a través el cual ellos

rescatan su lengua, a partir de los topónimos y cómo ese proceso de rescate de la lengua es uno de los fundamentos para la reconstrucción de sus territorios y organización de su resguardo, el resguardo para que manejemos los mismos conceptos es una forma de administración propia y organización en un territorio concreto. El resguardo Kankuamo queda en la parte baja de la Sierra Nevada de Santa Marta está habitada por cuatro pueblos: el pueblo Kankuamo queda en la parte baja, fue el pueblo que estuvo más cerca al contacto de los conquistadores y las llegadas de sus tropas, como de los campesinos en el proceso de usos de la tierra bajo el modelo capitalista. Al norte del país tenemos una península gigantesca hermosa llamada la península de La Guajira, es habitada por uno de los pueblos originarios, que es El pueblo Wayú que se distribuye entre Colombia y Venezuela, pues en esos diálogos escuchamos cómo es que en estos pueblos se producen los conocimientos, cómo se transmiten de una generación a otra y lo escuchamos de la palabra de uno de los palabreros, el palabrero es un ser que media los conflictos y también sustenta la memoria, no es el único personaje que soporta la memoria pero es uno central, esto es sobre una comunidad al norte de la Guajira en una zona desértica de un pueblo que habita entre Colombia y Venezuela.

[69]

En la zona donde nace el río Cauca y el río de la Magdalena, en la zona del Cauca habitan varios pueblos, en esta imagen podemos ver el resultado de uno de los diálogos que mantuvimos con una ex gobernadora Misak, ella nos enseñó cómo se tejen en torno a la *chak*, es el lugar de la huerta lo que en algunos pueblos llamaríamos la huerta casera, ellos la llaman la *chak* y es el lugar donde se enseña el vínculo con la comida, se enseñan los fundamentos de la palabra, de la lengua propia, esto que les muestro fue un diálogo que mantuvimos con mama Liliana Pechené, una de las primeras mujeres gobernadoras en Silvia, Cauca. En los cabildos que tienen ellos el título de la conversación fue “Cómo cultivar en la escuela el espíritu de sí mismo a partir de la tradición”, esta comunidad compartió con nosotros, porque nuestro colectivo en gran medida está conformado por maestros y maestras de todo el país.

En este mismo territorio habita otro pueblo, allí habitan los Nasa, esta conversación obedece al pueblo Nasa, dos hermanos, Vilma Almendra y Emmanuel Rozental, desde los relatos de su experiencia han construido de forma colectiva con los indígenas de la zona del Cauca el cuidado de esa tierra, que han heredado a través de la palabra y los saberes propios, como son esas construcciones colectivas, por esa razón el título del diálogo fue “La lengua es el camino que arraiga el territorio”.

En estos territorios también habitan campesinos, entonces esto que ustedes están viendo son las imágenes de un proceso colectivo, la casa que se muestra en la imagen es la casa de una antigua hacienda de terratenientes del Cauca, es una de las zonas de mayor conflicto territorial en estos momentos en Colombia porque tiene una zona estratégica de tránsito para llegar a las costas del Pacífico. En este lugar también hay unas estructuras muy fuertes esclavistas, pero los pueblos se organizan a mediados del siglo pasado y recuperan las tierras, esta imagen corresponde a una hacienda recuperada por unas organizaciones campesinas donde los colectivos lograron gestar un proceso educativo que se llama Maestra Vida y lo que escuchamos fue la historia de este proceso colectivo.

[70]

En una zona de Tierra Adentro en el Cauca existe un proyecto que se llama Kiwe Uma, es un proceso autónomo no institucional centrado fundamentalmente en dos elementos: la lengua propia y el territorio, estos tienen un proceso que surge ante la imposibilidad de poder desarrollar su cosmovisión al interior de la escuela oficial, es la comunidad indígena que gesta unos procesos organizativos no institucionales, cuando digo esto es incluso al margen de sus propias dinámicas organizativas. Aquí en Colombia a partir de la Constitución de 1991 se generan nuevos espacios para los pueblos indígenas, eso que en su momento se pensó que era enteramente positivo hasta formar las dinámicas internas, porque ahora los pueblos tienen que aprender a organizarse para poder de alguna manera dialogar y negociar con el Estado que antes los desconocía, eso ha modificado cosas, y lo que en la práctica se ha encontrado es que el Estado incluye para homogenizar y desaparece lo propio. Por esta razón esta es una de las experiencias más fuertes en este territorio, la experiencias de Kiwe Uma.

Un proyecto educativo Misak en Silvia, Cauca se focaliza también en la lengua propia, en el vínculo con el territorio, donde por la fortaleza del proceso histórico que ya la maestra Patricia de alguna manera describió. La fortaleza de este proceso de cientos de años de resistencia de los pueblos ya tiene la suficiente fuerza para poder, de alguna manera, este pueblo en particular el pueblo Misak poder definir los fundamentos de sus instituciones educativas, en esta imagen vemos unos niños en una espiral de educación del cabildo indígena de Guambía.

Finalmente, la manera como nosotros conversamos. La imagen que ustedes están viendo pertenece a dos mayores de dos pueblos, quien está de traje blanco es el mamo Roberto del pueblo Kogui de la Sierra Nevada de Santa Marta, y quien está al lado de él, de sombrero, es el abuelo Fernando Castillo

del pueblo Muisca, porque es muy significativa esta imagen; el pueblo Kogui es un pueblo que ha resistido, que ha logrado mantener a través de su lengua una cosmovisión, donde según ellos nosotros somos los hermanitos menores en el sentido que necesitamos ser guiados por los hermanos mayores, donde tenemos que aprender a escuchar los consejos de la madre tierra, aprender a escuchar lo que la naturaleza dice. El mamó Castillo es un referente de un pueblo que está tratando de renacer y de recrearse en el interior de Colombia por la historia de la conquista y la colonia en la construcción de la república de los pueblos originarios del centro del país que fueron arrasados casi en su totalidad, la lengua desapareció. Hoy, en un proceso muy difícil, lento y persistente, el pueblo Muisca ha logrado de alguna manera a partir que nos propusimos ir reconstruyendo su lengua, pero lo importante de esta imagen es que hemos aprendido como existen en la memoria de estos pueblos unos encuentros que no aparecen en los registros formales de corte académico. Para nosotros es un aprendizaje conocer que en siglos pasados los pueblos de la sierra caminaban kilómetros hasta el interior del país, pero no era para el intercambio de mercancías o productos, era para conversar, caminaban durante semanas para reunirse a conversar.

[71]

Hoy en día los diferentes pueblos que aún sobreviven en Colombia, estoy hablando de los pueblos amazónicos, pueblos del sur del país, pueblos del norte, tienen un propósito en común y es ayudar al renacer del pueblo Muisca, es un territorio ancestral desde donde yo les estoy hablando, era un centro ceremonial del pueblo Muisca. El encuentro de los dos mamós significa una posibilidad de resistencia y la forma como se dialoga, en estos encuentros nosotros aprendimos la manera como tenemos que encontrarnos.

Les voy a explicar cómo funciona nuestra mecánica. Decidimos hace un año, más o menos en el mes de mayo, cuando nos reunimos maestros de la depresión momposina y del interior del país, nuestro tema inicial era cómo íbamos a enfrentar la pandemia, porque partíamos de un principio: tenemos el deber de relatar lo que está sucediendo para que aprovechemos esto como un aprendizaje. En nuestro tercer o cuarto encuentro nos dábamos cuenta que no nos conocíamos, más o menos al mes y medio de estar dialogando, eso hizo que cambiáramos el propósito de nuestros encuentros y empezamos a reunirnos todos los sábados en las noches con un solo propósito, escuchar los relatos de los territorios y empezamos a trasnochar cada sábado, terminábamos once y media, doce o una de la mañana. ¿Por qué es importante esto del trasnocho?, después entendimos porque en estos pueblos, sobre todo en los pueblos de la Sierra, cuando uno quiere comprender algo, aclarar algo, lo

que hace es trasnochar porque durante la noche surgen sentidos. Nosotros no nos hemos dispuesto a recoger información para hacer una construcción conceptual, no, hemos en este momento pretendido una sola cosa: aprender a escuchar para que en las noches emerjan gradualmente los sentidos, y llevamos más de un año escuchando relatos de los distintos territorios del país, también relatos campesinos y relatos de experiencias urbanas.

En diversos momentos nos han invitado a que esos relatos, estoy hablando de más o menos unas ochenta horas de grabación, los convirtamos en textos para publicar. Después de conversar entre nosotros decidimos que por lo menos en este momento no lo vamos a hacer, porque si los pueblos originarios han logrado mantener, resistir y han logrado avanzar con la oralidad, nosotros también lo vamos a intentar, por una sencilla razón: el relato no tiene autor, la palabra escrita sí tiene autor, un relato al llevarlo a la forma escrita hay cosas que se pierden, cada vez que el relato se vuelve a efectuar, el relato de alguna manera es recreado y nunca es igual y eso está bien. ¿Por qué razón?, porque cada relato se recrea de acuerdo a las características y al momento de cada territorio. En todos los territorios el agua corre de una manera distinta, las tierras y los vientos son distintas, así como las épocas de siembra, esto significa que los relatos que escuchamos sábado a sábado ya los hemos evidenciado que están germinando en diversos momentos de distintas maneras, pero germinan en cada territorio, en cada uno de los procesos de que quienes lo escuchamos estamos gestando a lo largo del país, por esas razones nosotros no tenemos expresiones de forma escrita de lo que hacemos tampoco, lo hemos hecho hasta el momento con la intención de crecer, las invitaciones a nuestros encuentros circulan entre amigos, estos invitan a otros amigos y lo hacemos así cada sábado.

La directora de cine, muy joven de pueblo U'wa que habita la frontera entre Colombia y Venezuela, donde la Cordillera Central, o sea, una rama de la Cordillera de los Andes, termina y se encuentra con las sabanas venezolanas. Este pueblo es un pueblo que ha sufrido con los embarques de las exportaciones petroleras, está tratando de sobrevivir, en el pasado se suicidó ante el hecho inminente de perder sus territorios, y de alguna manera esta mujer que vemos en la imagen, Marly Cáceres Uncacia³³, ha logrado a través del cine recuperar los relatos de uno de los brazos de nuestras cordilleras del norte de Colombia.

33 Ampliar la información en: <https://web.facebook.com/MujerEsAudiovisual/posts/10158056548811539/>

Esta otra imagen que ustedes ven pertenece a una mujer del pueblo de Los Pastos. Tenemos la fortuna que nosotros dialogamos con uno de los mayores, aunque él no es indígena, es un hombre que le ha dedicado toda su vida a acompañar procesos con los pueblos amazónicos y los pueblos al sur del país. El pueblo de Los Pastos fue un pueblo que en su momento estaba en riesgo de desaparecer como colectivo, los individuos estaban desagregados, pero este relato de la imagen de Juan Chiles es la historia de los volcanes al sur del país en la frontera con el Ecuador, como referente de unión de los pueblos originarios en relación a su territorio en un vínculo sagrado de espiritualidad.

Les he mostrado una parte de los diálogos con los pueblos de la tierra, también hemos escuchado esos sábados lo que ha sido el proceso de los que somos mestizos aquí en el interior del país, Boyacá es un lugar central sobre la Cordillera de los Andes en el centro del país. Muy cercano a Bogotá, es un lugar donde la iglesia católica se impuso de una manera muy fuerte y eliminó casi en su totalidad los referentes culturales y la espiritualidad de los pueblos ancestrales. Por esa razón en este territorio, sobre los ritos y los puntos de referencia espirituales, la iglesia católica construyó todas una lógicas de adoración y de peregrinación, y de alguna manera nosotros durante algunas semanas hicimos la reconstrucción de cómo fue ese proceso histórico intencional de transformar la espiritualidad indígena en religiosidad campesina y que poco a poco modificó subjetividades, esto fue algo a lo que le dedicamos varias semanas.

Tuvimos una conversación sobre el río Cauca, es un territorio además de hermoso con unas condiciones geográficas de riqueza minera, en el cañón, en las arenas de este río hay pueblos que a través del barequeo ancestral han luchado por preservar estas expresiones de vida, y por ejemplo los barequeros extraen de las arenas del río solamente el oro que necesitan para vivir, ellos saben que si extraen más, con el deseo de acumular en una la lógica extractivista, el río se muere, pero ese río de alguna manera fue casi que eliminado por un proyecto hidroeléctrico. Conversamos sobre lo que eran en

"... es un territorio además de hermoso con unas condiciones geográficas de riqueza minera, en el cañón, en las arenas de este río hay pueblos que a través del barequeo ancestral han luchado por preservar estas expresiones de vida..."

su momento, a principios del siglo pasado, las vivencias de los pueblos cercanos del río Cauca, esta fue otra de las conversaciones que nosotros hemos mantenido a partir de relatos, en este relato está presente una maestra de la Universidad de Antioquia de Medellín, porque me parece importante aclarar que nosotros no eliminamos los diálogos con el mundo académico, simplemente les proponemos a las personas que pertenecen al mundo académico que cambien el formato de su palabra y lo hagan a través de relatos, no solamente discursos argumentativos.

Las veredas son un referente geográfico alrededor de las ciudades aquí en Colombia, en el territorio rural de Medellín hay un proceso se llama “El hecho campesino en un borde de la ciudad”. Aquí hay unos procesos y una ONG de muchos años de trabajo, donde fueron los campesinos los que asumieron esta forma de gestión para poder interlocutar de una manera más efectiva con la ciudad y la administración de la ciudad, se llama Penca de Sábila. Tenemos datos de los alrededores de Medellín sobre un proceso donde estas comunidades logran hacer el tránsito de la concepción de tierra que está arraigada mucho en los campesinos, tierra significa lindero, significa propiedad privada, significa monocultivos; cómo logran, después de unos trabajos de más de veinte años de procesos, recuperar la noción de territorio y logran construir un concepto que es el distrito regional campesino, tratando de frenar las tendencias que existen en las ciudades colombianas donde los territorios al borde de las ciudades gradualmente empiezan a hacer devorados por procesos de urbanización.

Finalmente, los diálogos que hemos mantenido con indígenas, campesinos, de ciudad, el mundo afro; vivenciamos un altar funerario de San Basilio de Palenque en el ritual llamado Lumbalú, este se hace con música, con mujeres rezanderas, es el África presente en Colombia, donde la comunidad de San Basilio de Palenque acompaña con la música el tránsito de los seres que están terminando su proceso de vida orgánica, en este momento es un proceso donde se están convirtiendo en ancestros y van hacia el África. Conocimos a la tamborera María de los Santos, porque las mujeres en palenque, además de tener los saberes ancestrales africanos, han sido sujetos fundamentales en el mantenimiento de la lengua palenquera. En San Basilio de Palenque hoy en día han logrado, a partir de procesos organizativos, darle unos ámbitos nuevos a una lengua ancestral, logrando generar nuevos hablantes de la lengua, algo que es esencial para la reutilización de las lenguas de los pueblos originarios. La lengua palenquera fue la lengua que emergió en el contexto de los africanos al ser descendientes de distintos pueblos que hablaban distin-

tas lenguas, ellos logran compilar con los sonidos de sus lenguas, incluyendo también sonidos del portugués y el castellano, logran construir una lengua nueva, lo que nosotros vimos fue con el territorio Benkos Biohó, nombre de quien lideró un proceso de cimarrones al norte de Colombia.

Nosotros en los diversos relatos que hemos escuchado, más o menos doce relatos, sobre las lenguas propias, vimos que Colombia tiene la fortuna aún de contar con sesenta y cinco lenguas originarias, México tiene también centenares de lenguas originarias. Algo en común que hemos escuchado en los relatos de todos estos pueblos es que en el pasado tenían prohibido hablar, es dramático escuchar como los mayores les prohíben a los niños hablar la lengua porque no querían que fueran víctimas de agresiones, entonces por eso es significativo que ustedes vean la insistencia sobre las lenguas propias.

Aquí ya voy hacia el sur, estos fueron unos relatos en el Chocó nuestro donde, de alguna manera, en las comunidades Afro del Pacífico cada territorio tiene sus pautas de crianza, estas son muy importantes para nosotros como maestros porque nos ayudan a entender cómo es que las comunidades conciben la vida de sus niños, como las comunidades les van transmitiendo a partir de la oralidad los saberes propios, como a través de la oralidad los niños aprenden distintas expresiones de espiritualidad; acompañamos a una mujer que estaba enseñando a su niña para que la niña pudiera bailar siendo adulta como preservación de sus raíces.

Conocimos la historia de una maestra desplazada de la zona de Tumaco en el sur del Pacífico colombiano, desplazada por los procesos de conflicto interno, llega a Bogotá y en un proceso de reterritorialización junta a otros desplazados del Pacífico e institucionaliza quilombos, una forma organizativa africana de distintas localidades de la ciudad y logra de esta manera mantener el vínculo espiritual con la comida. De hecho esta maestra hoy y mañana esta acá en Bogotá desarrollando algo que se llama el Festival del Plátano. El plátano para los pueblos del sur del Pacífico evoca el África, pues en unos ejercicios que se están haciendo de ancestralidad, donde hay danza, música, cantos, de manera virtual por organizaciones de África, Senegal y Portugal, están de alguna manera revitalizando el vínculo del sur del Pacífico con la comida. Finalmente, les estoy compartiendo lo que será nuestra conversación de esta noche, nosotros tenemos al norte del país una zona lacustre hermosísima pero desconocida para nosotros los colombianos, hoy nos vamos adentrar a un lugar llamado Tamalameque, muy cercano a otro lugar Chimichagua.

Como nosotros hacemos estos procesos de conocimiento y de encuentro, para ir abarcando territorio por territorio a través de los relatos de los

habitantes, ya les he hecho como un barrido muy somero de lo que nosotros hacemos, voy a tratar de sintetizar cuáles son los fundamentos de nuestro trabajo, iniciando principalmente como deberíamos enfrentar una situación como la pandemia, y a las tres o cuatro semanas fuimos consientes de algo doloroso y es que estamos en un destierro permanente.

La escuela que nosotros como maestros reconocemos y representamos es la escuela de un proyecto de Estado, monolingüe, blanco, machista, extractivista, entre otros detalles, vamos a acabar con ese destierro, los relatos que nosotros manejamos nos permiten dar cuenta del lugar que habitamos, de nuestro origen; por ejemplo, yo soy el resultado de dos familias campesinas de aquí del centro del país, donde vivían mi padre y mi madre, recibieron desde niños una sola propuesta: hay que dejar de ser campesinos para poder ser alguien. Nosotros no queremos que eso siga pasando, por eso queremos acabar con el destierro y queremos asumir un principio de los pueblos del Cauca y es que el pasado va adelante, el origen nos muestra el norte, eso hace que hoy en día en nuestros diálogos participen maestros, antropólogos, líderes y lideresas comunitarias, empezamos de alguna manera a tener un proceso consiente con la palabra, y en nuestras familias asumir los relatos sobre nuestros orígenes, son procesos individuales que después empiezan a florecer en los procesos colectivos, hay tres elementos centrales que nosotros abordamos, los diálogos con esos territorios, la lengua propia, la espiritualidad, y el territorio. Cada sábado cuando las condiciones nos lo permiten podemos durar más de un mes hablando sobre un territorio, a manera de ejemplo, a Palenque le dedicamos dos sesiones para tratar de comprender cómo es la espiritualidad africana en el norte de Colombia, cómo es la concepción de los territorios, cómo se organizan los pueblos, cuál es la relación con la siembra, por eso aparece siempre lengua, espiritualidad y territorio. Si nos damos cuenta estos tres elementos, como fundamento del abordaje a las comunidades, está ausente como usualmente hace la escuela y la academia, y finalmente reiterar que para nosotros la palabra vida, la oralidad, se mantiene colectivamente; no hay autor particular en la oralidad, hay una responsabilidad individual y colectiva para recrearnos de forma permanente y cada relato germina según las condiciones de cada territorio. En síntesis, esto es lo que nosotros hacemos, dejaré en el chat para los que quieran escuchar algunos relatos del territorio de la icotea que el maestro Fals Borda plasmó en sus textos y fue el fundamento de lo que hoy conocemos como sentipensar, entonces quien nos quiera acompañar bienvenido a trasnochar con nosotros.

Archivo crianzas Mutuas México 04 de diciembre 2022, liberadas por la Universidad de la Tierra Oaxaca, Wendy Juárez y Mauricio Villarreal

Diálogos de la Rana y la Ictoea

"La Escuela y su Discurso del No Futuro"

El Sentipensamiento Enraizado y Los Diálogos Narrativos Intergeneracionales ... una forma de Resistencia

Maestra Patricia Botero-Gómez
Universidad de La Tierra
Manizales

Sábado 21 de Agosto
8:00 p.m.
<https://meet.google.com/tjy-nbat-wae>

Diálogos de la Rana y la Ictoea

"La lengua es el camino que arraiga el territorio"

... ponerle palabra al camino y caminar esa palabra, tener para ser palabrando y no ser para tener mercantilizando

Virma Almendra
Emmanuel Rozental
Pueblos en Camino

Sábado 28 de Agosto
8:00 p.m.
<https://meet.google.com/hhh-kaan-gjn>

[77]

Diálogos de la Rana y la Ictoea

"Tejiendo Educación en el Nak Chak"

¿Cómo cultivar en la Escuela el estudio de sí mismo, como forma de humanizar la Educación?

La experiencia en el pueblo Misak

Mama Liliana Pechené Muelas
Expresidenta Misak
Líderesa Indígena

Sábado 7 de Agosto
8:00 p.m.
<https://meet.google.com/xbe-ftz-cwp>

Diálogos de la Rana y la Ictoea

Género y Diversidad Sexual en nuestros tejidos

Mascaras Impuestas o autoimpuestas para poder estar en una cultura que discrimina

Johana Caicedo
Mujer Negra Afrocolombiana
Coordinadora para el Valle del Cauca del programa de Juntanza Étnica USAID

Águeda Ballega
Líderesa de la Mesa Diversa
Divergennero - Comuna 3 (Medellín)

Bicky Bohorquez Bastidas
Mujer Trans Negra (Palмира)
Coordinadora Fundación MUJE

Ysai Muñoz Bueno
Realizador Embora Chamá

Sábado 23 de Julio - 8:00 p.m.
<https://meet.google.com/hxt-edpj-yxl>

Diálogos de la Rana y la Ictoea

El arte ancestral de tejer pensamiento, palabra y territorio

Relatos del Tejido Wayuu

Nat Nat Ipuana
Comunicadora Indígena - Realizadora Audiovisual

Jennifer Iguarán Pimienta
Mujer Wayuu - Comunicadora Social

Ariel Cuello
Comunicador Social Wayuu

Sábado 14 de Mayo
8:00 p.m. (Colombia)
<https://meet.google.com/isf-xeta-mbi>

Diálogos de la Rana y la Ictoea

El Barequeo

en el cañón del Rio Cauca

Maestra Neyla Castillo E.
Antropóloga

Sábado 26 de Junio
8:00 p.m.
<https://meet.google.com/gry-cupx-jgu>

Diálogos de la Rana y la Ictoea

El arte ancestral de tejer pensamiento, palabra y territorio

Relatos del Tejido MISAK

Mama Agustina Yalende
Medica tradicional, partera y tejedora Misak
Resguardo Guambia - Silvia (Cauca)

Sábado 21 de Mayo
8:00 p.m. (Colombia)
<https://meet.google.com/pvc-gkxn-ue>

La Barequeo Pedro

Diálogos de la Rana y la Ictea

RFP – Rap Folclórico Palenquero
 “Lengua Ri Palenque Tá Bibí Ku Música”
 La lengua palenquera vive a través de la música
 ... que nosotros estamos haciendo

Andrés Pedilla Julio – “Afroneto”
 Creador del Rap Folclórico Palenquero
 Bestor del Colectivo “Kombolasa M”
 San Basilio de Palenque

Sábado 25 de Septiembre
 8:00 p.m.
<https://meet.google.com/fovw-lnar-dpy>

Diálogos de la Rana y la Ictea

Cantaoras del Patía
Maestras que cantan y oran
 Alabos, arrullos, tonadas, bambucos patianos...
 Memoria cantada y bailada del valle del Patía

Ana Amelia Caicedo A.
 Ana Tullía Hernández A.
 Olivia Angulo C.
 María del Rosario Ramírez
 Deisi Alejandra Hernández A.

Sábado 11 de Junio - 8:00 p.m.
<https://meet.google.com/idw-ixcm-sqo>

[78]

Pedagogía de la Madre Tierra
 Principios de la Madre Tierra - La Ruta Pedagógica del Abuelo Yagé

Homenaje a Guzmán Caizamo Isarama
 Sabio y dirigente del pueblo Embera Dóbida

SABADO 15 DE MAYO 8 P.M.

Abadio Green Stocel
 Indígena Gunadule (Panamá – Colombia)
 Coordinador del programa de Educación Indígena
 de la Universidad de Antioquia
 Fundador y expresidente de la OIA
 Expresidente de la ONIC

Atardecer en el territorio Gunadule
 Ibagundwala – Golfo de Urabá

Diálogos de la Rana y la Ictea

LA CONQUISTA NO HA ACABADO
FORMAS DE CONTINUIDAD DE LA CONQUISTA
 MEMORIAS Y LUCHAS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE COLOMBIA

Oscar Montero De la rosa
 Indígena Kankuamo - Comandante Dhenegamama
 COORDINADOR DEL INFORME NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA
 DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE COLOMBIA

Sábado 14 de Octubre
 8:00 p.m.
<https://meet.google.com/hod-snkw-brk>

Diálogos de la Rana y la Ictea

**“La lengua Palenquera...
 — gestación, debilitamiento y fortalecimiento de la lengua de las hijas y los hijos de Benkos Biohó”**

María de los Santos Reyes
 Moraima Simarra Hernández
 Maestras de Lengua Palenquera
 Líderesas Comunitarias y Bestoras Culturales en
 San Basilio de Palenque

Sábado 18 de Septiembre
 8:00 p.m.
<https://meet.google.com/kaz-draf-vns>

Diálogos de la Rana y la Ictea

Proyecto Educativo Misak
 Espiral Educación
 Cabildos Indígenas de Guambía
 Sibúva – Casca

“La sagrada ancestral Misak con todos aquellos saberes que permitieron la estructura colectiva humana del pueblo Misak, sus interacciones con el Territorio y Cosmovisión que deben ser transmitidas de generación en generación, en su habitual vivencia y mantenimiento la oralidad. Su soberanía es el ser, estar, hacer, saber y convivir: que se relaciona y se manifiesta en la vivencia y prácticas nativas”

Esteban Ussa Tombe
 Coordinador Pedagógico
 Toronal Educación
 Cabildo Indígena de Guambía

Sábado 31 de Julio
 8:00 p.m.
<https://meet.google.com/ooi-couy-bjk>

Diálogos de la Rana y la Ictea

Relatos de Jóvenes de la Sierra Nevada de Guainiwúva
 Por la Pervivencia en Unidad

Pueblo Kankuamo
 Pueblo Wiwa
 Pueblo Kogui
 Pueblo Arhuaco

Sábado 25 de Junio - 8:00 p.m.
<https://meet.google.com/hmr-otni-oww>

Diálogos de la Rana y la Ico tea

Origen y significado del Bastón de Mando Indígena

"Nuestro Bastón de Mando es un símbolo de armonía, resistencia y vida"

Luis Acosta Zapata
Coordinador Nacional de la Guardia Indígena de la ONIC

Sábado, 6 de Mayo 8:00 p.m. (Colombia)
<https://meet.google.com/bev-pump-yar>

Diálogos de la Rana y la Ico tea

Cantos de Mujeres, Memoria y Territorio

Martha Elena Hoyos
Cantautora y poeta colombiana
Investigadora y viajera de las raíces sonoras de América

Sábado, 11 de marzo - 8:00 p.m.
<https://meet.google.com/gyy-kqma-cop>

TAMALAMEQUE

UN PUEBLO CONTADO DE MEMORIA

Diogenes Armando Pino A.

Boleta nacido en San Miguel de las palmas de Tamalameque
Maestro y Fundador de la Biblioteca Municipal
Gestor de Grupos Folclóricos

[79]

Diálogos de la Rana y la Ico tea

Huellas de nuestros Shures y Shuras

El "Ser Misak" en contexto de ciudad

Janeth Liliana Calambás
Integrante de la nación Misak de Silvia (Cauca)
Red de Creación Intercultural
Socióloga, experta en Pueblos Indígenas y Derechos humanos

Sábado 25 de marzo - 8:00 p.m.
<https://meet.google.com/fzc-kggc-tzr>

Diálogos de la Rana y la Ico tea

"Kiwe Uma"

Diálogos sobre la Crianza y Siembra de Sabidurías y Conocimientos para la maduración de la semilla y el cuerpo

Universidad Autónoma Indígena Intercultural
UAIBN - CRIC

Yeny Finscue Chavaco
Directora de la UAIBN - CRIC
Tierradentro - Cauca

Gentil Guexia
Dinamizador del Semillero de Investigación Pedagógica "Kiwe Uma" - Tierradentro

Sábado 24 de Julio 8:00 p.m.
<https://meet.google.com/uvx-qazw-can>

Diálogos de la Rana y la Ico tea

El Arte como territorio de re-existencia

El arte como acto de reflexión permanente —y no estamento como el hecho de realizar objetos artísticos— debe contribuir a ensanchar los escenarios de discusión en torno a la exclusión social, la racialización, la violencia generacional, la reafirmación de los estereotipos y el autoritarismo

Adolfo Alban Achinte
Estudios Interculturales - Universidad del Cauca

Sábado 18 de Febrero - 8:00 p.m (Colombia)
<https://meet.google.com/csa-qatd-hbn>

Diálogos de la Rana y la Ico tea

Horizonte de Vida

... palabra compartida por el pueblo Maya en voz de mujer

Aura Cumes Simón
Activista Maya Kaqchikel (Guatemala)
Cofundadora de la comunidad de estudios Mayas
Doctora en Antropología

Sábado, 22 de Abril - 8:00 p.m.
<https://meet.google.com/csg-civb-jvu>

3

*Globalización de
las pandemias
y alternativas a
la globalización:
diálogos entre saberes
y aprendizajes en
conjuntanzas hacia
la sanación de los
territorios*

Estallido social en Colombia: el Estado es más peligroso que el virus³⁴

En nombre de los derechos, derechización del mundo. El Estado y sus violaciones³⁵: si la gente se moviliza en la pandemia es que el Estado es más peligroso que el virus. Los movimientos sociales, las organizaciones, defensores y defensoras etc. reivindicamos el término 'derechos humanos'. Me llama mucho la atención, al menos en el caso de Colombia, cómo en estos días se está utilizando también ese término en función de pensarse los derechos humanos de la gente que están de parte de las fuerzas públicas, y la gente que está dentro de los estamentos del Estado³⁶ ¿Es ésta una toma de conciencia de parte de otras gentes o es parte de una estrategia-estrategema en términos de enfrentar lo que nosotros estamos planteando? ¿Cuáles son las formas adecuadas de decir: ¿oye, aquí estamos, oye, no estamos de acuerdo con esto o creemos que la cosa la discutamos en ese sentido? Las imágenes de muralismo durante la movilización el Estado las va borrando, pero inmediatamente el Estado las borra los colectivos de jóvenes muralistas vuelven y realizan, de este modo, hablan en las paredes, las imágenes se van moviendo, reaparecen en nuevas imágenes e imaginarios. Así mismo, las bicicletadas, la fuerza de las feministas que están sobre todo enunciando ese Estado como un Estado feminicida decretan "Ni perdón ni olvido", la gente está cansada de depositar las esperanzas en el gobierno, la gente está despertando en el poder creador de autodeterminaciones y autorganización, organización y aprender a no delegar lo indelegable, autogobernarnos³⁷. Las ollas comunitarias en Manizales se llaman fuego de barrio; hay personas que específicamente se encargan de recoger los alimentos para llevárselas a las mujeres de la primera línea en todo el país. En cada uno de los espacios lo que se está viendo precisamente es volver a ese fogón, volver a la tierra, volver a los alimentos más contundente, sobre todo para el encuentro de las Crianzas Mutuas, lo que ha possibilitado, lo que ha sostenido la vida han sido precisamente esos tejidos en pequeño.

[81]

34 Yellen Aguilar Ararat, Tejido de Transicionantes en el VgrC desde el PCN.

35 Apartes retomados de la transcripción inédita de Crianza Mutua, realizada por Alejandra Jiménez, reunión, 12 de junio 2021.

36 Yellen Aguilar Ararat.

37 Patricia Botero-Gómez.

Comprar local y directamente de los campesinos

Buscar estrategias de no tener intermediarios, esas son las maneras que nos están posibilitando de mantener la vida y, sobre todo, cuando vinieron los compañeros de Pueblos en Camino: ¿cómo vamos a deshabitar el Estado? Eso es como una de las preguntas y que podamos focalizar, en esas alternativas, al Estado mismo. No podemos descuidar esto que está allí y que termina concesionando territorios, violando cada uno de los derechos y sobre todo en nombre de la democracia.

Lo hemos visto en todas las dictaduras, pero no solamente por el mal gobierno de la derecha, sino también lo vemos en otros gobiernos, en Nicaragua también, presentando atrocidades frente a los abusos de poder. Entonces eso es una de las preguntas que nos parece importante plantear. En la pandemia estas imágenes no nos permiten solamente mostrar las ausencias del Estado, estas imágenes e imaginarios, que podamos circular hoy en este encuentro y que podamos construir colectivamente, nos permiten insistir y resistir en un paro realizado en medio de la pandemia.

[82]

Volver a lo sencillo, lo pequeño es bello³⁸

Estoy intentando hacerme preguntas sobre lo que está pasando. A propósito de las imágenes, vuelvo a los años 60 o 70 del siglo pasado, se recuerdan del libro *Lo pequeño es hermoso*, de Schumacher³⁹, **lo clave de estas crisis y coyunturas, es recuperar lo pequeño. Lo simple, lo sencillo, lo que no necesariamente significa que es lo básico⁴⁰, es quizá lo que nos muestra la complejidad de la vida. ¿Cómo volvemos a eso?**

Hace un tiempo con Arturo hablábamos sobre cómo recuperar aquellas vivencias personales. Estos días he tenido la fortuna de ver a dos de mis sobrinas aquí en la casa, es una imposibilidad concentrarse en las cosas fundamentales de la vida. Ah, tienen que comer, listo. Ah, que tienen que hacer tareas, pues sí, ahorita con esta virtualidad, ustedes vieran las cosas que demandan

38 Yellen Aguilar Ararat.

39 Schumacher, Ernst Friedrich (1973/2010). [Small is Beautiful](#). A study of economics as if people mattered. Lo pequeño es hermoso. La frase "Small Is Beautiful" vino de una frase de su maestro Leopold Kohr que utilizaba para defender lo pequeño y las tecnologías apropiadas. [Dr. Leopold Kohr, 84; Backed Smaller States](#), 28 de febrero de 1994.

40 En el sentido de apreciar y admirar lo que nos rodea.

los jardines infantiles, que al final no son tareas para las niñas, son tareas para los adultos, y uno ¿cómo resuelve esa vaina? Efectivamente, volvamos a lo sencillo, volvamos a lo simple, tal vez volvamos a códigos estilo: es lo que hay y se lo come o se lo come. Eso puede ser una opción, pero también se puede jugar y decir eso es muy rico y eso es parte de la vida, ¿qué sé yo! Me estoy haciendo preguntas. ¿Cómo resolvemos estas cuestiones que son tan simples?

A pesar del dolor se han generado muchas redes creativas⁴¹

En Popayán, Cauca, están sucediendo cosas muy bonitas que se han cruzado con las violencias horribles que están sucediendo en el país, todas las violaciones, muertos. Hemos pasado momentos muy dolorosos. A pesar del dolor, se han generado redes creativas que han logrado vincular a personas de diferentes movimientos y organizaciones sociales. Cada uno aporta lo que tiene y lo que sabe. Estamos en una red creativa muy grande de personas vinculadas a las artes, a los barrios de la ciudad, a distintos tejidos comunitarios, a las mujeres del colectivo de ollas comunitarias, algunas asambleas barriales que han empezado a surgir, a los colectivos de muralistas, el trabajo de colectivas feministas que vienen tejiendo pensamientos en espacios públicos de la ciudad. Ahora voy a un barrio, en donde estamos pintando un mural y se va a tejer un puente con hilos y pintura. Con algunxs compas (profesores de la Facultad de Artes, compañerxs de la red de cultura popular de Popayán, amigas y amigos artistas, muralistas) venimos desarrollando procesos de encuentro alrededor del mural, tenemos una carpa de estampado popular que hemos gestionado a partir de las donaciones que hace la gente, y lo que hacemos es mover imágenes por toda la ciudad, imágenes que nos dan aliento y esperanza. Es muy importante que la gente lleve en su cuerpo mensajes sensibles, que nos alienten en esa lucha.

En el barrio Camilo Torres, en el occidente de la ciudad de Popayán, se realizó un evento de muralismo en el que se pintaron más de cien metros. Participaron artistas de toda la ciudad. Allí tuvimos olla comunitaria, varios colectivos de muralistas, estudiantes de la Facultad de Artes de UniCauca, gestores sociales y culturales, y la gente del barrio, nos reunimos para trabajar juntxs en la pintura del mural. Siento que, a pesar de lo difícil que ha sido este tiempo, ha ido creciendo la esperanza y creo que esa esperanza se teje con la creación, con la olla, con los encuentros, las conversas. Crear co-

[83]

lectivamente es fundamental en todo este proceso. No ha sido fácil, hemos tenido que hacer un esfuerzo muy grande, trabajar en jornadas larguísimas, conseguir recursos para la comida de las personas que están participando en los encuentros y para las ollas comunitarias, pero lo más difícil ha sido lidiar con el miedo que nos acecha y el dolor de las vidas que se han perdido en esta lucha, por eso es tan importante trabajar unidxs, todo se hace en juntanza.

La minga y la huerta agroecológica también migran con nosotrxs⁴²

[84]

Estoy en una huerta agroecológica infantil, que ha sido una de las tareas que me he decretado en esta pandemia, estaba trabajando bastante en huertas infantiles y huertas comunitarias. En la ciudad de Medellín es igual la agresión, pero también las marchas hermosas, inicialmente todo el día con música, con arte, con pintadas, con grafitis, con bailes⁴³. Hay un video, que voy a compartir, de un joven que dice a las camisas blancas, nos dicen: ustedes no tienen nada, ni siquiera tienen marenga porque no son capaces de construir por marchar en silencio, no tienen camisas manchadas, tienen camisas blancas, no han hecho nada. Entonces, aquí también el muralismo y el grafiti se han tomado la ciudad, también lo han borrado muchas veces. Los chicos han arriesgado su vida y han hecho cosas extraordinarias. Incluso ayer cuando estuvo Duque pintaron en la estación que iba a inaugurar: ¡Nos están matando! una cosa hermosísima que hicieron este grupo de jóvenes y que también han sido cuidados por la comunidad.

¿Cómo he vivido esos días? Inicialmente con un estado depresivo muy fuerte, cuando iniciaron las muertes, las agresiones, las violaciones, vi muchos videos sobre salud mental. Pero en la medida que me he vinculado más con la gente, la esperanza emergió, y desde este contacto comunitario vi que todos estamos juntos, que podemos seguir adelante, ese despertar de esa noche horrible es cierta, es verdadera y desde la esperanza vamos a cumplir muchos sueños. En mis años mozos, en los 70 y 80, me enfrenté a la policía militar, solo los años no me permiten, mi rodilla ya no me permite hacer las cosas que ustedes hacen, ya no me permiten correr, pero estoy ayudando desde la discusión, por medio de redes, de los acompañamientos, de ese diálogo intergeneracional.

⁴² Lorena Callejas. Colectivo Minga del Pensamiento y Comunidad de Migrantes en EE. UU.

⁴³ Universidad Popular de los Pueblos, Lorena Liberti, Tejinando Sentipensares.

Para mí es fundamental si los muchachos ahora son prioritarios en los procesos de movilización, también he dicho que ellos son la voz del país. O sea, nos sacaron a la luz pública, a los pensionados y las clases medias empobrecidas, están hablando. Durante la pandemia la gente señalaba con trapos rojos ¡tengo hambre y no hay comida! Desde esa esperanza me he vinculado en las marchas con la posibilidad de intercambiar. En este momento estamos haciendo muchas asambleas barriales, pasamos de las asambleas municipales, irnos a las zonas, a los barrios, para que la gente empiece a hablar de sus propias necesidades locales. Si bien lo nacional es algo muy importante, hemos comprendido también la importancia de las necesidades locales, particulares, y que hay que conversar más con la gente. La Asamblea Popular de Bogotá con más de 2000 delegados es una muestra de lo que en este momento a nivel popular en el país se está haciendo, a nivel de todos los sectores, los campesinos, afros, indígenas, estudiantes, sectores populares y de mujeres. Entonces esto me da más esperanza, más ganas de seguir viviendo para ver de pronto cumplir alguno de mis sueños que durante 50 años he estado en función de ellos. Los chicos me han dado esa esperanza y esa fuerza.

[85]

Leemos los libros, pero también leemos los lenguajes de las montañas y del fogón⁴⁴

Contándoles un poco las expectativas y reflexiones que han surgido en todas esas jornadas, nos parece que lo que falta es comprender. Hay situaciones que nos preocupan. Nos abrazamos y todo, pero también entendemos de los riesgos que tenemos en frente. Los desafíos y actuar de manera coherente con este gran desafío que tenemos. Construir otros relatos, otras historias. Quedamos un poco cortos, a veces digo, nosotros solamente leemos los libros, no leemos las montañas, no leemos las nubes, se nos olvidó leer el fogón. Que no entendemos el canto de los pájaros. También nos sucede muchas veces en esos escenarios, que no sabemos entender los acontecimientos.

44 José David Toro. Tejinando Sentipensares. Universidad sin Fronteras y Sin Tiempos (USFT).

¿Qué no sabemos leer los hechos, qué no sabemos contextualizar?

Tenemos el desafío de qué vamos a construir en medio de esas fiestas. Nos parece importante el desarrollo, del pasar de la barricada, del pasar del enfrentamiento a las asambleas populares, a las ollas comunitarias. Nos parece importante lo que está pasando, pero es necesario llevar esto a otros escenarios donde nos permita construir. Cómo construimos esa nueva sociedad, esa nueva educación, esa nueva salud, ese nuevo imaginario de una nueva ecocomunalidad que nosotros hemos pensado y que ahora tenemos la oportunidad de construirla.

La minga comunitaria nos señala camino con sus acciones, por ejemplo, en el PLMT ¿cómo recuperamos el campo, las semillas, el territorio con todo este modelo de muerte se ha ido acabando? Entender las barricadas y las manifestaciones es importante porque son expresión de lo que queremos y del acumulado de frustraciones que hemos traído durante todos esos años. Pero es importante que eso vaya mutando hacia otros espacios que permitan ir construyendo alternativas, en procesos que pueden empezar a consolidarse en hechos reales. Que surjan de las asambleas las propuestas de construir, por ejemplo, la guardia comunitaria, tomando la experiencia de lo que es la guardia indígena, la guardia campesina. Decimos que la policía ha tenido un uso desproporcionado de su fuerza, nos están matando, la criminalidad que existe dentro de la policía es impresionante.

La guardia comunitaria podría ser una alternativa para salvaguardar el territorio. La primera línea de jóvenes en las diferentes expresiones del estallido social, la olla comunitaria, es la fuerza popular que ayuda a resurgir frente a las expresiones del colapso estatal-patriarcal.

"... ¿cómo recuperamos el campo, las semillas, el territorio con todo este modelo de muerte se ha ido acabando?..."

Desmontamos el capitalismo con nuevas formas de trueque en el círculo de mujeres⁴⁵

Soy docente de la ciudad de Pereira de las Quebradas, trabajo desde hace varios años en diferentes comunidades, y pues pertenezco también a un círculo de mujeres que hemos estado en esta coyuntura retomando el trueque, estando con diferentes comunidades en el intercambio. También haciendo un poco el aporte a desmontar este capitalismo tan cercado que tenemos culturalmente ya que abarca diferentes estancias. Afortunadamente hemos tenido pues buena acogida, sobre todo los jóvenes y los niños han apreciado mucho la iniciativa y hemos podido hacer intercambios muy valiosos, no desde el valor de lo que se intercambia sino desde el sentido y la profundidad que tiene esta propuesta para todos. La primera intención con la cual se realiza en el trueque es la colecta que recibimos de varias donaciones de ropa, de zapatos, de libros y de diferentes cosas, que luego ubicamos en alguna comunidad y lo que hacíamos era intercambiarlos por comida y por alimento, y con ello pudimos inicialmente hacer varios mercados y entregarlos a diferentes familias que lo estaban necesitando en ese momento. Es como la labor que estamos construyendo desde el círculo de mujeres y que les compartimos, pues una estrategia también es la resistencia ante la situación que se está presentando aquí en Colombia.

[87]

La primera línea, el paro en medio de la pandemia nos ha permitido desmontar el miedo a la pandemia⁴⁶

No estoy en territorio indígena en este momento, estoy en Manizales en este momento, nuestros procesos de sanación están en el Cairo, Valle. Es muy importante buscar grupos de colombianos fuera, hay gente en Canadá, hay otra gente en Italia. Pues buscando, encontrar e informarles sobre derechos humanos y hacia fuera. Hay una situación similar como el año pasado con la pandemia, cuando no se quería informar mucho, les quitan energía y les hacen dar mucho miedo. Hay que resaltar cosas, lo de las marchas carnavales es muy interesante, o el tema indígena está muy fuerte, hay muchas reivindicaciones. La recuperación y sanación de la memoria con la tumba de estatuas por el pueblo misak ha sido algo muy bello a nivel mundial, de aquí en adelante va a ser materia de cantidades de producción, de análisis. Sen-

45 Mayra. Tejinando Sentipensares.

46 Javier Saveae.

timos mucha admiración por la primera línea, se ha empezado a hablar de otras primeras líneas. Hace poco apareció la primera línea jurídica, ha sido algo muy interesante. Desde la música también hay una re-composición, por ejemplo, de Bella ciao, están rapeando. ... Todo el mundo está aportando, en un marco de una pandemia y han hecho que Colombia sea el centro de referencia mundial.

El movimiento socioambiental desde el bioterritorio de los Nevados Kumanday⁴⁷

[88]

Desde el municipio de Palestina, bioterritorio de los Nevados Kumanday, en estos días en el marco del paro nacional realizamos el festival internacional de la biodiversidad cultural, allí reunimos el movimiento socioambiental Kumanday para darle fuerza, durante la luna creciente se hicieron talleres, intervenciones, fue virtual, digamos legalmente, en el marco del Ministerio de Cultura, pero también hicieron actividades presenciales. [Eso lo pueden explorar también en la página web del bioterritorio Kumanday](#), cómo se hace resistencia desde acá, cómo se hacen otros mundos posibles, otras historias. Al cierre del festival hemos reivindicado los símbolos de los pueblos, como el caso de los wiphala. En Manizales hay una torre muy representativa que es la Torre del Cable, nosotros empezamos a organizar mingas, esta minga fue del viernes, y se subió la whipala a la Torre del Cable, en esa torre ya habían salido SOS Internacional, y se incorporaron cada vez más esta simbología andina y la esperanza del buen vivir. El mundo que nos proponen a los jóvenes no es el mundo que nosotros queremos, pero ¿cuál es el mundo?, ¿cuál es la inspiración? Aquí va ya la invitación a la marcha carnaval con el símbolo de la colmena. La colmena es un símbolo organizativo. En el marco de la marcha carnaval tenemos actividades pedagógicas con niños y niñas, tenemos murales. Hablamos también de la Guardia Montañera, que tiene que ver con el cuidado del bioterritorio Kumanday. Renombramos una plaza del terrateniente Ernesto Gutiérrez Arango a Plaza Andina, después de la votación popular. Hay presencia de pueblos originarios, de la Amazonia, estudiantes de la Universidad Nacional, la Universidad sin Fronteras, montando en bicicletas, la siembra, es decir, hemos tenido días de mucha movilización. Aquí van más experiencias desde la Plaza de Mercado desde el tejido de colectivos Unitierra.

El paro ha sido un movimiento para un modo de vida y un modo de sociedad diferentes⁴⁸

Lxs compañerxs ya se han referido muy elocuentemente. Yo estuve solo la primera semana en Cali, luego regresé a EE. UU donde estoy en este momento. Lo voy a recuperar un poco de antes. Lo de Pequeño es hermoso, sembrar para revelarse es precioso, cómo leer no solo los libros sino cómo leer los murales, la música, todo el arte que se está produciendo. Leer las ollas comunitarias, las calles, para desde allí realmente saber qué está ocurriendo, la importancia de las asambleas populares, los círculos de mujeres, las múltiples otras primeras líneas que están surgiendo. Y toda esa gran creatividad que nos mostraba Andrea que es uno de los hechos contundentes de esta movilización sin precedentes, la creatividad que se desborda por todos los lados. Voy a plantar unas dos ideas que no son mías, sino una especie de collage que están surgiendo por aquí y por allá.

Primero, ¿qué está ocurriendo? Hay una explosión social, un estallido social. El estallido duele, pero también ilumina, hay luces.

Segundo: no es solamente un movimiento contra el neoliberalismo, la desigualdad y la pobreza. Es eso, pero es mucho más. Es un movimiento contra todo un modo de vida y modo de sociedad, y por lo tanto para un modo de sociedad diferente. Empezar a transitar hacia una fase en la que se piense colectivamente y cómo crear esta nueva sociedad y esta otra Colombia que es posible que está surgiendo sin duda. Bueno, es una rebeldía contra un modelo de sociedad, un modelo contra un acumulado histórico de crisis y de saqueo realmente en las últimas décadas, para un narco-Estado o régimen de gobierno que es asesino y que saquea simplemente el país y el pueblo. Entonces un proyecto de transformación societal.

¿Qué estamos soñando? ¿Qué podemos hacer juntos para realizar nuestros sueños colectivos?⁴⁹

En el sentido de que nos reconocemos como colectivos, como grupos que estemos construyendo autonomía, acciones radicalmente alternativas a este sistema. No estamos, como dice Arturo, solo contra el sistema neoliberal, sino que estamos construyendo otras cosas en una, ni siquiera rebelión, sino una

48 Arturo Escobar.

49 Alejandra Jiménez, Otros Aprendizajes Posibles, Oaxaca (Crianza Mutua México).

acción o creación, como decían hace un rato, como la esperanza, se ha construido gracias a la creación. Entonces, justo reconociéndonos desde esta creatividad, desde este crear preguntarnos “¿qué nos estamos soñando?”

La ‘barriguita’ de la ciudad⁵⁰ en la Galería Plaza de Mercado de Manizales

En el Pabellón de Ramas donde tiene Unitierra la sede y ahora con su apoyo y de otros compañeros, se logró la publicación de un pequeño periódico mural que se llama **El Pabellón** con un pie de título que dice ‘la barriguita de la ciudad’. Y desde allí hicimos un ejercicio con intelectuales, con locatarios, con un colectivo que defiende el plan de ordenamiento territorial de la ciudad, y además es con el apoyo de Unitierra, que es un ejercicio colectivo académico que lleva varios años en la ciudad y que tiene actividades muy relevantes. En el caso de nosotros con este periódico, además con una alimentación sana con la defensa del campesino, y todo esto se da dentro de este pabellón, valorando la plaza de mercado por encima de la plaza de la catedral o la plaza de gobierno, porque pues eso es la teoría, somos lo que comemos. Y desde aquí el resto, el gobierno, la educación, pues ya la apariencia, lo que se da como seres vivos. Solo eso sobre la relevancia de la galería en la vida de la ciudad.

[90]

No somos un movimiento social, somos una granja agroecológica familiar en Veracruz⁵¹

Mi esposo, mi hijo y yo somos una granja agroecológica en el norte de Veracruz, en México. En este momento estoy en Chiapas, en casa de la familia porque estoy de visita a mi padre. Nos soñamos, nosotros como familia y también como colectivo en Crianza Mutua de México, siento que no somos así como revolucionarios, no somos personas de reuniones o con participación en público y en las ciudades, más bien revolucionamos desde la tierra. Seguir en pie, seguir produciendo nuestra propia comida y buscar alternativas para adaptarnos a los cambios climáticos, de resistir a pesar de que las cosas no salen bien, de estar siempre buscando la solución para el ambiente, el medio que nos rodea, seguir protegiendo, seguir dando a la tierra lo que nos da, y

50 Gildardo Pérez, locatario Galería de Manizales, pabellón de las ramas y plantas medicinales, Unitierra.

51 Amanda Macías Caballero, Granja Kokopeli, Veracruz (Crianza Mutua México).

pues seguir soñándonos hacia el futuro, seguir haciendo esto pero en forma colectiva, nosotros como familia, en algún momento uniéndonos con otras familias, haciendo quizá cooperativas, uniéndonos al pueblo cercano que tenemos a nuestra granja, ir metiendo estas ideas de prosperidad a través de la vida, no a través del dinero sino a través de la vida, de la tierra.

Este año ha sido bastante glorioso para nosotros, porque nos hemos medido un poco a la vida del pueblo, mostrando que hay otra posibilidad en la forma de cultivar, transmitiéndoles que no solamente se puede sembrar naranja porque estamos en una zona cítrica totalmente, sino que podemos proveer más para la comida con la bendición de la tierra que ya tenemos. Es un pueblo de ejidatarios y solamente se dedican a producir cítricos. Ese es el sueño, el seguir luchando por eso, a través de nuestra acción, no a través del hablar, sino de la acción, del ejemplo, e irnos introduciendo en este tejido social que no habíamos podido lograr en años anteriores. Nos habíamos dedicado más a la gente de la ciudad, pero realmente no había un crecimiento. Éramos nosotros aparte, como granja orgánica o agroecológica y la ciudad como consumidora de algunos productos nuestros. Pero ahora sí, gracias a la pandemia, nos reubicamos nada más en el pueblo y nos hemos medido un poquito, ellos también se fueron abriendo un poco, entonces estamos empezando a tejernos en esta sociedad y pues estamos muy agradecidos con la respuesta, y con muchas ganas de seguir metiéndonos positivamente más. Esta es nuestra manera de luchar desde esta trinchera, y creo, vamos estando aportando algo socialmente de esta manera.

[91]

En las ciudades resistimos desde la comida⁵²

Nosotros acá desde Guadalajara, una de las ciudades más grandes de México, lo que estamos haciendo es intentando sobrevivir y resistir desde la comida como personas que no producen comida. Entonces, es difícil la misión o el reto que tenemos y empezamos a ver qué podemos hacer y vimos lo que podemos hacer es organizarnos para acompañar proyectos de vida para campesinas y campesinos. En lo que estamos ahorita, después de 7 años como colectivo, seguir tejiendo redes. Queremos fortalecer mucho las redes, principalmente en la región, hemos visto que localizar este tipo de esfuerzos es lo que mejor nos puede funcionar. Es más práctica y contribuye a nuestro objetivo que es vivir bien y comer bien. Convivir y seguir organizándonos,

52 Paulo Orozco Hernández, Cooperativa de Consumo Consciente MILPA, Jalisco (Crianza Mutua México).

aportando como consumidores conscientes o como urbanistas. Y también queremos compartir este modelo de cooperativa de consumo, estamos haciendo un esfuerzo extra para poderlo escribir, para tenerlo un poquito sistematizado, porque así sería más fácil compartirlo para quien quiera hacer algo semejante, para que no sea tan larga la curva de aprendizaje como fue para nosotros. Es un modelo que se puede adaptar y multiplicar y compartir para que otras y otros lo enraícen y lo hagan crecer en su forma en distintos lugares. Básicamente en esto estamos y es por donde creo vamos a estar un ratito. Porque es una chamba fuerte, sobre todo por la dinámica y aparte es sacar el proyecto en sí.

[92]

Estamos criando universidad⁵³

Estoy en la comunidad de San Andrés Solaga que está ubicada por la Sierra Norte del Estado de Oaxaca. Aquí estamos creando una Universidad, basándonos en la teoría de la comunalidad. Para nosotros es un gran reto, pero no dejamos de soñar. Creo que uno de los retos más difíciles que hemos enfrentados todos es la apatía de las mismas personas. Pero eso no nos desanima. Ahorita estamos en un proceso de recopilar, de conservar, de conocimientos que no necesariamente son ancestrales, pero que han permanecido en nuestras comunidades por muchos años. Porque parte importante de conservar esos conocimientos es precisamente la capacidad de adaptarnos.

"Queremos crear una biblioteca digital con todos esos conocimientos, no solo de nuestra comunidad sino de toda la región...."

Queremos crear una biblioteca digital con todos esos conocimientos, no solo de nuestra comunidad sino de toda la región. Es importante que la adaptación o el sistema que han utilizado nuestras comunidades, el problema es más bien que no lo han recopilado y no lo han conservado, lo que ha impedido de adaptarnos de manera correcta a las nuevas tendencias. Recordemos que tenemos retos en todos los lados, la globalización,

la tecnología. No estamos en contra de pelear o luchar con estos nuevos sistemas sino, tal vez, utilizarlos como herramientas para, por ejemplo, con la tecnología se puedan crear bibliotecas digitales en donde se conserven estos

conocimientos. Y también agregar conocimientos de otros lugares. No estamos cerrados a que el conocimiento debe ser solo de aquí, también en otros países se están haciendo trabajos, no solo ecológicos sino sociales, políticos y económicos. En esa idea pues estamos tratando de recopilar. A la par estamos tratando de formar cinco de nuestros nuevos estudiantes, y pues eso es el reto. Lo que soñamos es el vínculo entre la comunidad en sí y la comunalidad, y tratar de defender todo lo que es nuestro. En esa intención vamos, porque esa... son muchos retos que tenemos por delante, ahorita no podemos tener alumnos aquí en la comunidad por la contingencia sanitaria. Soñamos siendo una Universidad diferente, una Universidad del pueblo, realmente del pueblo.

[93]

Decimos que el sistema capitalista es un sistema depredador, estamos renovando otros sistemas como el trueque, la siembra y la recuperación de semillas ancestrales, ese es el trabajo que tenemos que empezar a hacer⁵⁴

El trabajo tiene que ser un trabajo continental, regional de los pueblos, o sea, más allá de los Estados, empezar a reconocernos como pueblo. Si decimos "los latinoamericanos somos un pueblo", nosotros queremos que la lucha incluso sea por el Estado. Un poco lo que decía Arturo con respecto a ese posible escenario que se pudiera desarrollar en las próximas elecciones. Toda esa explosión no va a terminar con las elecciones, sino que puede continuar mucho más allá de las elecciones en la construcción de otro mundo posible. Que las elecciones sean algo circunstancial que ayuden de una u otra manera dependiendo del candidato que llegue, pero que este proceso no termine allí en las elecciones, sino que sea una circunstancia más de ese proceso.

Resonancias: desestatizar la mente, desestatizar la percepción, desestatizar las prácticas y tejer autonomías⁵⁵

Estoy completamente de acuerdo. Tal vez lo vinculo con la idea que me fascinó de la comunalidad con la Universidad, me imagino que las Universidades de la Tierra en cierta forma son una universidad de la comunalidad también. Y me parece que, lo que decía José David, que estos movimientos no son

54 José David (USFT). Tejinando Sentipensares.

55 Arturo Escobar, Tejido de Transicionantes VgrC.

solamente en relación al Estado, sino que van mucho más allá del Estado, que busca desestatizar la mente, desestatizar la percepción, desestatizar la práctica y construir autonomías. Y que lo que yo veo que está surgiendo muy fuerte, igual como José David, de pensarnos continentalmente. De los pueblos del Aby Yala, Afro-Latinoamérica y todas las diversidades de los pueblos en el continente, y si pensamos desde esa complejidad tan impresionante y en la interface entre los movimientos populares, indígenas, afro, de mujeres, ambientalistas y las elaboraciones digamos más de las Universidades, desde la intelectualidad, desde la academia alternativa como las Universidades de la Tierra, podemos ver un entramado de nuevos conceptos.

[94]

Una nueva narrativa de lo que es el mundo y lo que es la vida, muy diferente a la narrativa que nos han impuesto por 500 años y en especial en los últimos 200 años y los últimos 70 años de desarrollo, y que estos conceptos incluyen por lo menos lo siguiente: esta es una cuestión que veo que está surgiendo de abajo. En cierta forma es una elaboración mía, pero veo esto abajo, conceptos como territorialidad, la vida se hace en territorio. Por eso la ciudad es tan importante, las urbanistas, como dice Pablo, como reconectarnos como urbanistas con la tierra también.

Territorialidad, comunalidad, autonomía, re-existencia, la categoría de pluriversalidad, un mundo donde quepan muchos mundos, incluyendo la integración con la madre tierra, con la naturaleza. Y la última que yo resaltaría y creo todos estamos de acuerdo, es esta categoría política en femenino, que sea una política del cuidado de la vida, que ponga atención al cuidado de red de relaciones que somos todas y todos, los cuerpos y las comunidades, los lugares que habitamos, los feminismos latinoamericanos antipatriarcales, postpatriarcales, no racistas. Pensar con la comunalidad y la universidad y las Universidades de la Tierra como lo veo en Oaxaca, Manizales y en otros sitios, son espacios para la producción de ese pensamiento colectivo, no individual sino profundamente colectivo, que se surte de toda esa complejidad y diversidad de procesos y colectivos desde las paces, los pueblos y las comunidades, pero que va construyendo una nueva narrativa que es la vida.

Qué podemos hacer los países para transitar a otras colombias posibles, otros méxicos posibles, otros perús posibles, otra América Latina posible. Y desde allí elaborar ya casi un pensamiento, un espacio para pensar más colectivo y más contundentemente, que le quite el peso de pensar desde el pensamiento dominante, pensar desde el individuo, desde la ganancia, la productividad, la competitividad, desde el desarrollo y el progreso, desde lo material, lo que más importa, y desde el consumo, desde el mercado, que

empezaran por dejar esa forma de pensar, esa narrativa de la vida ya atrás y meternos a pensar nosotricamente, como dicen por allí las y los compas de Oaxaca, desde esa compartencia. Bueno, es el comentario que se me ocurría.

Tejiendo realidades entre todos los mundos-*Weaving Realities*⁵⁶

También soy mexicano y hago parte de un colectivo que se llama *Weaving Realities*, y vivo en Ámsterdam. Y desde acá estamos tratando de tejer mundos diferentes, pero es bastante difícil porque no hay comunicación entre Abya Yala y Europa, no. Pero ahorita estamos también colaborando con los compas que vienen en este viaje de La Montaña, que van a llegar primero a España y luego vienen a los Países Bajos. Y bueno, en esa cuestión cómo nos soñamos, yo creo que allí me llama mucho la atención porque Suely Rolnik habla también de cómo descolonizar el inconsciente.

Creo muchas veces el deseo, para mí no es difícil lograr lo que uno quiere, sino cómo saber lo que uno quiere. Y no más uno mismo, sino pensádo(nos) con la tierra, con los animales, con el bosque, las montañas, los ríos, los pájaros, y qué soñaran todos ellos. Cómo desprendernos de nuestros propios deseos, nuestra visión individualista corta, y empezar a liberar los sueños y juntarlos con el río, las montañas y el aire. Estoy trabajando también con los navajos en la Sierra Nevada y para mí es aprender muchísimo, de cómo escuchar a las piedras, el conocimiento viene de las piedras, las montañas, del río, entonces cómo conectamos nuestros sueños con esto. Cómo escuchamos sus sueños. Es empezar a dejar de escuchar a mí mismo, y tratar de escuchar más allá. Conectar mi cuerpo y pensar con la tierra. Arturo hablaba mucho sobre esto, sentipensar con la tierra, eso dicen los Navajos también, para conectarme con este sistema nervios de la tierra no debe haber una separación entre mi cuerpo y la tierra en el centro de mis actividades.

Entonces aquí estoy haciendo una residencia en Ámsterdam, en un edificio muy viejo de 400 años, en una residencia de artistas, hice una puerta tierra, allí se ve. Removí todo el concreto y un montón de aislamiento para aislar los artistas de la tierra. Para mí esto es un gesto de cómo conectarnos literalmente con la tierra como centro de nuestras actividades, y sobre todo cómo escucharla más allá de nuestro propio lenguaje y de nuestros sueños.

[95]

Podemos ver la contradicción entre sueños que se hacen pesadilla y sueños que se hacen realidad⁵⁷

Cuando usamos una expresión como ausencia del Estado, ¿de qué hablamos?, ¿qué cosa no está?, ¿qué quiere decir esa expresión? ¿Cuándo veo el letrero “Estado asesino”, ¿a quién estamos acusando? Todos somos Estado, ¿entonces de quién es la acusación?

No puedo sino asociar con una expresión que se dio en México cuando los estudiantes escribieron en el Zócalo qué fue el Estado ante Ayotzinapa. Y fue muy importante para lanzar la mirada hacia arriba y decir a todos los de arriba que están matando a los jóvenes. Pero al mismo tiempo nos lanzamos al vacío ¿qué es esto, de que fue el Estado? Nos dice Vilma, ¿cómo deshabitar el Estado?, ¿qué es esto de habitar el Estado que habría que deshabitar?

Yellen nos lanzó una provocación inicial sumamente importante: ¿qué carajos hacemos con los derechos humanos? ¿Luchamos por ellos, conseguimos que se establecieran? Pero ahora estamos viendo primero que esos derechos son individuales. Y luego nos ponen en mano del Estado, de esa fantasma que tenemos allí arriba. Si conseguimos el gran muy importante derecho a la educación, eso quiere decir que ponemos los colombianos todos nuestros niñas y niños en manos de Duque porque es el Estado que va a educar a los niños y niñas. Y de arriba va a venir la educación para todos. Y esto va a ser la educación pública, que los burócratas decidan qué cosa pasa con los niños, y ya estamos viendo lo que están haciendo en la pandemia con los niños y niñas. Con los derechos hay una cosa interesante, *Dharma* en la India quiere decir derechos humanos, pero en realidad se refiere no a derechos sino a obligaciones. A lo mejor de lo que estamos hablando son de las obligaciones humanas y no de los derechos. Y es lo que están haciendo hoy, muchos campesinos y campesinas, muchos pueblos originarios, rechazan el sagrado derecho de la propiedad de la tierra y dicen no podemos poseer la madre tierra, somos guardianes de la madre tierra. Tenemos responsabilidades con la madre tierra, no poseemos a la madre tierra. Entonces, eso nos hace ver el peligro, la pesadilla de mirar siempre hacia arriba, y tratando de esperar que algo pase de allí arriba. Y por un siglo, todos nosotros y nosotras luchamos por tomar el poder de arriba, como el poder fuera una cosa y con esa cosa íbamos a poder arreglarlo todo. Eso es el sueño que se hizo pesadilla. Si pensamos en Colombia, en México, ¿qué carajo es esto?, ¿qué significa hoy ocuparse de México,

[96]

de Colombia, ver hacia arriba, ver las totalidades? Y qué significa en cambio ¿ver hacia abajo? Ver las ollas comunitarias, ver el fogón, ver los huertos, lo que nos dijo Yellen, también es recuperar lo pequeño. Y recuperar lo pequeño es recuperar escala humana. Recuperar cosas concretas que podamos hacer nosotros. Como se dijo aquí una y otra vez, las vivencias personales.

Alguien mencionó la nueva educación, la nueva educación otra vez como un derecho, que Duque o López Obrador nos eduquen a los niños, o se trata no de la educación, sino del aprender, se trata de sanar de este sistema de salud que nos imponen, se trata de comer pensando en las semillas como aquí se dijo, se trata de pensar en las sobrinas de Yellen, se trata de pensar en el trueque, se trata de ver que frente a esta violencia espantosa que estamos padeciendo en todas partes y no puedo menos de decirlo una y otra vez sobre la represión: en Colombia 43 muertos en una semana, en Palestina 100 muertos en la semana por la agresión israelí, en México tenemos 100 muertos diarios, cada día nos matan a 100 personas y nos desaparecen a muchos más. ¿Qué hacer frente a esto? ¿Qué pedirle al presidente que haga en relación con la violencia que no ha podido hacerlo en todo este tiempo? Un presidente progresista que no podemos comparar con Duque. Y la violencia sigue igual. Y en cambio vemos en México, que cuando la gente toma en sus manos las cosas, cuando se piensa en la guardia comunitaria, hasta carteles muy agresivos tienen que hacerse a un lado, como ocurrió en Cherán, México.

Nos hablaron hoy lindísimo de las marchas, los festivales, las pintas, se regresa el arte y los artistas anticipan de lo que viene mientras nosotros seguimos atrapados en lógicas anteriores. Hablan de asambleas populares enraizadas, tan metidas realmente con la gente, que la gente habla y dice las cosas que importan. Y así, este es nuestro predicamento. Se habla con entusiasmo de la asamblea nacional popular, pero se habla de dos cosas que son claramente opuestas: la asamblea nacional popular, hablo de auténticos representantes, ya la gente misma va a estar allí representada, ¿eso significa que seguimos en el sistema de representación? ¿y no más vamos a cambiar unos por otros? ¿Y que la asamblea nacional va a ser otro sistema de representación?, ¿de eso se trata? ¿Esto

"Nos hablaron hoy lindísimo de las marchas, los festivales, las pintas, se regresa el arte y los artistas anticipan de lo que viene mientras nosotros seguimos atrapados en lógicas anteriores...."

se estaba tejiendo en Colombia como en Chile?, ¿la gran movilización que termine en un congreso constituyente para sacar un papel? O, más bien ¿la asamblea nacional popular es un sistema de gobierno, es un sistema en lo que de inmediato la gente misma empiece a gobernarse a sí misma?

Cuando puede adoptar, por ejemplo, el lema del Congreso Nacional Indígena, que somos asamblea cuando estamos juntos, y somos red cuando estamos separados. Van a ese parlamento, van a asamblea, se junta la gente real, toman allí decisiones reales, se gobiernan ellos mismos, y regresan a sus lugares, a sus espacios, a sus barrios, a sus comunidades, a vivir esta vida concreta. Esa es una nueva narrativa, como nos está pidiendo Arturo.

[98]

Nosotros acabamos de tener las más amplias elecciones de la historia del país, y son las elecciones más ridículas de nuestra historia. Creamos un nuevo modelo de elecciones, en las que todos los que participaron perdieron, no hay ganadores. Todos los que estuvieron allí perdieron, y en realidad quizá nunca sabremos qué fue lo que pasó. Que se vuelve finalmente irrelevante y lo que nos importa sigue abajo. Que ya no interesa realmente cuáles son esos arreglos, recomposiciones y diferentes correlaciones que se replantean y que no representan en realidad ni cambio ni esperanza cuando lo que necesitamos discutir son sueños, que han de ser sueños de esperanza, como alguna vez señaló Vaclav Havel, esperanza no es la convicción de que algo saldrá de determinada manera, sino la convicción de que algo tiene sentido, independientemente de lo que pase. Y lo que tiene sentido hoy, nos lo habían dicho de mil maneras, es lo que han dicho hoy en la mañana, es lo que hacemos nosotros mismos con nuestras manos, nuestro esfuerzo, nuestro empeño, con esa manera de construir el mundo desde una olla popular, reconstruir la sociedad mediante el trueque. Hacer las cosas que podemos hacer, en lugar de perdernos viendo hacia arriba, lo que siempre se hace pesadilla. Esto es nuestro predicamento, esto tenemos que seguir para que nuestros sueños se materialicen. Es claramente como nos ha dicho Patricia muchas veces, más allá del Estado.

4

*Diálogos de vivires:
crianzas mutuas
México y Colombia.
Conversas entre
sueños, conceptos
y experiencias*

Si sana la tierra sanamos todxs⁵⁸: conversas entre sueños, conceptos y experiencias, México y Colombia⁵⁹

Hablamos de la tierra; cuerpo-territorio, territorio-río, territorio-la mar, territorio-urbano. Algunxs compañerxs empezaron compartiendo sus caminares desde los territorios que habitan. Propusimos dar un giro a la metodología para encontrarnos en lugares comunes. ¿Qué es lo que nos está tallando y cómo lo podemos trabajar?⁶⁰ ¿Qué tal enfocarnos en las "respuestas diferentes" y las implicaciones de estas a la potencialidad de Crianzas Mutuas?⁶¹ ¿Qué nos afecta como sistema de opresiones y cómo nos unimos desde las re-existencias?⁶²

[101]

Con estas preguntas tomamos otro camino y cada uno de los participantes dio sus puntos de vista sobre el territorio y la vida. Anotamos algunas de las ideas para que pudieran enriquecerse entre todxs. La importancia de la historia comunitaria se ha perdido, por tanto, nos propusimos rescatar, reconstruir, recuperar no solo la memoria histórica de la comunidad, sino también la memoria histórica del territorio. Recuperar la memoria comunitaria, para entender quiénes somos y cómo habitamos los territorios", y esto es posible porque se borda platicando, es decir, se tejen y entretejen, de nuevo todas las historias hablando.

Nos inquieta, propusimos la implementación de megaproyectos como destrucción de los territorios, y las alternativas hacia el buen vivir y vivir sabroso⁶³. Hay un descentramiento de la certeza que nos impusieron: de que todo es logos, todo es razón. Por esto vemos la urgencia y el deseo de seguir vinculados con el objetivo de pensar lenguajes propios, con respuestas concretas y hacer funcionar las ideas y pensares, construir nuestro propio lenguaje en nuestras propias realidades, con respuestas diferentes, vale la pena

58 Relatorías del primer encuentro Crianzas Mutuas México y Colombia, 19 de diciembre de 2020.

59 Relatorías: María Campo (Tejido de Transicionantes) y Fernando Ramos; voces de Arturo Escobar; Ana Cecilia Lazcano; Vilma Almendra; Erika Jiménez; Brenda Luna; María Campo; Yellen Aguilar y Natalia Giraldo-Jaramillo. Nosotras. Arturo Escobar, Ana Cecilia Lazcano; Vilma Almendra; Erika Jiménez; Brenda; María Campo; Yellen Aguilar Ararat y Natalia Giraldo-Jaramillo.

60 Yellen Aguilar.

61 Arturo Escobar.

62 María Campo.

63 Natalia Giraldo-Jaramillo, Tejido de Colectivos Unitierra-Manizales, Caldas; Biogeoterritorio Kumanday y Tejinando Sentipensares desde la Pluriversidad de la Madre.

continuar la organización y el vínculo. Plantearnos el viaje en este momento de plena pandemia, algunos hemos viajado, nuestros encuentros no tienen que ser desde la virtualidad, es importante recuperar nuestra posibilidad de movernos, de volver a viajar.

La ombligada es la siembra de placentas del territorio-cuerpo en la tierra, lo marino, el subsuelo y el concepto territorio, la mar, el agua y los ríos⁶⁴

Hacia adelante proponemos enfocarnos especialmente en entender los puntos de vinculación y trenzado entre las colectivas. Por ahí derivaron unos sentires sobre el concepto de matriarcado. Hablamos del significado de la ombligada y de la siembra de la placenta. Para ello hay que tomar en cuenta ejes como: cuerpo-tierra, cuerpo-territorio, placentas sembradas, ombligadas.

Para nosotras la ombligada es el vínculo con la tierra, somos de donde y con que nos ombligan. Así mismo, desplazar lo abstracto para pasar a lo concreto, por lo tanto, quizás tendremos que hablar de tierra y territorio como dos aspectos distintos de una misma realidad en los pueblos, comunidades y colectivos. Se dijo por ejemplo que territorio es una construcción teórica-jurídica. ¿La tierra es lo sagrado, quien nos da la vida, ¿surge el territorio cuando hay que defender nuestro asentamiento en la tierra? Reconocer ¿con quién estamos habitando la tierra, con quienes la pisamos? ¿Qué estamos haciendo más allá de la perspectiva económica?

Comunalidad: reconocer en dónde estamos parados, con quién estamos, lo qué hacemos y nuestros logros⁶⁵

¿Cuál es la relación entre la espiritualidad y la defensa de los territorios? ¿Podemos reducir muchos de estos procesos a lo espiritual?⁶⁶.

Y aquí queremos seguir sentipensaractuando en otros espacios en juntanza.

El territorio es una construcción teórica y política. La relación con la tierra es de respeto, es espiritual; y el territorio es de defensa. Vislumbramos la ne-

64 María Campo. Tejido de Transicionantes en el Valle Geográfico del río Cauca.

65 Arturo Guerrero, Unitierra Oaxaca (Crianza Mutua México).

66 Arturo Guerrero, Unitierra Oaxaca (Crianza Mutua México).

cesidad de crear un discurso propio, un lenguaje que se aleje de la ciencias sociales dominantes y de las disciplinarias⁶⁷.

- ◆ Construir nuestros propios lenguajes de nuestras propias realidades que nos unen.
- ◆ Territorio también es la mar, es decir, podemos hablar de la multiplicidad del territorio.
- ◆ Temas para la defensa del territorio, ¿los comunes o los diferentes? Tenemos problemas comunes, pero respuestas diferentes, y una propuesta fue que abordemos las respuestas diferentes y las potencialidades de Crianzas Mutuas como una manera de entender los puntos de vinculación y trenzar, tejer entre colectivos, como una forma de articularnos y fusionarnos.
- ◆ Hablamos: ¿qué se espera?, para no caminar a ciegas y que nos conduzca a algo en particular.
- ◆ Hablar de territorialidad-comunalidad.
- ◆ Pensemos: ¿quiénes somos, con quiénes pisamos y qué estamos haciendo todos los que habitamos esta tierra-territorio?
- ◆ Otro tema propuesto fue el de la implementación de megaproyectos como destrucción de los territorios y desplazamiento, así como alternativas al buen vivir y vivir sabroso.
- ◆ Una pregunta que quedó en el aire fue: ¿cuál es la relación entre la espiritualidad y la defensa de los territorios? ¿Podemos reducir muchos de estos procesos a lo espiritual?

[103]

Globalización de la pandemia y alternativas a la globalización: semillas, saberes y aprendizajes en conjuntanzas, sanaciones socioterritoriales⁶⁸

Hemos creado radios, el cine y los medios libres como espacios comunitarios para la defensa de la tierra, alternativas a la educación y como procesos de

⁶⁷ Arturo Guerrero, Universidad de la Tierra, Oaxaca (Crianza Mutua México).

⁶⁸ Relatoría Saberes y Aprendizajes por Alejandra Jiménez. Unitierra, Oaxaca. Voces: Juan Carlos, Universidad sin Fronteras, Gildardo Pérez "Matachin", Colombia, custodio de semillas y locatario en "La tienda de mi dios y del diablo", Tejido de Colectivos Unitierra, plaza de mercado pabellón de las ramas y plantas medicinales de Manizales. Samuel, Oaxaca; Elvia, Oaxaca, Capulli: tradición ancestral; Iris Moreno Hurtado, Casa Cultural El Chontaduro, Colombia.

aprendizaje en casa, desescolarizados, tomando también institucionalidades, pero desde el camino de lo que queremos ser como pueblos. Requerimos ahora salir de la trampa virtual, encontrarnos como lo hemos venido haciendo en los tejidos, crear las rutas caminadas, que logren romper con el miedo y la paranoia que nos individualiza y nos fragmenta e irnos intercambiando correos y contactos, realizar una página web del colectivo de tejidos, hacer y encaminar encuentros presenciales, y hacer grupito para compartirnos grabaciones y fotos de hacer sanación en la pandemia.

Estamos defendiendo la tierra desde la danza, desde la música y la fiesta, incluimos el tercio excluido, defendemos la vida fuera de la binaridad, cuidamos las semillas⁶⁹. También defendemos la dignidad y la soberanía desde las acciones pequeñas; desde lo cotidiano y lo macro vamos defendiendo la vida, algunos con mayor militancia y otros en menor medida, pero también van aportando. Ahora desde la virtualidad, e incluso desde lo académico también vamos construyendo nuevos espacios que reconstruyen el poder, como la minga. Siguiendo, caminando, tejiéndonos, hermanándonos y creando solidaridades conjuntas, es así que estamos defendiendo la vida⁷⁰.

A través del diálogo y la asamblea comunitaria defendemos la vida, la alegría y la abundancia. Partimos desde la comunalidad, la organización, los saberes, la voz, el intercambio y la naturaleza (territorio). Para nosotros los territorios no son nuestros. En nuestra universidad no distinguimos entre maestros y alumnos, todos somos compañerxs de trabajo; ahora con la pandemia hemos establecido el aprendizaje desde el diálogo y a través de él organizamos la fiesta como una manera de defender la vida. Por el momento al menos buscamos un punto de equilibrio para salir adelante⁷¹.

Recuperamos y cuidamos las plantas tradicionales, además de rescatar las plantas que están en peligro de extinción, hacemos nuestros abonos orgánicos, ocupamos las plantas para tés, remedios y champús. Participamos en todas las actividades de la comunidad, buscamos no solo promover la medicina ancestral, sino que también la vamos a enseñar⁷².

Nosotros pensamos que la vida es el territorio, y defendemos ambos como un todo integrado. No separamos la ciencia de la espiritualidad, ni del comer,

69 Gildardo Pérez, "Matachín". Tejido de Colectivos Unitierra, Manizales.

70 Juan Carlos, Colombia, Universidad sin Fronteras.

71 Samuel, San Andrés Solaga, Oaxaca (Crianza Mutua México).

72 Elvia García Méndez, Capulli Tradición Ancestral, Oaxaca (Crianza Mutua México)

todo está entrelazado, trabajamos el computador ancestral maya⁷³. La ciencia no está desvinculada de la tierra, o del comer, o de la fiesta. Nosotros defendemos la tierra desde esta integralidad. La vida la vamos defendiendo con la generosidad de la vida, y buscamos ser generosos con ella. Caminamos por los pueblos y vamos compartiendo el computador ancestral azteca.

Un campesino sin tierra es un campesino muerto. La principal pelea es por el territorio⁷⁴

La educación nos ha enseñado a normalizar el despojo y la precarización de la tierra, requerimos, por tanto, recuperar a lxs campesinxs que todxs llevamos dentro. Las ciudades son las asesinas del territorio, necesitamos que la gente de las ciudades haga huertas y que se apropien la tierra para la agricultura periurbana.

[105]

Es importante que consideremos de dónde viene la comida. Para defender la alegría también protegemos las semillas humanas, y eso también es cuidarnos a nosotres mismos; desde nuestro alimentarnos, pero también de cómo estamos emocionalmente, y esto es también ser un buen ejemplo. Como padres desescolarizados hacemos un compartir entre familias, para construir espacios de confianza. Estar compartiendo con otros también nos da fuerza para continuar. Construyendo espacios de intercambio y acompañamiento más allá de la idea de familia⁷⁵.

Los niños son los grandes maestros, una de las cosas que tenemos que romper es la figura dividida de alumno y maestro y reconocer que todos aprendiendo enseñamos y enseñamos aprendiendo. La palabra no la lleva alguien en específico, sino que todxs la portamos. Trabajamos desde cuatro áreas fundamentales: niñez y juventud con biblioteca, grupo de danza, música, teatro y capoeira. En el grupo de jóvenes hay artes plásticas, un espacio de tamboral, grupos de jóvenes que hacen comunicación. También hay un espacio de género, en donde hay una escuela sociopolítica para mujeres y entre mujeres. También tenemos un espacio de investigación, con un semillero y un espacio de más academia.

73 Candelaria González Polo, Tejinando Sentipensares, Semillero Otros Horizontes Políticos desde el Pueblo Mazahua, México.

74 Gildardo Pérez.

75 Josefa, Otros Aprendizajes Posibles, Oaxaca (Crianza Mutua México).

Crianzas Mutuas en las prácticas de sanación⁷⁶

Tenemos la idea de reunirnos para contar nuestras propias historias, porque la mayor parte de la comunidad latina que habitamos en Estados Unidos somos gente migrante, no solamente colombianos, sino de México, República Dominicana y distintos países de Latinoamérica y de África, queremos que cada persona pueda compartir su historia de vida, lo que les ha costado hacer ese tránsito y estar en un nuevo país, que sea la posibilidad para reconocernos en esas luchas.

Un escenario para que esas historias no contadas puedan salir y que se pueda hacer ese proceso de sanación, de paz, soltarlos de una historia que nunca pudieron contar y que pudo ser escuchada por otra persona, dándole validez y reconocimiento. En algunos casos hay historias no contadas, de exilio y asilo, por ejemplo.

En 2008 nace la Comunativa ante un culturicidio, precisamente haciendo relación con las plantas a las que nadie les pone ninguna semilla, pero nacen desde el asfalto, hacemos referencia también a esas vidas y esos barrios ultrajados y despojados de sus culturas, sentimos que desde ese sentido lo que hacemos es sanar desde lo que nuestros abuelos nos enseñan, tejer desde los conocimientos, haciendo audiolibros... desde el arte y la cultura nos venimos sanando, desde los territorios porque fueron despojados y ultrajados.

Desde Teocelo, Veracruz, las compañeras reivindican reapropiarse de los espacios arrebatados por el crimen organizado, pero también un sistema capitalista y patriarcal, resistiendo desde los espacios propios, que pueden ser la cocina, el monte, espacios que nos han sido tan apropiados por otros

[106]

 76 Relatoría por Wendy Juárez y Patricia Botero-Gómez. Voces: Wendy Juárez (Unitierra, Oaxaca); Brenda Luna (Comunidad de Veracruz, Mujeres Uteractuando); Lorena Callejas (Colectivo Minga del Pensamiento, Cali y Florida, USA, Tejido de Colectivos-Unitierra Suroccidente Colombiano); Javier Sánchez (Red de Sanadores, Cairo, Valle, Tejinando Sentipensares-Pluriversidades de a Pie). Juan David Delgado, Comunativa, Huertas Urbanas (Tejido de Colectivos-Unitierra y Centro de Estudios Independientes Color Tierra, Manizales y Suroccidente Colombiano); Alejandra Ramírez (Colectiva Ecofeminista-Malahierba, Artesanos, Tejido de Colectivos-Unitierra y Centro de Estudios Independientes Color Tierra, Manizales y Suroccidente Colombiano). Renata Moreno (Tejido de Transicionantes, Valle del Cauca); Cinthya Angulo (Zacarías y río Dagua, Campaña Hacia Otro Pazífico Posible, pasantía Unitierra Caldas y Suroccidente Colombiano, Pluriversidad del Río). Patricia Botero-Gómez (Centro de Estudios Independientes Color Tierra, GTA, Tejido de Transicionantes, Campaña Hacia Otro Pazífico Posible, Gaidepac, Tejido de Colectivos-Unitierra Manizales y Suroccidente Colombiano).

monstruos. Hacemos caminatas y ritualizamos espacios en el monte, donde se han encontrado cuerpos, fosas, caminamos y andamos reivindicando esos espacios, ofrendando y reconociendo también donde están las plantas nativas con las que nos sanamos. Vivir y experimentar la tierra y el territorio y saber que, aunque en la tierra hay sangre, también hay medicina, nos posibilita narrarnos no solo desde esas historias de dolor, sino también desde las historias de sanación y resistencia, transitar hacia la trascendencia acompañada. Hacemos ofrendas a la tierra, a nuestros cuerpos y esas mismas plantas las ofrendamos, hacemos terapia narrativa, narrando las historias de dolor, pero también las historias de dignidad. La cocina es el espacio de transformación de las plantas sagradas en menurjes, porque también cuestionamos el tema de medicina o de llamar médicas a las mujeres sanadoras porque también tienen un sentido plantado desde discursos occidentales. El fogón es un espacio en donde hemos podido sanarnos con la alimentación, sanarnos con música, con olores, sentir sororidad.

[107]

Construimos reivindicaciones de memorias narrativas que muchas veces nos permiten encontrarnos y crear el acontecimiento y esos propios espacios. Construyendo pequeñas autonomías, tejiendo vamos construyendo esas pedagogías del instante y del lugar que nos permiten hacer esos procesos de reparación propia, no estar esperando a que el Estado repare sino cómo se crean espacios de reparación y cómo hay un espacio de denuncia, pero desde la fuerza de la dignidad.

Hay procesos de sanación desde la útera, hacemos rituales en el río, la terapia narrativa de escucharnos, el trabajo de las huertas caseras. Cómo le damos fuerza a los sentires, a los sentipensamientos, a las vibraciones que son luchas internas y que son formas de re-existencia que las mujeres hemos tenido por décadas y que hoy por hoy necesitamos que sean más fortalecidas, no solo desde la palabra sino desde la sanación.

Hemos creado radios, el cine y los medios libres como espacios comunitarios para la defensa de la tierra, alternativas a la educación como procesos de aprendizaje en casa, aprendizajes desescolarizados, tomando también institucionalidades, pero en el camino de lo que queremos ser como pueblos.

"Hemos creado radios, el cine y los medios libres como espacios comunitarios para la defensa de la tierra..."

Requerimos ahora salir de la trampa virtual, encontrarnos como lo hemos venido haciendo en los tejidos, crear las rutas caminadas, que logren romper con el miedo y la paranoia que nos individualiza y nos fragmenta.

Vale la pena continuar la conversa que apenas iniciamos. Desde nuestros diferentes colectivos estamos defendiendo la alegría, la música, la fiesta, cuidando las semillas, la dignidad y la soberanía de acciones pequeñas, en las formas de defender la vida, la comunalidad, la organización, el intercambio con la tierra, recuperando, reconociendo la vida y el territorio, todo integrado del comer entrelazado, de las formas de defender la vida. El campesino sin tierra significa la muerte, requerimos recuperar la tierra. Recuperar espacios periurbanos y defender la alegría, cuidarnos a nosotrxs mismos, cómo nos alimentamos, emocionalmente, sanándonos defendemos la vida y la alegría con lxs niñxs que son los grandes maestrxs, por esto, el trabajo que se hace desde diferentes grupos de niñxs, jóvenes, mujeres, son fuente central en el hilo intergeneracional para proteger la vida y la esperanza. Por esta razón, en estos encuentros estamos creando historias colectivas, narrativas migrantes, diaspóricas y de mujeres, estamos sanando desde la palabra escrita, desde los audiolibros y con trueques de plantas y semillas.

[108]

Las sub-alter(n)atividades en la relacionalidad de los procesos, lo que comemos nos sana, las huertas medicinales son parte de las culinarias; las sanaciones del territorio despojado por el patriarcado y los megaproyectos implican sanar desde el cuerpo, el círculo de cantos para sanar del patriarcado que ha acallado de manera sutil la voz de las mujeres y han sido alternativas actuales al pánico ocasionado por el Covid, en este sentido, compartir la palabra, leer poesías, hacer pinturas medicinales, crear baños con hierbas, flores, tomando té, cocinar juntas son alternativas que nos han permitido recuperar la memoria y procesos de reparación propias. Frente a la planificación administrativa, las casas de interés social requerimos, por tanto, sanar la palabra, liberar los libros.

Compartir encuentros con la red de amigos que han decidido contar las propias historias de gente migrantes de México y diferentes países de Latinoamérica, África y otros lugares. Que cada persona construye su historia de vida y de comunidad fraterna que amplíe las luchas por la vida. Con las mujeres de la comunidad acompañamos y hacemos parte de procesos de sanación, reapropiarnos de los espacios que nos arrebató el crimen organizado. Hacemos caminatas para ritualizar espacios por montes de fosas-cuerpos... La cocina, el monte y espacios que están apropiados por otros monstruos. Reivindicamos espacios, ofrendando con plantas nativas que nos permiten

el vínculo de mujer en defensa del territorio y que buscan familiares desaparecidos, ritualizarnos, pues en la tierra hay sangre y hay medicina⁷⁷.

Narrarnos las historias de sanación, resistencia, trascendencia, acompañadas, no solo desaparecidas por las muertes violentas, las ofrendas cuerpo-plantas para sanar, el intercambio y la terapia narrativa desde el dolor y la dignidad⁷⁸. Escribimos desde nuestras propias experiencias como obras colectivas, como Narrativas de sororidad, esta obra hace referencia a nuestras formas de vida de mujeres más allá del patriarcado, iniciándonos en un lugar no de víctima sino de fuerza y formas de lo político, de lo íntimo más allá de la propiedad privada y lo público-estatal. La oportunidad de escuchar historias de todas las edades, posiciones sociopolíticas y biografías personales y colectivas, nos ha permitido reivindicar espacios como el fogón, el cocinar juntas, nos traen las historias con las que acompañamos maternadas. Así, hemos podido sanarnos con la alimentación, la música, los olores de plantas y sentir solidaridad y sororidad. Al mismo tiempo, estas conversas las hacemos en cada territorio y colectivo, en Comunitativa acompañamos el círculo de niñas, nos vinculamos para sanar en las narrativas de sororidad y la creación de espacios propios de reparación. Se trata de imaginar otros caminos, como no se han imaginado hasta ahora y para poder hacerlo, algo tiene que cambiar tanto en lo externo como en lo interno⁷⁹.

[109]

¿Cómo nos seguimos tejiendo intra e interterritorios?

Hacemos fuertes trabajos de autonomías en la parte agrícola, desde el Pepe pan y los pequeños emprendimientos frente al microtráfico, la delincuencia común que se incrementó con la pandemia y que por muchas décadas han estado invisibilizadas.⁸⁰

Requerimos sanarnos del progreso de las ciudades⁸¹, por parte de lxs habitantes, con la cultura innata de un lugar veredal pero que implica volver a traer la semilla que nace por el asfalto... Traer desde las radios alternativas y como acciones para nuevos vivires desde el Ubuntu⁸² urbano, haciendo siem-

77 Brenda (Crianza Mutua México).

78 Alejandra Ramírez.

79 Escucha este apartado en el [Audiolibro. https://www.ivoox.com/conversas-sanacion-crianzas-mutuas-mexico-colombia-2021-audios-mp3_rf_71901847_1.html](https://www.ivoox.com/conversas-sanacion-crianzas-mutuas-mexico-colombia-2021-audios-mp3_rf_71901847_1.html)

80 Cynthia Angulo.

81 Juan David Delgado, Comunitativa, Huertas Urbanas, Tejido de Colectivos Unitierra.

82 Ver el libro de la Campaña Hacia Otro Pazífico Posible.

bras en los barrios desde un macro-proyecto que derrumbó nuestras casas, de allí que hacer parte de las comisiones de la verdad de las comunas nos ha posibilitado narrar la historia desde las personas que huyeron de la violencia y que aún siguen violentadas.

Una de las tareas consiste en conjuntarnos con los huerteros, por ejemplo, entre Manizales y Cali con las 150 huertas urbanas comunitarias de plantas medicinales, nos permitirá seguir aprendiendo unxs de otrxs, algunos no saben para qué sirven las plantas, y no saben cómo se llaman.

¿Cómo generamos con los renacientes el arraigo ancestral desde las prácticas-filosofías como nos enseña la partería?

[110]

La pesca, el campo, la sanación de la útera de la mujer, los rituales del río, la terapia narrativa, las huertas caseras y en el colegio, damos fuerza a los sentipensamientos, vibraciones, luchas internas y formas de re-existencias, y queremos que sean fortalecidas desde el tejido como proceso fuerte de sanación⁸³. Hacemos intercambio de semillas del pan coger, desde la familia con padres, tías; hacemos los aceites esenciales, también la sanación de la palabra (palabra con poder sanador) para quitarse el miedo de encima que nos está manipulando desde los medios. La biodecodificación, regresar a nuestras propias historias y nuestras propias sombras y lograr enunciar los traumas y los temores son parte de la sanación física de las personas.

Visibilizamos la salud en lo que comemos todos los días (que tu alimento sea tu medicina)⁸⁴, de este modo, cambiamos los hábitos en lo que cocinamos, lo llevamos a lo audiovisual 'cocineriando' (de cocina en cocina) con las historias de los mayores.

La palabra y la realidad de la sanación son una importante reconciliación. La sanación tiene dos vertientes, una en el mundo de afuera pero también tenemos que crear espacios de crianzas mutuas donde son posibles las alternativas desde un trabajo al interior⁸⁵.

 83 Cynthia Angulo, Comunidad educativa Zacarías en Buenaventura.

84 Javier Sabeae, Tejinando Sentipensares. Pluriversidades de a Pie.

85 Matías Gossner, Austria, de viaje, que coopera con la Unitierra de Oaxaca.

Reconocemos que somos tierra⁸⁶

Híjole, el reto es interesante y lo alimentamos a través de la Crianza Mutua que estamos haciendo, que es desde este reconocimiento de que somos de la tierra, todos nosotros, y en esta Crianza Mutua no solo podemos honrar a la tierra, sino honrarnos como parte de ella. Hay un punto que es importante que retomemos, y por una parte les quiero compartir nuestra participación en el Tejido Global de Alternativas. En este espacio se ha propuesto tener un encuentro con los compañeros de otra red como esta, que se llama *Vikalp Sangam* y está en la India. Hay este sueño que nos podemos encontrar con los compañeros de la India y las compañeras, que realmente están haciendo cosas maravillosas. Que tenemos muchísimas cosas en común, hay muchos elementos que compartimos, muchos sueños y esperanzas, y también estas construcciones colectivas que vamos haciendo, y que sería muy lindo poderlos encontrar, y poderlos dar esta crianza entre colectivos en este continente, pensando en esta idea de Abya Yala y los amigos y amigas de la India. Entonces eso pues este sueño de encontrarnos en la virtualidad sería la forma más fácil por las restricciones de viajar, pero plantearnos que seamos muchos más, que podamos participar en este encuentro y pues habría traducción entonces muy agradable de tener esta posibilidad de tejernos con el pueblo y los pueblos de la India. Porque también hay una pluridiversidad en la India que se asemeja mucho a lo que sucede en nuestro continente. Entonces pensar, consultar, soñarnos cómo vemos esta propuesta del Tejido Global de Alternativas.

[111]

¿Qué nos mueve, nos con-mueve y nos enraíza como nómadas y mutantes?⁸⁷

¿Frente a la tanatopolítica cómo caminamos la pulsión por la vida, erospolítica? No siempre tendremos que estar de acuerdo, pero decirnos las cosas con sinceridad, hablar de nuestras verdades, así estemos equivocados, por tanto, no imponemos nuestras verdades.

Podemos no estar de acuerdo, pero seguimos caminando, en un solo no y muchos síes, como nos ha inspirado el pensamiento zapatista que, con toda su contundencia de caminar ese un solo no y muchos síes desde todxs los mundos-planeta tierra. ¿Cómo rompemos con el asunto de las grandes expec-

86 Alejandra Jiménez, *Otros Aprendizajes Posibles*, Oaxaca (Crianza Mutua México).

87 Patricia Botero-Gómez apertura en el IV Encuentro Crianza Mutua: Colombia-México

tativas y más bien caminamos las esperanzas de seguir caminando procesos desde los afectos radicales de juntarnos para defender la vida?

¿Qué nos posibilita seguirnos juntando también como lo cuentan aquí y nos enraizamos con los pueblos ancestrales, con los pueblos Afrodescendientes? ¿Cómo nos entendemos en las distintas diásporas, no solamente de la negra, sino también la diáspora judía y lo que está pasando a nivel global?, ¿Cómo vamos a hacer para romper con esas estructuras racistas, sexistas, militaristas, y que es opuesto a los que caminamos desde ese mundo mucho más del cuidado que es el tejido que implica toda una obra de arte?

En lo que escribimos, en lo que caminamos, en lo que nos convoca, ¿qué implica esa tergiversación del mundo que encontramos hoy en la institucionalidad?, ¿cómo tomar distancia de esa mirada partidista de la realidad?, ¿cómo nos desinstitucionalizamos?

[112]

Quisimos hacer un énfasis especial en lo que implica no solamente decir una lucha que hay que ir a confrontar, aunque nos toca para defender los territorios y hacer todavía una batalla jurídica, pero la gente ya está haciendo esos otros mundos, a diferencia de la autonomía individual kantiana, nos referimos a las autonomías colectivas y comunales en el sentido que somos interdependientes.

Algunos testimonios nos permiten hacer un recuento de lo que hemos venido caminando entre-tejidos, entre-pueblos, entre-mundos, entre-procesos. Más que nuestros hallazgos, relatamos nuestras dificultades para hacer juntos, sin perder la singular-pluralidad que implica tejernos en lo que denominamos colectivo, ¿quién dice?, ¿quién hace?, ¿quién habla desde su experiencia inalienable y replicable capaz de desindividualizarse y superarse a sí mismo?

¿Dónde estamos y a dónde vamos?⁸⁸

Nos ha tocado vivir tiempos atroces, todos sabemos que el clima que teníamos ya se fue, ya no está allí y que el colapso de las instituciones es aún peor, que todas las instituciones que definían pensamientos y comportamientos están cayendo a pedazos a su alrededor, parte del desastre es que se dan pasos hacia atrás. Los obreros españoles nos mandan un recado muy extraño, salieron tres millones de ellos a las calles a marchar de una manera muy entusiasta y radical para decirnos que hay algo peor que ser explotados por el capi-

talismo, es no ser explotados por el capitalismo, queremos que nos devuelvan nuestras formas de explotación porque no podemos vivir sin el empleo. Y hay otras cosas que aun parecen más radicales, pero que también van hacia atrás: nos entusiasamos cuando los argentinos en el 2001 dijeron queremos que se vayan todos y empezaron a ocupar las fábricas abandonadas y vimos fábricas recuperadas donde se formaban trabajadores, cooperativas sensacionales que operaban las fábricas mucho mejor que sus antiguos dueños y todo parecía una cosa nueva, realmente promisoria, y unos años después nos enteramos de que estas fábricas para cumplir la ley de cooperativas habían creado fabriquititas periféricas donde explotaban, en términos precarios, a la manera tradicional a otros trabajadores y entonces una cooperativa que se dedica a explotar trabajadores son pasos hacia atrás que muestran el desconcierto que se está viviendo, la enorme miseria y la lucha por la supervivencia, fue en esas condiciones que nos cayó la pandemia, y la pandemia circula miedo, obediencia y separación entre todos.

Quieren que nos encerremos, que no interactuemos, que no veamos las sonrisas de los demás y que no podamos estar en contacto con los otros. Son tiempos desesperados en los que vuelve el hambre, hambrunas que no se veían desde la Edad Media aparecieron, vivimos en medio de la violencia, eso es clarísimo en México y en Colombia, y al mismo tiempo de este desastre que nos toca vivir, estamos viviendo un mundo nuevo.

Lo que más hoy he estado oyendo es que se nos fue colgando el tiempo y todas las y los compañeros se veía que tenían mucho más por decir y muchas ganas de decir otras cosas, pero el tiempo no nos daba, pero todas estas experiencias son claramente una fuente de esperanza. Nacimos hace unos años allá en Colombia en el valle del Cauca tratando de poner en relación a estas colectivas y colectivos muy notables para que se criaran mutuamente, para que aprendieran unos de otros, para que pudieran entusiasmarse juntos con esta creación de un mundo nuevo, algunos de estos mundos nuevos están todavía atrapados en el pasado y tienen que seguir peleando con las leyes, con las instituciones, con la Suprema Corte, pero hay muchas que ya son elementos promisorios de lo que sigue, elementos de los que estamos construyendo nuevo.

"... y al mismo tiempo de este desastre que nos toca vivir, estamos viviendo un mundo nuevo."

Estamos viendo que lo virtual no es la manera de relacionarnos, que no solo es que no siempre lo podamos manejar bien, sino que no es: ¿cómo podemos sentarnos a platicar a gusto y compartir experiencias y aprender de los demás?; por lo pronto, no nos ha quedado otro remedio y por lo pronto significa la posibilidad que no es fácil de que personas de México y de Colombia puedan empezar a verse y a saber cosas que están haciendo, que pueden ser interesantes para las dos partes, y vamos a seguir en ese camino.

Como vimos que lo de crianza mutua se hacía también en la India, con amigos de allá hicimos el tejido global de alternativas para tejer a estos grupos que están tratando de hacer algo nuevo, de resistir lo que está pasando y al mismo tiempo de construir otra cosa, y acá intentaremos los grupos de México, Colombia y de la India estar juntos en noviembre, ya platicaremos de cómo lo haremos tratando de resolver los problemas de lenguaje que inevitablemente se nos van a presentar.

Estoy tratando de lograr el mayor contacto posible mientras logramos juntarnos, tocarnos y vernos en forma presencial como estamos haciendo ya tanto en Colombia como en México en distintos momentos, y como quizá lo logremos en el año que entra para que colectivas de allá y de aquí se junten, se toquen, se platiquen, podamos sentarnos seriamente a platicar sin estas limitaciones de lo virtual⁸⁹.

Toda propuesta de globalización como abstracción (inter) nacionalista nos lanza literalmente al vacío⁹⁰

Después de haber estado en la India unas 20 veces y a veces por semanas y hasta meses, y de estar relacionado con amigos de allá por décadas, no sé qué carajo es la India. No tengo la menor idea, es de una inmensa complejidad, con sus 1400 millones de habitantes, todos los climas, todas las condiciones, cómo nos podríamos describir en un video, en una explicación o en un texto. No sé qué cosa es esto de México, no sé si existe México todavía, entonces siento que a lo mejor les podemos dar contextos muy concretos de quienes hablan de sus experiencias que de alguna manera se seleccionen por los propios colectivos, lo que sienten que valga la pena que presenten. Ellos pueden hablar de contextos muy reales, y pueden darnos estos contextos en imá-

89 https://globaltapestryofalternatives.org/events:2021_waewers_dialogue

90 Gustavo Esteva, Unitierra Oaxaca (Crianza Mutua México).

genes, en fotos y videos, como hoy en la mañana nos dieron una idea muy precisa de lo que pasa en Colombia. Entonces quizá pedirles a los colectivos que nos den cabalmente sus contextos aterrizados, enraizados, no en abstracciones genéricas de lo que seguimos llamando Colombia, México o la India.

Hay una cosa importante que es si la reunión está prevista para que aprendamos unas y unos de otros, vamos a aprender de ellos y ellos van a aprender de nosotros. Pero, un propósito central de esta reunión es tejernos, es el tejido global de alternativas, se trata de irnos tejiendo. Ya no nos tejemos en términos de Estados-nación, ya no es una reunión internacional, sino que es una relación humana entre colectivos que se tejen, se tejen las alternativas. Lo que están haciendo los zapatistas hoy en Europa es tejerse, van a aprender, van a escuchar y van a tejerse, estamos tejiéndonos en los 'abajos', pero también ¿cómo nos tejemos con ellos?

Hemos escuchado distintos momentos, habló Arturo de movimientos continentales y que tengamos esa referencia de América Latina, y es algo que me preocupa mucho. Yo no sé si yo podría decir algo, una sola palabra sobre América Latina, no sé qué es esto, no sé qué estamos hablando cuando hablamos de América Latina. Si lo estamos tratando de aterrizar en lo concreto, y no mirar hacia arriba, parece que inmediatamente construimos otro arriba, una definición abstracta. No sé si hay algo que se puede decir de todo el Amazonas, o de toda la región andina. Yo siento que hay algunas abstracciones que son útiles para iluminar realidades concretas, pero no para tratar de verlas, porque no están en ninguna parte sino en nuestras cabezas. No quiero establecer una posición, sino que vamos a platicarlo en agosto, vamos a picar el tema, que es muy complicado, que provoca muy distintas reacciones. Propongo que lo hagamos tema de discusión, que nos preparemos para que, en agosto, una de las cosas de las que vamos a hablar, es si existe América Latina, si existe la región andina, de qué vamos a hablar cuando estamos hablando de regiones. Y ahora ¿cómo combinamos las abstracciones con las realidades?

5

*Pequeñas reseñas:
tejidos, procesos
y trayectos en
Crianzas Mutuas
desde algunos
bioterritorios en
México y Colombia*

Mapas en los pueblos milenarios del maíz: Crianzas Mutuas, México. La siembra del maíz y las experiencias vivas⁹¹

Tuvimos una celebración en torno al maíz nativo en Oaxaca que fue el 29 de septiembre, y teníamos varias mesas a donde participaron investigadores, académicos, pero también tuvimos un par de mesas donde participaron directamente personas que siembran y que tienen esa relación cotidiana con el maíz y fue muy especial escuchar las experiencias porque, como decíamos en el encuentro al final, son esas experiencias vivas que no solo ven al maíz como algo teórico sino como algo vivo, y yo creo que al estarnos tejiendo el día de hoy nuevamente aquí en este espacio de Crianzas Mutuas, pues es ver todas estas experiencias vivas que nos dan esta esperanza para seguir caminando. El pasado 25 de septiembre tuvimos un encuentro de algunos de los

[117]

Mauricio del Villar, encuentro de Semillas México 2022

colectivos de aquí de México y uno de los aspectos que colocábamos en la mesa eran los retos que habíamos tenido en torno a solo reunirnos virtualmente, y me gustó mucho porque es algo que les vamos a compartir más adelante, pero ya uno de los acuerdos que tomamos fue empezar nuevamente a conectarnos y generar estos vínculos de manera presencial, no solo virtual, entonces yo creo que es algo que también va a fortalecer más la red. Como decía

Patricia de repente hay personas que vienen, que se van y uno de los retos también es ver aquellos colectivos que por alguna razón se fueron y saber dónde están, qué les está sucediendo en estos tiempos y volver a retejer los hilos que nos unían. Al final lo que es muy bonito, más allá de este mundo virtual es que hay miles de experiencias que están sucediendo y que pudiéramos mapear y tratar de tejer. Yo creo que ese es uno de los retos que tenemos: cómo seguir tejiendo estas experiencias que ya están, y solo es una cuestión de ir las a compartir; pero en lo personal me da mucho gusto incorporarme y también compartirles que, en el espacio que nos toque ahora a los colec-

tivos de Crianzas Mutuas México, decidimos presentarles las experiencias que hemos tenido en torno a cinco ejes: la defensa del territorio, el comer, el aprender, el sanar, y los medios libres, estaremos compañeras y compañeros compartiendo estas experticias. Y pues sin más les doy la palabra a ustedes para que como colectivo de Colombia nos empiecen a compartir, o no sé si Gustavo quiera compartir algo.

Parte de nuestro caminar es cómo también personas ajenas a nuestras vidas cotidiana nos mapean y mapearse desde adentro, desde los propios territorios y comunidades en sus caminares, nos da otra perspectiva para el diálogo y para tejernos. Cómo partimos de un mapeo distinto, como el que nos presentaban del agua, pero también puede ser un mapeo de cerros o un mapeo de alimentos, hasta un mapeo espiritual; abre la oportunidad de generar

[118]

nuevas formas de dialogar, teniendo como referencia nuestra vida cotidiana y no referencias que muchas veces son ajenas a nosotros. Creo que para los pueblos originarios es parte de su esencia, cómo ellos se narran y se tejen no a partir del mapa de la república mexicana o del estado Oaxaca, sino a partir de sus propios territorios y cómo ellos identifican, dónde están los diversos tipos de tierras, determinadas variedades de árboles, dónde están estos espacios espirituales a los que acuden.

¿Cómo tejernos más allá de la globalidad ciborg en pueblos que no tienen red y no quisieran tenerla?⁹²

En el colectivo que estamos trabajando de repente no hay señal, no hay luz cuando llueve mucho y entonces pensaba en el reto de cómo hacerle justamente para tejernos de manera que podamos aprovechar la tecnología, pero también hacer que la tecnología vaya de acuerdo a los lugares donde caminamos. Por acá podemos hacer podcasts que se puedan descargar y se puedan compartir de otra manera, digamos, para lograr una comunicación en lugares

en donde no hay mucha conectividad y esto puede solucionar muy bien y por lo pronto lo resuelvo, y también más adelante me gustaría compartirles un poco lo que andamos haciendo con los jardines, las azoteas, la relación muy en sintonía en torno al arte y la espiritualidad y, digamos, a la idea de volver a conectar estos territorios que eran jardines, todo nuestro continente era una red de jardines cocreado por distintos seres incluyendo los seres humanos, entonces por ahí vamos veo muchísima sintonía.

¿Qué se está viviendo en este momento y qué requerimos transgredir, por ejemplo, este zoom que nos encuentra, hay gente que está engolosinada con el zoom pero más que nosotros estar allí en la tecnología a costa de qué implica tener esta tecnología, qué implica el neoextractivismo de la nube?⁹³ Qué implica el litio que necesitamos para tener los celulares y poder estar conectados, qué implica en el territorio cuando en la Sierra y en la línea negra los pueblos dicen "aquí no, gracias, no nos coloquen antenas, no nos interesa estar conectados en este mundo que nos cambiaron" y ellos anticipan todo esto porque tienen la capacidad del olfato de esa espiritualidad; allí que dice: "por favor no, gracias, no queremos este zoom". Pero sí hay unos lugares específicos donde decimos hay una pluriversidad que emerge allí, porque precisamente lo que vemos es que las universidades son los mismos muchachos que se han formado los que están vendiendo el territorio, pero esta pluriversidad de a pie la hacemos con los jóvenes y con los niños; igual en los ríos, como ahí está ese deseo colectivo para poder aprender juntas, pero no meramente aprender unos contenidos, sino cómo esos contenidos que mutan nos permiten mantener esa palabra viva de esas prácticas filosóficas milenarias para el presente.

[119]

Los excedentes de las cosechas los llevamos al tianguis local⁹⁴

Somos un proyecto familiar agroecológico. Mi esposo, mi hija, otra persona que nos ayuda y yo, realmente, somos poquitas personas en una parcela de veintiún hectáreas, es muchísima tierra para nosotros, nuestro propósito principal es revolucionarnos desde la comida, desde la tierra, nuestro enfoque es el cuidado de la tierra, básicamente, y producir los alimentos que necesitamos, también buscar la manera de que las demás personas que nos rodean o que tienen interés en aprender a producir alimentos aprendan a hacerlo. Nuestro enfoque es el cuidado de la tierra y producción de alimentos sustentables.

93 Patricia Botero-Gómez.

94 Amanda Macías Caballero, Granja Kokopeli, Veracruz (Crianza Mutua México).

Tenemos seis años de vivir en el campo, antes vivíamos en la ciudad, sin embargo, fue algo que no nos llenó de satisfacción, al menos a mi esposo y yo siempre nos jalaba el asunto de la tierra y aprovechamos la oportunidad que se nos dio de una herencia. Así que dijimos de aquí somos, ya tenemos seis años y convertimos esta parcela de convencional a orgánico. Sin embargo, también el asunto orgánico no era la satisfacción total y nos fuimos hacia la agroecología que es básicamente ya con lo que vivimos, basados en la agroecología y fundamentados en permacultura, tratando de generar lo más que se pueda de alimentos para depender lo menos que se pueda del afuera y también tocamos otros puntos como el cuidado de la salud, la educación en casa.

[120]

Lo que podemos producir de excedente de la cosecha se lleva al tianguis local aquí en el pueblo, estamos a dos kilómetros y medio y cada martes se pone un tianguis que es donde ofrecemos nuestros productos. En años pasados íbamos hasta la ciudad más cercana a unos quince o veinte kilómetros, sin embargo, la misma pandemia nos puso en crisis porque se cerraron todos los espacios públicos para vender; por fortuna encontramos la gran oportunidad de lo local y en eso estamos.

Seguimos siempre con esa ilusión o ese sueño de poder producir cada vez más alimentos, pero también a volvernos en algún momento en un colectivo para poder compartir todo este espacio de tierra e ir más allá, no solamente limitarnos hasta lo que hemos logrado hacer hasta este momento. Por otro lado, estamos orgullosos porque a pesar que somos tan poquitos tenemos un buen huerto de hortalizas, tenemos crías, alburregos, apiarios, tenemos un gallinero grande. Ahora formalmente damos un taller de huerta familiar, estuvo pausado por la pandemia, pero seguimos haciendo la lucha, aunque se tengan pocas personas para no acumularnos muchos y esa es nuestra manera de protesta de seguir luchando desde la tierra. No somos tanto de hacer o estar en colectivos o en luchas sociales, sino más bien desde la tierra y a veces nos invitan. El día de ayer estuvimos presentes en una reunión que nos pareció muy importante porque con una parte del gobierno y asociaciones de citricultores orgánicos, porque se está viendo cómo nos vamos a vincular u organizar con el gobierno para dejar el glifosato porque, no sé si saben los compañeros de Colombia, que en México el presidente actual tiene una propuesta de evitar el glifosato, dentro de dos o tres años y para poder lograrlo se requiere un proceso, entonces nos han elegido en esta parte del estado porque seguramente en todos los estados de la república mexicana habrá algo similar, pero aquí la sociedad de citricultores es bastante extensa y en la citricultura es donde se ocupa el ochenta por ciento del glifosato que entra al país. Entonces nos parece muy importante participar y fuimos ayer a hacer presencia para

ser testimonio que sí se puede vivir sin agroquímicos y sobretodo defender la salud humana y la salud del planeta. Con esto resumo bastante bien nuestra posición, mucho gusto de poderlo presentar ante ustedes, gracias.

La comida, el sembrar en el asfalto en las megaciudades⁹⁵

El colectivo se llama Cooperativa de Consumo Consciente Milpa y estamos ubicados en esta geografía del país que está marcada en rojo, en la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco. Nosotros somos un colectivo de personas en la ciudad que lo que intentamos es, básicamente, construir alternativas, sí, esto es posible en ciudades como Guadalajara, alternativas desde los alimentos pero también para vincularnos, aprender y tener un consumo más consciente porque es algo que en las ciudades no se nos da, consumimos de una forma voraz e inconsciente, entonces, nosotros partimos de ahí, esto es lo que declara el colectivo y lo que es, subrayo esos conceptos que sé que pueden ser muy criticables pero fueron los que en un inicio utilizamos para empezar actuar, y realmente intentar practicar lo que esto dice en teoría y después irlos transformando, como verán más adelante.

[121]

¿Qué intentamos hacer? 1. Facilitar el acceso a alimentos y productos sostenibles a un precio justo para consumidores y productores, ese es el principal pretexto por el cual nos reunimos cuarenta familias en esta ciudad, y cada quince días estamos haciendo eso que vemos en la foto, que es hacernos responsables de los alimentos que están llegando a nuestra casa, teniendo plena conciencia de quiénes y dónde los producen; 2. Fomentar la convivencia entre las y los cooperativistas, así como el aprendizaje en los temas relacionados con nuestra ideología y visión. Yo creo que es lo que más hemos hecho, hemos aprendido mucho de distintas lógicas de organizarnos, de alimentación, nos hemos vinculado con otros colectivos como es el caso con ustedes que enriquecen y nos comparten, con universidades, hemos estado en un ciclo de participaciones zapatistas y con otros colectivos muy diversos y, por último, fortalecer y sistematizar nuestro modelo de cooperativa, dando prioridad a la construcción de una estructura financiera y de gobernanzas sólidas, el objetivo de nosotros y nosotras es sistematizar esto para que se pueda multiplicar, nos hemos dado cuenta que vamos a crecer con un número de personas con un cierto límite, pero queremos tener esto lo más claro posible para partirlo de forma totalmente libre y que se replique.

95 Paulo Orozco Hernández, Cooperativa de Consumo Consciente MILPA, Jalisco (Crianza Mutua México).

Vivimos en un contexto como este que están viendo ahí, la ciudad de Guadalajara, con más de cinco millones de habitantes, pues es difícil, es un contexto que te lleva a hacer todo lo contrario a lo que es la crianza mutua y a lo que hemos platicado aquí. Escuchando las experiencias de Colombia me dan ganas de estar en contextos como los de allá, menos violentos, hacia las formas colectivas de organizarse, de comer, como lo estamos intentando hacer nosotros.

A partir de este contexto intentamos modificar los patrones de consumo, ver cómo es posible organizarnos como urbanitas que somos, nos ha costado mucho trabajo, muchas horas, muchos conflictos, muchas personas han quedado en el camino, es complicado cuando no tenemos un referente inmediato, ni nosotros lo hicimos en el caso personal ni mis padres lo hicieron, mis abuelos muy pequeños dejaron estas otras formas de criarse, entonces lo hemos desaprendido totalmente, también apropiarnos de lo que estamos haciendo sin un espacio propio, andamos errantes, en siete años que tiene el colectivo hemos tenido ocho espacios pero es parte del reto también. Nos hemos dado cuenta que esto requiere una reflexión y un esfuerzo para que la operación se pueda lograr, que los alimentos del campo lleguen a las ciudades en un punto y luego se redistribuyan a nuestra casa y que económicamente no nos podemos separar todavía del dinero, aunque estamos intentándolo, que también sea sostenible, nos dimos cuenta que muchos de los colectivos como el nuestro no siguen, es difícil la gestión y la operación si no se sistematiza y por cuestiones de cansancio no se puede mantener siempre el voluntariado; entonces hemos visto que también económicamente se debe de seguir y como colectivos diversos que somos a quienes se van más hacia una autonomía total de toda clase de institución del mercado, y a quienes aprovechar las supuestas ventajas de formalizarse legalmente como cooperativa, ahorita ha seguido ganando la cuestión autonomía, pero es un diálogo que se tiene al interior y que creemos sano porque por esta diversidad de posturas es por lo que se ha enriquecido el proyecto.

A través de estos siete años hemos tenido experiencias, las cuales nos han permitido saber decidir colectivamente, todavía no con consenso, muchas de las decisiones llegan por consenso, pero igual debemos acudir a votación. Garantizamos que el alimento que está en nuestras casas sea de una forma participativa, como queremos, vamos nosotros mismos y con los productores participamos con otros colectivos que están en este mismo sentido para poder realmente acercarnos y garantizar que no nos den gato por liebre, que también es una de las cosas que pasa mucho en las ciudades y que esta coop-

tación de todo lo que es el buen comer ha tenido por otros actores que pintan de verde lo que siempre ha sido el sistema alimentario. Estamos trabajando de una manera social, ya sabemos que la única forma de llegar a nuestros alimentos no es el dinero, es también la cooperación, hay quien por cuestiones de tiempo lo acortan solo con dinero, pero hay quienes ya reciben todo su alimento sin aportar un peso y hay también a quienes ya se remunera un poco para poder solventar la vida en las ciudades que es imposible todavía sin las monedas y el papel moneda, pero sobre todo resalto el aprendizaje colaborativo que hemos tenido en esto.

¿Qué cambios han sido significativos en este caminar? Número uno, este fortalecimiento hacia una autonomía política de decidir cómo queremos organizarnos, pero también de cómo alimentarnos, pasamos de una lógica de seguridad alimentaria o soberanía alimentaria que eran los conceptos que algunos teníamos y nos hemos dado cuenta que podemos llegar a hacer autónomos ayudándonos con el campo, con los campesinos y podemos dejar de depender de otros que mercantilizan el comer para tener esta acción en conjunto, el acceso a una alimentación sana y culturalmente adecuada; también localización de este fenómeno, no vamos y buscamos los alimentos lejos sino que buscamos que sean lo más localizados posible; y nuestra acción también está localizada en un punto específico, abonar al medio ambiente, fortalecer el vínculo campo-ciudad, que no sé qué tan bueno sea para el campo, pero que sí que nos hace falta en la ciudad volvernos a vincular e ir avanzando en estos procesos organizativos urbanos hasta el punto de entendernos como un movimiento social.

Hay muchos niños que han crecido en estos siete años en estas lógicas en las ciudades, entonces lo están viendo, lo están comiendo, esta forma de comer, y para esto hemos intentado organizarnos y ya vamos avanzando en estas formas de hacer colectivo el comer, por mi parte les explico con esta pequeña caricatura de lo que poco a poco ha significado para nosotros esto que hacemos algunos aldeanos que tenemos suerte.

Las experiencias del comer están resistiendo a los discursos de exportación de alimentos y a la comida chatarra⁹⁶

Desde la producción hasta lo que significa ser consumidores responsables, como decía Pablo, y en particular en México, tiene retos importantes en torno a la alimentación y estaba viendo hace días que, a pesar de las supuestas polí-

ticas alimentarias nuevas que se han implementado en los últimos dos años, por ejemplo, lo que fue la importación de maíz, frijol y arroz. En México se han incrementado las importaciones este año en un cincuenta y cuatro por ciento, entonces cuando hablaba Pablo de esta soberanía alimentaria también nos ponemos a reflexionar: dónde queda esta parte de incentivar la producción local, que en términos generales va hacia la baja, y la otra cuestión que pondría en la mesa, algo que hemos compartido mucho en la Unitierra es el tema del consumo de alimentos procesados y sobretodo la comida chatarra. Uno de los institutos más importante en México en términos de salud mencionan que niños nacidos en México a partir del 2012 es muy probable que uno de cada dos tenga diabetes, entonces es una situación de emergencia debido a estos hábitos alimenticios que se han ido cambiando, y si vemos que el incremento de importaciones continúa, entonces también estas formas de resistencia, como lo que propone Pablo y lo que hace Amanda, son muy importantes para seguir construyendo la vida. Yo daría pie para que nos compartan un poquito Fernando, Paco, sobre el tema de defensa del territorio que está muy ligado también a todo este proceso de alimentación, adelante.

[124]

Defensa del territorio desde la Sierra de Oaxaca⁹⁷

Muy buenas tardes a todos y todas, vamos a esperar que las compañeras suban la presentación, nosotros estamos en Oaxaca en México en la zona oaxaqueña; las cinco experiencias que vamos a comentar, tres son de aquí de la sierra Juárez de Oaxaca, como lo muestro en el mapa, estamos ahí en azul y los compañeros de Tepoztlán. Voy a empezar con la cuestión de la Sierra, está el compañero Paco de Capulálpam y voy a presentar también el caso de Lachatao. Como les decía, Lachatao y Capulálpam somos vecinos, estamos a una distancia relativamente corta y nos une esta lucha por el territorio, esta defensa por el territorio, entonces estamos ahí metidos en estas experiencias concretas de cada una de las comunidades, somos comunidades indígenas zapotecas los tres, compaginamos con esta idea de la filosofía comunal de vida que ya no es solamente la comunalidad, sino una filosofía comunal unida como comunidades indígenas, toda esta cuestión de nuestra cosmovisión, de nuestra filosofía comunal y nuestros proyectos de vida comunales, estos proyectos comunales de vida que se resumen básicamente en una expresión que la lucha por la defensa del territorio y la vida significa seguir ahí en nuestros territorios, en nuestros lugares, es ahí donde nacimos, es ahí donde vivimos y

97 Fernando Ramos Morales, Comunidad de Santa María Yavesía, Oaxaca (Crianza Mutua México).

es ahí que queremos morir y ser enterrados por la comunidad. Esta es la razón de esta defensa de nuestros territorios.

Esta defensa de los territorios tiene que ver muchísimo con lo que nosotros aquí llamamos un cercamiento a los territorios de los pueblos indígenas originarios colectivos en México y en algunos otros lugares, este cercamiento es jurídico, es institucional, es de carácter político, en algunos casos es un cercamiento muy sutil, pero no por ello menos violento, entonces todo este cercamiento que está ocurriendo por toda esta globalización nos lleva a esta defensa, a esta lucha, pasamos a explicar las experiencias concretas.

Santa María Yavesía tiene nueve mil ciento cuarenta hectáreas, es una lucha que viene desde finales del siglo XIX, desde 1880 más o menos esta lucha, desde el nacimiento de la Revolución mexicana ya en el estado moderno mexicano, pero sobre todo desde los años cincuenta viene luchando de una manera mucho más fuerte porque el estado mexicano decidió juntar los territorios de tres municipios, es decir, de tres comunidades, decidió declararlas como territorios mancomunados cuando cada uno de nosotros históricamente tenemos nuestros propios territorios; y el asunto no solamente fue que lo señaló como territorio mancomunado, y no es el único caso, ya hay dos casos acá en Oaxaca y Lachatao. Pero el asunto no se queda ahí, a partir de 1974 empieza a impulsarse este modelo de desarrollo del aprovechamiento forestal comunitario por parte del estado y los compañeros vecinos que se dedicaron desde 1974 y quisieron entrar a nuestro territorio. Nuestra historia a partir de los cincuenta y después de los setenta fue que ellos entraban y nosotros los sacábamos, eso fue hasta el año 2000, aproximadamente, cuando las cosas cambiaron.

Entonces esta lucha nos ha llevado a la defensa del territorio, de la naturaleza, de este patrimonio natural, y coincido con los compañeros de Colombia en la defensa del agua porque nosotros estamos en la cabecera del río Papaloapan y hemos realizado diferentes talleres en este lugar. Como les contaba yo soy de ahí, el reconocimiento de estos ríos, arroyos, está dado en la medida de la relación con el agua, la cual cruza a la mitad de la sociedad, entonces nos ha llevado a que la vida depende del bosque y del agua, nosotros hemos tenido una cultura del agua desde nuestra época prehispánica, encontramos antecedentes en la mitología, la diosa de la fertilidad que están ahí en una

[125]

"Entonces esta lucha nos ha llevado a la defensa del territorio, de la naturaleza, de este patrimonio natural..."

zona la cual fue la primera habitada por las comunidades, está a 3000 sobre el nivel del mar, el pueblo está a 2000 y el río cruza por la mitad del pueblo. Nos opusimos al proyecto de desarrollo forestal comunitario porque nuestra cultura es más frutícola que agrícola, la lucha ha sido básicamente el reconocimiento de nuestro territorio por parte del estado que se da con la titulación y el reconocimiento a los bienes comunales. De hecho, nosotros conocemos este territorio, lo hemos cuidado, sabemos los límites con los compañeros, pero falta este reconocimiento de derecho de poseer nuestro territorio y ya estamos en la parte final del trámite.

Con la siguiente diapositiva mostramos el proceso de los compañeros de Lachatao que son nuestros vecinos, y también Lachatao estaba dentro de esta mancomunidad y entró al desarrollo forestal comunitario junto con el otro municipio, pero después de varios años ellos hicieron una reflexión en el año 2005 y se separaron de este modelo de desarrollo, se salieron de esta mancomunidad porque ellos llegaron a la reflexión de desarrollo para quién. Lo que cuestionaban era que les prometieron que iban a tener desarrollo, que iban a tener buenas calles, que iban a tener mejores ingresos y no sé qué tantas cosas más y después de tantos años, desde el 1964 hasta el 2001, empezaron a reflexionar que no tenían nada de lo que les prometieron: ni buenas casas, ni calles, esto ha sido una mentira. Entonces nos salimos del modelo, y en el caso de Lachatao es básicamente una lucha de recuperación de territorio de su patrimonio natural y un proceso de educación comunal para nuevas generaciones, este reconocimiento de su territorio para esta recuperación que han hecho y que han avanzado bastante.

El pueblo Lachatao también está incorporado a otros colectivos, por ejemplo, en defensa del territorio y la lucha contra la minería porque tuvo una experiencia con una minera. Hace de diez a catorce años, expulsaron a una empresa la cual quería empezar a hacer explotación minera. En esta foto les muestro hace dos años un foro contra la minería. Ahora va a pasar el compañero Paco a comentar la experiencia Capulálpam y después vienen los compañeros de Ostula, adelante compañeros.

La guardia comunitaria en la Sierra Costa frente a las arremetidas de los narcos⁹⁸

Yo soy de ciudad de México, pero tenemos un colectivo de comunicación de Ostula y hemos trabajado allí desde hace cinco años, lamentablemente con

la pandemia se ha visto un poco frenado el trabajo que hacemos allí. Ostula es una comunidad de la costa de Michoacán, le llaman la Sierra Costa porque abarca desde el tramo de la Sierra hasta el Pacífico y se encuentra situado entre uno de los dos puertos más importantes de México que es Manzanillo y Lázaro Cárdenas, esta región es muy rica pero está muy abandonada. Desde finales del siglo XIX hasta la fecha se volvió una especie de botín para los traficantes de maderas preciosas que son las que crecen en estas zonas, y para los narcotraficantes porque eran costas con playas muy vacías y les permitía entrar con sus lanchas a llevar la mercancía, y hace más o menos diecisiete años empezaron los compañeros Naguas que es una etnia a enfrentar a los de La Placita que es un pueblo que está cerca a la playa, son pequeños propietarios y empezaron a adueñarse de varias tierras comunales. Con el paso del tiempo el enfrentamiento fue creciendo y la inconformidad de los compañeros Naguas fue cada vez más grande, más exterminadora por parte de La Placita y por parte de los narcos, inclusive de parte del gobierno estatal. Lo más terrible fue que los enfrentamientos empezaron a ser enfrentamientos armados, hay aproximadamente cuarenta compañeros asesinados, varios desaparecidos y la comunidad decidió tomar sus tierras y crearon una organización de seguridad para toda la comunidad de Santa María de Ostula.

[127]

En Santa María Ostula surge la guardia comunitaria que son los que protegen la zona, uno llega y lo reciben con este cartel que dice que esta zona está siendo protegida por la guardia comunitaria de Ostula, y aquí un poco la reseña. En agosto se presentó ante la Suprema Corte de Justicia el caso de las tierras que fueron quitadas que no son todavía reconocidas pero que ya retomaron los de la comunidad, solo falta que la Suprema Corte apruebe esta toma de tierras donde ya viven los compañeros.

Lo más importante de Ostula es que tiene un ecosistema muy variable, muy amplio, el turismo es muy importante, la minería, pero obviamente las grandes compañías petroleras quieren esas tierras y esas playas que son espectaculares, y también el narco que todavía existe.

Esta guardia comunitaria se volvió el instrumento más importante para la defensa del territorio y de la vida, la petición a la Suprema Corte fue apoyada por muchas comunidades no solamente de allá sino también de la ciudad de México, y algo que fue muy importante fue la necesidad de volver a la comunidad unida y empezar a trabajar en la memoria, en la historia, en las tradiciones, en todo aquello que la consolide. Este es un testimonio de algunas de las mujeres de allá, en esta imagen vemos los disfraces que se ponen en una fiesta muy tradicional que se llama los Chayacanes, y ahora ha regresado la tranquilidad gracias a la guardia comunitaria.

Hay varios proyectos, uno es el museo vivo de la comunidad, en donde lo que se pretende es que la comunidad construya a través de la recolección de información, de tradiciones, de la lengua, han recuperado el Nahuatl, por ejemplo; entre los jóvenes quieren construir este museo que tiene varios ejes, son: la historia, así como el territorio que contempla la memoria y la atención a los compañeros y compañeras que han sufrido pérdidas de familiares y de compañeros, y que varios de los compañeros del colectivo han atendido de manera comunitaria y de manera individual, esto nos ha permitido también aprender.

Una cosa que ha sido bien conmovedora con los compañeros de Ostula es la posibilidad que ellos mismos construyan, escriban y practiquen esta recuperación de su territorio, la participación de los jóvenes y de las jóvenes para la construcción del museo, para la elaboración de murales que es muy importante, y me llamó mucho la atención lo que Andrea platicaba de los murales en Colombia. Aquí los compañeros fueron hacia Ostula e hicieron un mural verdaderamente espectacular, reproduciendo la fiesta de los Chayacanes, que es la imagen que vieron ustedes en las imágenes que pasé; pero también algo que es muy importante para ellos es recuperar todo aquello que les hicieron perder, todo aquello que les arrebataron, como lo es, por ejemplo, el bordado.

La participación de las mujeres y los chavitos en la construcción del mural ha sido bien importante porque las mujeres son las que llevan la promoción para las actividades culturales, lo mismo con los torneos de ajedrez, fútbol, carreras, para los jóvenes y adultos y de alguna manera también disuadir a los adolescentes de la comunidad que muchas veces se les acercan los miembros de las bandas de narcos para llevárselos a sus filas y eso ha permitido que la comunidad de Ostula construya escuelas, construya discursos y construya actividades que favorecen a la recuperación de su territorio, forman parte del CNI. Ahorita inclusive hay un compañero que es Pedro Delgado con la misión de los zapatistas en Viena y en Alemania que lleva la voz de Ostula y que promueve la presencia de los territorios ocupados pero no reconocidos por las autoridades mexicanas. Ostula es un pedacito de paraíso en México, casi ninguna de sus playas está ocupada por consorcios hoteleros, los pequeños hostales y los restaurantes que existen ahí están operados por la gente de la comunidad y funcionan gracias a la recuperación de sus cultivos tradicionales, el rescate de sus tradiciones y también a la lucha permanente que mantienen con los de La Placita y con el estado en general. Me apena mucho no haberles podido mostrar más fotos, que son maravillosas, viendo a la comunidad trabajando y a nosotros haciendo también el trabajo que nos propusimos hacer ahí en ese lugar, gracias.

Comunidad indígena de Capulálpam en defensa del agua frente a la minería⁹⁹

Buenas tardes, mi nombre es Francisco García, soy de la comunidad indígena de Capulálpam, que está ubicada acá en la Sierra, y como lo comentó el compañero Fernando, somos casi vecinos. Para hacerlo más ágil, en nuestra comunidad, por mucho tiempo, su vida fue a base de una empresa minera, giró en torno a la minería, y a finales de los años noventa la empresa cierra, y Capulálpam empieza otro proceso de desarrollo comunitario, y el problema vuelve a resurgir en el 2006 cuando hay una intención por parte del gobierno federal de México y una empresa canadiense que pretenden reactivar nuevamente un proyecto minero. La comunidad denegó que se realizaran estas prácticas de exploración, porque afortunadamente tenemos una memoria histórica y recordamos todos los daños que se causaron por más de doscientos años al territorio y a la vida misma de la comunidad.

[129]

Entonces, a partir de ahí, nosotros mismos como comunidad dirigíamos un proceso de resistencia en contra a esta intención y hasta esta fecha llevamos más de quince años intentando frenar este proyecto que hemos demostrado de múltiples formas que sería un atentado en contra de la vida misma de la comunidad, porque el proyecto es sobre la extracción de plata, básicamente, pero con el modelo extractivista de la minería a cielo abierto, y hemos identificado que el proyecto está exactamente sobre los últimos manantiales de agua con los cuales la comunidad obtiene este vital líquido para poder vivir, entonces, si se llegara a llevar a cabo ese proyecto pues estaríamos destinados a morir porque al no tener agua no tenemos vida.

Dentro de ese proceso también se han hecho muchísimas acciones. En las fotografías les muestro la empresa minera y todo lo que se ve ahí son las presas de jales, son los desechos del proceso de extracción de minerales que fueron vertidos directamente tanto a los ríos como al territorio, esta es una de las principales afectaciones que tuvimos; también se han hecho acciones con las demás comunidades de alrededor porque también nos dimos cuenta que el problema no es sólo el proyecto minero, sino que también es un problema grande el que tenemos con las concesiones mineras. El gobierno mexicano a partir del 2006, más o menos, otorgó más de cincuenta mil hectáreas a empresas canadienses y estadounidenses en el territorio de comunidades indígenas de aquí de la región de la sierra, entonces, ahorita el proceso de

lucha de la comunidad ha pasado a intentar ampararse para la cancelación de estas concesiones que a todas luces fueron otorgadas sin el conocimiento ni el consentimiento de las comunidades afectadas. Entonces, nosotros nos estamos apegando a los tratados internacionales y a nuestras propias autonomías comunitarias para poder en algún momento lograr que dichas concesiones mineras sean canceladas y de esta manera pues también se termine esta amenaza que tenemos sobre el territorio.

"...y dentro de las actividades que se han hecho también tenemos por ahí unos murales, trabajo de concientización con la radio comunitaria..."

Capulálpam tiene una extensión de tres mil ochocientas hectáreas más o menos, y dentro de las actividades que se han hecho también tenemos por ahí unos murales, trabajo de concientización con la radio comunitaria. A partir de ese derecho que tenemos sobre nuestro territorio como comunidad indígena, hemos hecho acciones en relación a la protección de nuestro territorio, nombrándolo como territorio libre de minería. Entonces, de manera muy general, este es el panorama que nosotros tenemos en nuestra comunidad y por eso es que estamos ahorita en ese proceso de Crianzas Mutuas, porque entendemos que el territorio es

[130]

la base de todo, sin territorio no tenemos vida y en el territorio es de dónde venimos, donde llegamos, donde comemos, donde aprendemos, y es por eso que estamos muy contentos de poder compartir con todos ustedes, muchas gracias, si tienen alguna pregunta en el chat podemos contestarla.

Las organizaciones de jóvenes frente a las empresas internacionales que siguen atentado contra Tepoztlán¹⁰⁰

Tepoztlán, desde 1974, se enfrentó con una empresa española que quería construir un club de golf, afortunadamente después de veinticinco años se gana esa lucha y se restituyen 280 hectáreas por parte de la Suprema Corte de Justicia, pero bueno, como cada década, siempre hay un nuevo proyecto y en el 2012 se impulsa un proyecto carretero de la ampliación de la autopista Peralta que abarcaba más de 20 kilómetros y que tenía diversas afectaciones porque de entrada está en el Parque Nacional de El Tepozteco y el corredor Ajusco-chichina que son áreas nacionales de México protegidas y que parece

100 Angélica Ayala Galván, Frente Juvenil en Defensa de Tepoztlán, Morelos (Crianza Mutua México).

que estas leyes se las han pasado de largo. Es una obra que afecta de manera ecológica, también estaba afectando una zona arqueológica que se llama Tlaxomolco donde encontramos diversos vestigios tanto de piezas cerámicas como de algunos cimientos de casas de habitación, y en el 2017 se talaron un poco más de tres mil árboles endémicos.

A lo largo de estos nueve años hemos emprendido diversas acciones en nuestra organización, en nuestro caso por parte del frente juvenil. En defensa de Tepoztlán se realizaron diversos espacios informativos, murales donde retomábamos parte de la historia de la lucha de Tepoztlán, algunos elementos también había en ese momento como pintar a las personas y a las empresas responsables que estaban impulsando este proyecto de alguna manera, este proyecto se da en el 2012, como ya lo mencionaba, con el presidente Felipe Calderón y se le ha dado seguimiento hasta la actualidad, es una obra que sigue vigente. Lamentablemente, no se ha podido detener o frenar en su totalidad, porque también el gobierno ha dividido a la población, este tejido social, y está a punto de dividir a la parte organizativa que son los comuneros, y ha hecho una división, una fragmentación, y eso ha impedido ciertamente la lucha de manera jurídica. Sin embargo, desde la población se han emprendido caravanas, se ha tratado de alguna manera dar esa continuidad tanto de murales como proyección de películas en defensa del territorio, tratando de proyectar a las juventudes, a las infancias, creemos que ahí es exactamente donde debemos defender el territorio y sabemos que no es tan sencillo, pero de alguna manera nosotras, porque aquí estoy con una compañera del frente, éramos niñas y nos tocó aquella lucha del club de golf y ahora nos está tocando contra la ampliación de la autopista.

Dentro de los logros que vemos es que hay algunos árboles endémicos que siguen estando presentes. Afortunadamente, ya desviaron el paso donde está la zona arqueológica pero también estamos viendo que al momento de avanzar están causando algunas afectaciones a la población, donde les están cerrando las entradas y el paso, así mismo, están afectando los terrenos de siembra que también tienen que ver con la cuestión de la alimentación para la comunidad. Aquí seguimos en esta defensa del territorio con todas las intimidaciones, y mencionar que este proyecto es parte del plan integral Morelos que abarca desde mineras, la termoeléctrica en Huesca, el gasoducto en otra comunidad, no es un proyecto aislado, es un proyecto que tiene que ver con otros grandes megaproyectos y en general ha sido todo lo que hemos vivido.

Somos comunidades en defensa del territorio y coincidimos en procesos comunicativos al interior de la comunidad¹⁰¹

Pues eso es básicamente la experiencia de los colectivos y estas comunidades porque somos comunidades en defensa del territorio y solo agregar que coincidimos en muchos aspectos, en este proceso de criarnos mutuamente, de compartir. Por ejemplo, una coincidencia es la comunicación y la información al interior de la comunidad y hacia afuera a través de la radio, proyectos, asambleas, talleres, actividades culturales, apuestas como fotografías, cine en algunos territorios, donde el énfasis de la lucha es la dignidad, en la defensa de la tierra, del territorio, también algunos procesos de educación comunitaria como Lachatao, recuperación de la memoria histórica como Capulálpam, la investigación con la comunidad es un proyecto que estamos haciendo, yo he estado ahí con ellos y con la comunidad que es mi comunidad haciendo ese tipo actividades y procesos de capacitación, también para la cuestión de la recuperación de la identidad agrícola como lo han hecho los compañeros de Lachatao, en la producción nuevamente de los alimentos y ahí está también este elemento fundamental que es la resignificación del territorio, hemos recuperado cuestiones rituales a partir de esta memoria histórica y allí estamos, gracias.

[132]

En México hubo un supuesto cambio de régimen y estamos en una cuarta transformación, pero al parecer la política se sigue ocupando de los territorios¹⁰²

Los megaproyectos que decía Angélica, al final los planes integrales no contribuyen, se habla mucho de lo que está sucediendo con el Tren Maya, y específicamente en Oaxaca, ahora con el transísmico, que es este proyecto que va unir de manera comercial lo que es el Océano Pacífico con el Océano Atlántico y cómo se va reconfigurar parte de lo que es el comercio mundial, pero lo que es una constancia es que el estado siga siendo el principal agresor en estos procesos, también el estado es el que conflictúa a las comunidades, es un actor que no ha cambiado esta forma de agredir a las comunidades.

101 Fernando Ramos Morales, Comunidad de Santa María Yavesía, Oaxaca (Crianza Mutua México).

102 Mauricio del Villar Zamacona, Unitierra Oaxaca (Crianza Mutua México).

Crianzas Mutuas en sanación. ¿Cómo nos curamos de otra manera?¹⁰³

Es muy compleja esta red que estamos tejiendo ahorita ya que todo va enlazado, todo nos une, si vemos la sanación desde la defensa del territorio que también es nuestro cuerpo en este caso, y que hasta en eso nos han invadido de cómo curarnos, cómo aprendemos de nuestras plantas para procesarlas y darnos otra manera de curarnos.

Vemos que la sanación está en nosotros mismos. Ahorita les vamos a presentar algunos colectivos con sus exposiciones de lo que se hace aquí en el sur de México. Vamos a empezar con el estado Oaxaca, primeramente, y en seguida pasamos con los colectivos del estado de Chiapas. En el estado de Oaxaca está lo más conocido que es la Unitierra, de las compañeras del sector, ellas nos mandaron un audio y nosotros lo vamos a compartir un poco resumido para aprovechar el tiempo, ellas nos comentan que llevan ocho años desde que se consolidaron, han estado trabajando por medio del tejido social, que es más que nada el objetivo que ellas tienen, por medio de las ecotecnias para el cuidado y la protección de la madre tierra. En este caso ellas han tejido lazos con extranjeros y con nacionales y esto es lo que les ha ayudado a fortalecerse, por medio del temazcal ellas tienen otro método de sanación, y ellas están recuperando el trabajo comunitario sin remuneración, en este caso sin dinero, también tienen un mercadito de hortalizas en el cual ellas venden lo que ellas mismas producen, se dedican a dar talleres de herbolaria en los cuales ellas pretenden implementar lo que es el cuidado de la madre tierra, donde nos enseñan cómo aprovechar las plantas y su preservación, más que nada estas son las compañeras de Unitierra y la labor que realizan.

También trabajamos con lo que es Capulálpam con la cooperativa Capul y Tradición Ancestral. La cooperativa es un grupo de mujeres dedicadas a la recuperación de la medicina tradicional mexicana, esto para preservar el conocimiento de nuestros abuelos y para implementar nuevas formas de sanación, es también un lugar para el turismo, pero ahorita con todo esto de la cuarentena y la pandemia nos hemos enfocado en otras áreas, en otros días, damos el trabajo no remunerado para el servicio de la comunidad y en este trabajo se les da servicio gratuito a las personas de aquí de la comunidad. Ahorita por lo de la pandemia estamos dando apoyo a partir de las plantas medicinales a las familias que tengan el virus y es una forma de ayudarnos

[133]

y de tejernos con nuestra misma comunidad, y también estamos haciendo algunos intercambios con otras comunidades y con otras personas para que tengan el acceso y el conocimiento de la medicina tradicional y también muchos aprendizajes que nosotros hemos tenido de ellos mismos, porque no siempre estamos enseñando, sino que estamos aprendiendo más que todo y esto es muy importante resaltarlo que estamos aprendiendo juntos en este tejido. Le doy la palabra a mi compañera Sandra, en este caso ella nos va a compartir la experiencia de los colectivos de Chiapas.

Autogestiones en la partería, flores de Bach¹⁰⁴

[134]

Buenos días, aquí nos vamos a presentar un colectivo el cual es Las Parteras Diosas de la oxitocina, es un colectivo de Oaxaca donde están trabajando justamente la partería, están ubicadas sobre todo en valles centrales y en los alrededores; pues ellas plantean, básicamente, ejes con los que se trabaja la partería, ellas se autodenominan como diosas cada una. Es una diosa de diferentes elementos, de la confianza, del placer, de la paciencia, de la fortaleza, diosas de la luz y del amor, y diosas también de la purificación, es decir, que ellas bajo estos principios es como abordan el planteamiento del parto, también es importante mencionar que las compañeras hacen un trabajo de autogestión.

Trabajan el parto desde lo emocional, trabajan afirmando que cualquier parto es un trabajo sin duda emocional, y desde la prevención; hay una integración de diferentes medicinas alrededor de las flores Bach, masajes y tratamientos sobre todo tradicionales y formas de organización que tienen que ver con la autogestión y con el impulso de la colectividad, y ellas básicamente tienen un espacio en la ciudad de Oaxaca cerca de la central de camiones, y el trabajo que hacen ahí es un trabajo de acompañamiento en el embarazo, en el parto y en el puerperio, trabajan con una visión bastante integrativa de diferentes orientaciones, y lo que nos comentaban es que el trabajo que se hace desde la red de crianza mutua es muy importante, justo para fortalecer e impulsar los trabajos comunitarios.

En esta foto lo que vemos es un encuentro precisamente que tuvimos en Oaxaca entre Las Parteras Diosas de la oxitocina, las parteras que ahorita vamos a presentar de Chiapas y las maestras herbolarias de Chiapas, este encuentro lo tuvimos en agosto y creo que es la punta para presentar lo que

se hace con los otros colectivos en Chiapas. Aquí lo que quisiera agregar es que estamos hablando de un día que en el calendario maya se llama cocuy is, quiere decir que se encuentra el equilibrio a través del movimiento, y eso nos va permitir integrar y realizar todos los proyectos que tengan que ver con la madre tierra, con el jaguar, con la magia, con lo emocional, con el sur y con el agua. Entonces, estamos hoy precisamente en este encuentro, es un encuentro a partir de esta energía que nos está rigiendo el día de hoy y que es muy importante para el equilibrio. En ese sentido quisiera empezar a presentar los colectivos o las organizaciones y escuelas que estamos integrando y que estamos mapeando desde Chiapas¹⁰⁵.

[135]

Este manual surgió inspirado por un manual parecido de la provincia de Yucatán, pero como allí es tierra caliente y aquí es tierra fría se nos ocurrió que sería bueno hacer una versión desde nosotros en nuestro entorno, y así surgió alrededor de un grupo de WhatsApp una colectividad y varias personas nos apoyamos de algunos que tienen una formación profesional, o algún tipo de terapia y otros que simplemente tienen un interés y algunos que tenemos algo de experiencia. Y así, a través de un grupo de WhatsApp, de manera totalmente virtual, aportamos. Todos hicimos la edición, alguien hizo el diseño gráfico y, claro, no había nada de recompensa monetaria, sino el compromiso de todos en ese tiempo aislados, y también surgió después la idea quizás de, en un futuro, hacer otros esfuerzos como por ejemplo un manual de uso botánico de plantas medicinales, también quisiera comentar que todo este proceso fue muy ameno, no hubo discusión, todos aportamos y nos agradecemos.

También hubo aportes de unos estudiantes que hicieron la traducción en maya y otra compañera que hizo los diagramas, esperamos que esto sea una inspiración para otras iniciativas colaborativas.

Colectivo de Herbolaria de la Montaña en San Cristóbal de las Casas¹⁰⁶

Hola a todos y todas los que están participando y escuchando este hermoso programa, yo me llamo Kyara y estoy en un espacio que se llama Herbolaria de la Montaña, en las afueras de San Cristóbal de las Casas en una montaña sagrada que se llama Huitepec, aquí en nuestro espacio también caminamos las plantas medicinales, nos dedicamos a rescatar a las plantas antiguas con

105 Audio.

106 Kiara Beltrán, Herbolaria de la Montaña Chiapas (Crianza Mutua México).

sus propiedades y medicinas para cuidar principalmente la salud de la mujeres, pero también la salud de todos y todas desde la infancia, hemos participado junto a las demás compañeras en inventar, escribir y aportar en este manual que se hizo con la colectividad Michimontani de San Cristóbal, con el tema del fortalecimiento en las vías respiratorias, del tratamiento por este Covid, porque a mí también me tocó vivir esta enfermedad en mi cuerpo, en mi esencia y en mi emocionalidad y para mí fue súper determinante aportar y compartir desde las plantas medicinales que a mí me sanaron y que son las plantas que crecen en esta montaña, plantas como el mumo u hoja santa o como le digan, la jencia, el gordolobo, el tabaco, todas las plantas que me acompañaron a sanar y fortalecerme las vías respiratorias, así que participe en el manual para compartir, para que recordemos volver a las raíces ancestrales de la medicina que nuestros abuelos y abuelas nos han dejado, les dejo aquí palabras de esperanza para este camino de la medicina ancestral, y un abrazo a todos y todas.

[136]

Hacerle frente a la pandemia de manera colectiva, reunirnos entre costuras y compartencias de saberes acerca de plantas sanadoras¹⁰⁷

Las Artemisas Colectiva es un proyecto que surge a raíz de la pandemia, somos un grupo de mujeres que decidimos unirnos y compartir nuestros saberes desde la costura y las plantas medicinales ante la incertidumbre laboral y económica para hacerle frente a esta situación de manera colectiva y solidarizándonos entre nosotras; al inicio

"...somos un grupo de mujeres que decidimos unirnos y compartir nuestros saberes desde la costura y las plantas medicinales ante la incertidumbre laboral y económica..."

empezamos haciendo gel antibacterial pero le agregamos plantas medicinales antivirales y una de estas plantas es la artemisa y así es como surge el nombre de Las Artemisas Colectiva, para nosotras es un espacio de contención y de apoyo mutuo entre todas las integrantes, actualmente somos seis pero están por integrarse otras compañeras.

Empezamos a trabajar más con el tema de plantas medicinales, elaborando

jabones, champú de siete hierbas y desde el inicio de la pandemia hicimos un jarabe para las vías respiratorias y el sistema inmune, el cual compartimos en el video y nos ha sido de mucha utilidad tanto de manera personal como de manera preventiva, creo que algo que tenemos muy en cuenta es la prevención de la salud y no solo abordarla, nosotras estamos favoreciendo mucho el trueque, el intercambio sin necesidad de dinero, nos hemos vinculado con otras colectivas como la Colectiva Raíces, compañeros de Rueda Libre, y hemos realizado un intercambio de saberes y esperamos que esta receta siga ayudando a más personas que quieran cuidar su salud de manera preventiva o que ya hayan atravesado o estén atravesando esta situación del Covid y que pueda serles de utilidad así como ha sido para nosotras y para nuestras personas cercanas.

[137]

La economía local es la base para cualquier territorio, ingresos autogestionados frente al desempleo¹⁰⁸

La Victoria, ecológicas y artesanales, somos un espacio colectivo de mujeres quienes desarrollamos nuestras habilidades y talentos en productos que nos generan una fuente de ingresos para el sostenimiento de nuestras familias. El colectivo nació en mayo del 2018 en la pequeña sala de un departamento a raíz del desempleo de una de las compañeras, quien tuvo la iniciativa de acondicionar su sala como un espacio donde otras productoras en situaciones similares pudieran ofrecer sus productos, ya que, como bien se sabe, la fase de la comercialización es la más difícil para las y los emprendedores, con el tiempo se fueron uniendo más productoras, al día de hoy somos ocho, quienes ofrecemos jabones, champú, desodorantes, pasta dental, repelentes, productos canábicos como pomadas, jabones, aceites de CBD, suplementos alimenticios, licores tradicionales, alimentos como mole y harina, salsa macha, café, miel, toallas femeninas ecológicas, pan artesanal y casero.

Creemos que la economía local es la base para cualquier territorio, sobre todo porque la construimos pensando en el bienestar y en el autocuidado de las y los consumidores y por supuesto en el cuidado de la madre tierra. Pensamos que construir redes con otros espacios colectivos es importante, por ello hemos tejido saberes con grupas como Unichin o Talin con quienes nos sentimos identificadas, así como con mujeres sanadoras y parteras con quienes tuvimos la oportunidad y la enorme alegría de realizar la Jornada de

Saberes por la Salud Comunitaria y Autocuidado en tiempos de pandemia, para celebrar su tercer aniversario el pasado 22 de mayo. Sin embargo, seguimos en esa búsqueda de afianzar redes para seguir tejiendo en colectividad y juntas y juntos encontrar respuestas y construir caminos.

Nos unimos con alegría al encuentro de medicina tradicional en nuestra hermana tierra de Oaxaca organizado por el centro Universitario Comunal de Guelatao de Juárez. Las y los saludamos desde San Cristóbal de las Casas Chiapas con un fuerte abrazo porque nos hermana no solo el territorio sino la lucha por defender nuestra autonomía. Nosotras, desde ese pequeño espacio con nuestro primer paso para consolidar la economía local, sabemos que unidas con otros esfuerzos en común y con las grandes enseñanzas que brindan espacios como el centro universitario, podemos fortalecer ese proceso de aprendizaje. Muchas gracias y felicidades por esta bella iniciativa del encuentro, que se fortalezca la medicina tradicional y los saberes de diversos pueblos, atentamente Colectiva la Victoria.

[138]

La escuela Nichim Otanil es un centro de formación en culturas ancestrales, manuales de sanación frente al Covid¹⁰⁹

La capacitación en culturas ancestrales es básicamente un trabajo donde se hace la labor de capacitación de promoción de cultivo, de elaboraciones en diferentes facetas, pues el conocimiento de las plantas ha empezado por reconocer que las plantas son nuestros ancestros. En este sentido se habla de una recuperación de saberes de estas culturas ancestrales y desde Nichim Otanil, la cual es una escuela que ha formado durante trece años a diferentes generaciones de terapeutas, de otras parteras, de promotores de salud, y actualmente está promoviendo un diplomado que consiste en cuatro módulos donde se abarca un enfoque principalmente desde lo emocional, lo espiritual, que implica también la tierra, la energía, que implica muchos temas. Para el mes de octubre se está iniciando un diplomado en línea y próximamente en noviembre se empezará a desarrollar de manera presencial en esta fase de este último semestre del año.

Alrededor de la escuela de Nichim Otanil se generó la creación de este manual para el Covid. Ahorita lo que se está trabajando desde la escuela es justamente promover la actualización de estos manuales, el manual del tratamiento para el Covid, hay diferentes momentos con diferentes elementos

que se están trabajando en estas actualizaciones, pero hay un referente muy importante y en el momento que tengan la oportunidad les invitamos a que se acerquen a la escuela ya sea de manera online, participando de estos diplomados de forma virtual, o de manera presencial. Las dos compañeras que los impulsan son la maestra Lucía Pérez que es una maestra Maya Tseltal, con apoyo y colaboración de la compañera Eme que es originaria de California y tiene muchos años trabajando en este proyecto, esa es una de las escuelas más importantes en los altos de Chiapas en formación y rescate de las culturas ancestrales a partir de la herbolaria.

Por otra parte, queremos también compartirles lo que se está haciendo en esta propuesta de la partería tradicional, este es el caso de La Paloma Azul que está enfocada también en los altos de Chiapas para tratar el parto tradicional y la salud natural a partir de un enfoque tradicional y de salud ancestral. Este lugar está ubicado en una de las colonias de México de mayor desplazamiento que históricamente tuvo la ciudad de San Cristóbal, es una colonia complicada en términos de lo que significa para la población haber sido desplazada a causa de la violencia. Son colonias formadas por desplazamientos forzados y es importante que gran parte de las mujeres tengan acceso a este tipo de formas de atención, al parto dentro de estos barrios y de estas colonias, su enfoque básicamente es en la salud reproductiva de las familias de las mujeres, pero también estamos hablando de una sanación comunitaria.

Quien está impulsando este trabajo es la compañera Marcelina Caridad Hernández que originalmente fue fundadora de la casa materna, pero como era un proyecto de gobierno, al final de cuentas las parteras quedaron desplazadas de todo este proyecto y ella inicia, junto con otras parteras, también la iniciativa de desapegarse de esta casa e iniciar la construcción de esta pequeña casa, rescatando un terreno heredado en medio de esta colonia. Este espacio no es solamente de sanación, de parto, de nacimiento, sino que también está ubicado en una zona de conservación. Actualmente está en proceso de crecimiento pues se trata de un proyecto de construcción ecológica, de un proyecto fundamentalmente autogestivo y que depende mucho de todo el trabajo de las redes que se van formando.

La Cooperativa Herbolaria Cannábica aborda tres elementos o tres niveles, la principal es que reivindica a la marihuana o al cannabis como parte de la herbolaria tradicional en México y básicamente aborda tres momentos, que son el de la sexualidad como un tercer sentido, pero también está tratando la regeneración a nivel celular, así como la regeneración de suelos y un planteamiento importante de marcar diferentes elaboraciones de farmacias vivas

a partir de las plantas, de poder conocer qué es la planta de la cannabis. También algo importante que quería mencionar es que actualmente estamos generando un proceso de integración de los colectivos y de más organizaciones que tienen que ver con que ya que en México ahorita está por aprobarse en la cámara de senadores una reforma a la ley general de salud, donde se habla de la necesidad de certificar a los médicos tradicionales y de regular y vigilar el uso de ciertas plantas medicinales. Así que para el próximo 12 de octubre estamos convocando a un foro que intenta integrar a varios sanadores, pulsadores, sopladores, sobadoras, parteras, rezadores, para que podamos hacer un pronunciamiento que estos saberes ancestrales y medicinales no pueden ser regulados porque estamos hablando de un eje también que toca muchos niveles incluido el territorial, que es lo espiritual, entonces actualmente estamos en ese tema y es lo que estamos trabajando en Chiapas.

[140]

Entramados de entramados para aprender a regenerar la vida¹¹⁰

Colectivo Comunar, Construcción de Mundos Alternativos Ronco Robles, estamos en el norte de México en la Sierra Tarahumara Chihuahua en el estado más grande del país, una zona que tiene zona fría y zona caliente, me gustaría ir al grano a las zonas densas que nos interesan. Hay un posicionamiento, una manera de ver que a mí me da mucho sentido y que creo que es muy energizante para las y los que integramos este equipo, y tiene que ver con asumir muy existencialmente que donde históricamente nosotros habíamos pensado que estaban las soluciones hoy por hoy vemos que están los problemas, o sea, ese mundo que nos pintaron, al que había que anhelar y que se dispuso y se forzó todo para caminar hacia allá, hoy estamos viendo que se cae a pedazos, como nos dice Gustavo, además se lleva todo consigo y, contrariamente, donde nos habían vendido la idea que estaban los problemas hoy vemos que surgen y que han venido existiendo ancestralmente soluciones, pero que hoy parecen más pertinentes que nunca.

Este posicionamiento de alguna manera nos lleva a movilizarnos como proyecto y coloca en el centro la historia, las prácticas, los pensares, las palabras y los movimientos de los pueblos indígenas de la región, fundamentalmente el pueblo rarámuri, del que más compartimos relaciones y trabajo. Nos interesa en ese sentido ser un colectivo que imaginemos cosas nuevas, nos damos cuenta que estamos social y culturalmente muy inhabilitados para

¹¹⁰ Víctor Manuel Ojeda, Construcción de Mundos Alternativos Ronco Robles, Chihuahua (Crianza Mutua México).

poner en el centro al otro, fuimos paridos por una cultura que tiene una relación con los pueblos indígenas totalmente vertical, para nosotros ha sido la misma experiencia del colectivo, ha venido siendo un proyecto de aprendizaje porque nos ha llevado a romper la dinámica por la que llegamos y a replantearla radicalmente de una manera distinta, ciento ochenta grados al revés, en lugar de llegar a ayudar a que ciertas cosas sucedieran. Toca ahora cultivar silencios, cultivar búsquedas, relativizarnos en muchos aspectos para que las propuestas de los pueblos no solo resuenen en sus mismos territorios y comunidades, sino que puedan también aportarle a la sociedad más amplia.

Hay tres elementos que creo son muy importantes, primero, lo que ya comentaba un poco, no somos capaces de encontrarnos con la diferencia. Históricamente a los pueblos que no tienen una vida que aporte a la visión occidental de las cosas, no sólo han sido negados sino incomprendidos y agredidos, esto ha venido desgastando la forma como las comunidades se construyen, se celebran, se comprenden a ellas y al mundo, y también ha debilitado cómo se desarrollan con el entorno, con su territorio, con todos los seres materiales e inmateriales que habitan y, por último, hoy vemos desde lo legal pero también desde lo ilegal una mercantilización exagerada de la vida. Creemos que estos elementos han generado un caldo de cultivo que hoy se expresa en la degradación del medio ambiente y del territorio, su contaminación en una violencia exacerbada, en un extractivismo que a las personas y a las comunidades las coloca en unos últimos lugares o como medios para un fin. Ante este contexto es que queremos responder, pero, como les decía al principio, poniendo en el centro las experiencias, las prácticas, los pensamientos, los sentires de las comunidades.

Hay tres experiencias que para nosotros van siendo reveladoras, en general, yo diría que en primer término, es importante ver el tejido que se va dando en las comunidades, va teniendo que ser un referente fundamental para las respuestas que como colectivo tuviéramos que dar, incluso ese es un descubrimiento. No podemos ser una instancia que proponga sino que responda, la vida se va dando en lo que hacemos en comunidad y los colectivos más específicos. Tenemos que circunscribirnos a esas dinámicas, a esos sistemas, a esos términos que la comunidad va tejiendo.

Por un lado, hay una asamblea de autoridades tradicionales que desde hace veinticinco años se viene reuniendo, es una asamblea que nosotros apoyamos, por un lado, la administración, la logística y un poco el intercambio de información, pero lo fundamental de esta asamblea es que las autoridades recogen la vida comunitaria y cuando se reúnen en distintas asambleas, sean

locales o regionales, comparten esa vida, la retroalimentan y luego regresan a las comunidades con esa vida enriquecida con las palabras, los compartires y las convivencias de unos con otros.

El segundo escenario o ámbito que estamos tratando de hacer es una especie de entramado de entramados, específicamente, no le queremos llamar red porque la red nos da una idea de nodos muy similares, las aristas que unen un nodo a otro normalmente son parecidas, tienen la misma distancia, y esto es algo mucho más bello, caótico, rizomático, podríamos decir, es lo que estamos tratando los colectivos ligados a sus comunidades, trabajando los distintos temas, ya sea autonomía, la autocontención y el encuentro de mujeres, la producción de alimentos, la salud comunitaria. Que grupos que quieran trabajar en la defensa del territorio se vayan encontrando y vayan tratando de generar una comprensión común del entorno, del mundo, diseñando prácticas que respondan a sus sueños y que pudieran en algún momento generar sendas comunes o complementarias, y que eso, a su vez, posibilite un abordaje más regional. Si vamos viendo que lo que sucede en un lugar y le va dando sentido a la comunidad se tiene que ligar con lo que sucede en otro lugar que también genera sentidos para esa otra comunidad, para así lograr incidencias que tengan más posibilidad de permanecer.

[142]

Un tercer elemento es el encontrar a personas que están produciendo vida, y con ello hablo de estar produciendo alimentos, produciendo semillas, produciendo o regenerando espacios donde se siembra, donde se recolecta, donde se cuidan los animales. Este es un proyecto más incipiente pero que va tomando mucha fuerza y el nombre que le vamos dando tiene mucha inspiración en la experiencia de Unitierra. Para nosotros va siendo muy importante el que la palabra se teja con la práctica y que desde ella construyamos de manera colectiva sentipensares y experiencias que nos den aliento, que construyan un espíritu fuerte pero que responda también en estas dimensiones, que compartamos prácticas, emociones, palabras, sentimos que si nos falta alguno de estos elementos la experiencia será poco integral y tendría alguna vulnerabilidad. Entonces, si tratamos de estar haciendo énfasis en que no sólo hay una palabra, en que no sólo hay práctica y que la cuestión del cariño está atravesando todos los elementos de las convivencias y los encuentros desde los distintos colectivos.

Por último, para nosotros va siendo importante diferenciar las formas de participación. Hay personas que ancestralmente han generado ruido y entonces tenemos que empezar a producir silencio; otras, por el contrario, no han sido escuchadas, no porque no hablen, sino por lo que les decía al principio de

la incapacidad histórica de escuchar al otro, pero también porque eso implica algo en contra de sus intereses. Ahora toca romper eso y propiciar silencios para que surjan nuevas melodías, nuevas palabras, nuevas experiencias que han sido ancestrales pero que para este mundo sordo de Occidente serán nuevas o van siendo nuevas, y posteriormente construir conversaciones y sobre todo cariños y caminares que puedan combinar el estar mirando lo ancestral y tratar de estar reaprendiendo de hondas sabidurías que se han venido cultivando de generación en generación y que las prisas y los intereses de la modernidad han venido opacando, traerlas otra vez a la mesa y a las discusiones pero también a los territorios, a los campos de siembra, a las montañas, y que eso se combine con nuevos sueños y nuevos diseños colectivos que nos permitan imaginar y trabajar por presentes y por futuros posibles, más dignos, más felices, más festivos.

[143]

Ahorita es un momento muy bello, estamos gozando mucho el trabajo, y las condiciones de pandemia nos está posibilitando encontrarnos con gente que trabaja el tema de la artesanía, de salud, con gente que está trabajando contra la violencia no solo la organizada sino contra la violencia familiar, y todos ellos a su vez retroalimentados por defensoras y defensores del territorio.

Estamos libres de encontrarnos, el abrirnos a ramas libres de aprendizaje, que cultiven la autonomía, pues creemos que va dándonos nuevos sentidos, que serán importantes explicitarlos, compartirlos y enriquecerlos, les agradezco a todos y todas.

No necesitamos una institución que nos apruebe^{III}

Soy Josefa, soy artesana y mamá de los niños, a partir de esa experiencia maternal y de tratar de hacer las cosas de otra manera, me encontré con el Colectivo Otros Aprendizajes Posibles, a partir de un círculo de reflexión en donde tratábamos de buscar o reflexionar sobre otras maneras de aprender. Todos los que llegamos ahí, llegamos por distintas experiencias que no fueron muy amenas en la escuela tradicional, y a partir de eso empezamos a conversar. La reflexión nos llevó a leer mucho y darnos cuenta que no hay un solo método para abordar el aprendizaje, y que al rechazar la escuela, pues también buscábamos otras formas de aprender, de sanar, de comer, que es algo que engloba toda la forma de vivir.

III Josefa Otros aprendizajes posibles, Oaxaca (Crianza Mutua México).

A partir de esto nos fuimos conociendo las familias para formar más que una escuela o algo así, una comunidad en donde todos estamos en el centro, no solo nuestros niños sino toda la familia, y en este lugar nos reunimos por lo general en la Unitierra cada quince días, empezamos primero y después se vino la pandemia. Cuando esto pasó empezamos a reunirnos de manera virtual, lo cual ocasionó que hiciéramos un viaje por Latinoamérica conociendo nuevas alternativas de otras colectivas de aprendizaje libre, pero las familias que estamos en Oaxaca, que no estábamos muy abiertas al compartir por internet, eran pocas las que se conectaban desde Oaxaca, pero sí muchas que se conectaban desde otros lados. Cuando nos volvimos a comunicar todos queríamos lo presencial porque estamos conscientes que los niños y niñas necesitan socializar, y no nada más ellos, sino que todos necesitamos vernos y compartir, y al reunirnos estamos aprendiendo también.

Una de las guías que tenemos es que todo el tiempo estamos aprendiendo, no necesitamos una institución que lo pueda aprobar, cada experiencia que hacemos es un aprendizaje, y a partir de eso nos empezamos a reunir más seguido cada semana y a compartir los conocimientos que cada familia tiene. También nos dimos cuenta que los padres o los adultos somos los que nos tenemos que desescolarizar y tenemos que desaprender un montón de cosas que aprendimos en la escuela o a través de un sistema que no nos sirve, que es como esta forma competitiva de vivir y la que ocasiona la destrucción del ambiente, a partir de eso iniciamos primero una sesión al mes de danza terapia para las mamás. Allí también podíamos abordar la autosanación, esto también se convirtió en un círculo de mujeres madres en donde los niños y los padres conviven en otro espacio; también hay aprendizaje de música y las mamás tenemos oportunidad de hablar a profundidad y sanarnos colectivamente.

Tenemos la propuesta de compartir nuestros saberes, porque cada familia tiene un tesoro que puede compartir con los demás, entonces hubo un curso de alimentación, de preparación de remedios, y así van saliendo muchas propuestas para compartir los saberes con la intención de poder llegar o acercarnos un poco a hacer autosostenibles, y también a partir de este colectivo incidimos en trueques. De hecho, ahora que escuchaba lo del consumo colectivo, también tenemos una propuesta así, de hacer una red de consumo

[144]

"Tenemos la propuesta de compartir nuestros saberes, porque cada familia tiene un tesoro que puede compartir con los demás..."

entre las familias que participamos, queda el tema aún en la platica, pero en términos generales nos hemos podido acompañar. Es muy duro pensar que la crianza es solo cosa de la mamá y el papá; en realidad necesitamos toda una comunidad para poder sostener el aprendizaje de un niño o niña, y esto es lo que hemos logrado más allá de una escuela alternativa o de un lugar donde poder dejar los niños un rato para poder trabajar. Es un lugar donde nos encontramos todos con lo que traemos y compartimos desde diferentes formas, como el cocinar de cada quien, porque también nos reunimos a comer juntos, a compartir lo que sabemos y hasta sesiones de llorar entre todos para sacar toda la presión que tenemos de la sociedad, porque lo primero que te preguntan es: ¿tu hijo va a la escuela? y la reflexión nos ha llevado a tener más elementos para esas personas que cuestionan por qué no llevamos los niños a la escuela.

[145]

Entonces, más allá de una escuela alternativa, es una comunidad, una familia donde compartimos todo y esto nos lleva a confiar, eso es importante para tener una confianza en nuestros hijos y en las familias que en todo momento estamos al servicio. También hemos llegado a ver los hábitat de cada familia y creo que también es una forma de habitar nuestro territorio de otro manera, conocernos entre las diferentes familias y saber que no hay un solo modelo de ser mamá o un solo modelo de ser familia, creo que es todo.

Los movimientos sociales o iniciativas comunitarias son más hacia el centro sur de México, pero los territorios del norte también tienen experiencias muy importantes y buenas que compartir, como esta que nos compartes por medio de las comunidades rarámuris que habitan la sierra de Chihuahua y, por tu parte Josefa, esta parte de compartir la crianza a partir de nuestros propios hijos e hijas, cómo desde nuestra vida diaria familiar inician los cambios realmente profundos en la cotidianidad. Muchas gracias a ambos y, bueno, le doy la palabra a Wendy, que ella cierra nuestra participación muy brevemente compartiendo esta parte de los medios alternativos que, como dijimos, es algo que es transversal hacia todos los temas.

Medios alternativos, compartencias y creación de autonomías radiales¹¹²

Empiezo con Avispa, los compañeros de Avispa conforman un colectivo de comunicación que sobre todo tiene presencia en Brasil, en México y en algunas partes de centro América. Ellos procuran hacer periodismo independiente

¹¹² Wendy Juárez – Unitierra Oaxaca (Crianza Mutua México).

multidisciplinario y, como están viendo aquí en la presentación, se proponen participar y dar a conocer los acontecimientos políticos, sociales, ambientales, desde su perspectiva, lo que se difunde en medios también es un territorio en disputa. Hay ciertas narrativas que aparecen sobre todo en los medios hegemónicos y que dan una línea muy clara de hacia dónde ir y cómo mirar las cosas; entonces, lo que pretende Avispa a través de los reportajes que hace, es dar a conocer esas narrativas que normalmente no están en esos medios hegemónicos, y al mismo tiempo hacen reportajes desde un enfoque de investigación exponiendo esas amenazas que hay al territorio.

Tuvieron en este año un reportaje respecto a la Minera Justa y el impacto ambiental que ha tenido sobre todo en la zona de Ocotlán. Recientemente publicaron un reportaje relacionado con el agua en Oaxaca y cómo a partir de esto se propuso hacer un proyecto que tuviera que ver con el agua, pero este proyecto sólo sirvió para desviar millones de pesos, y al final el problema cotidiano que se tiene en la ciudad Oaxaca es justamente la falta de agua, hacen todo un reportaje de investigación y ahí les puse la página donde pueden verlos.

[146]

Por otra parte, esta Radio Padiushri en Capulálpam de Méndez, que un poco hablaron Fernando y Paco de cómo también los medios de comunicación y sobre todo la radio en Oaxaca ha sido una herramienta para la defensa del territorio. Entonces mencionamos cómo, si bien es cierto que los medios hegemónicos están conectados con una agenda ya muy clara, cómo podemos desde nosotras y nosotros, desde nuestras colectividades, usar los medios de comunicación como una herramienta para poner en el centro aquellas narrativas que nos importan y aquellos contenidos que están en defensa de la vida y en defensa del territorio. Entonces, Radio Padiushri es una de las radios que lo hace, que lo genera y surge con una programación que, entre muchas cosas que tienen, es la función de dar a conocer esas maneras en que la comunidad hace la vida en su programación.

Parten también desde producir ahora cuestiones que tienen que ver con las fiestas comunitarias, hasta información de la defensa del territorio, entonces esta radio es la voz de la comunidad, ahí también ya les puse la página en donde pueden acceder a ellos.

Tenemos agenda cultural en Guelatao, aunque ahora último ha estado un poco pausado, pero inicialmente fue un programa de varias actividades sobre todo en Guelatao, en la sierra norte, que se basaban en la producción, promoción y difusión de varias actividades como funciones de cine que se hacen en

Guelatao, conciertos, talleres artísticos, seminarios, exposiciones fotográficas, pero, bueno, mencionaba que actualmente está un poco pausada.

Finalmente, en Radio Unitierra partimos de lo que es la compartencia relacionada con los medios y es justamente eso, compartir ideas, sentimientos, experiencias, por el goce de hacerlos, porque nos resultan inspiradores y porque tenemos esperanza de producir nuevas herramientas, y facilitar el diálogo y hacer con otros y otras en esas acciones de resistencia y de construcción de nuevos mundos. Entonces tenemos Radio Unitierra que sobre todo se transmite a través de internet, pero hay una alianza con la radio de Capulálpam con Radio Padiushri; ellos también transmiten su programación sobre todo los viernes a partir de las cuatro de la tarde, y en nuestra programación iniciamos con arcoíris, dos peques en la radio que son dos niñas que tienen su programa; después nos vamos con el fogón de las abuelas, sobre todo ahí lo conduce Guada y ahí se tratan temas vinculados a cuestiones que tienen que ver con la violencia hacia las mujeres y su prevención, hasta maneras de volver a enraizarnos en nuestras prácticas cotidianas.

[147]

Últimamente hemos hablado sobre los calendarios o la cuenta del tiempo antiguo que sería el calendario Maya, y nos basamos justamente en estas prácticas que son muy de la comunidad, y prácticas que puedes platicar y que todavía pueden transmitir las abuelas; hablamos también en el marco del día del maíz nativo e hicimos un programa al respecto, y está muy vinculado con fortalecer y revitalizar estas prácticas.

A las cinco de la tarde tenemos Crianza Mutua, hemos hecho una serie de cápsulas, entrevistando a algunos de los colectivos. En la página que les dejé en el chat está toda nuestra programación, porque una vez que se sintoniza y que se transmite los viernes quedan como unas pequeñas cápsulas para poderlos escuchar después, o pequeños podcasts, y pueden conocer a colectivos que hemos entrevistado y vamos a seguir entrevistando a otros, ya será con Mauricio que les contactará próximamente.

A las seis de la tarde seguimos con Arturo Guerrero. Ahí se charla de temas variados, entrevistando a personas distintas. Después, a las siete, hablamos de territorio, pues ese lo estoy produciendo yo, y ya los contactaremos. Justamente se trata de dar a conocer las problemáticas que están enfrentando los distintos territorios, pero además mostrar esta defensa del agua y de la vida que se está haciendo desde las ciudades hasta las comunidades. El programa más reciente que tuvimos fue justamente de una tala de árboles que se quiere hacer en la ciudad de Oaxaca, para ampliar una avenida a ocho carriles sin contar con el impacto ambiental y social que esto puede tener.

A las ocho, finalmente, terminamos con Desconciertos; es sobre todo una entrevista con Gustavo y Arturo Guerrero. Ahora no hemos producido, pero se están repitiendo algunos de los programas y eso sería todo a grandes rasgos. Intenté ser muy rápida y, como les decía, nada más les deje en el chat las páginas donde pueden revisar la información y pueden ver la programación: hablemos de territorio, el fogón de las abuelas, arcoíris, desconciertos, crianza mutua, y otros programas que se estuvieron produciendo.

En Facebook Radio Padiushri está haciendo actualmente una rifa por si quieren comprarles algunos boletos, y luego la página de Avispa donde, como les dije, hay reportajes especiales y bastante información. Este programa de Crianza Mutua la idea es poderlo ampliar hacia los colectivos de Colombia.

[148]

**Hilando para aprender todxs de todxs: memorias en lucha para recordar lo que inter-somos¹¹³.
Semillas, saberes, aprendizajes y conjuntanzas, sanaciones y mundos socioterritoriales**

La conexión entre tejidos de colectivos desde el circuito de economías solidarias, la ruta de las semillas, los trueques, las siembras y las autonomías alimentarias, son prácticas de Crianzas Mutuas y de tejidos como lo están realizando la red de huertas urbanas, en Comunitativa con Cultura Viva en territorios liberados del Bajo Andes, Las Marraneras como barrios, y los recorridos del caracol dinamizados por el Colectivo Creapaz. El tejer entre colectivos va permitiendo visibilizar e inventar estructuras de acogida de familias migrantes de la guerra, de comunidades en contextos márgenes y migrantes. En estos tejidos las comunidades en re-existencias por la vida nos convocan prácticas filosóficas milenarias para el presente, como lo indican los procesos de La Liberación de la Madre Tierra, la liberación de los ríos por parte de las Mujeres en Defensa de la Vida y los territorios ancestrales, las mujeres paridoras y cuidadoras de vida en el territorio y los diferentes tejidos intergeneracionales propuestos por jóvenes en las arremetidas del sistema patriarcal.

 113 En las prácticas filosóficas milenarias afrodescendientes y de pueblos ancestrales del Abya Yala la relación con la tierra y los territorios indican una intersubjetividad ampliada, no meramente de seres humanos sino con todos los seres pertenecientes al cosmos, la relación implicaría la armonización que se cría. A diferencia de la cosmopolítica, nos referimos a las cosmo(s)políticas, entre todxs los seres en inter-existencias. Estas relaciones las explicita Tich Nath Ham desde las prácticas filosóficas budistas en las meditaciones del inter-ser, del ser parte y continuidad de todo lo existente.

Los tejidos desde el hilo de las semillas, el hilo de las abejas, el hilo del cine, las autonomías y las re-existencias, el hilo de las Pluriversidades de a Pie-Tejinando Sentipensares, el circuito de economías solidarias entre pueblos y entre mundos, el mapa de los tejidos del hilo del agua y las madres, caminos que nos conectan con nuevas formas milenarias que denuncian el racismo clasista colonial y estructural, y nos vinculan en las narrativas de lo que sigue siendo posible, a las historias que creamos desde las versiones de las comunidades, aprendiendo entre experiencias, compartiendo dramas, tramas y hallazgos propios de alternativas, cuidados y esperanzas. Las lecturas transdisciplinarias a partir de narrativas y poéticas cotidianas son parte de la desestigmatización de las categorías que siguen imputando una realidad epistémica-colonial, recolonizante y que le arrebató el misterio y la magia de la vida. ¿Cómo tejemos entre pueblos y criamos conjuntamente la semilla en alternativa a los monocultivos de la megaindustria que termina por acaparar la tierra y la vida?

[149]

Hilo del chocolate¹¹⁴, medicina del corazón (Casa cacaotera)¹¹⁵

El cacao proviene de un árbol originario de la cuenca amazónica. La historia más remota empieza en los mayas, que lo llamaban cacauatl. Cada comunidad en sus territorios trae las palabras sabias de dichas ontologías y desde los otros mapas habitados por las comunidades que cuidan y siguen habitando la relacionalidad con la tierra. En este sentido, el cacao expresa las dualidades y ambigüedades que hacen parte de la existencia, convoca armonías en el vínculo inalienable entre personas, pueblos, plantas, agua, lunas, energía del sol como relaciones cosmovitales que implican cuidados entre sí, que activan el verbo 'reciprocarse'.

Compartir las historias del cacao desde los palenques y los ríos hasta las ciudades, nos ha permitido recordar y comprender historias del presente desde las narrativas del pasado en sutura del vínculo con la tierra y territorios de vida.

¹¹⁴ Conversas con Alejandra Molina y Johan Cortés de bioterritorios Kumanday y Bacatá, enraizados con los Muiscas; Edy Cacao de Oaxaca, Alberto Vallejo de Chiapas, Rita Pérez Valencia de México, Aldo Ramos en Ámsterdam y México y Gildardo Pérez del bioterritorio Kumanday, Riosucio.

¹¹⁵ Escuchar con-versa miércoles octubre 7 de 2020 en: https://uso2web.zoom.us/rec/share/2N-g8ovUMZNR_-knCJW271NHS9XV1VIt-FFoO7RjJC6SHiE8cAnI4v66yy9jtojP7.wy1tyfg6XNOdEETH
(Código de acceso: 40ApT%4C)

El Hilo del cacao en recorridos itinerantes desde el territorio muisca y el norte del Tolima, trae los saberes de los mamos de la Sierra Nevada de Santa Marta y se entreteje con la ancestralidad Afro a partir de la canoa de pedagogías del chocolate. Las historias de San Basilio de Palenque en Santander de Quilichao se conectan con ACONC (Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca)¹¹⁶, así mismo, con las conversas en el Tejido de Transicionantes en la Casa Cultural El Chontaduro, activando historias y memorias en chocolate¹¹⁷. Estos relatos desde las semillas y los policultivos nos permiten recordar las historias de la infancia, de los paisajes de los ríos y nos vinculan como pueblos desde la afirmación de historias que se recuerdan por los sentidos proximales (los olores, los sabores, los susurros y las abundancias en la finca tradicional). Dichas historias contrastan con la historia dominante de los monocultivos rentistas de la tierra, la carencia, las necesidades y el empobrecimiento procurados por el modelo de revolución verde.

[150]

En esta misma dirección, las historias de las semillas como la quinua y el maíz, la calabaza, el frijol y los tubérculos como la papa sidra, mantienen las autonomías alimentarias con productos del pancoger en las fincas tradicionales. Antigüamente decían que la sidra y la quinua eran alimento para pobres, pero hoy se cultiva la quinua, como otras semillas y plantas en monocultivos y se venden en dólares, han sido cooptadas por el colonialismo del mercadeo, la comida encarece y se hace inaccesible. Las historias narradas desde el hilo del cacao nos permiten recordar juntxs que las plantas son comida y sanación que conectan olfatos, gustos, memorias recónditas y arcaicas que perviven en nuestras raíces y nos revinculan con la tierra, con la vida y la alegría.

Recuperar la relacionalidad entre la medicina del corazón, el ceremoniar y las pedagogías que van pasándose de mano en mano, de semilla en semilla cultivada, nos permiten recordar juntos nuestras historias, más que retomar un material visual con sus pedagogías, nos permiten experiencias que, por el momento, pensamos organizar en un librito que podamos tener en casa como chunsua cacao. La casa cacaotera, chunsua, indica en lengua Muisca una historia de ser comunidades que estamos renaciendo. Chunsua significa santuario sagrado.

Cuidamos las familias, el alimento y el hacer con las manos, lo sencillo y lo cotidiano. La casa cacaotera conecta el territorio del corazón del mundo en

---

116 [Basilía Pérez, Alejandra Molina y Johan Cortés](#) (diciembre 17 de 2019). Hilo del Cacao-Basilía de Palenque.

117 [María Campo y Natalia Ocoró](#) (5 enero de 2020) Memorias en chocolate. Tejido la Transicionada.

la Sierra Nevada de Santa Marta con el territorio Muisca a partir de la ancestralidad que nos recuerda que somos hijos de la tierra.

En Bacatá traemos semilla de la Sierra como aseguranza en territorio Muisca, conectado con los barrios populares. Así, estamos conectados en Patio Bonito en Bogotá, donde llega mucha gente migrante y con diferentes mezclas culturales. Este barrio tiene una problemática socioeconómica muy fuerte, pero allí conectamos con la semilla del cacao y el cuidado del territorio. Hay mucha maldad, pero también hay cosas lindas para seguir cultivando. En Haba Cacao enviamos cacao del Kumanday. El cacao lo están pagando muy mal, los centros de acopio no les pagan bien a las comunidades de la Sierra, pero de mano en mano, de casa en casa, traspasa los límites de no podermos mover por los territorios y poder conectarnos desde el abrazo, llegar con el Yui (dinero) lo más poderoso que podemos hacer en este tiempo. Por esta razón, el cacao es la canoa que transporta las plantas y semillas, se ofrenda en humildad y sencillez, ¿a qué vinimos como espiritual? el cacao y el maíz nos hablan, son acompañantes, plantas maestras y humildes.

[151]

Ceremoniar es un verbo que nos teje en espiritual¹¹⁸

Vamos a ofrendar todo el tiempo nuestra energía vital, danzar, preparar el alimento, estar al servicio de estas personas que están con nosotrxs, tendimos la mano, estar al servicio de la vida con amor y entrega para pagar a la tierra, cielo y tierra con nuestras acciones y movimiento que nos re-vinculan con la tierra, los vientos, el agua desde la casa y sentido común, las plantas nos tejen y nos enraízan con la vida.

En este sentido, requerimos descansar de tanto movimiento virtual, estar en estos medios nos pone en zona de confort, los grandes mega-monocultivos a los minifundistas, los conucos son las crianzas del café y cacao. Ahora hay que cantarle a la vida, estar en armonía con las plantas y con el agua. Agradecerle a la vida. Conversar en silencio, sonreírles y cantarles a las plantas, mirándolas como la manera de vivir la vida. A diferencia del diablo católico, los diablos que hacen pulso con una comunidad cantándole a la vida como matachines y amantes de la vida¹¹⁹.

¹¹⁸ Alejandra Molina, Casa Cacaotera.

¹¹⁹ Matachín Gildardo Pérez, [custodio de semillas, Riosucio](#), Caldas, La tienda de mí dios y del diablo, Pabellón de las Ramas y Plantas Medicinales, Tejido de Colectivos-Unitierra Manizales, Caldas y Suroccidente Colombiano.

La medicina del corazón en lo más humilde, en la casa, en el hogar, en el fuego de cada territorio, es una ceremonia que se ofrece con lo que se tiene, con la miel, volver a la consciencia del corazón del hacer. Estos son pequeños ejercicios, desde lo más pequeño de volver a hacer con las manos. Cada uno pone algo en la mochila, cuando nos unimos y compartimos expandimos las posibilidades desde el chunso, santuario que cuida la vida desde lo sencillo de la vida.

La relacionalidad entre la celebración, la resistencia, contraponerse con el hacer, estar presentes, enraizando, haciendo con nuestras propias manos. Se acaparan las tierras, pero si 'truequiamos' con la soberanía alimentaria podremos sanar la madre tierra. Cosechamos la mazorca, ella nos da la semilla, la secamos al sol, la ponemos en la tulpita de la casa, volver a recordar con la armonía de la casita, con humildad, sencillez, pero con la alegría y que todo está bonito cuando armonizamos las gentes que nos cuidan. El cacao es la bebida negra que nos recuerda las amarguras pero que las enfrentamos con alegría porque la tomamos compartiendo.

" Hacer como experiencia con el territorio, ir donde los vecinos, respetando ir de a poquito, ir contando la historia..."

[152]

Continuar con la vida. Cada taza de chocolate es un pedazo de corazón, es una vida, no es una mercancía, es la vida. ¿Cómo lo cultivamos y queremos la plantica?

Las cuadrillas de carnaval tienen letras, texto interior; como planta, permite la comunicación de nosotrxs con la planta y su efecto. Cada uno aprende si quiere, si le da la gana... nadie le enseña a nadie.

La minga son los textos inscritos, el acercarnos con la alegría, la fiesta, el pago (la fiesta, expresar desde las propias capacidades para bailar y celebrar la vida). Diseñar en medio del alimento, medicina y filosofía, realizaremos una cuadrilla itinerante con cantos e imágenes. Los alebrijes desde México, nuestra cabeza y cerebro puede ser cacao. El primero de noviembre con nuestros muertos vivos, nuestros ancestros, logramos una comunicación y mensaje entonado en cualquier parte para agradecer a la planta, nosotros como plantas, sabias, seres de la naturaleza.

Más que en libros científicos agradecemos la sabiduría que en sí misma tiene la semilla, la manera particular que aportamos con nuestro dibujito con

este color, y este sabor que pueda viajar a cualquier parte del mundo, y podemos también negociar. Esto es el carnaval, un pago a la vida. Tenemos 500 años aportando muertos, oro, y todo lo que se le escurre al territorio... y dicen que les quedamos debiendo. El que pierde es el territorio y la comunidad. Pero nosotros en este hilo del cacao podemos construir colectivo-cuadrilla y va quedando el video de lo que ocurre, es la vida que entregamos y respetamos. La idea de la fiesta y la cuadrilla implica ubicar nuestros trayectos en pequeño, nuestros sueños, que nos convoca lo onírico, en un mundo que nos han cambiado pero que seguimos insistiendo hacer algo distinto.

Hacer como experiencia con el territorio, ir donde los vecinos, respetando ir de a poquito, ir contando la historia. Como se prepara el chocolate, la importancia de contar la soberanía alimentaria desde el hacer, muchos tienen los cultivos, pero siguen comprando el azúcar

Volver a conectar el hacer

Volver a preparar lo que nos permite vivir

Así quitamos la fuerza de la máquina

Cómo volver a preparar

El regalo de la vida

Cada uno en el territorio

Entregarles el hacer...

No tenemos, hacemos!!!

[153]

Hilo de las con-versas entre pueblos y entre mundos

En el pabellón de las ramas Plaza de Mercado de Manizales, yerbateras, las monas, conservan sabidurías milenarias de las plantas que curan. Volver a la tierra implica apropiarnos de los mercados más justos vinculados con los buenos vivires, con la autodeterminación en lo que comemos, sembramos, sanamos. Algunos de sus secretos medicinales para aliviar las heridas de la guerra, desde té relajantes nerviosos hasta aceititos que traen las ramas y permiten volver a los aromas de las hierbas medicinales.

En diferentes procesos autoconvocados por las Pluriversidades de a Pie, universidades en movimiento van posibilitando crear herramientas concretas de autonomías aplicables a la vida cotidiana en abundancia y alegría, al mismo tiempo, van abriendo camino en urdimbres con todos los mundos, habitando una academia al servicio de las resistencias, dichas con-versas nos han posibilitado comprender colectivamente lo que nos entrapa para crear alternativas a las marañas institucionales que cooptan palabras, pero no logran cambiar sus propias prácticas.

Las teorías de los pasos, como hemos denominado las prácticas teórico-políticas de vida emancipatorias, indican formas de crear lugares de desjerarquización concretas en la vida cotidiana, al mismo tiempo que posibilitan construir nuevos significados vivenciados directamente por las comunidades en resistencias y re-existencias. En esta dirección, desde adentro, a la inversa, con y entre pueblos recordamos los horizontes de vida posibles desde los pasos de los 'abajos', que están delante, detrás y por dentro de cada quien, dispuesto a compartir, entretejer experiencias entre comunidades, entre pueblos y intra e inter-comunidades en sus territorios de vida.

El Semillero-Seminario Otros Horizontes Políticos, más allá del capitalismo, el patriarcado y el Estado, ha creado comunidades de aprendizaje desde la Universidad de la Tierra, las voces de Gustavo en nosotrxs y de nosotrxs en Gustavo, retoman las autonomías de los caracoles zapatistas como relatos posibles para todos los mundos.

Los rituales son formas de armonizar la tierra, lo que se siembra, se cultiva y se cosecha, se come y se armoniza el propio cuerpo. Las plantas son medicinales, desde la ruda que aliña los alimentos hasta la forma de servir para calmar los ánimos y las emociones¹²⁰.

Simultáneamente, las abuelas tienen sus plantas medicinales y por medio de los tejidos con las mujeres sanadoras de Guatemala, las mujeres de los ríos del Pacífico y el Cauca. De este modo, vamos creando redes de mercados justos, economías socioterritoriales para la vida que van co-inspirándonos en diferentes latitudes que están pro-curando las economías para la vida, en contraposición de las economías para la muerte.

Las crianzas mutuas entre colectivos y en la intersección denominada artesanaciones parten de la relación profunda y reconexión del saber hacer para para saber vivir, un tipo de complementariedad de sabidurías y conocimientos para las transformaciones desde la defensa de las políticas de vida y de esperanza.

[154]

La minga está entre nos-otrxs tejinando sentipensares¹²¹

La palabra que TEJE, la palabra que ANDA, los pueblos que SIENTEN Y PIENSAN y dan testimonio en su caminar. Lo otrx soy yo entre personas, colectivos, procesos y pueblos que defienden la vida, la tierra y los territorios con todxs sus seres biodiversxs.

La MINGA va tejiendo entre territorios y en su itinerancia siembra esperanzas desde los otros mundos posibles que gestan la vida en medio de la crueldad, la indiferencia y la recolonización del mega modelo estado-céntrico del progreso, militarización, civilización y barbarie.

Frente a los tambores de la guerra, el desafío de la violencia, la intimidación de las armas, la MINGA levanta sus bastones para mandar desde los buenos vivires, el vivir bonito, como dicen los pueblos cordilleranos.

En la MINGA cada uno pone lo que puede, su espíritu y prácticas solidarias propician la comunal pluralidad de formas de vida diferentes a la versión del progreso y la arrogancia del desarrollo que acapara ríos, despoja y asesina gentes. En época de la pandemia y la postpandemia se recrudecen los infanticidios, la violación de mujeres, las masacres de jóvenes, de maestrxs y líderes sociales. De este modo, la MINGA indica las otras formas plurales de poder que confrontan ese poder a partir de la alegría de las semillas, las guardias milenarias, las miradas de los más pequeños confluyendo en cantos y alegrías que conjuntan sin pretender unificar.

Desde el Valle del Cauca y en su paso por el gran Kumanday-Katataima la MINGA nos recuerda *el chabary* que unía a los Kimbayas, que aún se practica cuando cada uno da de lo que tiene en su corazón, así mismo, nos activa las raíces que cuidan las mujeres negras en sus prácticas de la tonga del yo pon, "tu pon si no pon también".

Los otros mundos que camina la MINGA con la fuerza que mandata con su ejemplo es todo un convite para contagiarnos de la humilde dignidad que pervive en los pueblos y que inspira a seguir fortaleciendo los gobiernos propios en las ciudades, en las selvas y en los territorios campesinos, alter-urbanos y todas las gentes dispuestas a deselitizarse y seguir los pasos de las Pluriversidades de a Pie, en el caminar por el cuidado de la vida.

¹²¹ Vamos tejinando sentipensares en minga, conversa 21 de octubre 20 de 2020. Escribanía por José David Toro Universidad sin Fronteras y sin Tiempos (USFT) y Patricia Botero-Gómez, Tejido de Colectivos-Unitierra, Centro de Estudios Independientes, Color Tierra.

La MINGA delata los megaproyectos que están aniquilando la vida y denuncia con sus pasos y sus voces el poder despótico de los gobiernos corporativos que desde cualquier partido político despojan, concesionan, aniquilan la vida humana y no humana.

La propuesta de la MINGA es la voz que se teje con los ausentes y quienes perviven en las raíces de lo que se sigue negando, la abundancia de las semillas, las cosechas del agua y de las fuentes de la biodiversidad en el cuidado matríztico de la madre tierra.

La MINGA está hecha de sentimientos colectivos por el cuidado del poder ecofemenino y de múltiples alternativas a la economía de la muerte por economía para la vida, de este modo, en su caminar desborda las formas de control, militarización y humillación. Frente a los acuerdos incumplidos, el asesinato de lideresas y líderes sociales, de persecuciones y desarraigos en el caminar de la MINGA, ella rehabilita las esperanzas y las inspiraciones por hacer distinto y construir otro lugar de lo político más acá de partidos, de militarismos, de proyectitis, de promesas estatales. La MINGA indica las fuerzas autonómicas y nos propone el lugar de encuentro y solidaridades entre luchas cotidianas desde donde florecen armonías y se cosecha abundancia, alegría y dignidad en autonomías.

Mientras la oficialidad cierra las puertas, en su paso por el gran Kumanday y Katataima la solidaridad de los pueblos acoge la MINGA en el mariposario. De allí que la MINGA habilitó la abundancia de los pueblos y sus manifestaciones de afecto que hacen presencias al compartir remesas, ollas comunitarias y el abrigo en las casas y carpas donde la hospedamos la MINGA y su espíritu de trabajo incansable por sembrar comunidad. De allí, que hoy la MINGA desborde las formas de manifestación e indica la potencia que habitan biorregiones que hacen de otro modo las con-vivencias. De allí que la propuesta de la MINGA sea la misma forma de enmingarnos, la manera de caminar milenario que pervive al honrar la palabra, con la tierra y los territorios.

La MINGA como propuesta política planta tres raíces que sanan del poder que acapara y despoja. La MINGA por la vida y la paz, la dignidad de los territorios y la defensa de las democracias que se hacen en cada territorio. El rechazo generalizado a la infamia son la evidencia de que el pueblo camina dignidad. Los gobiernos criminales sustentan su poder en el miedo, sus bandas criminales, policiales, mafias de conveniencias periodísticas que cada vez más pierden credibilidad. La MINGA teje con nos-otrxs creando un espíritu de auto-reconocimiento por la vida y otros modos de hacer lo político ¿Cómo la MINGA está co-inspirando otros modos de hacer lo político desde y con los pueblos y territorios de vida en tu territorio?

Hilo de las Pluriversidades de a Pie, Tejinando Sentipensares¹²²

Contrario a la educación para la competencia del mercado y el discurso fantasmal del empleo, abogamos por la defensa de los territorios de vida, tal y como lo plantean los pueblos negros de la selva del Pacífico y del río Yurumanguí, al afirmar que la universidad sacó el río del corazón¹²³. Por esta razón, durante la pandemia hemos mantenido nuestros lugares de encuentro con pequeños grupos de itinerancias en territorios y algunos encuentros virtuales que nos permiten comprender colectivamente las coyunturas políticas. Frente al discurso de inclusión multiculturalista oficial que circula en la política pública, en el racismo mediático y en el cientificismo universitario, nos hemos propuesto recontar la historia desde las diferentes versiones y prácticas que nos permiten remover y renovar los imaginarios caducos que se plantean desde el modelo del mundo de la civilidad, el progreso y el desarrollo.

En los territorios rurales y urbanos, lo mismo que en la selva, ya hay un despertar y una consciencia generalizada de crear alternativas al desarrollo, especialmente el que se instala en los currículos universitarios, de este modo, pluriversidades en movimiento crean lugares de aprendizajes colectivos en el cuidado de la vida. 'Un proceso de universidad no convencional, intercultural requiere dar paso adelante con la construcción de un conocimiento pluriuniversitario. En muchas ocasiones la universidad se convierte en un actor de amenaza [...] 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'¹²⁴.

En medio del confinamiento planteamos la urgencia de mantener nuestros encuentros, ecomunalizarnos, tejernos con la tierra y compartir nuestras experiencias inter-pueblos, inter-colectivos, inter-mundos. Cada pluriversi-

[157]

¹²² Relatos construidos desde los encuentros e itinerancias en la pandemia desde Tejinando Sentipensares: Tejido de Colectivos-Unitierra, Caldas y Suroccidentales Colombiano, Universidad Sin Fronteras y Pluriversidad del Río, Pluriversidad de la Madre. Han hecho parte de los encuentros auto-convocados en tiempos de pandemia: Universidad Popular de los Pueblos, La Universidad de la Resistencia, Universidad Intercultural de los Pueblos, La Misak Universidad, colectivos ecosanadores, ambientalistas y escuelas campesinas en las biorregiones Kumanday, Kataima, Pacífico y valle geográfico del río Cauca.

¹²³ Recorridos de la [Pluriversidad Itinerante del Río, escuchar audiolibros](#)

¹²⁴ Reflexión construida en los encuentros Hacia Otro Pazífico Posible, Manizales, 2012; Buga, 2013.

dad es única y tejinandar amplía las imaginaciones y creaciones del poder-posibilidad en cada territorio.

Las formas de sanarnos en los coronavirus más contundentes las estamos viendo en barrios con la pericultura urbana y pedagogías de dos metros de distancia con niños y jóvenes; cada colectivo activa ollas comunitarias en sus territorios creando autonomías y solidaridades. Por su parte, la Matías Mulumba entregó sus territorios para la universidad Afro en Buenaventura.

Desde la Sierra Nevada, desde la Línea Negra y el bioterritorio Kumanday nos mandatan sembrar nieve para preservar la vida, como nos lo han indicado los mamos, las zagas, las akumamas, los tetis y las atis¹²⁵. El profesor Narciso Ramos está compilando las poéticas ancestrales: 'Mi abuela cantaba a la madre tierra, ella sabía los cantos tradicionales de cada ser vivo, de animales como el gallinazo, los pajaritos, de las cabras, el venado y la oveja, canciones de escritos de la tierra y el viento compuestos de sonidos, pues si los abuelos, atis, mamos se van, los nietos no tendrán las palabras [...] En medio de la pandemia el pueblo realiza la asamblea general, se han reunido 64 pueblos 1200 o 1800 personas. El arhuaco no trabaja por horas, son meses en que sostienen la palabra para que queden acuerdos en consulta con los mamos, quienes tienen las plantas preparadas para curar. La comunidad Arhuaca ganó la tutela y hoy están quitando las torres de internet Claro, demandaron al gobierno porque las torres de wifi son un perjuicio para el pueblo Arhuaco, porque este es territorio ancestral y los mamos Iku le tenemos fe a la madre tierra' (conversaciones con el profesor Narciso, febrero 2021).

En el mismo sentido, las conversas y palabreo con la comunidad de Silvia Cauca, la mayora Martha Lía nos comparte que el control territorial lo están haciendo los Tatas dentro de los territorios con cultivos ancestrales. La comunidad no tiene la cultura de la posibilidad de estar confinada, porque sus lugares son abiertos con cultivos integrados y con eso se puede sobrevivir, no se vende, es para el autoconsumo. El misak no está encerrado sino legitimado en un territorio, por eso es más autosostenible en territorio en contraposición a las lógicas de la economía global (Con-versa Tejinando Sentipensares, abril 2020).

Las pluriversidades están volviendo a sembrar el territorio al corazón, más allá de trabajar por emancipar a las comunidades, nos emancipamos desde la crítica existencial que pluraliza y amplía los significados cegados por los saberes-poderes fragmentados, disciplinares, a partir de los poderes como

[158]

posibilidad desde las autonomías que están caminando los pueblos entretejidos en la afirmación de las raíces y en desobediencia frente a la negación y subordinación de la vida.

Siembras de vida, cosechas de agua¹²⁶

Desde el corregimiento de Montañitas, municipio de Yumbo, departamento del Valle del Cauca, la ACORA, del corregimiento de Montañitas, viene construyéndose y fortaleciéndose como organización campesina que lucha por el reconocimiento campesino y la vida digna en el campo. Su acción principal está enfocada en prácticas que permiten resolver el problema de escasez de agua en el territorio.

[159]

La comunidad del corregimiento de montañitas vive una realidad compleja por la escasez de agua derivada del ecosistema seco que naturalmente se da en la región, acentuado por la siembra de pino y eucalipto para producción de papel en la parte alta de la montaña por la empresa Cartón Colombia, a quien históricamente se le conocen casos de deforestación, destrucción de los ecosistemas naturales y una aliada del paramilitarismo (Álzate Zuluaga, 2022) que, como en otros territorios del país, por medio del desplazamiento y la violencia, el Estado y las empresas implementan megaproyectos en los territorios.

Doña Carmen, haciendo memoria de la situación del corregimiento, nos dice ‘En esa época nos tocaba cargar el agua en caballo de unos nacimientos aquí cercanos.... Pero por la siembra de pino, el agua se secó y ya no hay esos nacimientos. Ya no contamos sino con el pequeño acueducto de acá...’. Y menciona con tristeza Carlos Ulcué: ‘No se pueden tener pollos, por decirlo, porque si falta el agua pa nosotros también pa los animales’.

La comunidad ha luchado históricamente para que el Estado reconozca su responsabilidad y solucione la escasez de agua, que no sólo es para el riego de cultivos, sino para consumo doméstico, el pequeño acueducto sólo surte de agua cada 15 días, las familias tienen que almacenar el agua en tarros o tanques para poder cocinar sus alimentos y para uso diario.

Para el año 2014 la relación forjada con Sur Común y la Fundación Yunka Wasí, permite que se promuevan espacios de organización que se centren en la problemática del agua. Así, hemos forjado un camino de lucha por el agua y

por la vida, hemos desarrollado espacios de formación campesina tanto en reconocimiento de derechos campesinos como técnicas de agricultura orgánica y cosecha de agua lluvia en el que han participado diversas comunidades del occidente del Valle del Cauca. Hemos desarrollado eventos para poner en discusión los problemas ambientales y la escasez de agua, como la feria del agua en la vereda La Virgen, municipio de Dagua, Valle del Cauca, en el año 2017.

"Hemos desarrollado eventos para poner en discusión los problemas ambientales y la escasez de agua..."

En Montañitas esta relación dio paso al nacimiento formal de la Asociación de Comunidades Rurales Agroambientales (ACORA), constituida por 30 familias de Montañitas, con las cuales se organizó un plan de trabajo para dar soluciones a la problemática del agua y para perseguir sueños en común.

[160]

Julia León, de la comunidad, nos cuenta: 'La vecina Nilba me invito, me contaba que tienen un programa con los jóvenes de Sur Común, de la universidad fui a la casa, la primera reunión me pareció importante porque era algo que habíamos estado luchando sin alguna orientación'. Así como don Carlos Mosquera: 'Llegué a una reunión, iba con el pensamiento de aprender a preparar los abonos orgánicos, luego me fui quedando ahí y me uní al grupo y esto con el deseo de seguir aprendiendo' ... 'Lo que trae una asociación es que lo van atender, que si uno va individual no le prestan atención, pero con una personería como la que se tiene, pues, tiene credibilidad'.

Parte de los productos obtenidos con el trabajo desarrollado entre ACORA, Sur Común y la Fundación Yunka Wasi, es que las familias puedan disponer de un tanque zamorano en sus casas. 10 familias cuentan con tanques de 7000 litros y varias familias con tanques plásticos de 3500 litros, los cuales fueron gestionados con entidades públicas, por aportes de cada familia y por recursos ahorrados por la Asociación en las diversas actividades realizadas. 'Hemos luchado siempre la consecución de estos... con esfuerzo de ACORA se han presentado muchos proyectos ... hemos hecho la consecución de tanques zamorano para la recolección de agua lluvia' dice Nilba Muñoz, una de las mujeres que motivó esta organización, que ha insistido incansablemente en organizar a la comunidad.

Aunque no para todos es la misma situación, por ejemplo, en la casa de doña Carmen y don Miguel, como ellos mencionan: 'Nos ha servido muchísimo, a pesar de que somos tres familias [...] Lo que pasa es que uno controla y

hace rendir el agua [...] hace uno lo posible de reutilizar el agua y controlar la limpia [...] cuando hace mucho verano los bomberos nos llenan un tanquecito para el uso de la casa’.

El trabajo es arduo, la organización es necesaria para avanzar en las soluciones concretas que motivan a más familias para encontrar en ella una esperanza, una posibilidad de vida y un motivo para luchar de manera permanente. La pandemia ha sido un momento difícil para las comunidades rurales, históricamente olvidadas e invisibilizadas por el estado, que imposibilitó el encuentro y trabajo organizativo que ACORA venía realizando. Se aplazaron los planes, aisló a las familias y estancó la dinámica de trabajo que la comunidad había asumido. Sin embargo, es necesario reconocer que contar con agua lluvia almacenada en los tanques permitió sembrar sus propios alimentos, de los cuales se han abastecido en este tiempo difícil.

El retorno al campo de aquellas personas que en búsqueda de atender sus necesidades básicas salen a la ciudad a trabajar, y pasar este tiempo haciendo trabajo con la tierra y su finca, permite reconocer la importancia de la tierra, de cuidarla y de sembrar los alimentos propios.

[161]

**Hilos tejiendo entre mundos humanos y no humanos:
aprendiendo con las abejas a confrontar la pandemia**
(Con-versas en la pandemia, Tejido de Colectivos-Unitierra
y Tejinando Sentipensares¹²⁷)

Este apartado hace parte de las con-versas que realizamos como tejidos que nos posibiliten volver a la vida, sanar y sanarnos, y las abejas son maestras que nos convocan en medio de la pandemia y el confinamiento. Caminar el

127 Conversas Tejinando Sentipensares Pluriversidades de a Pie (20 de mayo de 2020). Sembranzas de ecomunalidades: nuestros mapas y sueños colectivos. Reflexiones y enseñanzas que nos regalan las abejas. Voces de Rita Valencia (Mirando con ojos de abeja, pueblos de México), Natalia Giraldo-Jaramillo (Centro de Estudios Kumanday, Línea Negra, conversas con pueblos en la Sierra Nevada de Santa Marta), Yolima Sarria (Colectivo Minga del Pensamiento, Cauca y Carnaval de Barranquilla), Alirio Estrada (Carnaval de Barranquilla); José David Toro (USF, Risaralda), Ángela Franco (Colectivo Nuevos Sueños, Viejas Luchas, Manizales); Transcripción y flyer de la convocatoria de la conversa: Alejandra Ramírez (Colectiva Ecofeminsita, Mala Hierba) carreta de nuestros sueños, el libro de Daniel Salazar (2019, pp. 6-20) meliponicultor-criador de abejitas nativas en la cuenca del río Chinchiná, Caldas. Patricia Botero-Gómez (Tejido de Colectivos-Unitierra, Color Tierra). Retomamos también conversas Prodiversitas, (2020), conversas en territorios caminados durante la pandemia en la Sierra Nevada de Santa Marta (noviembre de 2020, enero 2021) Taguambí-Cuenca del río Claro y quebrada Frailes, corazón del Kumanday (marzo 2020, marzo 2021).

sentipensar implica romper con la arrogancia homocéntrica y antropocéntrica del conocimiento como propiedad individual de lo humano, el conocer y los lenguajes de seres no humanos nos conectan con la sabiduría de la tierra. En esta dirección, estas con-versas nos permiten recordar y recorrer otros imaginarios para volver a hacer y ser pueblos de la tierra. ¿Cómo las abejas custodian y tejen la vida? La mayoría de las especies de abejas son solitarias, pero tienen las reglas básicas para organizarse y convivir en el panal, pueden garantizar nuestra vida en armonía con el planeta, con lo otro y dibujar nuevas posibilidades.

Los pueblos ancestrales están hablándonos del panal, donde están sus panales no se encuentra la enfermedad, una manera que requerimos re-aprender de la cura tradicional. Las atis, las sagues y los mamos, especialmente los kogui, hablan de cuatro elementos que sirven para prevenir que entre al cuerpo el coronavirus: la miel, el jengibre, la quinua y el romero, y nos dicen que donde esté la abeja angelita (*Tetragonisca angustula*¹²⁸) no está la enfermedad, son meliponinos, abejas nativas sociales, sin aguijón del Abya Yala.

La forma cultural de hacer los pagamentos es en aluna —en pensamiento—, en espiritual con la madre, con la tierra— como los pueblos de la Sierra requerimos volver a ser devotas de las abejas, meditar con las abejitas. Los U'wa tienen vasijas de barro especiales donde guardan las abejas. Las tienen al lado de su casa porque las crían, no para la producción y por consiguiente su esclavización, sino respetando sus ritmos naturales y abundancia, porque ellas nos han criado la vida en la tierra por años.

Las abejas son consideradas el ser vivo más importante del planeta. Es por esto que del trabajo de estos animalitos depende la producción de la mayoría de nuestros alimentos y la existencia de los bosques, de donde viene el oxígeno que respiramos y se preserva el agua que bebemos, son grandes polinizadores y en este momento hay una crisis mundial debido a los agroquímicos que se aplican. Las crianzas de las abejas son crianzas de humanidad, nuestra tarea ahora es aplicar lo que aprendemos entre todxs.

[162]

---

128 No sin habitar esta contradicción incluimos el nombre científico de las especies según la clasificación de Linneo. Lo hacemos desde el reconocimiento de que estos saberes científicos y formas de nombrar tienen su raíz en la colonial- modernidad y en la biopiratería que no ha hecho sino profundizarse en nuestros días. Sin embargo, los nombres de las abejitas nativas, anclados en lenguas territorializadas, están muchas veces perdidos en la memoria, otras dispersas; así que, mientras nos retejemos como pueblos-territorios con nuestras abejas nativas, recurrimos a estos nombres para poder entendernos.

Hay varios pueblos originarios, especialmente los pueblos mayas de la península de Yucatán, que tienen un códice, el códice Madrid o Tro-cortesiano que fue escrito entre 1444 y 1482 d. C. (*U Yúuchben Ts'íibil Bix U Meyajta' al Xuunan Kaab. Manual ancestral del manejo de la abeja melipona*) que es el primer manual de meliponicultura, y por eso se dice que son mayas, guardianes de las memorias de las abejas para echarla a andar. Justamente los pueblos que viven de la tierra saben que, si a una florecita no la visita una abeja o un murciélago o algún polinizador, pues no hay frutos.

Mientras no podamos separar la idea que tenemos de las abejas, que es igual a miel, va a ser muy difícil generar una propuesta de cuidado de abejas que no termine siendo explotadora. Las abejas solitarias son las más anticapitalistas de todas porque, como no producen miel, a nadie le importan, casi nadie las mira, y también, como son “raras”, hay pocas formas de cuidarlas como protegiendo el bosque, el desierto; y es un reto muy distinto, entonces, lo que venimos promoviendo con algunas compañeras y compañeros de aquí y del PLMT; es aprender a **volver a ver el territorio con ojos de abeja nativa**.

Hay escenarios muy tristes en donde se están rentando las abejas, se montan camiones de abejas para polinizar cultivos como el de la almendra en California, la esclavización brutal que sufre esta especie. Las angelitas las hemos encontrado en el norte del Cauca, muy cerquita de donde están los cultivos de caña a los que les echan de todo. No sabemos cómo sobreviven tan cerca de tanto químico. Dicen que son una de las especies que tienen mayor plasticidad, es decir, que tienen mayor resistencia y sí, haciendo caminatas de abejas, vemos que resisten a pesar de todo, pero no sabemos cómo sobreviven y con que se están alimentando.

Hemos aprendido también que los propóleos curan porque son la memoria de los bosques. Las abejitas nativas tienen una relación co-evolutiva con las plantas nativas tanto árboles como arbustos, como flores, que tienen cientos de miles de años, por eso decimos que **sin abejas nativas no hay bosques nativos**, porque hay una relación de interdependencia, de co-evolución muy profunda entre las abejitas nativas de los árboles que ellas recorren.

Los árboles producen resinas para curar sus heridas. Así que **el propóleo es la suma de las voluntades de los árboles por sanarse a sí mismos procesadas por las alquimias de las abejas para proteger sus nidos**, las abejitas utilizan el propóleo para evitar que hongos, virus o bacterias entren a los nidos, es lo que ponen alrededor y lo que les fortalece el sistema inmunológico, es la diversidad.

Necesitamos organizarnos y aprender a vivir de maneras radicalmente diferentes si queremos sobrevivir y vivir dignamente en este siglo XXI pues esta pandemia nos indica que ya estamos en un nuevo milenio que es un replanteamiento desde lo radicalmente pequeño.

Agradecemos a las abejas y a los liberadores de la madre tierra que nos han juntado, también a los pueblos ancestrales de la Sierra y su meditar con el pensamiento-espíritu de la madre y el camino del pensar en espiral. Nos quedan las alternativas radicales para el cuidado de las abejas, para alimentar a la tierra con absoluta devoción, para fortalecer selvas, bosques, páramos, desiertos y policultivos, simplemente, como dicen los pueblos de la sierra, “lo que queremos es que nos dejen quietos”¹²⁹.

[164]

Criterios de lo que consideramos alternativo en las historias de Crianzas Mutuas Colombia (2017-2021)¹³⁰

En el 2017 Arturo Escobar desde Colombia convoca diversos tejidos y personas que hacen parte de esos tejidos, entre ellos: Campaña Hacia Otro Pazífico Posible, (Gaidepac), Otras negras... y feministas, y colectivos que están situados en Cali y Caldas que adoptan como Tejido de Colectivos a la Unitierra. Parte de la convocatoria de Crianzas Mutuas surge en este tejido que hemos llamado La Transicionada por/desde/hacia el Valle del Cauca. Algunos de los antecedentes entonces de Crianzas Mutuas Colombia se encuentran en Unitierra, y en la pluriversidad itinerante del río.

Ya desde 2016 hay una conversa pensando alternativas al Estado. En esto la Minga Social y Comunitaria del 2004 nos enseñó mucho, porque allí se bebe de otra política.

¹²⁹ Para profundizar en el hilo de las abejas que nos tejen entre pueblos ver: Pérez Valencia, Rita Lida (2021). Abejas nativas para resistir: hacia una ecología para desalambrar y liberar-nos. Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, México; así mismo, ver las conversas prodiversitas-unitierra. Salazar, Daniel (2019). Las señoras de las flores. Manizales: Jaiku.

U Yúuchben Ts'íibil Bix U Meyajta'al Xuunan Kaab. Manual Ancestral del Manejo de la abeja melipona. (s. f.). U Yits Ka'an, INAH.

¹³⁰ Retomamos en esta apartado las notas de Lina Álvarez de la entrevista de la Historia de Crianzas Mutuas Colombia a Patricia Botero-Gómez el 25 de enero de 2022 para la construcción y comprensión de los criterios que hemos realizado para convocar a tejer desde las crianzas mutuas para concebir los ejes que tienen en común los diferentes tejidos y que hacen de ellos caminos alternativos. Escribanía con Arturo Escobar para los criterios de Crianzas Mutuas Colombia en el TGA.

En estos procesos se ha manifestado la manera en cómo podemos superar las heridas y desconfianzas con respecto a la academia, los mismos activismos, la cooptación de los movimientos sociales jerarquizados, de allí la necesidad de evitar que algunas prácticas coopten y reproduzcan prácticas coloniales. De hecho, CLACSO, que ha sido criticado por diferentes testimonios de activistas y procesos, no obstante, en los Procesos de Investigación desde las Acciones Colectivas también tejemos con los centros de investigación y grupos de la academia. Nada ganamos con criticar la academia si no logramos hacer críticas transformadoras.

Uno de los ejemplos que vienen emergiendo son los entre tejidos inter-Gts CLACSO, especialmente con Pluriversidades de a Pie. Son una urdimbre que está emergiendo como postdoc con 'acompañantías e itinerancias' que busca tejer también con la academia, intelectuales comprometidos en la crítica transformadora. La urdimbre-postdoc la realizamos desde adentro y a la inversa, creamos lugares concretos de desjerarquización del saber-poder y creamos comunidades de aprendizajes intra-inter-entre comunidades, y todxs los saberes al servicio de las re-existencias en un eje que denominamos 'transindisciplinidades', transformaciones con pueblos y territorios de vida.

Algunos de lxs académicxs participamos de diferentes grupo de trabajo (GT) CLACSO, tales como Cuerpos, territorios y resistencias, Cuter en co-labor con colectivos de profesores e investigadores con énfasis en la crítica latinoamericana del cine, curadores y cineastas comunitarios participantes de los encuentros del GT en procesos de investigación colaborativa y desde las siguientes acciones colectivas que existen y de las que somos parte orgánica: el Proyecto Videastas Indígenas de la Frontera Sur (PVIFS), El Grupo Autonomías, Cine y Re-existencias, La Red Trasnacional Otros Saberes (RETOS), el Centro de Estudios Independientes Color Tierra y El Tejido de Colectivos-Universidad de la Tierra, en Manizales-Caldas y suroccidente colombiano, y también con parte de las interacciones inter-grupos Clacso con los GT: Prácticas emancipadoras, metodologías descoloniales y transformadoras, eje: Prácticas de descolonización y emancipaciones teórico-políticas: indisciplinidades y emancipaciones con la tierra, pueblos y territorios de vida, y GT: Infancias y Juventudes.

En estos procesos se hace evidente que una cosa es estudiar la decolonialidad y otra es caminar con los pueblos, aprendiendo y desaprendiendo. Y es que es muy distinto pensar solo a pensar con. Es la idea de que los conceptos no emergen de la nada, no se mueven *per se*, sino que surgen a partir de las experiencias conceptuales, la crítica existencial que se vislumbra en el

hacer y en conversas también en los tejidos. Hay varios procesos activistas organizados de esa forma; pero también hacen parte de este tejido aquellas prácticas cotidianas que constituyen verdaderas resistencias y que no se inscriben dentro de movimientos sociales. No es solo de los y las académicas de quienes aprendemos, sino de las personas que viven resistiendo a través de sus prácticas cotidianas, tienen un saber enorme, saberes ancestrales de los que aprendemos muchísimo.

Para romper con las lógicas de apropiación y de separación nos encontramos por encontrarnos, más que por un proyecto. Vamos a los territorios juntos y juntas, sabiendo que hay una diferencia entre los que viven en el

"...vamos a los territorios juntos y juntas, sabiendo que hay una diferencia entre los que viven en el territorio y los que no, pero cuando vamos a los territorios acompañamos y también nos arriesgamos..."

[166]
territorio y los que no, pero cuando vamos a los territorios acompañamos y también nos arriesgamos: 'Salimos y llegamos, pero no sabemos si regresaremos'. La forma de convocarnos no es centralizada, sino que cada uno convoca a la gente con la cual teje. Y es que **tejer implica retomar la plural singularidad que implica lo colectivo**. Tejer no implica una coordinación con un centro dirigido por algunos líderes y lideresas, pues esto llevaría a la reproducción de jerarquías. Se trata de vincular desde las profundas resonancias por la defensa de la vida y la esperanza, cada uno desde

su propio lugar de inter-acción, sus propias redes de amigxs y personas con las cuales están transformando concretamente su cotidianidad. Esta es una apuesta vital que nos permite ir co-creando posibilidades y acontecimientos juntxs desde el lugar de afirmación de mundos alternativos a las formas del totalitarismo y extractivismo global. Transgredir los espacios en que estamos, pero siempre transgrediendo con el cuidado que implican los tejidos y amor por la defensa de la vida, la tierra y los pueblos. Para esto, nos preguntamos desde las descolonizaciones teórico-políticas ¿a quién le sirve lo que estamos haciendo?, ¿al servicio de quiénes hacemos las obras colectivas y prestamos atención a las diferentes audiencias, formas, modos con quienes hablamos?

Es desde allí que se inició con Color Tierra, una editorial que nace del sueño de comunidades en resistencias cotidianas y movimientos sociales de tener una editorial propia, un centro de estudios que permitiera retomar metodologías y teorías socioterritoriales y el propio lugar de enunciación entre

complementariedades y profundización de las propias singularidades de las comunidades, los investigadores activistas, artistas, escribanxs. Somos nosotrxs mismos sujetos de los procesos y trayectos de investigación y entre todxs vamos recontando la historia.

Así, por ejemplo, desde la Campaña hacia Otro Pazífico Posible, con Fran-
cia Márquez impulsamos los ‘parideros de investigación’. Lo que aquí hemos
dicho es que son los pueblos los que escriben y crean desde su lugar de enun-
ciación, de tal suerte que no usamos el término ‘autor’ individual, sino de
co-autores de lo que vamos haciendo, lo que están haciendo en diferentes
territorios y que se constituye en narrativas ejemplarizantes para ampliar los
significados de lo político, por tanto, más que autores-individuales, somos
‘escribanxs’.

[167]

Lo importante acá es la rigurosidad, dar cuenta del criterio de lo bello-con-
mover que se está dando y que requerimos recordarlo, autorreconocerlo
juntxs. Partimos de la humilde dignidad. Se trata de un trabajo artesano
de la palabra. Las escribanías son rigurosas, honestas, responsables, sanan,
valorizan la poética cotidiana en conversación con, entre, desde y como per-
sonas-pueblos enraizados en territorios; valorizamos la palabra honrada, sin
posesionarse o apropiarse del caminar de otros; tienen intención muy clara
de conmover, tocar el alma con diferentes lenguajes como, por ejemplo, una
narrativa más cantada que contada, más que un informe meramente acadé-
mico, así mismo, convertimos la academia en testimonio palpable, legítimo
y al servicio de las comunidades.

En este proceso ha habido muchos desencuentros y dolores, pero parte
de la sanación es hablar con sinceridad, honrar la palabra como nos indican
lxs abuelxs y lxs más jóvenes, pues es fácil montar iniciativas, pero es difícil
hacerlas respirar en el tiempo con honradez, con vínculos afectivos que nos
comprometen, nos implican (sentir-con) empáticamente, no meramente
como la academia pretendidamente distante y arrogante que busca instruir
a las comunidades, desconociendo sus propios trayectos y la posibilidad de
compartir concepciones y prácticas filosóficas de mundos milenarios que
emergen en el presente para todxs los mundos. Una de las formas de cuidar
es pidiendo permiso para hacer algo, antes y después, porque lo que hay allí
son sentidos históricos. Una de las preocupaciones es justamente que la do-
cumentación de los procesos la hacemos entre pueblos, la misma gente de los
procesos y no un grupo de académicos que pretende interpretar desde afuera
un mundo que no han vivido. En este sentido, en el texto póstumo, Gustavo,
más allá del diálogo de saberes interpela por el diálogo de vivires.

Los ejes comunes en Crianzas Mutuas Colombia:

- ◆ Es un tejido de tejidos, no coordinado desde un centro, para rotar jerarquías, saberes, complementariedades, solidaridades. Es por eso que siempre está en constante formación relacional que implican los procesos que mantienen la vida.
- ◆ No es meramente un “proyecto académico”, sino que habla de trayectos, que implican una práctica vivida y que defiende la vida.
- ◆ Son transgresivas desde desobediencias creadoras, críticas, transformadoras, en las cuales todos vamos caminando y aprendiendo.
- ◆ Los tejidos pueden tomar la forma de teorías socioterritoriales en movimientos organizados, de personas que en sus prácticas cotidianas resisten al proyecto de muerte, conservando y actualizando los saberes ancestrales que son para la vida.
- ◆ Reconocen los saberes existentes en las prácticas cotidianas y en los saberes ancestrales de los pueblos.
- ◆ Reivindican la potencia de pensar con, en y entre colectivos.
- ◆ Tienen una clara consciencia de la interdependencia radical entre el ser humano y el resto de la Tierra;
- ◆ Requieren un encuentro de los cuerpos y un descentramiento de los lugares construidos históricamente como centros de poder (las estructuras institucionalizadas y dadas por sentado). Las creaciones son colectivas y sus criterios son: rigurosidad, honradez, honestidad, responsabilidad, sanadoras, valorizan la poética cotidiana, bellas, en diálogo con y desde la misma gente, valorizan la palabra honrada, se realizan sin posesionarse o apropiarse del caminar de otros, tienen intención muy clara de conmover ánimos y quehaceres sanadores-reparadores de deudas históricas. Prestan atención a que las creaciones vuelvan a los tejidos que le dieron origen y no sean usufructuadas para el interés personal, por ejemplo, la reproducción de los requerimientos de la academia y las institucionalidades para mantener nuestros puestos de trabajo-empleo, del prestigio individual, la acumulación de capital simbólico.
- ◆ Prestan atención a la forma cómo se documenta y cómo se expresa lo documentado, ¿en qué lenguaje?, recurso a lenguas no coloniales, pero también recurso a lenguajes no logocéntricos como cartografías, imágenes, videos, música.

- ◆ No crean obras por las obras mismas, sino que el tejido mismo tiene como razón de ser la creencia vital en la posibilidad de crear otros mundos.
- ◆ Ponen en el centro la sanación de la vida toda y de las heridas construidas por la historia.
- ◆ Tejen desde las singularidades de cada uno en plural sin pretender imponerse.
- ◆ No son perfectos, ni aspiran a serlo. Pero reconocen la importancia de la sanación y, en ese proceso, reivindican la importancia de la palabra honrada, así a veces pueda molestarlos.

[169]

Concretando algunos criterios que hemos seguido en Crianzas Mutuas:

1. Convocamos procesos que conocemos por años y con los cuales nos tejemos desde las no violencias y aprendiendo a caminar juntxs en relación con las propuestas de autodeterminación de los pueblos.
2. Hacemos en nuestros procesos de juntanzas, conversas, itinerancias, seminarios en territorios que reivindican intersecciones, academias, activismos de las re-existencias, resistencias cotidianas, prácticas filosóficas milenarias, artes, ciencias al servicio del cuidado y defensa de las políticas de vida.
3. Valga aclarar, no estamos interesados en cualquier alternativa que pueda plantearse, frente a los macroyectos necropolíticos, tanatopolíticos, nos focalizamos en las emergencias de sub-alter(n)atividades; nuevos nacimientos milenarios, sencillos, tejiendo en pequeño, eros-políticas que animan el pulso por la vida con sentido y con gozo y, como decimos en los tejidos de colectivos.
4. Desde los innegociables un no rotundo a las jerarquías subordinantes, invalidaciones, calificaciones, descalificaciones, racismos, sexismos, elitismos, explotación y aniquilación de la vida toda; ser entre y con personas, ríos, territorios, comunidad.
5. Cada uno está comprometido con diferentes procesos y teje y se teje desde donde puede y ve las posibilidades de aprendizajes para lo más importante: defender la vida, cuidar, cuidarnos entre todxs; en esta dirección, la propuesta de la urdimbre (procesos de investigación desde las acciones colectivas, prácticas narrativas de resistencias cotidianas, autonómicas) emerge para dar respuesta desde nuestras posibilidades de acción como académicxs implicados en territorios, con pueblos, a los sueños colectivos de las Pluriversidades de a Pie (desde adentro transgrediendo los cánones

impuestos en las estructuras, hemos hablado de desobediencias creadoras), que posibilite habitar la pública y las universidades en movimiento; de allí seguimos tejiendo urdimbre con el pretexto del post-doc como creación de un lugar posible de desjerarquización entre saberes-conocimientos y, especialmente, desescolastizar volviendo a vincular conocimiento con el cuidado de la vida, y que resuelva titularidades negadas. La urdimbre retoma las crianzas mutuas y las teje en preguntas y procesos de investigación desde las autonomías comunales, el postdoc es una modalidad que habita la academia muy de otro modo, con preguntas y respuestas implicadas en las comunidades y territorios de vida. Las casas de sentipensaderos (como los denominan en los ríos), casas de las semillas (como dicen en Riosucio, lugar de tejidos de colectivos en la plaza Unitierra, etc.) y cualquiera de las conversas-asambleas implicadas en la defensa-cuidado de comunidades, tierra, semillas, cultivos en policultivos, restauraciones, reparaciones, sanaciones de ecosistemas humanos-más que humanos, entre pueblos, territorios de vida.

[170]

6. Cada territorio con sus formas de aprendizaje vincula saberes, conocimientos, experiencias, prácticas teóricas emancipatorias al servicio de la vida. Al vincular diferentes centros de investigación que se animan a aprender con, desde, como y entre pueblos, en caminos de descolonización teórico-política, transdisciplinariades y transformaciones con pueblos, tierra y territorios de vida (particularmente con las intenciones de mucha gente dispuesta a enraizarse en sus propios territorios de vida autónomos desde sus propios lugares de acción).
7. En los círculos de la palabra tejida en el Centro de Estudios Independientes Color Tierra donde participan delegados de los diferentes procesos y tejidos, liberamos los libros (libros libres) dispuestos a articular la palabra, legitimar, tener consentimientos no solo previos, libres e informados, sino durante el proceso y en la publicación de cualquier participación de la comunidad. Hemos dicho: 'frente a lo que vemos en las escrituras académicas, que requerimos ser 7 veces más rigurosos, 7 veces más legítimos, 7 veces más conmovedores, que logre movilizar con(s)cencias desde el criterio de lo bello, las bases de las bases, lo más importante, que logre mantener la vida viva con la humilde dignidad y con alegría'.
8. Las indexadas son el camino más fácil, solo requerimos quedarnos en la compilación, interpretación de datos, las teorías de los pasos enraizada entre pueblos, colectivos, personas, tierra, territorios de vida, nos permite defender el estatuto pluriversal del saber-conocer-poder, más acá de las estructuras, en pequeños tejidos en defensa y cuidado de la vida.

Archivo crianzas Mutuas México 04 de diciembre 2022, liberadas por la Universidad de la Tierra Oaxaca, Wendy Juárez y Mauricio del Villar Zamacona

[171]

Pequeñas reseñas

[72]

[173]

6

*Pluritopías:
emergencia de
palabras teórico-
políticas entre
tejidos y crianzas
mutuas para todos
los mundos*

Entre conversas, quehaceres y compartires en la iniciativa de crianzas mutuas, la palabra *Pluritopías* nace entre suspiros, en el sentido literal —algo que nos sobra por algo que nos falta—. Enunciamos *Pluritopías* entre una urdimbre de palabras, concepciones y prácticas de pueblos, personas y colectivos que, al compartir sus formas propias de hacer experiencias, explicitan alternativas al modelo de mundo totalitario, extractivista, ecocida, epistemocéntrico y estadocéntrico.

De este modo, la palabra es parte de los *diálogos de vivires*¹³⁰ que venimos entretejiendo entre personas, colectivos, pueblos que están no meramente anhelando, luchando por un futuro posible, sino que también, ahorita mismo, siguen curando-sanando cotidianamente el tejido de la vida.

En esta dirección, las *Pluritopías* crean nuevas narrativas milenarias que resemantizan el mundo a partir de mutaciones, fusiones y transformaciones en conversaciones entre mundos y colectividades que involucran seres humanos y más que humanos.

Como lo ejemplificamos en los diferentes capítulos y reseñas de la presente obra, dichas narrativas permiten visibilizar los límites mismos de las concepciones epistemológicas y ontológicas de Occidente para comprender el mundo, usualmente representadas como sistemas, como estructuras e imágenes del mundo y de la tierra bajo el presupuesto de centrado en la palabra (humana) como fuente superior del lenguaje sobre los lenguajes silenciosos de las cosas¹³¹.

130 Ver, por ejemplo, el giro del diálogo de saberes al diálogo de vivires en el texto póstumo de Gustavo Esteva (2022).

131 Algunas distinciones entre las prácticas filosóficas de pueblos milenarios-contemporáneos frente a la tradición filosófica escolástica, se ejemplifican en las referencias al mundo antiguo (historias del pasado) inspiradas en las filosofías presocráticas, el vitalismo aristotélico, es decir, dichas palabras son recordadas en las historias antiguas de pueblos que existieron en el pasado, pueblos extintos en la historia del presente. Ver, por ejemplo, el Hölderlin que inspira la ontología existencialista de Heidegger, en la ontología política en Arendt, la hermenéutica del sujeto en Foucault, el devenir subjetividades en Deleuze y Guattari. Por su parte, en las prácticas filosóficas milenarias desde el Abya Yala el vitalismo existe en los caminos de los pueblos del presente, re-existen, persisten e insisten en la relacionabilidad del mundo en que las plantas, **animales, deidades están vivas acá en la tierra, tienen ánima, no todo depende del lenguaje imputado por los humanos, el río, el monte están en permanente crianza mutua entre humanos y más que humanos.** Así, por ejemplo, las acciones comunicativas, las performatividades (fusión entre intérpretes, quien interpreta una obra y quien la escucha) no restringen el poder del conocimiento, el lenguaje y la realización de la vida a la exclusividad humana e inter-humana, sino que reconocen conocimientos poderosos de las plantas, el milagro mismo de la vida, los lenguajes del río, de la tierra que no solo habla, sino que también grita a todxs.

De allí que, entre los tejidos explícitos, pero no exclusivos de esta obra colectiva, están emergiendo nuevas palabras milenarias, que se practican en el presente como formas alternativas al orden existente más allá de las propuestas institucionales.

*Enmingar*¹³², *nosotrear*¹³³, *empalencar*, *enquilombar(nos)*¹³⁴, *caminar sub-alter-natividades* son palabras-acciones urdidas en multiplicidad de experiencias que se están tejiendo en sus propios modos y en diferentes tiempos simultáneos. Dichas palabras provienen de las prácticas que ensanchan significados, sentidos, horizontes, imaginaciones y formas de vivir la vida que se vivencian en diferentes lugares urbanos, rurales, en las selvas.

[176]

Frente al marco de referencia del griego *utopía*, *u* (no) y *topos* (lugar), lo que significaría el lugar irrealizable porque no se encuentra en alguna parte, cambiamos el prefijo (*u*) por (*pluri*). La raíz latina del prefijo *pluri* (varios) y el sufijo griego *topos* y latín *locus* (lugar), visibilizamos la versión concretamente localizada en las prácticas filosóficas afrolatinas, mestizas, campesinas, alter-urbanas que narramos desde el Abya Yala aplicables y replicables para todos los mundos.

Esta obra colectiva enuncia las *Pluripotías* insistiendo en el poder de las palabras compiladas en los diccionarios del desarrollo y del postdesarrollo. La sensibilidad de palabras más allá del lenguaje del colono y en resonancia con las lenguas maternas y en femenino. De este modo, lo que denominamos como *Pluripotías* indica los múltiples lugares de posibilidad que están regenerando y re-creando la vida y que configuran experiencias que *son y están* en presente y en plural para todos los mundos.

En la presente obra hicimos referencia a los diferentes procesos que encaminamos con-juntamente. Enfatizamos en nuestros diferentes tejidos que, más allá de un proyecto, son trayectos que activamos de manera voluntaria y

---

132 Actualizar los modos de la minga, el tequio, la tonga. María Campo, desde las luchas afrofeministas en la Casa Cultural el Chontaduro y desde Tejido de Transicionantes en el valle geográfico del río Cauca, nos interpela permanentemente a hacer el trabajo colectivo-autónomo en la digna alegría para sanar del dolor como lo han hecho abuelas, abuelos, lxs niñxs y lxs jóvenes.

133 Historias de Pueblos Tzeltales compartidas por Gustavo Esteva en el Semillero Otros Horizontes Políticos, más allá del Estado, el capitalismo, el patriarcado, realizado desde 2017-actual.

134 Intervenciones Rosa de Mello y Patricia Botero-Gómez en los seminarios internos del GT Infancias y Juventudes 2021. Estas palabras indican accionar el mundo desde los sentidos de libertad diferentes al liberalismo individual en la tradición de las ciudadanías que pregona la teoría política en Occidente. Los palenques y quilombos son lugares de liberación que los pueblos esclavizados levantaron por sí mismos, huyendo de las políticas esclavistas imperialistas y estatales.

autonómica a partir de convocatorias para aprender juntxs a hacer por nosotrxs mismos lo que tiene sentido para defender la dignidad de la vida toda.

Las *Pluripotías* indican las experiencias de poder creador y regenerador en los tejidos de la red de la vida frente a las macabras y sutiles formas de aniquilación de la dignidad intrínseca de todos los seres que habitamos la Tierra.

De este modo, las *Pluripotías* indican con claridad el modelo desarrollista-individualista-extractivista que daña la vida, pero al mismo tiempo indican la diversidad de formas, formaciones y la multiplicidad de mundos, pueblos, colectivos, comunidades, personas que mantienen la relacionalidad comunal (incluyendo animales, bacterias, virus, semillas).

Estas reflexiones visibilizan las diferentes palabras-acciones-conceptos que emergen en una narrativa ancestral-vigente que hace parte de nuestros encuentros y en el trabajo del Tejido Global de Alternativas (TGA) entre redes y grupos que en el mundo entero se lanzan a desafiar el colapso civilizatorio propiciando alternativas desde mundos pluricivilizatorios y autonómicos que defienden la vida.

La palabra-concepto *Pluripotías* indica la multiplicidad de lugares de posibilidad que han sido, siguen siendo y procuran sostener la vida en armonía y dignidad autonómica en diferentes contextos y en simultaneidad de tiempos de sanación íter-intra y entre presentes, pasados y futuros.

Dicha palabra resuena con la noción de *herotopías*, no obstante, las prácticas filosóficas de pueblos que perviven—viven con un sentido diferente a los modelos y los marcos de referencia de la tradición teórica de Occidente—no coinciden con las descripciones de la historia descritas como premodernidad, modernidad y postmodernidad.

Las prácticas filosóficas de pueblos milenarios siguen vivas en las urbes, en los campos y en las selvas de pueblos mesoamericanos, afrolatinos, euroasiáticos, en las Europas insurrectas y rebeldes que animan los zapatistas. En tal sentido, las filosofías vivas, mutantes, migrantes, en nuestro caso *Afro-Abya Yala-mestizas, campesinas, rurbanas, matrízicas*, fluyen entre las fronteras y las memorias congeladas en el tiempo.

En esa dirección, los tejidos entre experiencias y en crianzas mutuas que inauguran esta obra co-inspirarán prácticas y teorías vivas que resemantizan el mundo desde los mundos de posibilidades que mantienen la existencia *nosotreado*¹³⁵ entre, intra, inter relaciones inalienables del vínculo afectivo, el

[177]

135 Los pueblos tzeltales conjugan el verbo nosotrear. Los pueblos de la diáspora Afro reivindicán en diferentes luchas íter-continenciales el ser porque somos. En este sentido, enfatizamos en la nosotredad Botero-Gómez (2023) como lugar de enraizamiento con el propio lugar subalterno.

cariño, los cuidados impagables que permiten defender la vida en abundancia como personas-comunidades, pueblos, tierra y territorios de vida.

La obra *Pluripotías* se distingue de las miradas pendulares de una realidad en que todo está por derrumbarse, una versión de mundo que se manifiesta como distópica y como imagen especular y con el sinsabor nihilista y poses-estructuralista.

Así, por ejemplo, se diferencia de las *heterotopías*¹³⁶ (*héteros*) —Otro, diferente—. Al distanciarse y desconocer su propio lado subalterno, termina por reproducir la *otrorización* exótica y la idealización de las luchas cotidianas por la vida como si fueran asunto del pasado congelado en el tiempo. Dichas versiones aún disciplinares de la historia, reproducen el lugar ficticio y aparentemente en una lucha inalcanzable o en una esperanza de realización que vendrá en el futuro.

Por tal razón, con-formamos al término *Pluripotías* desde los tejidos y crianzas mutuas como lugares vivos de esperanzas y dignidades milenarias que siguen actualizándose en el presente. *Somos y hemos* sido en vínculos inalienables del Ser Pueblos y Comunidades de la Tierra y cuidadores de los territorios de vida.

La afirmación ubuntu *Soy porque Somos* (ser en plural con todos los seres) señala una relación *cosmo(s)política*¹³⁷ al seguir habitando relaciones comunales con la tierra. En medio de las fracturas, las discontinuidades, rupturas, individualizaciones, persisten, insisten, intra e inter-existen y re-existen

[178]

---

136 Foucault (1971) al retomar la metáfora lacaniana del espejo. Un espejo es una utopía porque la imagen reflejada es un 'lugar sin lugar', un lugar virtual irreal que permite ver la propia visibilidad. Sin embargo, el espejo es también una heterotopía, en cuanto es un objeto real. La heterotopía del espejo es a la vez absolutamente real, relacionándose con el espacio real que lo rodea, y absolutamente irreal, creando una imagen virtual.

137 Las cosmo(s)políticas ejemplifican las prácticas contemporáneas que defienden la vida en diversidad. Los estudiosos de la antropología de las multi-especies insisten en la cosmopolita con sus explicaciones poderosas frente a las diversas ontologías. Desde nuestras reflexiones en crianzas mutuas retomamos la palabra de los pueblos cosmo(s)políticas que evidencia el tejido inter-existente ineludible entre todos los seres. Lo que implica una ruptura con cualquier forma de cosificación de cualquier ser que termine por convertirlo en objeto (abstraído de su propia condición vital-indispensable para la vida en armonía). Por tanto, las relaciones se sustentan en crianzas (mutualidades, reciprocidades que se contraponen a cualquier intento de aventajar). Desequilibrar terminará inevitablemente en daño para todos. Si dañamos el río pues estamos dañando la vida de todos los seres humanos, semillas, árboles nativos, nidos pájaros, abejas.

subjetividades colectivas¹³⁸ en inventivas y recuerdos que actualizan las luchas por mantener los pueblos en existencia como personas-pueblos-tierra y comunidad.

En esta dirección, las *Pluripotías* que reseñamos en los primeros encuentros de Crianzas Mutuas Colombia y México indican mundos y realidades que, en el presente, en medio de sus profundas divergencias, **no meramente formulan, sino que también hacen las alternativas frente al modelo de dominio y control extractivista, patriarcal, sexista, racista, elitista y estadocéntrico.**

En esta dirección, las historias-conceptos-concepciones de mundos que puntualizamos como las múltiples historias-territorios lugares de posibilidad que per-viven (viven con sentido). Las *Pluripotías* como palabras emergentes en las prácticas concretas se inspiran en las filosofías milenarias de los buenos vivires que rompen con las dicotomías moralistas divisorias que juzgan los estados de las cosas. Así, por ejemplo, el agua no es buena ni mala, es sencillamente agua, ella puede ser una tormenta, un lago. En territorios se aprende en crianzas en el fogón, no se trata de meros discursos (hablar de sembrar, pero yo no siembro; hablar de tejidos, pero no se teje), hablamos de nuestros *shures* desde la misma vivencia¹³⁹.

En las crianzas, las armonías se dan en las relaciones interhumanas y de estas con todos los seres de la Tierra. Las armonías no están dadas, sino que hay que criarlas (Grillo & Rengifo, 2017) en el indispensable lugar del cariño, el afecto para realizar en reciprocidad, voluntaria y gratuidad como prácticas requeridas para mantener la vida.

Subrayamos en la presente obra que las crianzas mutuas son una de las prácticas filosóficas milenarias que siguen vivas en mundos urbanos y en lo que queda de las selvas y del campo. A pesar del modelo totalizante de las estructuras globales del desarrollo, el crecimiento económico y el progreso

"En las crianzas, las armonías se dan en las relaciones interhumanas y de estas con todos los seres de la Tierra."

[179]

138 Ser pueblos de la tierra y no meramente individuos. La subjetividad colectiva es un término acuñado por la ley para diferenciar las políticas étnico-territoriales desde la Constitución de 1991 en Colombia y en la defensa de la consulta previa, libre e informada frente a los proyectos extractivistas.

139 Janeht Calambás (2023), diálogos de la rana y la icotea convocados y coordinados por el maestro-tejedor Juan Carlos.

mono-civilizatorio eurocéntrico, perviven y se actualizan en las posibilidades de ser subjetividades comunales¹⁴⁰ con la tierra y territorios de vida.

Las *Pluripotías* acuden a realidades que están y han estado perviviendo frente a toda expresión totalitaria que homogeniza, invisibiliza, omite y borra las acciones cotidianas indispensables para sostener la vida. Al ladito del fogón, en el cuidado de lo que se siembre y se cocina, en el milagro de las semillas que se crían y nos crían, en encuentros presenciales y virtuales con cercanos y lejanos que comienzan a pulsar relaciones de sentidos comunes para avivar *la Red de la Vida*¹⁴¹.

Los gestos sutiles de dominación expresos en omisiones, anulaciones de personas, pueblos, guerras geopolíticas-expansionistas, acaparamiento de territorios, mantienen un modo de relación fundamentado en estrategias y tácticas que reproducen el lenguaje de las guerras en el lenguaje de las revoluciones y de las militancias en los movimientos sociales, en las estrategias macro-económicas e institucionales. De manera simultánea, y en medio de múltiples conflictos, dramas e infamias, reemergen con fuerza las diferentes experiencias, las resistencias cotidianas, las re-existencias y el caminar de los pueblos de la tierra. De allí que las *subalternatividades* –de los nacimientos milenarios del lugar alternativo del lado subalterno que todxs tenemos–.

No meramente somos sujetos marginados por el sistema del control y el panóptico dominador, más bien marginamos el sistema, creando alternativas, huidas, formas y formaciones realizadas desde las propias luchas y creaciones. De allí que con este término-palabra, indicamos las formas en que se transfiguran y re-emergen nuevos de nacimientos milenarios.

Dichas subalter(n)atividades resignifica, fusionan, sincretizan y animan la vida de todxs los seres de la tierra. Dichas prácticas cotidianas de las resistencias y re-existencias que narramos desde los tejidos de crianzas mutuas están soportadas por relaciones de cariño y cuidado. Como nos lo indican Eduardo

[180]

---

140 Estas adjetivaciones van emergiendo de los diferentes entramados de relaciones que venimos tejiendo. Sujeto comunal es una palabra concepto narrado por Estella en el Centro Universitario Comunal Matías Romero, CUC, México, noviembre de 2022. Josefa, Otros Aprendizajes Posibles, Oaxaca (Crianza Mutua México).

141 Como nos lo indica Lorena Kab´nal Tzk´at (2019-2023), de la Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario Territorial desde Iximulew-Guatemala, en la visita a la Casa Cultural el Chontaduro en septiembre de 2019: “Sanando tú, sano yo, sanando yo, sanas tú”, “Sanando desde mi territorio cuerpo-tierra” en la Red de la Vida (con mayúsculas iniciales porque es un enunciado epistémico del pueblo Maya y le hemos dado una interpretación política en estos tiempos).

Grillo y Grimaldo Rengifo desde las voces de PRATEC *cuando se termina el ca-riño, comienza el derecho.*

Los modos de operar las *Pluripotías* entrelazan formas de relación más allá de aquellas orientadas por estrategias y tácticas. De allí que no se restringen a los movimientos sociales que estén tramando un golpe, una revolución, un cambio de gobierno, ni una refundación de las políticas públicas que mantiene las dependencias a estructuras instituidas como único lugar donde se pueda fijar la esperanza.

Con el presente volumen retomamos concepciones-experiencias de dignidad que están curando y suturando las heridas del individualismo que se cristaliza en una justicia injusta y una libertad reducida al extractivismo (neo) liberal. En tal sentido, las *Pluripotías* indican caminos de *autonomías comunales*, gobiernos propios de personas, colectivos, vecinos, como colectivas subjetividades decisorias que se organizan en trabajos, encargos, creaciones que mantienen relaciones socioterritoriales como condición innegociable para pervivir en armonía, dignidad y alegría.

De esta manera, las *Pluripotías* que se señalan en la presente obra enraízan posibilidades-poderes creadores en la sencillez de la vida cotidiana. Consecuentemente, las *Pluripotías* no esperan a que algunos grupos (militantes), partidos políticos, coordinadoras, movimientos sociales, puedan desencadenar alguna liberación de la historia.

Las teorías del riesgo (post)estructuralistas, (neo)constructivistas, (post) marxistas, coexisten con prácticas filosóficas con el tejido de raíces Afro-Latinas y Andinas, pero sin enmarcarse enteramente en ellas. En cada uno de los hilos y entramados que vamos tejiendo en crianzas mutuas narramos expresiones en que cada generación en ínter-tiempos e ínter-lugares fabrica sus propios deseos, imaginarios y materializa formas de sufrimiento, consecuentes con sus propios experimentos.

Inevitablemente, hacemos parte de un mundo de estructuras que funcionan como máquinas deseantes que se devoran entre ellas. Pero, también, vamos haciéndonos cargo de las posibilidades más sencillas y cotidianas que posibilitan hacer los mundos que soñamos.

Al deshabitar el engranaje del mundo como sistema, en las prácticas que visibilizamos como *pluritópicas* vamos resistiendo, re-existiendo en autorreconocimiento del gesto dominante del que también somos parte en nuestros propios esquemas de formación, creencias e imaginarios que están enquistados en el subconsciente, los des-conocimientos producto de negaciones, omisiones e invisibilizaciones y despojos. En tal sentido, mientras tejemos

nos espejamos, nos despejamos de los modos y prácticas que rompen cualquier mirada dicotómica, enjuiciadora y moralista del mundo, para ampliar las comprensiones de crear las posibilidades de hacer puentes y atrevernos a cruzarlos.

Las *Pluripotías* retoman cada proceso de resistencia cotidiana que anuncia formas impensadas e impensables de vivir gozoso, vivir con lo suficiente de la abundancia de la tierra. En tal sentido, logran marginar las estructuras sedimentadas de las instituciones que sutil y exóticamente terminan por borrar las pequeñas historias de la historia. Aquellas historias que permiten respirar múltiples posibilidades al abrir preguntas (cambiar el foco de las preguntas para cambiar el foco relacional de las respuestas). De allí que los tejidos en crianzas mutuas nos permiten ensayar y apostar diferentes respuestas a los problemas a partir de las salidas que han experimentado otrxs en territorios diversos, pero que al padecer las mismas lógicas en que se engranan las estructuras, comparten dramas, que nos permiten comprender a todxs (desenmarañar, develar, denunciar) sus lógicas y patrones en las que opera el sistema, al mismo tiempo que compartimos las alternativas requeridas en cada con-texto, propuestas al interior de cada territorio, en muchas ocasiones respaldadas inter-territorios.

En contraposición con los poderes del Leviatán, al monopolio de las armas, al neoconservadurismo, la moral decorosa de la meritocracia, los incentivos, los regalitos y las formas sutiles de reproducción del condicionamiento con que opera el engranaje del sistema, las *Pluripotías* que estamos visibilizando en este texto no esperan que alguien vaya a solucionar los impases que se viven en los diferentes territorios. Más bien, asumen los acontecimientos, se encargan de ellos, haciendo lo contrario, reinventando la vida a contrapelo de las lógicas y los condicionamientos que operan en la reiteración de la mirada institucional del desarrollo, el crecimiento del capital, la explotación manifiesta en el extractivismo de la tierra y en el discurso del mantener el empleo¹⁴².

No se trata de partir de cero. Es importante echar tierra a las estructuras caducas, sacar la raíz del colono que está dentro, fuera, a los lados, arriba, en medio, abajo, debajo de abajo y en todas las direcciones teniendo en cuenta actuar con el principio de *hacer lo contrario a lo que criticamos (desde adentro y a la*

[182]

142 Es importante subrayar que, desde las personas-pueblos enraizadas con la tierra, trabajo no es lo mismo que empleo. El trabajo autónomo hace parte de la vida cotidiana en los pueblos cuando tienen un lugar para sembrar, cocinar en crianzas con las plantas. Las familias más allá de lo nuclear.

inversa) aperturando horizontes de posibilidad, insubordinadas y co-inspirándonos transformaciones concretas desde la gente que las vive, no meramente que las dice¹⁴³, pero también aquellas que se suman a seguir manteniendo el pulso de la vida. De este modo, en los tejidos de crianzas mutuas usualmente compartimos las maneras como lo hacemos, sin caer en formulaciones externas de experticias que digan así es que se hace.

¡No necesitamos pedir permiso para ser libres! En esta dirección, Las *Pluripotías* desbordan las experiencias particulares de cada lugar y han permitido co-inspiraciones que se están replicando en sus modos completamente originales en otros espacios-tiempos. Así, por ejemplo, las unitierras, las pluriversidades de a pie, las siembras de liberación de la Madre Tierra, bajo el cemento el alimento en la red de huerteros urbanos, las luchas de las mujeres frente a los feminicidios en todas las manifestaciones ambientalistas, estéticas, económicas son experiencias que se realizan en lugares y ejemplifican las múltiples resonancias que desocupan los imaginarios de la vida restringida al *cash*, al empleo, a un líder y señalan diferentes rutas de maneras en que en cada territorio se mantiene la vida a pesar de las diferentes arremetidas que se engranan inevitablemente al pensar el mundo de manera epistemocrática (representativa y engranada en sistemas globalizados inalcanzables).

"¡No necesitamos pedir permiso para ser libres!"

Por ejemplo, las pequeñas expresiones que están criando autonomías comunales entre pueblos y entre mundos aperturan grietas y suturan las heridas patriarcales del mundo. En este sentido, llenan de contenido a lo que explicitamos como *Pluripotías* como esperanzas vivas que ensanchan significados, concepciones, imaginarios desde las posibilidades emancipatorias desde lugares de sentido y luchas por la vida y la dignidad.

Por tal razón, las *Pluripotías* son asunto del presente. No hay meramente una direccionalidad teleológica, más bien, retoman luchas que en tiempos recurrentes y sincréticos fusionan y reconectan creaciones de sensibilidades y prácticas transformadoras para sostener la biodiversidad.

En tal dirección, las *Pluripotías* están *tejiendo* vivencias en pequeñas cadenas alter-globales que se están dando en simultáneo, pero cada una en

143 Énfasis por Gustavo Esteva en la convocatoria a participar en la iniciativa de crianzas mutuas y en el Tejido Global de Alternativas.

tramas intra-inter-entre temporalidades y espacialidades diversas. Dichos tejidos entre luchas cotidianas por la generación de la vida están removiendo las estructuras escalares hechas en hierro, mármol, asfalto, a partir de las relaciones que fluyen de forma explícita y subterránea. Frente a los hilos invisibles del mercado y el control del panóptico, las *Pluritopías* tejen hilos de relaciones e intersecciones que producen un lugar liberación de jerarquías subordinantes y subordinadas. Más que competir, activan libertades. Más allá de la libertad al servicio de la propiedad privada o el capitalismo de Estado reiterativamente extractivista y colonial, hace referencia a las formas de ver el mundo desde la libertad-*ludens*¹⁴⁴, juegos que hacen posible las creaciones inéditas de historias de compensaciones, desjerarquizaciones, complementariedades y ayuda mutua.

[184]

El lugar de afectos y verdades vividas que se expresan al estar en contacto como parte y como testigxs de realidades que así no nos haya tocado vivir en la propia piel, en el propio cuerpo, en la propia historia, logran conectar motivos, conmociones, mutaciones válidas y legítimas por quien(es) lo han vivido y padecido. Una de las tareas por seguir caminando y sentipensando en cada huella de vida consiste en sintonizar realidades de posibilidad diferentes al capitalismo, al Estado y al patriarcado en cada lugar que habitamos. Las con-versas, encuentros itinerantes autonómicos, nos han permitido ampliar las esperanzas a partir de mundos y realidades que siguen en pie en luchas existenciales que no cesan de soñar y realizar dichos sueños aun arriesgando a perder y equivocarse.

De este modo, las *Pluritopías* son el resultado de experimentar el mundo de posibilidades y atrevernos a cuestionar los presupuestos dados por sentido como la última palabra, modo y forma de realización. No son un lugar fijo e inmutable sino, más bien, un lugar en permanente mutación, crítica y autocrítica que permiten desenmascarar entre nosotros mismos los gestos dominantes y propiciar el gesto solidario.

Estas pequeñas reseñas de crianzas mutuas son algunos ejemplos de las experiencias que al proponerse en relación permiten ampliar los imaginarios del mundo y desestructurar las megaestructuras de subordinación y despojo. A partir de los tejidos (estar en relación en la singular pluralidad)

---

144 El juego-*ludens* es una actividad improductiva en la que los participantes obtienen gozo. La tensión que se vive en el juego con sus propias reglas, a diferencia de la competencia, del competitivo que siempre quiere estar por encima, ganar y ser superior. La competencia en la lúdica es el riesgo a que puede ser y no ser, de la misma manera y al mismo tiempo, como significa la lucha (entre la vida y la muerte).

acogen solidariamente todas las luchas no violentas como parte de sus luchas particulares. Consecuentemente, *Pluritopías* retoma las palabras-conceptos que caminan los pueblos milenariamente desde el estatuto pluriversal del saber-conocer-poder creador, más allá del saber-poder del control de dominación, disciplinar universalista.

Las armonías no están dadas, ellas se crían (Grillo & Rengifo, 2017). Las deidades son madres que cuidan los territorios, porque ellos están vivos.

Frente a la versión de sistemas estructurales y estructurantes, personas, pueblos, comunidades que entretejen posibilidades autonómicas replicables y aplicables en sus diferentes tiempos, en sus propias formas y formaciones socioterritoriales. Frente a la ficción del tiempo lineal, los tejidos entre vestigios a donde mirar las posibilidades configuran narrativas intertemporales de memorias vivas en medio de los olvidos.

La versión sistémica de la realidad aparece como la maquinaria del reloj que mueve todo.

El técnico moderno es producto de la educación en la que el mundo es concebido a la imagen de un reloj, una máquina autopropulsada que se mueve por relaciones de causa-efecto. Unas piezas impulsan el movimiento de las otras en un juego de interrelaciones sistémicas. El primer movimiento para que funcionara la máquina era —en la antigüedad— dado por Dios. En el Medioevo, cuando aparece el reloj en Europa, se concibe a Dios como un gran relojero. En la época moderna el movimiento es una fuerza innata de la materia, es una cualidad de ella y las cosas se mueven siguiendo las leyes como el de la inercia. Dios o los espíritus del monte no son más necesarios en la explicación del mundo. (Rengifo, 2009, pp. 13-14)

En las experiencias intra e inter tejidos vamos definiendo las raíces de las problemáticas de los mundos técnicos y políticos en las que el mundo está allí para ser explotado y al servicio de la producción que viola los secretos de la tierra.

Además de las acciones comunicativas que conciben los diálogos como espacios para construir acuerdos, las *Pluritopías* insisten en la creación de lugares concretos de desjerarquización del poder subordinante a partir de la reparación, la invención de formas propias de gobierno, democracias comunales, regeneración de la tierra, el cuidado del circuito de las economías para la vida y la sutura del tejido socioterritorial roto.

Las conversaciones desde los buenos vivires en bioterritorios que conviven entre humanos y más que humanos (el buen vivir no solo es para el grupo de

personas humanas, también se aplica a los ríos, las semillas, los animales, es decir, todos los seres del cosmos, la luna, las estrellas).

Las relaciones propuestas en lugares como las mingas-tongas-tequios, trabajo que se realiza en colaboración voluntaria en ollas comunitarias y en el festejo y celebración de la chicha como formas de honrar y respetar los ritmos de la tierra, de las personas, de las semillas, el agua, todas ellas en comunidades cosmovivientes.

Por esta razón, las *Pluripotías* no están dadas de antemano, se regeneran e implican cambios permanentes para mantener en existencia. Los pueblos y la gente que habita *ethos* enraizados en el cuidado de las relaciones comunales e interpelan a la reconexión con la tierra y territorios en reconocimiento intrínseco de la dignidad de todos los seres, rompiendo con cualquier forma utilitarista frente a la decisión de la vida de animales, plantas, rocas y la relacionalidad de todos los seres.

Las múltiples versiones de buenos vivires nos permiten ir reformulando las preguntas, por tanto, respuestas que se están caminando, ahoritica mismo y en ayeres que aseguran mañanas posibles para las generaciones renacientes.¹⁴⁵

A diferencia del vivir bien (en el sentido de comodidad a cualquier precio, a costa de lo que sea), las *Pluripotías* se sustentan en los vivires que apelan a la abundancia sin acumulación porque las relaciones que se establecen saben reciprocarse con la tierra, y dar lugar de importancia a todos los seres de la tierra que también nos crían como humanxs.

"Las múltiples versiones de buenos vivires nos permiten ir reformulando las preguntas, por tanto, respuestas que se están caminando..."

[186]

145 'Renacientes' es la palabra-concepto experiencial que nombran diferentes pueblos de la diáspora afroandina y afropacífica como cuidado relacional en tiempos y luchas liminales con ancestros y renacientes, un cultivo de colectivos inter-generacionales (humanos y más que humanos, ser más que individuo, ser con el territorio, ser porque somos) en presente continuo. En esta dirección, hace referencia a la continuidad de la vida en alegría y dignidad contra el triángulo de la muerte que sigue arremetiendo contra las comunidades negras en todo el mundo, frente al racismo, la fragmentaciones y esclavizaciones en el presente. Cuidado de ser-pueblos-territorios: para profundizar [ver Campaña Hacia Otro PaZífico Posible \(PCN, Proceso de Comunidades Negras, Equipo Yembé y Gaidepac\)](#).

Los *buenos vivires* y las expresiones de las luchas de la *no violencia* y en las diferentes diásporas de mujeres, jóvenes migrantes, desterrados, explotados, aniquilados, vulnerados, desahuciados, invalidadxs, desplazados climáticos en la defensa no solo de sus derechos sino también de los derechos socioterritoriales, reconocen que no hay daños fortuitos, van siempre a las raíces de las problemáticas para desentrañar y desenmarañar las tramas que mantienen el engranaje de los sistemas.

La versión sistémica (implica obligatoriamente pensar en componentes como si la vida funcionara como una maquinaria con un motor interno manejado por alguien o por algo), de este modo, nombramos relaciones alter-sistémicas, no para crear un sistema más, sino caminar los tejidos de redes explícitas e implícitas que mantienen la vida en autodeterminación en dignidad, no meramente humana, sino la dignidad intrínseca a todos los seres. ¿Cómo desengranarnos el sistema de gubernamentalización de la vida?, ¿cómo sanamos colectivamente para seguir enfrentando los impases de las generalidades y supuestos universalistas-totalitarios frente al mundo más allá de los sistemas en tejidos relacionales de la red de la vida toda?

Las *Pluripotías* habitan las esperanzas en relación íntima con todos los seres que siguen latiendo el pulso de la vida como sujetos decisorios y armonizadores de la existencia. Su clave consiste en crear-hacer por nosotrxs mismos los acontecimientos que requerimos, cada quien con sus modos, sus tiempos, sus formas de ampliar los caracoles autónomos zapatistas, en procesos de liberación de la Madre Tierra, liberando los ríos como comunidades y palenques re-existentes en todos los mundos.

Consecuentemente, las *Pluripotías* indican la concreción de realidades que escuchan los ritmos del río, de la mar, la chagra, la tierra, se con-mueven por el pajarito extinto, el río contaminado, la muerte de manglares independientemente del credo, la ciencia, la creencia, de tal forma que amplían imaginarios y círculos *ethos* desde los multiplicidad de *ethos* (formas de habitar el mundo) más allá de perseguir consensuar acuerdos, propician resonancias, autorreconocimiento y admiración como narrativas ejemplares replicables y reinventables para más de un caso.

Por tanto, las *Pluripotías* no meramente tejen puentes, se atreven a cruzar los *ethos* múltiples que, en lugar de imponer, competir por la razón y el consenso, ensanchan horizontes de posibilidad imaginando lo inimaginado, comprendiendo el mundo desde las narrativas singulares que más acá de las particularidades y las generalidades conjugan y ensayan acciones en sus formas originales y originarias posibles para todos los mundos.

Las prácticas de desjerarquización que subrayamos en estas experiencias son la rotación de encargos, todxs son líderes, cada quien dona sus propios dones y los pone al servicio de las re-existencias con profunda y honesta escucha en que todxs somos maestrxs y todxs aprendices.

Las Pluritopías, como nos indican las teorías socioterritoriales de pueblos, colectivos, personas, comunidades, universidades, pluriversidades en resistencias y re-existencias, nos permiten hacer caracoles autónomos en la cuadra, en el barrio, en las casas. Afirmar *los múltiples síes y un solo no, sin competencias de quién es el más chingón, chingona, quién es la más académica, quién la más activista*¹⁴⁶. *El criterio de la dignidad y defensa de la vida toda, no la justicia el líder individual, ni la fórmula del profesional, con ellxs, pero principalmente, con las historias que hacemos juntxs desde cada mundo para todxs los mundos.*

[188]

No solamente la medida causas y efectos identificables, sino también palpables sufridos, nos recuerdan armonizar, reparar y regenerar recuperando los ritmos del planeta tierra-agua con seres humanos y más que humanos que fluyen en cada quien en relación inseparable con el somos independientemente del lugar donde vivamos.

Finalmente, las *Pluritopías* que seguimos convocando como tejidos en pequeño en trabajos con-juntos, transdisciplinarios, alter-sistémicos, es decir, creando alternativas a las estructuras totalitarias de la globalización de todos los tipos de extractivismos. Recuperar el cariño, la empatía sentipensares en sentihaceres¹⁴⁷ en trabajo vivo más que como empleados, súbditos, piezas y elementos de una máquina engranadas e inevitables, oculta y activada por otros que mantienen las posibilidades de vida.

En la chacra andina no solo se cría a las plantas y a los animales, sino que también se cría al agua, al suelo, al microclima (Grillo & Rengifo, 2017, p. 104). Más allá de localismos, los pueblos tienen una actitud hacia otros pueblos en un entretejido de relaciones que permiten el enriquecimiento de otras culturas.

---

146 [Visita al caracol de Morelos en abril de 2018.](#)

147 Ver, por ejemplo, la iniciativa de la Urdimbre-Postdoctorado que entre pluriversidades de a pie vienen habitando muy de otro modo las universidades, entre algunos semilleros-seminarios liberados y creados en comunidades de aprendizaje y en procesos de investigación desde las acciones colectivas, a pasos de tortuga para caminos largos. Ver el programa Sentipensares y Sentihaceres, coordinado por Rebeca Yanis-Orobio desde la Universidad Nacional de Panamá y desde los grupos de trabajo Praxis emancipatorias, bienes comunes, descolonizaciones metodológicas alter-globales.

Por tanto, las *Pluritopías* no están de antemano, se entretajan con múltiples palabras que van emergiendo de las luchas cotidianas y abren horizontes para vivir la vida gozosa. *Quien no lucha no goza*. De este modo, las urdimbres, tramas, entramados y tejidos implícitos, explícitos emergentes, aperturan nuevos sentidos al saber consultar, saber hacer, saber vivir desde el sentipensar y sentihacer autonómico comunal.

Los acontecimientos ocurren y hacen que pase lo que queremos que pase. Conscientes de que no todo depende de nuestro discernimiento y voluntad individual interactúan en ínter-dependencias en medio de conflictividades, críticas y autocríticas. Los tejidos no rompen, mantienen el hilo por medio de urdimbres en que no siempre estamos de acuerdo con todo, ni garantizamos que vamos a resolver los problemas para un mañana, solo sustentamos mantener presente la humilde dignidad de lo in-negociable, lo in-corrompible y lo in-subordinable.

Bibliografía

Almendra, V.

(2018). *Entre la emancipación y la captura: memorias y caminos desde la lucha nasa en Colombia*. Barricadas.

Álzate Zuluaga, M.

(2022). *Etnografía política e histórica de las víctimas del conflicto armado en Colombia*. Universidad Nacional, sede Medellín. https://viva.org.co/cajavirtual/svco816/pdfs/Etnografia_politica.pdf

Botero-Gómez, P.

(2019). *Filosofías milenarias incooptables y su vigencia desde todos los mundos*. Centro de Estudios Independientes, Color Tierra. <https://www.elsaltodiario.com/el-ru-mor-de-las-multitudes/filosofias-milenarias-incooptables-y-su-vigencia-desde-todos-los-mundos>

[190]

Botero-Gómez, P., Alves, R., Leyva, X. & Itatí Palermo, A.

(2019). *Generaciones en movimiento y movimientos generacionales*. Tejido de Colectivos, Movimientos y Comunidades en Resistencias de Latinoamérica, Editorial Color Tierra, Cooperativa Editorial Retos, CLACSO. <https://es.scribd.com/document/466383965/Generaciones-en-Movimientos>

Botero-Gómez, P.

(2022-2023). Nosotredad. En C. Wasserman, D. Rawicz, A. Kozel y E. Devés, *Pensamiento latinoamericano en cuestiones étnicas y sociales. Teorías, escuelas, conceptos, figuras*. Ariadna Ediciones.

Campo, M.

(2021). *II Semillero-Seminario: descolonizar la memoria para sanarnos todxs* [video]. CLCSO TV. <https://www.youtube.com/watch?v=L8MPLADJVAo>

Colectivo de Trabajo Jenzerá.

(2011). “Kimy, bed’ea jauri ome dod’ebena” = “Kimy, palabra y espíritu de un río”. Iwgia: Colectivo de Trabajo Jenzera.

Duzán, M. J.

(agosto de 2022). *Una arhuaca en la ONU: A fondo con Leonor Zabaleta, embajadora de Colombia ante Naciones Unidas* [Podcast]. *A fondo con María Jimena Duzán*. https://open.spotify.com/episode/3EkQkZMYr8Uaptpp7eCBK8?si=cariJRMQSh64ybd-Fuz4kCg&utm_source=whatsapp

Dorado, M.

(2011). *Los Hormigueros. Prácticas comunitarias para optar al título de comunicador/a de la palabra digna... y para construir otro mundo posible y necesario*. Escuela y Tejido de Comunicación Caminando la Palabra Digna. Y el mapa de resistencias que nos ha inspirado en diferentes territorios y colectivos en conexión con el norte del Cauca y las huellas de Martha Rodríguez y Jorge Silva, maestros de los testimonios de historia viva y la sociología de las bases étnico-territoriales en Colombia.

Dorado, M.

(2023). *El canto del grillo*. Cauca, Proceso de Liberación de la Madre Tierra.

Encuentro Itinerante. Autonomías y Despatriarcalización.

(11 al 27 de septiembre de 2017). Campaña Hacia Otro Pazífico Posible (PCN-Gai-depac). Otras Negras y Feministas. Tejido de Colectivos y Universidad de la Tierra Manizales-Caldas y Suroccidente Colombiano. Cali, Pílamó, La Toma, Yurumanguí. Manizales.

Escobar, Arturo.

(2018). *Otro posible es posible. Caminando hacia las transiciones desde Abya Yala/Afro/Latino-América*. Bogotá: Ediciones Desde Abajo.

[191]

Esteva, G.

(2022). *A Critique of Development and other essays*. Routledge.

Fabo, F. P.

(1926). *Historia de la ciudad de Manizales*. Blanco y negro.

Fals Borda, O.

Historia doble de la Costa. Universidad Nacional de Colombia. Banco de la República. El Áncora. <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/2995>

Fonseca Truque, G.

(1995). *Los nombres originales de los territorios, sitios y accidentes geográficos de Colombia*. Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). <https://catalogo-rnbp.biblioteca nacional.gov.co/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=425>

Foucault, M.

(1971). *The order of things*. Vintage Books.

Giraldo-Jaramillo, N.

(2014). *Camino en espiral: yo' sa ingunu: territorio indígena sagrado y autoridades tradicionales en la comunidad indígena Iku (Arhuaco) de la Sierra Nevada de Santa Marta*. Universidad de Caldas. <https://searchworks.stanford.edu/view/11480931>

Grillo, E. & Rengifo, G.

(2017). *Recuperar el cariño*. El Rebozo Palapa.

Kab'nal Lorena Tzk'at.

(2019). Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario Territorial desde Iximulew-Guatemala. Entrevista realizada por Patricia Botero-Gómez para el texto colectivo en proceso. Narrativas de Sororidad, más allá de lo íntimo y la propiedad privada. Santiago de Cali, en el marco de la visita a la Casa Cultural El Chontaduro, septiembre 28 de 2019.

Kothari, A., Salleh, A., Escobar, A., Damaria, F. & Acosta, A. (Coords.).

(2019). *Pluriverso. Un diccionario del postdesarrollo*. Icaria.

Machado Mosquera, M.

(2017). "Territorios de resistencia. Minería, ancestralidad y esperanzas". En: Duran Castellanos, M., Martínez, S. P. & González, L. *¿Paz para quién? Defensa del territorio y minería en Colombia*. Barcelona: Descontrol.

Machado Mosquera, M., Mina Rojas, C., Botero-Gómez, P. & Escobar, A.

(2018). *Ubuntu: hacia el buen vivir afro. Desde lo cotidiano extraordinario de la vida comunitaria*. CLACSO, Centro de Estudios Independientes y Editorial Color Tierra, Campaña Hacia Otro Pacífico Posible, Proceso de Comunidades Negras (PCN), Grupo de Académicos e Intelectuales en Defensa del Pacífico Colombiano y de las comunidades afrodescendientes (Gaidepac). https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_detalle.php?id_libro=1505&pageNum_rs_libros=0&totalRows_rs_libros=1394&orden=nro_orden

[192]

Mina Rojas, C., Machado Mosquera, M., Botero-Gómez, P. & Escobar, A.

(2015). Luchas del buen vivir por las mujeres negras del Alto Cauca. *Nómadas*, (43), 167-183. <http://www.scielo.org.co/pdf/noma/n43/n43a11.pdf>

Mina López, D., Lucumí Carabalí, A., Chara Balanta, K., Rodallega, E., Machado, M., Mina, M. del R., Botero-Gómez, P. & Escobar, A. (Escribanía y compls.).

Mujeres en defensa de la vida y los territorios ancestrales.

Meneses Cabrera, M., Perdomo Vásquez, J., Muñoz, N., Perilla, M., León, J., Mosquera, C., Escobar, M. I., Hoyos, C., Urcué, Maribel., Morales, S., Urcué, Miguel; Muñoz, Marleny; Muñoz Miriam; Muñoz, Diego; Cardona, D., Muñoz, Álvaro & Cartagena Ospina, C. C.

(2022) Siembras de vida, cosechas de agua. Experiencias organizativas y tecnologías ambientales de la Asociación de Comunidades Rurales Agroambientales (ACORA), Yumbo (Valle), Universidad de la Tierra, Tejido de Colectivos Manizales y Suroccidente Colombiano, Fundación Yunka Wasi, Sur Comiun, CLACSO, Editorial Color Tierra. <https://tejidodecolectivosunitierra.com/libros/>

Morales-Rivas, M., Otero García, J., Hammen, Thomas van der, Torres Perdigón, A., Cadena Vargas, C. E., Pedraza Peñalosa, C. A., Rodríguez Eraso, N., Franco Aguilera, C. A., Betancourth Suárez, J. C., Olaya Ospina, É., Posada Gilede, E. & Cárdenas Valencia, L.

(2007). *Atlas de páramos de Colombia*. Repositorio Institucional de Documentación Científica. Instituto de Investigación de Recursos Biológico Alexander von Humboldt. <http://repository.humboldt.org.co/handle/20.500.11761/35044>

Otros Horizontes Políticos más allá del Estado, el capitalismo y el patriarcado. [podcast]. Seminario Internacional Universidad de la Tierra, enero-noviembre, 2017-actual. Colectivos de México, Colombia, Canadá, Estados Unidos. <https://otros-horizontes.org>

Palacios Córdoba, E. M.

(2019, mayo-agosto). "Sentipensar la paz en Colombia: oyendo las reexistentes voces pacíficas de mujeres Negras Afrodescendientes". *Memorias: Revista Digital de Historia y Arqueología desde el Caribe colombiano* 38 (mayo-agosto), 131-161. <https://www.redalyc.org/journal/855/85562878006/html/>

Pérez Valencia, R. L.

(2021). Abejas nativas para resistir: hacia una ecología para desalambrar y liberar-nos. (Tesis de grado). Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. <https://repositorio.cesmecha.mx/handle/11595/1085>

[193]

Rengifo Vásquez, G.

(2009). *El retorno a la naturaleza: apuntes sobre cosmovisión amazónica desde los quechua-lamas*. Proyecto Andino de Tecnologías Campesina, Perú. PRATEC. Bellido Ediciones. <http://www.pratec.org/wpress/pdfs-pratec/el-retorno-a-la-naturaleza.pdf>

Rengifo Vásquez, G., & Grillo, E.

(2021). *Recuperar el cariño*. El Rebozo Palapa.

Resolución No. 0351

(11 de abril de 2020). Por el cual se adopta Plan de manejo de los Parques Nacionales Naturales Sierra Nevada de Santa Marta y Tayrona. Hacia una política pública ambiental del territorio ancestral de la línea negra de los pueblos iku, kággaba, wiwa y kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta en la construcción conjunta con Parques Nacionales Naturales. Jwisinka Jwisintama - Mama Sushi - She Mamashiga. Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible. https://www.parquesnacionalesgov.co/portal/wp-content/uploads/2020/11/res_0351_nov2020-pm-pnn-tayrona_pnnsnsm.pdf

Salazar, D.

(2019). *Las señoras de las flores*. Jaiku.

Schumacher, E. F.

(1973). *Smail is beautiful*. Harper & Row.

U Yúuchben Ts'íibil Bix U Meyajta'al Xuunan Kaab. Manual Ancestral del Manejo de la abeja melipona. (s. f.). U Yits Ka'an, INAH.

Enlaces

**Página del tejido de colectivos Universidad de la Tierra Manizales-Caldas y Su-
roccidente Colombiano.**

<https://tejidodecolectivosunitierra.com>

El TGA es una “red de redes”

<https://globaltapestryofalternatives.org/es:index>

Tejedores son Vikalp Sangam (India) y Crianzas Mutuas México y Colombia.

<https://globaltapestryofalternatives.org/es:weavers>

Tejidos y Pueblos en Camino, 8 de julio, 2020

<https://pueblosencamino.org/?p=8641>

Canal You Tube Tejido de colectivos

<https://www.youtube.com/channel/UCw6BfHgxGwMRWV2XBz9GA5Q>

**Link mapa del agua presentado para el encuentro de Crianzas Mutuas y Vikalp
Sangam, 4 de diciembre de 2021. Diseño realizado por Andrea Melenje Argote
con la colaboración de Natalia Giraldo-Jaramillo y Patricia Botero-Gómez**

<https://view.genial.ly/618d8a207fea960d30c23f4b/interactive-image-imagen-interactiva>

Video: Territorios del agua Crianzas Mutuas Colombia

<https://www.youtube.com/watch?v=XAlKa4CGB7O&feature=youtu.be>

Audiolibro: Cosechar agua Movimiento Campesino, ACORA.

https://www.facebook.com/watch/?v=255578333103278&extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GKOT-GK1C&ref=sharing

Diana Uribe Historia de África.

<https://www.youtube.com/watch?v=C7mn1eHKRVY>

Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas, PRATEC.

<https://pratec.org/wpress/libros-pratec-2/>

La Asociación Casa Cultural El Chontaduro (ACCC)

<https://casaculturalelchontaduro.com>

La Asociación de Consejos Comunitarios de Suárez (ASOCOMS),

<https://www.facebook.com/profile.php?id=100066745613772>

La Asociación Cultural Casa del Niño y la Niña (ACCN),

<https://asociacioncnino.com>

Artículo transitorio 55 de la Constitución Política de Colombia:

<https://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia%20-%20202015.pdf>

Derechos de pueblos étnicos y tribales, en la Organización Internacional del Trabajo - OIT. Fecha de adopción: 27:06:1989 en OIT;

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:312314,es

Canciones de Totó

<https://www.youtube.com/watch?v=ojETZkl05Qs>

Las canciones de Totó y otras cumbias

La mojana - Adolfo Pacheco

<https://www.youtube.com/watch?v=ojETZkl05Qs>

[195]

“Resistencia Ancestral Iku, Kággaba, Wiwa y Kankuamo en la Línea Negra” (29 de julio del 2020)

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=611186719535468.&rdc=1&rdr

Estos dos procesos se encuentran en un mapeo general de la Red de Agricultores Soberanos de Manizales.

<https://sites.google.com/pulsardelatierra.org/home/red-de-agricultores?authuser=0>

Audiolibro. Descripción de Conversas de sanación -Crianzas Mutuas / México-Colombia (El 13 de febrero de 2021). II Encuentro virtual crianzas mutuas

https://www.ivoox.com/conversas-sanacion-crianzas-mutuas-mexico-colombia-2021-audios-mp3_rf_71901847_1.html

Dialogue of Weavers: Crianza Mutua México, Vikalp Sangam India, Crianza Mutua Colombia - 04/12/2021

https://globaltapestryofalternatives.org/events:2021_waewers_dialogue

Audiolibros con-versas Unitierra

<https://tejidodecolectivosunitierra.com/audios/>

Rita Pérez Valencia y Alberto Vallejo, Sueños y Horizontes en los Jardines de los Pueblos de mesoamérica

<https://www.youtube.com/watch?v=fQm10E-Guu4&t=304s>

Escuchar con-versa miércoles octubre 7 de 2020 en:

https://us02web.zoom.us/rec/share/2N-g80vUMZNr_-knCJWz71NHS9XV1V1t-FfO07RJC6SHiE8cAnl4v66yy9t0jP7.wy1tyfg6XN0dEETH (Codigo de acceso: 40ApT%4C)

Basilia Pérez, Alejandra Molina y Johan Cortés

<https://www.youtube.com/watch?v=TaWzzOP-5BA&feature=youtu.be>

Transicionando memorias en chocolate encuentro en la casa Cultural el Chontaduro

<https://www.youtube.com/watch?v=Q3d6WPhj-M>

*Esta edición se compuso con la familia tipográfica Alegreya,
diseñada por Juan Pablo del Peral y Huerta Tipográfica.
Impresa en papel bond de alta blancura de 75 gr.
Se terminó de imprimir en julio de 2023
en los talleres de Digital Stilo House S.A.S.*

Esta escribanía colectiva, intenta visibilizar los múltiples lugares que están abriendo horizontes de posibilidades desde experiencias concretas enraizadas con la tierra. Las pluritopías emergen de los sueños colectivos con el río, con las semillas, con los pueblos de diferentes lugares del mundo, que posibilitan lo más básico y simple para la vida de todxs. Las pluritopías se crean y se crían cuando volvemos a creer en la magia misma de hacer parte, pertenecer, estar en relación entre, con, en medio de mundos, pueblos, comunidades, personas que no sólo dicen, sino que hacen esos mundos autonómicos, con las teorías del hacer cotidiano.

Los colectivos y procesos entretejidos en Crianzas Mutuas presentados en este volumen, aprendemos unos de otros la relación entre sembrar, comer, sanar, aprender, compartir la cosecha, realizar circuitos de economías solidarias y artesanar desde la creación de obras colectivas. Hemos venido creando lugares de desjerarquización de poderes subordinantes para sentipensar desde las relaciones y tejidos entre los diferentes mundos que re-existen y mantienen vivas sus autonomías comunitarias. Las intenciones de nuestros encuentros, más allá de la formulación de un proyecto, han sido la apuesta por auto-re-conocernos, así no nos hubiéramos visto antes; recordar juntos lo que somos y aprender mutuamente desde las experiencias autonómicas que estamos encaminando.

El texto hilvana algunas puntadas desde las preguntas: ¿quiénes somos?, ¿qué estamos haciendo para defender la vida, la alegría y la abundancia en territorios más acá del Estado, el capitalismo y el patriarcado?, ¿qué tejidos conjuntos podemos encaminar tejiéndonos entre procesos, mundos y esperanzas? Las pluritopías visibilizan mundos sincréticos con prácticas filosóficas milenarias contemporáneas, urgentes y emergentes en las historias y narrativas de futuros y pasados posibles autodeterminados en cada instante en plural y en presente.

