

PROGRAMA DE FILOSOFIA

EVALUACIÓN DE TRABAJO DE GRADO

ESTUDIANTE: VICTOR AGUILAR HERAZO

**TÍTULO: “LA ACCIÓN DISCURSIVA COMO RESISTENCIA
CONTRA LA MARGINALIZACION”**

CALIFICACIÓN

APROBADO

ROSIRIS UTRIA PADILLA

Asesor

RAUL ENRIQUE PUELLO ARRIETA

Jurado

Cartagena, 21 de Enero de 2020

**LA ACCIÓN DISCURSIVA COMO RESISTENCIA CONTRA LA
MARGINALIZACIÓN**

**POR
VICTOR AGUILAR HERAZO**

**TRABAJO PRESENTADO COMO REQUISITO PARA OBTAR POR EL TITULO
DE FILÓSOFO**

**ASESORA
DRA. ROSISRIS UTRIA PADILLA**

**UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
PROGRAMA DE FILOSOFÍA
CARTAGENA D.T.C**

2019

TABLA DE CONTENIDO.

Introducción.....	3
1. La infraestructura basica para la integracion y la resistencia organizada afrocolombiana.....	5
1.1. Performatividad de género e incidencia política etnico racial organizada...14	
2. Pensar discursivo como herramienta fundamental para la reparacion de las comunidades afrocolombianas.....	21
2.1. Ser negro, una una razon afirmativa.....	25
2.2. La aceptacion y la compresion del otro.....	33
2.3. Las reivindicaciones de las diferencias étnico culturales como cuestión ética.....	44
3. Afro- reparaciones por una igualdad social y politica compartida.....	54
3.1. ¿Es posible vivir dignamente?.....	76
3.2. ¿Es posible vivir bien en medio de la desigualdad distributiva estatalmente determinada?	80
4. Conclusión.....	85
5. Bibliografía.....	89

INTRODUCCIÓN

El trabajo que se presenta a continuación tiene como objetivo reflexionar sobre las diferentes acciones que ponen en pie de lucha a los diferentes grupos de género y minorías afrodescendientes que han sido y son marginadas a lo largo de la historia por diferentes instituciones. Dicha reflexión tiene como punto de apoyo los aportes de la filósofa Judith Butler que conllevan a repensar las políticas de acciones afirmativas encaminadas al mejoramiento de la amplia gama de problemáticas que están desarrollándose en los diferentes espacios de confluencia Negra.

Cabe recordar que Judith Butler ha centrado su trabajo académico en ofrecer nuevas miradas para pensar las luchas de las minorías por el reconocimiento de su identidad y el derecho de aparición en el espacio público. De ahí que, su trabajo se convierta en referente teórico para reorientar las políticas de acciones afirmativas hacia los afrocolombianos.

Por ejemplo, en su texto *Cuerpos aliados y lucha política* manifiesta que el espacio de aparición o el espacio público donde se puede andar libremente y mostrar quien eres no está garantizado para todas las personas, puesto que ese espacio está reservado para ciertos sujetos que se adecuan a los marcos normativos y legales de los contextos en los que se desenvuelven. De ahí que afirme:

“(…) la calle no siempre es un lugar que podamos dar por su puesto como espacio público para ciertos tipos de reuniones; la calle como espacios públicos y lugar de paso es también un bien público por el que la gente lucha: una necesidad infraestructural que conforman una de las demandas de ciertas formas de movilización popular. La calle no es solo la base o la plataforma de una demanda política, sino también un bien infraestructural.”¹

---

¹BUTLER, Judith. “Repensar la vulnerabilidad y la resistencia”. Conferencia impartida el 24 de junio de 2015 en el marco del XV Simposio de la Asociación Internacional de Filósofas (IAPh), Alcalá de Henares. <https://www.youtube.com/watch?v=hEjQHv0R6rQ>.

Con base en los planteamientos anteriores, es posible afirmar que, si bien la democracia se ha extendido para incluir a más sujetos en el espacio público, todavía es mera ilusión porque dicho espacio es un campo extremadamente regulado por una normatividad moral y legal que implica en muchos casos la marginalización de aquellos sujetos que no se adecuen a ellas, es decir, excluyéndolos de la esfera del reconocimiento y privándolos de las condiciones que harían posible su aparición ante otros, libertad e igualdad. Pues, tal como la plantea Butler, por un lado, la libertad solo es posible en el vínculo que se establece en conjunto con otros, en lo resultante de esa unión y por otro la igualdad es necesaria para que los sujetos se puedan presentar bajo las mismas condiciones y oportunidades.

Todo ello hace posible la aparición en la esfera política y crea la estructura necesaria para realizar reivindicaciones relacionadas con la identidad y, por supuesto, con la autonomía de los distintos grupos de determinar su forma de vida y manifestarla ante los otros. En este sentido, el objetivo de este trabajo es repensar las formas en que los sujetos excluidos de la esfera pública- en este caso la comunidad Afrocolombiana- pueden reclamar su derecho de aparición y configurar una forma de vida lejos de la precariedad. La propuesta que se defenderá es que a través de la acción discursiva

En la primera parte, el trabajo se dedicará a reflexionar sobre cómo en las comunidades afrocolombianas la precariedad empieza desde la ausencia de condiciones materiales que hacen posible el espacio de aparición, es decir, una infraestructura básica de servicios y bienes materiales desde donde hacer visibles sus inconformidades en reunión con otros. La segunda parte, se centra en mostrar cómo a través del discurso se puede hacer frente a las pretensiones de determinar de antemano los comportamientos de ciertos grupos culturales o de género y reflexionar en torno a la posibilidad de que los cuerpos que luchan puedan redefinir, a través del lenguaje, su propia identidad y reafirmarse como sujetos. Y, por último, se abordará las formas de reparación, a partir de acciones afirmativas que buscan visibilizar a las comunidades afros en Colombia.

1. LA INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA INTEGRACIÓN Y RESISTENCIA ORGANIZADA AFROCOLOMBIANA

Judith Butler ha dedicado su trabajo a la reflexión de las luchas de las minorías sexuales, étnicas y todos aquellos grupos que viven la marginalización desde las instituciones y las relaciones de poder. Pues, a través del ejercicio de la gobernabilidad junto con las imposiciones de ciertos patrones de comportamiento, han ido en contra de las expresiones afirmativas de los grupos minoritarios. En este sentido, los aportes de Butler pueden ser utilizados como herramientas puntuales para dar cuenta del olvido estatal y proponer políticas de acciones afirmativas para los afrocolombianos.

Butler, acuña el concepto de precariedad para describir la situación de desigualdad que padecen algunos grupos frente a otros. La precariedad de sus vidas implica que sufren una condición de vulnerabilidad que puede dar paso a la violencia, a la pobreza o a la estigmatización. En este último aspecto los grupos son excluidos a tal punto que se les niega el derecho de aparecer en la esfera pública y, por consiguiente, están inhabilitados para reafirmarse como los sujetos que son. Entonces, una de las formas de evitar la estigmatización y la marginalización del espacio de reconocimiento es configurar la plataforma adecuada para que estos grupos puedan reunirse y ser capaces de mostrar sus inconformidades.

Dicha plataforma es la calle, pero como espacio de aparición debe ser, por así decirlo, conquistado mediante alianzas y luchas encarnizadas puesto que, como plantea Butler “no toda persona puede dar por garantizado su derecho a andar libremente por las calles (...)”

“Así que la calle no siempre es un lugar que podamos dar por su puesto como espacio público para ciertos tipos de reuniones; la calle como espacios públicos y lugar de paso es también un bien público por el que la gente lucha: Una necesidad infraestructural que conforman una de las demandas de ciertas formas de

movilización popular. La calle no es solo la base o la plataforma de una demanda política, sino también un bien infraestructural.”²

La calle es un lugar por donde circula mucha gente con diferentes propósitos y necesidades a cumplir en menor o mayor medida, también es un espacio, a juicio de la autora, donde convergen movimientos y manifestaciones variadas, las cuales se podrían convertir en intenciones de protesta, es decir, se aglomeran para expresar sus inconformidades hacia cierto tipo de imposiciones de poder que se dan a través de las instituciones la cuales suscitan diferentes puntos de vista de los oprimidos.

En ese sentido, la calle como espacio infraestructural debe cumplir con las condiciones básicas primarias de movilización de los grupos que están siendo vulnerados políticamente puedan hacer sus apariciones e iniciar sus manifestaciones. Lo que significa que, alzar la voz y hacer afirmaciones en el espacio público amerita un campo concreto de acción para ser visto y escuchado. En palabras de Butler:

“las condiciones materiales para el discurso y la reunión son parte de lo que estamos hablando y por lo que nos estamos reuniendo. Tenemos que asumir los bienes infraestructurales por los que estamos luchando, pero si las condiciones infraestructurales para la política están siendo menoscabada en sí misma, también las reuniones que dependen de ellas.”³

Lo anterior implica que todos los grupos o movimientos – sean afros o de genero- deban luchar por los medios naturales y pertinentes que permitan un acercamiento de ideas donde se haga una fuerza grupal por esas formas que garanticen que las variadas manifestaciones del discurso se hagan escuchar y puedan surgir del anonimato para hacerse sentir en vos de protestas y propuesta. Por tanto, la materialidad es una condición fundamental para que los discursos en sus diferentes corporeidades se hagan visibles en contra de los poderes

---

²BUTLER, Judith, “Repensar la vulnerabilidad y la resistencia”. Conferencia impartida el 24 de junio de 2015 en el marco del XV Simposio de la Asociación Internacional de Filósofas (IAPh), Alcalá de Henares. Disponible en: www.Institutofranklin.net/.../repensar%20la%20vulnerabilidad%20y%20lazo%20resiste... pag.1

³ Ibíd. Pág. 2

avasalladores de las instituciones, que en este caso serian, por ejemplo, los diferentes movimientos afrocolombianos.

Aunque los cuerpos afros sean vulnerados por las representaciones inscritas en los marcos comprensivos dominantes deberán hacer sus variadas apariciones en los lugares que éstas sean requeridas para reunirse e iniciar una lucha contra esos marcos comprensivos. Ahora bien, Butler se pregunta “¿Qué implicaciones tiene esta noción de acción política sostenida para pensar la vulneraria y la resistencia?” Desde los aportes discursivos de esta filósofa, es que deberían estar garantizado los discurso, apariciones y manifestaciones en todas sus formas, para que un agente pueda operar, es decir todas las condiciones deben estar dadas para que el movimiento corpóreo del ser afrodescendiente pueda hacer sus movimientos ya sean por medio de lo técnico y lo infraestructural, además de las luchas para la subsistencia de estos, ya sea por alimentación o un refugio digno, lo que en palabras de Butler, seria un alejamiento de la precariedad.

Es necesario comprender que, las idénticas formas de operatividad se agrupan para poder resistir corporalmente cualquier tipo de vulnerabilidad o acción hacia las diferentes pluralidades que resisten a través de los cuerpos agentivos que sufren las precariedades, es decir, no es solo un cuerpo el que sufre, sino que además puede ser activo en sus diferentes relaciones intersubjetivamente compartidas por uno y todos. Así, para esta filósofa:

“Por supuesto, tampoco es que estén fusionados en una especie de cuerpo social amorfo, pero si no podemos conceptualizar fácilmente el significado político del cuerpo humano sin entender esas relaciones en las que vive y se desarrollan, no conseguimos el mejor escenario posible para los diversos fines políticos que buscamos alcanzar.”⁴

Para hacer resistencia frente a las vulnerabilidades que sufren, los cuerpos no es que estén unidos como pieza o engranajes mecánicos; sino que se deben hacer fuerte en las variadas relaciones intersubjetivas, que son las que les permiten actuar conjuntamente frente a las ofensivas que les acahécen. En ese sentido, los cuerpos vulnerados en los espacios de

---

⁴ *Ibíd.*, p. 4

aparición permiten que el discurso de alguna manera coincida con las diferentes acciones performativas, es decir, su capacidad para relacionarse e interactuar con los demás, en los espacios de aglomeración deben ser en un solo sentido, ya que todos están luchando desde la misma acción o situación parecida, para contrarrestar las acometidas de las instituciones.

Así, al parecer el lenguaje precede al ser afro, lo que significa que al nacer estarían definidos de antemano sus acciones discursivas y forma de accionar corporal, como definidos por alguien que decide donde se da origen al ser afro, además de ser representado por nuestra actitud y relaciones intersubjetivamente compartidas, es decir, pareciera que ya desde su emerger están atados a las vulneraciones.

Por ende, los negros en Colombia creeran que el discurso que se maneja es porque son de cierta categoría con unas determinadas características establecidas con anterioridad, a saber, que se es pobre y menos inteligente, desconociendo que las estructuras poderosas y soberanas han sido condicionadas hasta tal punto de utilizar el lenguaje y las acciones que son herramientas protestantes, en contra cualquier forma de vulnerabilidad hacia los cuerpos que manifiestan sus inconformidades.

“Así, que el efecto de un discurso – en este caso, un conjunto de ideales de géneros – era en general al interpretarlo como la causa interior del deseo y el comportamiento de un individuo, una realidad nuclear que se expresa en los gestos y acciones de cada persona, la causa interna o la realidad nuclear no solo sustituida la norma social, sino que enmascaraba de manera efectiva y facilitaba la operación de esa norma.”⁵

Existen malas interpretaciones acerca del mal comportamiento de un cuerpo, pues no es solo porque sea vulnerado desde temprana edad, en donde las instituciones lo hacen responsable de su actitud lingüística y actuante, sino que además, los cuerpos actúan porque se sienten atrapados en ideales impuestos por estas instituciones que le asignan la condición lingüística de ser siempre protestante y que ir en contra de ellas es desagradable. Por ejemplo, la asignación de géneros se convierte en algo impuesto no desde la capacidad

---

⁵ BUTLER, Op., Cit. p. 6

electiva de los vulnerados, ya que son mal llamados desde antes de ponerse en manifiesto o expresar sus inconformidades sobre las normas ya establecidas por aquellos que dicen tener las fuerzas de imposiciones.

Por lo tanto, las performatividades del género alientana estos grupos a levantar su voz contra las arremetidas de los sistemas y a ponerse en pie de lucha con el discurso y acciones asignadas por las instituciones, en donde los cuerpos actuantes necesitan un apoyo desde lo infraestructural o una entidad que les permita lograr sus acometidas y manifestar las inconformidades, materiales y de salud, entre otras necesidades básicas para el sostén o mantener en pie a los cuerpos que luchan y son vulnerados por los poderes.

“tanto los estudios sobre la performance como los estudios sobre la discapacidad han ofrecido la perspectiva crucial de que toda acción necesita apoyo y que incluso el acto más puntual y aparentemente espontaneo depende de una condición infraestructural de manera bastante literal el cuerpo en acción”⁶.

Para que un cuerpo se reuna con otro es necesario que se den las condiciones básicas de infraestructura para que un ser que se siente vulnerado llegue a los lugares o espacios de concentración con otros agentes para alzar su voz y así mismo poner en tela de juicio la vulnerabilidad sobre la cuales se expone su cuerpo y que está siendo asechado por éste mismo. Ahora bien, las instituciones siempre que hay estos tipos de reuniones se alzan y ejercen su poder en contra de estas minorías en donde las libertades son cuartadas por pensar y expresarse de forma diferente e ir en contra de algunas acciones institucionales.

En las manifestaciones los cuerpos son vulnerados y criminalizados; incluso los que llegan a ayudar con su labor profesional, como médicos y abogados, también podrían ser arrestados. Sin embargo, los gestos de solidaridad son aglomerantes en donde los movimientos afrocolombianos y feministas se convierten en eje central y se manifiestan en apoyo hacia los vulnerados, por el poder policial e institucional, los cuales en algunos lugares afirmarían que estas manifestaciones deterioran el sistema poniéndolo en riesgo o hacer que colapse, pero no es lo que desea Butler, sino que la interdependencia de los

---

⁶ ibíd., p. 8

cuerpos afrocolombianos debe ser más amplia para comprender las relaciones entre ellos en donde se garanticen los medios infraestructurales, para que aquellos que han sido vulnerados puedan acceder a mejores condiciones económicas, y de la vida misma más allá de ser un sujeto dentro de los espacios afros del país. Por lo tanto, para Butler

“Por supuesto, hay muchas razones para oponerse a la vulnerabilidad, pero en la última parte de mis observaciones quiero discutir la idea de que la vulnerabilidad es lo opuesto a la resistencia. De hecho, quiero exponer afirmativamente que la vulnerabilidad entendida como exposición deliberada ante el poder, es parte del mismo significado de la resistencia política como acto corporal.”⁷

Comprender el significado de ser vulnerado y resistir ante las agresiones sufridas desde los grupos minoritarios, implica entender que hay instituciones que no están dispuestas a resarcir con políticas y acciones afirmativas las precariedades de esta minoría y que nunca querrán convertir en tema de discusión los asuntos que aquejan a estos oprimidos, además de no querer mejorar sus condiciones básicas y necesarias. Mas bien, están pensando en formas discursivas que permitan mostrar lo contrario, que ellas son las vulneradas cuando son atacadas por formas coloniales de gobierno local o extranjeros y que la vulnerabilidad de las que hablan las minorías no es un asunto ontológico a discutir cuando las instituciones son las que sufren la agresión.

Además, es posible decir que las instituciones se creen vulnerables cuando por la agentividad de las minorías se ven agredidas; además de otras formas de poder que les acometen. Pero que éstas pueden superar esas agresiones y convertirse en vulneradas, que es todo lo contrario de aquellas minorías, que son las que realmente han sido marginadas. Para Butler, “por último, hay objeciones políticas justificadas ante el hecho de que los grupos dominantes puedan usar el discurso de la “vulnerabilidad” para apuntalar sus propios privilegios”⁸.

---

⁷ *Ibíd.*, p. 8

⁸ *Ibíd.*, p.12

En este sentido las instituciones han querido demostrar que ellas son objeto de vulnerabilidad y discriminaciones cuando son puestas en tela de juicio por otras entidades. Además de las arremetidas de algunos grupos sociales como los emigrantes así, desde algunos aportes psicoanalíticos han querido mostrar que la vulnerabilidad misma puede ser justificadas por las instituciones que dicen padecer los casos no agradables desde las minorías que luchan por mejores condiciones infraestructurales y básicas para vivir, en sociedades.

En este sentido oponerse al termino - vulnerabilidad – no es que se esté a favor de quien vulnera, sino de esa capacidad agentiva de luchar y de actuar por condiciones de vidas que pueden ser mejores a favor de los que luchan por salir de la marginación y entienden que la política es un medio que pueda arrojar luz y mejorar las condiciones de vida de los oprimidos por las instituciones y sus formas de imponer sus poderes. Para Butler

“como ha intentado sugerir al llamar atención sobre la dimensión dual de la Performatividad, estamos invariablemente actuando a la vez que actúan sobre nosotros y esta es una razón por la que la Performatividad no puede reducirse a la idea de performance libre e individual.”⁹

En este orden de ideas, la *agentividad*, aunque es individual, debe ser asumida de forma grupal y con intenciones claras, de un grupo que lucha en contra de aquellas categorías como ser pobres, que son impuestas desde antes de nacer, además de aquellos discursos síquicos del poder que nos moldean y nos agrupan en niveles inferiores y condicionan nuestra forma de pensar. Además, que hay estructuras masculinas que creen resolver los asuntos de la vulnerabilidad. Pero son los movimientos agentivos y performativos de los vulnerados, que con su capacidad discursiva aglomeraría y vinculante, los que agrupan las masas vulnerables para hacer resistencia sobre estos sentimientos que los afectan.

La resistencia psicológica que es la iniciativa de la resistencia corporal y agentivas de los cuerpos operantes han sufrido algunos secuestros ideológicos por parte de las instituciones que han utilizados la aseveración vulnerables para decir que son ellos los que en última han

---

⁹ *Ibíd.*, p. 14

sufrido las acometidas; pero esto solo ha sido con el fin de expandir sus fuerzas políticas, instituciones y poderíos económicos debido a que son ellas las que brindan las condiciones y garantías para que un grupo o agente sea resarcido con acciones afirmativas.

No es agradable la autenticidad que intentan lograr las instituciones creyéndose ellas que han sido las vulneradas, ya que lo que intentan es aumentar sus formas de gobernanzas confundiendo, a aquellos que se han dado cuenta de la diferencia que hay entre aquel que es vulnerado, marginado y sufrido desde su resistencia, hasta aquellos que la cometen diferentes adversidades. Por tanto, es pertinente citar a la autora cuando sintetiza la siguiente idea

“en resumen: la vulnerabilidad no es una disposición subjetiva sino una relación con un campo de objetos como fuerzas y pasiones que inciden o nos afectan de alguna manera. Como un modo de estar relacionado con lo que no soy yo y que no es plenamente controlable, la vulnerabilidad es un tipo de relación que pertenece a esa ambigua región en que la receptividad y la capacidad de respuesta no son claramente separable una de la otra y no se distinguen como momento separado en una secuencia”¹⁰.

Las dos formas en que se presenta la vulnerabilidad, es que una es, desde las instituciones que se expresan, como los únicos afectados en una sociedad en donde la desigualdad no le rosan o los ponen en peligro y la otra es la parte más grave la cual es la puesta en marcha agentiva de los maltratados institucionalmente, es decir, a los que la desigualdad golpea plenamente hasta tratar de agotar o acabar su existencialidad llegando a su relaciones más cercanas del pensar, sobre las forma de ser per formativo y agentivos desde la base de relacionarse intersubjetivamente entre todos.

Así, lo interesante son aquellas manifestaciones en donde se lucha exponiendo el cuerpo que opera. Además de un lenguaje que intenta por todos los medios no sucumbir ante las acometidas de las instituciones y de aquellos que intentan no escuchar, esa voz que se alimenta del sufrimiento del cual quiere deshacerse por medio de la protesta corporeizada y

---

¹⁰ Butler, Op., Cit. p.16

lingüísticamente puesta en las acciones. En este sentido la resistencia podría darse en dos direcciones: Una que es de aquellos que luchan por mantener su soberanía y el poder, y la otra de aquellos que exponen sus cuerpos y sufren toda clase de atropello e incluso la represión en contra de sus manifestaciones y son agredidos en todas las formas posible, hasta con hacerlo sufrir con imágenes mal divulgadas. En la política solo funciona en directriz de lo soberano y no de los oprimidos, por ende.

“En la vida política, desde luego parece que se produce la injusticia y entonces hay una respuesta, pero puede ser que la respuesta esté produciéndose mientras ocurre la injusticia, y que nos proporcione otro medio de pensar sobre los hechos históricos, la acción, la pasión y la forma de resistencia. Parece que, sin ser capaces de pensar en la vulnerabilidad, no podemos pensar en la resistencia y al pensar en la resistencia ya estamos empezando a dismantelar la resistencia a la vulnerabilidad con el fin precisamente de resistir¹¹”

Ahora bien, es en el mismo momento de la acción corporeizada en donde se pone de manifiesto la resistencia y se sabe que se puede estar siendo golpeado y marginado, es donde resistir, se convierte en una de las herramientas fundamentales del cuerpo aunque hallan toda clase de atropellos , hasta desapariciones de los marginados y protestantes lo cual no debe convertirse en el abandono de la lucha; antes que nada todo eso debe fortalecer, al lenguaje que agrupa las diferentes formas agéntivas de los otros cuerpos que han sido marginados por las instituciones históricamente, en donde el manifestar en grandes aglomeraciones la cual se convertiría en una de las herramientas primordiales de las inconformidades de los marginados

Por tanto, el lenguaje performativo debe tener la capacidad para la aglomeración de todos los agentes que luchan por una misma causa y han sido oprimidos por las instituciones y sus poderes.

---

¹¹BUTLER Judith. Teoría de la Performatividad de Genero. Autores: Carlos Andrés Duque Acosta; Localizacion: Revista de Educacion y Pensamiento, 155 1692-2697, pags. 85-95. P.18

1.1. Performatividad de género e incidencia política étnico racial organizada.

En las siguientes líneas, se pondrá de manifiesto la propuesta sobre la performatividad de género de Judith Butler para repensar la incidencia política de las comunidades afrodescendiente en los espacios aparición.

En primera medida, es importante aclarar que el eje central de la teoría butleriana está en el paradigma de la política deconstructiva antiesencialista, la cual desde la teoría crítica de *Queer* y el *género*, como activistas que van en contra de los ideales esencialistas del poder que siempre quieren imponer los ritmos sociales. Es decir, contra aquellos que aceptan como bueno o malo socialmente todo aquello impuesto por las instituciones y buscan cómo de alguna manera poner en pie de lucha a los grupos minoritarios afrodescendientes frente a las vulneraciones del estado y sus instituciones.

Los planteamientos afrocolombianos deben estar encaminados a romper con las distintas formas en que el poder institucional nos moldea, imponiendo los patrones sociales a seguir desde las distintas formas de comportamiento en variadas relaciones interpersonales. En donde ellos son los que deciden qué se debe hacer. En este sentido, la lucha consistirá en resistirse a los ideales esencialista que nos imponen socialmente desde antes de nacer hasta decidir sobre su condición social.

Esta forma de moldear el ser negro, conlleva a una forma de aceptación pasiva de todo lo que dicen de él; y no lo que hace, piensa y demuestra a través de sus acciones intersubjetivamente compartidas. Así no soy de entrada eso que dicen o nivelan socialmente de mí las instituciones de poderío; ya que mis relaciones y comportamiento social, van más allá de lo que mal dirían del ser negro o líder comunitario, o de aquel marginado por el poder institucional. Por ende, como sujeto sabedor y conocedor de las marginalizaciones, opresiones sentidas y vivida estaría a favor de Butler, es decir estaría como ella en contra de las imposibilidades institucionales que van en detrimento de lo que quiere un sujeto marginado ser; respetado y comprendido realmente por todos.

“Así, para esta teoría, la orientación sexual, la identidad sexual y la expresión de género son el resultado de una construcción – producción social, historia y cultural, y por lo tanto no existen papeles sexuales o roles de género, esencial o biológicamente escrito en la naturaleza humana. En otras palabras, en término de lo humano, la única naturaleza es la cultura”¹².

El lenguaje performativo que utilizan las instituciones, es impositivo sobre las diferentes identidades, que manifiestan y expresan sus inconformidades por medio de acciones protestantes; en donde las forma en que los definen las instituciones son erróneas, puesto que sólo aceptan algunos comportamientos y expresiones de los diferentes tipos de género, afrodescendientes, LGTBIQ, entre otros que no son respetados a cabalidad, sino de manera menguada, es decir poco agradables.

Las diferentes formas de comportamientos de los géneros que han sido oprimidos históricamente no son respetadas por todos, lo cual desde las instituciones de poderío solo se convive con ello, pero no se respeta abiertamente por temor a convivir con el otro que busca ser respetado plenamente y dado abiertamente de oportunidades en igualdad de condiciones.

Esto se debe, a que desde muy temprano y desde el lenguaje que utilizan las instituciones los cuales son esencialista, es decir están direccionado para mantener el control de unos sobre otros, donde se les continua diciendo a los oprimidos que no son capaces ni merecedores de oportunidades o quehaceres diferentes en donde se mantienen los mismos estatus sociales de forma verticales y no hacia una búsqueda de igualdades sociales y participativa; ya que las expresiones utilizadas por éstas entidades son dadas para seguir manteniendo, las jerarquías; asunto que rechazan los diferentes grupos de géneros y Afrocolombianos los cuales han luchado para salir de la opresión y marginalización estatal

---

¹² *Ibíd.*, p. 87

luchando, por acciones afirmativas a gran escala, para con los espacios geográficos y el ciudadanos, olvidado en las realidades concretas y de participaciones.

Así como la puesta del saber psicoanalítico donde el *yo* es un medio de saber bien fundado, así los entornos de los grupos marginados también son poseedores de conocimiento que pueden servir en la construcción de mejores espacios. Por consiguiente, lo correcto es pensar en la inclusión de estos sectores sociales marginados, excluido de la política y las democracias participativas.

“hablar de democracia radical es hablar de antiesencialismo, de crítica a toda clase de universalismo excluyente, de reivindicación de la política como conflicto y de lucha agonística por el posicionamiento de sectores sociales históricamente excluidos”¹³.

Ahora bien, es relevante poner de manifiesto, cómo desde cada grupo de género se gestan las diferentes luchas performativas, asociativas para poder romper con los ideales esencialista de las instituciones de poder que únicamente piensan a los otros como protestantes y que no son capaces de salir de la marginalización. Asunto que es contrario para esta pensadora, pues, desde las acciones y las posibilidades de aglomeraciones se debe luchar e ir en contra de las expresiones esencialista de sus poderes e imposiciones históricas para acabar con la brecha y poder comprender a los diferentes movimientos y personas que han sido oprimidas y marginadas históricamente, a las cuales no se las respeta abiertamente como seres capaces de pensar una democracia diferente a las impositivas.

En este sentido, se deben dar pautas reales y certeras que permitan el Rompimiento de la Democracia esencialista con la puesta en marcha o inicio de un gobernar antiesencialista que pueda salir de la tradición, es decir gobiernos que sean capaces de poner en curso métodos económicos y sociales que generen una inclusión mas abierta y garante de los problemas sociales puestos en evidencia por los asentamientos afrocolombianos urgidos en

---

¹³ *Ibíd.*, p. 89

busca de soluciones a los agrados problemas sociale en los espacios del convivir a diario de éstas comunidades. autores, como:

“Chantal Mouffe, Slovo y Ernesto Laclau. En síntesis para ellos en términos del mencionado sector, la apuesta por la construcción de la democracia radical antiesencialista permitirá progresivamente la transformación de los imaginarios colectivos sobre la diferencia y la diversidad, que se reflejará en el mediano a largo plazo, en un replanteamiento de cuestiones identitarias que anteriormente eran vista como esenciales e inamovibles”¹⁴.

Por tanto, es agradable decir que en los espacios políticos de confluencia decisiva de participación colectiva todos los diferentes grupos deberían tener voz y aceptación para definir las políticas de implementación social, así los movimientos negros, LGTBIQ y otros participarían en las decisiones de Estado para poder así, construir una sociedad más acorde con los principios de una democracia radical que, debería respetar a todos los grupos antes mencionados que luchan por su reconocimiento y respeto pleno, y contribuir en una conformación de comunidad más igualitarias.

Además, algo bueno sería que el tiempo de inclusión social sea más concreto y permitido, para que los diferentes movimientos afros y otros puedan ser escuchados y respetados, con el propósito de que sus ideas y puntos de vista sean tenidos en cuenta, lo que conllevaría a confirmar mejores relaciones intersubjetivamente sociales, en donde desde la niñez no se establezcan ideales erróneos sobre el pensar y la posibilidad de ser un yo antes de nacer; sino de aquello que surga desde una agradable aceptación sobre las diferentes relaciones de construcción reiterativas y sociales del discurso. En ese sentido, se forma un yo autentico fuera de imposiciones sociales imperantes para lograr jerarquías de poderes.

---

¹⁴ *Ibíd.*, p. 90

En éste orden de ideas, se puede sostener que para mantener las identidades de los diferentes grupos de géneros, debe ser afianzado rigurosamente un discurso más inclusivo, teniendo como presupuesto la teoría de la performatividad. Con ello, es posible la realización de una democracia radical y antiesencialista que busque romper con los ideales que han sido históricamente impuestos. Ahora bien, valores como la tolerancia o el respeto no son suficientes para acabar con el problema de inclusión si no se logran políticas de acciones afirmativas que mejoren las condiciones socio-económicas para que los grupos afrocolombianos aislados disfruten de un mínimo básico de condiciones de vida digna.

“sino una lucha por el respeto pleno (se respeta lo que se le concede calidad de digno, lo que se reconoce como respetable), por el reconocimiento de la diferencia y la diversidad sexual – derecho a la diferencia, no diferencia de derecho- y por su desnaturalización: posiblemente una lucha ardua y prolongada por la construcción de un nuevo orden simbólico y el camino para tal transformación está integrado a la lucha por la construcción de la ciudadanía democrática radical”¹⁵.

En la construcción de respeto hacia nuevos géneros identitarios como el colectivo LGTBQI y la comunidad afrocolombiana la apuesta consiste en construir mejores enfoques y acciones afirmativas que construyan nuevas perspectivas para su aceptación en la esfera pública. Es decir, diferentes movimientos excluidos históricamente se afirmen plenamente en la construcción de mejores espacios inclusivos desde sus diferentes espacios geográficos.

Sobre este quehacer la lucha no es solo desde los movimientos mencionados, sino de ir más allá en relación con aquellos espacios sociales que se rehusan a aceptar al otro, como ser humano igual y capaz de dar y recibir la aceptación en busca del bien que sea más agradable y justo para todos. Lo que se busca es que las construcciones más adecuadas de los diferentes tipos de identidades surjan de las mejores relaciones intersubjetivas entre las instituciones y los grupos marginados y excluidos a largo de la historia para que las

---

¹⁵ Butler Judith. Op. Cit., p.91

construcciones identitarias no sean asignadas desde otros espacios, sino construidas en las relaciones intersubjetivas compartidas.

Entonces, lo importante sería hacer las deconstrucciones y desestabilizar aquellas instituciones que dictan e imponen sus teorías performativas sobre los excluidos y oprimidos como una forma de mantener su poderío, ello quiere decir que lo que se debe hacer son nuevas dicotomía entre formas de poderíos imperantes históricamente y construir nuevas formas de gobierno donde hayan participaciones mutamente compartidas entre los diferentes espacio y de participantes en busca de una igualdad mas acorde con los sujetos excluidos en toda la historia oficial no contada. Por consiguiente, no se debe asimilar el discurso normativo, sobre la moralidad:

“la tarea será no asimilar lo indecible al dominio de lo decible para albergarlo existente, sino destruir la confianza de dominación, demostrar que equívocas son sus pretensiones de universalidad y, a partir de esas equivocaciones, seguir la ruptura de régimen, una abertura hacia versiones alternativas de universalidad que se forjen a partir del trabajo de traducción mismo”¹⁶

Este es uno de los ejes centrales de la teoría de la Performatividad de Género, donde se deben empeñar los mayores esfuerzos por romper el paradigma de dominación y poderío de las instituciones imperantes para con los excluidos y marginados. Así, desde un campo de acción social como lo son: los diferentes movimientos identitarios sociales como el afrodescendiente, entre otros, es decir debemos poner en acción y manifestar la diferente arremetida y exclusiones de los sistemas imperantes y quebrar los ideales esencialistas que no permiten iniciar una igualdad más equilibrada entre los grupos de género y seres que piensan en una sociedad más igualitaria.

“es entonces, fundamental desde ese enfoque crítico tratar de abrir punto de fugas, de multiplicar los espacios de resistencia, de acción micro política y de generar

---

¹⁶ Ibid., p. 93

alianzas estratégicas no esencialistas entre los tipos de exclusionese. En palabras de Leticia Sabsay, refiriéndose a Butler¹⁷.

Lo interesante, es que los diferentes grupos o movimientos que han sido invisibilizados y no escuchados se manifiesten con rigurosidad, hagan alianzas no tradicionales e incursionen a fondo y con todas las herramientas histórica-políticas y de acciones afirmativas para poder superar creencias erróneas como aquella que establece que el otro por su condición de piel o quehacer económico no es capaz de hacer lo adecuado socialmente para con los demás, en sus relaciones interpersonales.

Seguido de estas aseveraciones; Leticia Sabsay hace alusión a Butler diciendo que:

“como alternativa a estos proyectos de sesgo iluminista (liberalismo-política de la diferencia) su propuesta es la de proliferar, multiplicar las posiciones, explotar la diseminación de la diferencia. Y entiende que éste es realmente un proyecto transformador por cuanto la introducción de la diferencia sería en sí misma desestabilizadora. La diferencia modificaría las jerarquías ya que al introducir un nuevo significante en el sistema de representación (en la cadena de significante) todas las relaciones diferenciales y de valor (de los signos se alteran)¹⁸”.

Pues lo ideal de una lucha tan ardua y difícil de los movimientos afrodescendientes y de género, en donde los sistemas operantes tienden a cambiar con las incursiones de estos grupos, es que desde los espacios accionarios y de cada género, no perder las motivaciones y ser cada vez más perseverante, así como las creaciones del yo del psicoanálisis.

Por tal motivo los grupos desde sus diferentes espacios de significancia deben luchar por romper los ideales esencialistas que han regido desde la historia los cuales no están dispuesto y pensados en respetar las diferencia de los distintos géneros y grupo de personas

---

¹⁷ *Ibíd.*, p.93

¹⁸ *Ibíd.*, p. 93

dadas con suficiente inteligencia y razonamiento para convivir y construir sociedades más igualitarias y respetadas, entre los diferentes seres humanos.

2. PENSAR DISCURSIVO COMO HERRAMIENTA FUNDAMENTAL PARA LA REPARACIÓN DE LAS COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS.

Repensar el pasado y los discursos que se han mantenido para moldear las relaciones entre sujetos puede ser útil para reorientar acciones y comportamientos. Es decir, el lenguaje que ha venido permeando el modo de ser de los sujetos y las dinámicas de poder en sus relaciones puede ser puesto en tela de juicio para hacer cambios significativos.

Lo que significa que, no es posible determinar de antemano y a través del discurso cómo se debe comportar una persona o cómo debería comportarse cada sujeto según su origen cultural, ni mucho menos afirmar que hay patrones indicativos de cómo se comportaría cada sujeto sexualmente. En este sentido lo más relevantes es entender cómo el cuerpo, que recibe las acometidas lingüísticas que lo definen, se revela contra el sistema lingüístico, sobre lo que realmente desea o se quiere ser, así el cuerpo que ha recibido una gama de instrucciones se manifiesta en contra de todas las imposiciones adquiridas desde los inicios de su vida y relaciones socioculturales.

Ahora bien, con respecto a la creencia de que el lenguaje moldea del todo al cuerpo operante el autor considera lo siguiente: “creo que no se conoce o se identifica al margen de las coordenadas lingüísticas que establecen los límites del cuerpo, sin por ello afirmar que el cuerpo no es más que el lenguaje a partir del cual lo conocemos”¹⁹.

Esta aseveración genera un dilema, pues el cuerpo operante podría entenderse en dos dimensiones, una en donde él está definido por discurso anterior a él, que lo moldea, en donde lo interesante es la parte que permite ontológicamente, decir someramente, que el cuerpo guarda o podría ocultar su verdadero lenguaje y no expresar así su comportamiento

---

¹⁹BUTLER Judith. Los Sentidos del Sujeto. Editorial Herder. P. 35

real y no estar a gusto con el deseo impuesto; sino con lo biológicamente sentido corporalmente sobre las acciones interpersonales.

“El lenguaje a través del cual emerge el cuerpo ayuda a forma y establecer ese cuerpo en su cognoscibilidad, pero el lenguaje no es lo único que lo conforma. De hecho, el movimiento del lenguaje que parece crear lo que nombra, operaciones como una Performatividad que en simultaneo hace lo que dice.”²⁰

El cuerpo que es agéntivo, construido por el lenguaje, cree que ha sido moldeado y asume lo que se le manifiesta. Cree haber hecho una lectura correcta durante lo vivido, en sus relaciones con los otros cuerpos; pero puede ser que el cuerpo llegue y haya disimulado durante mucho tiempo lo que ha querido demostrar lingüística y corporalmente en sus acciones vividas y sentidas.

Por ende, no es posible que el lenguaje tenga una descripción ontológica precisa del cuerpo sin observar los comportamientos personales de una forma más cercana y profunda de un cuerpo que está siendo definido a la distancia por el lenguaje que solo lo observa se, esto es, se afirma sobre lo que observa; pero que ese ser, puede estar manipulando sus actuaciones y resistiendo las acometidas lingüísticas por miedo a los prejuicios y no poder ser lo que desea realmente en sus relaciones interpersonales y manifestarlas.

Para un sujeto poner en tela de juicio sus creencias sobre lo que le han contado acerca de lo que son, debe servir para resistir aquellas imposiciones que le han marginados, afectando así sus relaciones sociales, económicas, de desarrollo sostenible y de espacios capaces de permitir que los cuerpos sean los que quieren ser desde sus momentos primarios de vida. Así pues, se puede pensar en un cuerpo que desearía ser lo que sus sentimientos biológicos intentan mostrar y poner de manifiesto toda esa expresión que ha sido reprimida por los señalamientos, no comprendido y aceptado por los otros sujetos.

---

²⁰ Ibid., p. 36

En ese sentido pueden haber cuerpos que en su exterior muestra ser una cosa y que internamente siente otras, esto se debe a los comportamientos de algunos cuerpos que van incluso en contra de su vestimenta y hasta cierto punto dudan de sus extremidades, formas físicas y hasta naturales de su ser interior, por ende es posible que el sujeto ponga en duda todas las creencias que se les han infundado y quiera alejarse de ellas y ser lo que siempre ha deseado expresar desde sus pensamientos, expresiones corporales y expresiones lingüísticas. “A nivel filosófico se nos pide que aceptemos un “yo” distinto a la historia de sus creencias, que pueda “subvertir” y “destruir” tales creencias y seguir permaneciendo intacta”²¹.

De ahí que, sea posible hablar de un cuerpo que es ajeno a aquellas personas que lo siente y lo posee, donde no hay un conformismo entre éste que opera, que realiza sus acciones y relacione a diario. Lo cual lleva al sujeto sintiente a querer salir de las ataduras sociales impuesta a lo largo de su vida, todas esas ideas sobre su real voluntad y empezará a ser un agente que opera como lo desean sus sentimientos internos, aunque sus acciones no sean de conformidad con su cuerpo exterior y sus expresiones corporales.

Pues, cuando el cuerpo entra en contacto con los otros hay una reafirmación del sujeto, que se da cuenta que son los otros sujetos que están equivocados sobre su desnudes y no hay tal comprensión más allá de una observación física del cuerpo que opera de forma no acorde con sus extremidades. Por tanto

“cuando vea los otros en tal estado, desnudo, pero creyendo que están vestidos, sobre que se están engañando, y si los otros lo vieran a él en tal estado, pensarían, a su vez, que se está engañando; así, la exposición de su cuerpo sería una ocasión para la pérdida de la certeza de sí mismo”²².

---

²¹ Ibid., p.41

²² Ibid., p. 43

En éste orden de idea, la filosofía muestra que un cuerpo externo que puede o no reflejar sus pensamientos internos e inconformidades con su quehacer exterior puede fingir estar a gusto con sus extremidades. Pues habra, un engaño, en doble vía, para quienes los observan en donde el agente es inconforme desde su interior y sus extremidades reafirman sus certezas sobre sus sentimientos internos, donde la imaginación es un recurso a voz de Butler, que le permitirá imaginarse corpóreamente como se piensa y se sueña desde sus pensamientos innatos y más profundos.

Para Butler, pensar en la imaginación cartesiana es una forma de afianzar su creencia de una figura corpórea que está siendo puesta en conocimiento y que finge estar en conformidad desde lo interior hacia lo exterior, es decir, intenta persuadirse a sí misma y a los otros, pero esto conlleva a afianzar más sus deseos y creencias internas sobre sus extremidades corpóreas. Ahora bien, es necesario decir que la figura corpórea se haya en un dilema cognitivo desde su saber y sentir internos. Lo anterior queda respaldado por la siguiente cita:

“Espero haber empezado a mostrar que, al imaginar el cuerpo Descarte se está refiriendo a este a partir de una imagen o figura – según sus propias palabras- y, a su vez, conjurado o inventando ese cuerpo, y que los términos que emplea para describir su suposición o imaginación implican este doble significado de gran importancia”²³.

Por eso, los esfuerzos para construir o reconstruir nuevo pensamiento o aquel que se tiene desde temprana edad o biológicamente debe hacerse desde una posición firme y clara ante sí mismo y con los demás.

Sobre estas postulaciones Butleriana, se muestra que se debe estar bien pensado física y cognitivamente para tomar ciertas decisiones profundas para expresar un cambio de actitud, de comportamiento y pensamiento que siempre ha intentado salir o emanar desde el

---

²³ BUTLER JUDITH. Op., Cit. p.48

interior del cuerpo a afirmarse en él como aquellas pulsaciones realmente sentidas que serían lo realmente aceptado por un sujeto, es decir el sujeto debe entrar en una aceptación de las partes de su cuerpo no acorde a sus pensamientos y erigirse desde allí aunque no pueda cambiarla, sino aceptarlas e intentar vivir en armonía con ellas, como partes de su cuerpo y sus vivencias.

Por ende “si existe una materialidad Del cuerpo que escapa a las figuras que condiciona y que lo corroen y acosan, entonces éste cuerpo no es Ni una superficie Ni una sustancia, sino la ocasión lingüística de la separación Del cuerpo de sí mismo, que alude su captura a partir de la figura que fuerza”²⁴.

Es mostrar que, si es posible separar lingüísticamente el cuerpo de todas las pulsaciones y sanciones sentidas desde lo más profundo del cuerpo y más aún dudar de las extremidades que no esten a gusto con lo que se siente sobre ellas, hasta creer en querer cambiarlas; pero todo ello son ajuste solos pensado desde la realización de una escritura para dar cuenta de un malestar inconforme entre los sentimientos innatos y la figura del cuerpo y sus extremidades.

Por tal razon, el cuerpo que opera puede erigir su pensamiento más profundo, es decir sacarlo y ponerlo en acción y mostrar además lo que realmente quiere ser aunque no puede cambiar su forma corporal y vivir expresando lo que realmente desea desde las fuerzas interiores que lo motivan.

2.1. SER NEGRO, UNA RAZON AFIRMATIVA.

El deseo de vivir puede ser una pulsión que conlleva a actuar de cierta manera, donde nuestra las acciones y comportamientos deben estar siempre direccionados a promover el bien en uno y en los demás, aunque el propio cuerpo en ciertos momentos sufra alguna

---

²⁴ Ibid., p. 53

acometida, debe estar dispuesto a resistirlas y preservar en él la perseverancia hacia lo bueno y lo más cordial para sí mismo y los demás.

En éste sentido, la autoconservación del sujeto como punto de partida para preservar la vida es desde la ética, el punto regulador de las acciones que permitan un buen vivir en donde surgirán diferentes problemas y acometidas en contra de un cuerpo que resiste todas ellas. Por eso, el sujeto estará siempre inmiscuido en situaciones que deberá razonar y conducirse deliberadamente en busca de la preservación y autoconservación de su ser en el mundo exterior, es decir actuar hacia la búsqueda de un bienestar general.

Este sujeto no solo desea perseverar su propio ser, sino un mundo que refleje e impulse la posibilidad de esa perseverancia; de hecho, la perseverancia del propio ser necesita ese reflejo del mundo, de manera que están ligadas la perseverancia y la articulación de referencia con el mundo.

Para Butler “preservar en el propio ser” es una de las frases que retoma de Spinoza, donde se puede hacer una conexión dual entre el mundo individual cognoscente del ser y la vida ética misma de éste con relación al mundo exterior, su relación con los demás y todo lo que esto implica relacionarse con los otros. De modo que, el diario vivir del ser depende de su aparición, o contacto con el otro en donde el <<canastus>> como capacidad de perseverar y preservar la vida debe mantenerse firme y resistir en virtud de un buen convivir con los demás y él, es decir aquí cuando el yo se muestra a los otros y el mundo se direcciona en busca del bien singular y plural, en donde haya una mutua comprensión de fuerzas operantes, por tanto las condiciones de vida aumentan o disminuye según la interacciones, lo cual es importante como categoría para la autoconservación de los yoes actuantes. Así, “si denominamos a este ser <<yo>>, entonces podemos decir que el yo se representa a sí mismo ante sí mismo, esta representado por otros y que en este complejo juego de reflejos, la vida aumenta o disminuye de manera variada”²⁵.

---

²⁵ Ibid., p. 90

El “yo” o ser individual desde su singularidad no puede definirse como ser autónomo o auténtico, este siempre dependerá o estará condicionado por los yoes externos necesariamente para poder definirse éticamente y ser capaz de manifestar sus acciones positivas o negativas; para lograr un buen vivir intersubjetivamente compartido entre este y los demás, donde surja un deseo de vida que sea singularmente compatible desde lo personal hasta llegara expresiones generalmente compartidas, donde el deseo de vivir sea capaz de resistir y estar en convivencia con él y los otros.

Por tanto es necesario decir, que “en primer lugar, parece bastante evidente que <<nadie puede desear ser feliz obrar bien y vivir bien, si no desea al mismo tiempo ser, obrar y vivir, esto es, existir en acto>>²⁶.

Es agradable decir, que el deseo de vivir bien puede ser desde una antelación, o disposición individual en donde desde pensar o actuar personal se dispone de un deseo de vivir bien desde el sujeto mismo, para poder entrar en contacto con el otro y desear esto mismo en los demás como una capacidad humana, para estar en una concordancia ética que nos permita vivir virtuosamente con uno y todos, donde no haya inclinación al suicidio debido a situaciones de constricciones que se presenten, sino estar predispuesto a lo mejor desde lo individual hasta llegar a relaciones variadas.

En contraposición a esto, también es importante agrerar que el pensamiento suicida o inclinación hacia ésta es un pensamiento logrado o fundado por causa externa donde nos expone, Judith, que para Spinoza las tendencias suicidas es una condición producida por agentes externos no éticos que actúan bajo presiones al no obtener una vida virtuosa donde las leyes que le ayudan no le favorecen en sus acciones, desde su naturaleza interna, donde su yo se ve fracasado. Ahora bien.

---

²⁶ Ibid., p. 92

“De hecho, al apropiarse de esta externalidades, el yo se convierte en algo distinto para sí mismo: obstinando, eterno oculto, una causa para lo cual no hay idea que valga”.²⁷

En primera instancia cuando el ser personal por alguna razón externa se deja afectar, está condicionado desde el deseo de vivir virtuosamente o correctamente debido al conformismo surgido entre el yo y la causa externa; generando conflictos de éste desde sus deseos para con las acciones.

Por tanto, el deseo debe conducir, hacia una búsqueda dada a partir de una buena acción, donde la aspiración sea lograr una vida virtuosa, donde cada ente se esfuerce, por preservar en su ser lo mejor sobre las relaciones humanas, sobre el vivir una vida correcta desde aspecto como, la autoconservación, la preservación, del ser y las relaciones compartidas de los sujetos operantes.

“Así pues, parecería que la vida necesita la pulsión de muerte para convertirse en la lucha que es. La vida requiere de la pulsión de muerte, pero también que la pulsión de muerte no llegue a triunfar”²⁸

Pues aspecto como el masoquismo, se convierten en pensamientos que operan y corroen lo si o lo que no se debe pensar y sentir sobre el auto estima y la donde se cree que hay una perdida de algo mas o menos o no muy claro del sentido autónomo y lucha constante por un buen vivir, es decir el yo, se sumerge en un estado, melancólico donde no sabe, que ha perdido sobre lo personal, o socialmente pensando. Además se puede pensar en un suicidio por la pérdida armónica de la vida, donde la pulsión de muerte nos empujaría a cometer atrocidades contra él y sus vivencias exteriores.

---

²⁷ Butler Judith. Op., Cit. p.94

²⁸ Ibid., p. 98

En este orden de ideas, el masoquismo funciona como corroedor del ser interior, inclinándolo hacia un suicidio, donde entra la moralidad no como ya sabido sino como un ente sobre el quehacer permanente sobre el yo que entra en contacto con el mundo exterior que puede o no ayudar a lograr una vida digna según su perseverancia o autoconservación entre el yo y sus vivencias.

Sobre la alteridad, en la cual se puede encontrar el individuo, el se puede abrir a ella y puede modular formas o estereotipos ajenos a él y vivir con ellos; pero asumiéndolo desde el punto de vista éticos para convivir con ellos y forma su propia vida psíquica desde las variedades de yo's entrando en relaciones.

“Solo podemos entender el modo en que el deseo de vivir corre el riesgo de descomponer el yo cuando comprendemos la *vida común* que desea el deseo. Esta vida común, a su vez, quizá solo pueda entenderse acertadamente si damos el de la ética la política y consideramos el modo en que la singularidad se desarrolla en y a través de lo que Spinoza denomina la multitud”²⁹.

Todo depende de las relaciones surgidas entre dos seres, así que el yo, según aportes de Levinas, el yo surgirá de las relaciones surgidas entre el contacto directo dado entre el yo y el tu sobre las relaciones primarias y compartidas, es decir el yo puede o no surgir de las relaciones armónicas y poder así pensar en una autoconservación propia y lograr su <<derecho a existir>> en sus relaciones.

De hecho, el ser lo que busca es autoconservarse y permanecer siendo el mismo uno al entrar en contacto con sus diferentes alteridades, para la vida misma y socialmente compartida desde su yo y los otros.

Por lo tanto, “el gesto de la individualidad a la colectividad nunca se acaba por completo, pero es aun así, es un movimiento que produce una tensión irresoluble entre la singularidad

---

²⁹ Ibid., p. 104

y la colectividad, y muestra que no pueden pensarse la una sin la otra, que no son polos opuestos ni se excluyen mutuamente”³⁰.

El el deseo de vivir o mejor dicho nuestro deseos individuales deben depender, de un vivir bien y así mismo pensar esta categoría sobre los demás, de tal manera que otra vida piense o desee también el bien para esa otra, es decir una persona virtuosa solo pensará que desde su quehacer y vivir correctamente, también lo hará el otro, donde la autoconservación es primordial para lograr un buen vivir con uno y demás; donde las voluntades sean libre y conservadora e su ser sin que ambas se pierdan o confundan en sus alteridades compartidas, donde el esfuerzo sea haya una razón que guie las acciones, individuales y variada desde los otros donde el amor permita una confluencia en ambos sentido para el deseo individual y los yoes dado desde las relaciones intersubjetivamente compartidas y libres. Por tanto el límite de la singularidad siempre está dispuesta a iniciarse con alteridades diferentes sin perder lo que es y no confundirse al entrar en contacto con las variedades.

“Es más, si el cuerpo es aquello que afianza la singularidad, es aquello que no puede ser sintetizado en una colectividad, pero que establece su límite y su porvenir, pues el cuerpo, en su deseo, es aquello que hace que el futuro permanezca abierto”.³¹

Esto puede entenderse en varias direcciones, el deseo no puede radicalizarse en lo particular, pues quedaría a Merced de las condiciones materiales del mundo exterior; debe éste fundarse desde una ontología exterior donde el fundamento del deseo sea desde lo exterior, para poder así autoconservarse y vivir en conformidad sin perder lo propio con las alteraciones colectivas. En éste sentido el cuerpo es o sería el mismo aún estando pensándose desde la variedad de los otros.

“Aquello que, por un lado, no puede subsimirse en una concepción meramente individualista del conatus. El deseo de perseverar en el ser propio implica a una en

---

³⁰ Ibid., p. 106

³¹ Butler Judith. Op., Cit. p. 109

una vida común, pero el cuerpo refresca como una condición de singularidad imposible de erradicar, solo para precisamente, resistir el deseo que anula el sentimiento del cuerpo o más bien el propio yo como si fuera pura o perdurablemente propio”³²

Resulta interesante, pues la singularidad del ser afro colombianos o de cualquier movimiento reivindicacionista o del yo como tal solo debería descomponerse, solo para preservar su propio yo o cuerpo operante con las alteraciones y por ende mantener la posibilidad abierta hacia el futuro, es decir pensarse siempre la colectividad sin perder o caer en una descomposición propia, además, resistir y controlar las variadas descomposiciones del yo singular, donde se garantice un nuevo futuro. Así, es posible entender estos aportes en dos líneas.

Así, los afrocolombianos y otros movimientos se descompondrían al entrar en contacto con el otro para surgir en un ente más general y asociarse colectivamente por medios éticos que visualicen la trayectoria a seguir para vivir mejor, donde las necesidades de los yoes sean igual de relevante para ambos como un derecho más agradable. Como segunda directriz para seres diferentes se sugiere que el yo y el tu se relacionan de una forma inestable y no asimétrica, donde las descomposiciones de sus relaciones permiten que haya un surgimiento del yo en una forma más general en cuanto al pensar sobre los yo que interactúan con él, es decir su <<canatu>> es más amplio pensando en un vivir bien éticamente donde las necesidades materiales para el yo y el tu son de igual importancia para todos los seres humanos.

En ese sentido cuando hay un sentimiento maligno desde el yo debe ser repudiado con acciones ética que nos guían sobre un mejor obrar; donde la moral moldea y reprime un mal deseo o pulsión hacia los demás donde el ser comprenda que su pensar cognitivo debe reflejar una buena acción para los otros sin importar sus creencias movimiento socialo si es

---

³² Ibid., p. 111

o no afrocolombiano sin pensar en generar sentimientos de culpa entre ambos sujetos operantes.

Estando, un sujeto afro o de cualquier espacio social en una situación no deseada debería esforzarse por generar un principio ético regulador de los sentimientos iniciales del yo, desde los deseos y pulsiones primarias a partir de la, autoconservación y perseverancia de yo inicialmente para con las relaciones abiertas o en comunidades de múltiples yoes.

“Pero lo más importante es ver que aquí se dan los contornos de una ética en la que la pulsión de muerte queda controlada, en donde se concibe a una comunidad en su pluralidad irreductible y que se opondría a todo nacionalismo que pretende erradicar esa condición de una sociabilidad no totalizable. Se trataría de una ética que no solo manifiesta un deseo de vivir, sino que también reconoce que desear la vida significa desear la vida para ti, un deseo que implica producir las condiciones políticas para una vida que va a dar lugar a alianzas generadas que no tiene un fin final, en las que el cuerpo, y los cuerpos, en su precariedad y en su promesa, incluso en lo que podría llamar su ética, se incita mutuamente a vivir”³³.

Estos aportes, dados para todo sujeto y movimiento, nos permitiría pensar en una ética, que sea un fundamento esencial y básico para conducir y guiar las acciones del individuo, desde sus deseos primarios hasta llegar al reflejo y la puesta en evidencia de sus acciones, exteriores más generales.

En este sentido, la ética guiará a cada sujeto de tal forma que pareciera que su forma de pensar se biera reflejada de la misma manera en los otros yoes, es decir cada ser se convierte el garante de sus deseos desde sus sentimientos más innatos al entrar en contacto con las variadísimas alteridades.

---

³³ Ibid., p. 118

Así, el *conatus* pensado por uno mismo puede ser pensado por el otro donde la autoconservación y la perseverancia se convierten en los deseos y pulsiones básicas reguladoras de las acciones humanas, compartidas para la formación o pensamiento accionativo del sujeto sobre sus relaciones sociales.

2.2. LA ACEPTACIÓN Y LA COMPRESION DEL OTRO.

Vivir en el otro es una de las razones que fundamentan el amor en Hegel, y esto significa que se necesita de otro para poder sentir un reflejar éste sentimiento que expresa una persona sobre otra. En este sentido, el amor es un sentimiento de igualdad donde dos personas se unen sin que la una posea a la otra donde el aprecio sea intersubjetivo y cada quien vivifique de la mejor manera el sentimiento del otro de una forma sincera donde el lenguaje utilizado para expresarse posee el estilo y la forma de dos personas que comprenden mutuamente entre ambos.

Por lo que se sigue, el tema del amor podría darse en varias direcciones para los diferentes grupos afrocolombianos de cada sujeto y los diferentes movimientos sociales hasta de los que no se consideran de ningún grupo, se da en varias decisiones y movimientos en donde hay que hacer algunas apreciaciones sobre este tema, ya que él gira o se mueve en varias direcciones, el cual se extiende y luego parecería llegar al punto de partida y después vuelve hacer lo mismo nuevamente.

En este orden de ideas, el amor se mueve de tal forma que cada aseveración o proposición es propia de ella misma y que se pueden conectar una de la otra como algo que la antecede, para fundarse y derivar conclusiones, aunque no sea con una secuencia lógica. Pero que de algún modo sientan las bases de un discernimiento no secuencial en algunos momentos sobre las diferentes formas en que el amor se presenta o se mueve afectivamente, por ende, éste sentir debe ser una base una base adecuada y justa para los discernimientos y asuntos de acciones reparativas para los diferentes grupos de afrodescendientes y sujetos operantes generando acciones justa y coletivas para todos.

“Cuando una frase aparece en la forma de una afirmación, se está mostrando algo, se está estableciendo una visión particular del mundo, se está adoptando determinada posición”³⁴.

Para los distintos movimientos de negro entre otro el estado aveces da mucha y maniobras cofusa para no atender la realidad vivida y sentida de los no mencionados en la hitoria; aunque las políticas de inclusión, donde se hacen postulaciones lógicas y precisa sobre lo que se quiere hablar; pero que no siempre una afirmación sigue a la otra de forma secuencial y firme, sino que una de ellas puede ser una crítica de la otra, o una visión, diferente del punto de vista inicial. En éste sentido la inquietud es variadalos distintos temas afro a tratar, a la hora de fundamentarlos donde el estado colombiano predica y no concreta de una forma mas caval sus formas de gobierno para éstos grupos.

El tema afro es congruente e histórico y hay que abordarlo en varias direcciones y formas de presentación y que una de ellas, puede ser afectiva; aunque no es la única, ya que el tiempo y el momento pueden condicionar la forma en que se expresa o se manifiesta este sentimiento. Así, que es de suma importancia la forma en que se enfatiza sobre el amor el cual puede llegar a ser y luego dislverse y así volver a ser y seguir siendo lo que es, expresándose como lo que es, en donde haya un desarrollar de este quehacer y sentimiento propio por y para el arte de lo que se quiere, para lograr un desarrollomas acorde para las comunidades afrocolombianas.

“El amor debe desarrollarse en el tiempo; tiene que tomar cierta forma que no puede quedar restringida a una única proposición, tiene que haber algo así como una cadena de frases, declarativas e interrogativas, que no solo restringen un aumento de la confianza y su perdida, sino que dé lugar a

---

³⁴ Ibid., p. 120

modos de llegada inesperados, todo ellos modos de representación de esos movimiento como parte del fenómeno mismo”³⁵.

Dar cuenta, de los distintos problemas del ser negro y su expresión afectiva como lo es amor es ver como éste de se manifiesta en diferentes direcciones y formas, donde el (ahora), puede presentarse en el ser de una forma intro o extrovertidamente, es decir su forma de presentación puede ser por medio de la experiencia y a través del lenguaje; pero que el momento de hacer estas postulaciones, pueda que el tiempo ya, haya pasado y el ahora se convierta en un después en donde la referencialidad sobre el amor y el objeto amado adquiere nuevas formas en su devenir todo este devenir debe convertirse en una condición esencial para poner en practicas todas las leyes existente a favor del marginado históricamente el negro como parte inicial de los movimientos afros sin racismo o distinción alguna para ellos y otro movimientos en pie de luchas por una aceptación mas igulitaria.

Así, los movimiento lingüísticos donde el amor es un sentimiento o piesa que está condicionado por una mediación, la cual nos permite ver que esté cuando se manifiesta ya ha transcurrido el tiempo de llegar a lo amado donde y cuando se aleja adquiera otra forma pero que “Retorno del objeto,” permita que se den condiciones vivificadoras en varias direcciones y sentido, según la experiencia o el modo en que el fenómeno mismo del amor se presenta ante el ser marginado donde su forma no acaba en el final, de su realización ni en las variadísimas formas infinitas de sus iniciaciones así, la forma en que este se realiza debe garantizar mejores condiciones de vidas y de relaciones intersubjetivas entre estado afrocolombianos. Por tanto:

“cuando reflexionamos sobre el <<ahora>> siempre hay alguna operación temporal que excede aquello que denominamos el <<ahora sin la cual no seríamos capaces en absoluto de nombrar el <<Ahora>>. Se puede decir lo mismo de lo que podríamos

---

³⁵ Ibid., p. 122

llamar el <<final>> éste ya ha acabado, lo que supone que la temporalidad Del nombrar vá más allá de ése final y accede a otro registro temporal”³⁶.

Traer a colación este interrogante religioso sobre el <<amor>> en donde ¿Cómo negocian entre su individualidad y su pertenencia a una comunidad? Sobre este quehacer interrogativo, la primera respuesta, depende de la relación afectiva y temporal del individuo y el objeto, es decir, todo depende de cómo el el estado y el ser afrodescendiente se relacionen se comprendan o interactúen con lo amado, lo cual es piosa clave sobre el mejoramientode las políticas de acciones afirmativas y no dejar que el “*autoodio*”, juege un papel fundamental para definir el *amor* y el desprecio del sujeto al entrar en contacto, con el otro. Así dependiendo de la relación subjetiva y recíproca sobre el amor que podría definir el sentimiento de si es odiado, amado o si siente desprecio por uno mismo, o hacia el otro, según las relaciones intersubjetivamente compartidas con el ser negro, comunidad infraestructural y el estado sus polititicas afirmativas para con estas comunidades.

Es decir, habiéndose separado del mundo objetivo y muerto como sujeto como materia, puede comprenderse objetivamente con el mundo y lograr que surja un amor más comprensible y duradero en el tiempo para con el individuo mismo, es decir <<*en sí mismo*, y relación con los objetos.

Así, pues lo que mantiene o permite que haya una conexión permanente entre el individuo y la comunidad es una unión unificadora del amor, ahora bien, el amor hacia los objeto se da a través de una unión de este vivificante, pero que no es lo único que garantiza la conexión entre el individuo y el amar el cual debe trascender sobre este querer y lograr que llegue a posibilidades historica para poder seguir amando un objeto dado, en el tiempo y que ha permanecido, aunque sea sacrificado este sentimiento, e incluso el individuo pierda su materialidad donde se permitá lograr sierta una condición, aunque sea melancólica para seguir amando en el tiempo a los objetos de manera <<infinita>> y <<eterna>>.

---

³⁶ Butler Judith. Op. cit, p. 123.

“En otras palabras, si el individuo pierde y a la vez él, si él mismo se ha transformado en materia muerta, entonces el individuo ahora pierde su materialidad y la ama, muerto para sí mismo, sigue viviendo... melancólicamente. Pierde aquello que nunca puede perder del todo y aquello que para él está muerto a su vez en la condición de vida”³⁷.

De éste aporte, surge el interrogante ¿qué argumentos puede esgrimir el individuo en favor de su propia existencia material? Sobre éste que hacer el el ser u asentamientos afrocolombianos podrían vivir de una forma angustiosa durante toda su vida ya que de alguna manera posee conciencia aunque haya renunciado a la materialidad posesiva de los objetos y su forma de relacionarse con ellos; Aunque sienta amor por esto debe renunciar a toda forma de posesión hacia ellos, aunque el <en sí mismo>, este vivo, no garantiza que no esté afectado de forma angustiosa ante el objeto material amado en el mundo objetivamente; aunque su conciencia esté viva se pensara como algo sin valor; aunque el ser afro este ligado a todos los impaces sufrido por el avandono estatal posee amor vivificante como capacidad cohecionante para luchar por mejores condiciones sociales.

En este sentido, lo angustioso significa que el individuo ha renunciado a toda forma vivificante del amor como capacidad agentiva social capas de entrar en luchas discursivas con las formas de gobierno imperantes como sujeto vivo que es, sino como algo sin valor para la puesta en marcha de mejores concertaciones para crear políticas de gobiernos. Donde si no se lucha por el cambio de mejores condiciones afrodescendientes pues si se da lo contrario se generaríaun un autodio, que no le permite salir de los momentos insoportables sufridos por laas acometidas raciales y estatales; por tal motivo nada <<lleva las raíces de su existencia en sí mismo>>, es decir ningún objeto posee su origen por ende el ser afro y los movimientos afrocolombianos deben ser <<en si mismo>> dotados de <<amor>> como base fundamental para resistir y ser capas surgir nuevamente sobre los

---

³⁷ Ibid., p. 111

inconvenientes vivido en las relaciones intersubjetivamente compartidas dado <<que el amor verdadero es una unión viva y que parece que se da entre dos personas que tienen la misma fuerza]>, es decir se necesitan dos que produzcan la misma pasión y los mismos sentimientos, para que este pueda llegar a una forma realizativa y expresiva sobre lo que se desea cambiar, mejoral y poner en tela de juicio sea conveniente o no para el ser negro y los diferentes movimientos afrodescendiente entre otros por mejorar las condiciones de vidas, es decir el amor debe ser y permitir que se logre una vida más placentera y verdadera entre seres humanos.

Por ende, “Este sentimiento de vivir, que es singular y no singular, se asocia con un sentimiento aun mayor de lo que es vivir o con una serie de procesos vivos que excedan el sentimiento singular de viveza que pudiera tener cualquiera de nosotros”³⁸

Seguido de sería fundamental decir que el amor temprano mostrado no solo debe darse en la singularidad del sujeto que expresa su forma amorosa hacia lo otro; sino que este sentimiento puede trascender a otros niveles o momentos del individuo, es decir éste podría ser realizativo hacia el querer de la vida misma hasta llegar a espacios de amar más generalizados. Además, el amor debe ahora realizarse en varias direcciones como sentimiento de la vida misma como procesos desarrollativos, pero todo ello implica que no es que estén atadas las vidas singulares en sí mismas y que sobrepasen la finitud o la excedan sino; que ambos seres se realizan el uno para el otro sin perderse en forma material; lo que les permite estar unido y vivo, es decir, es la vivacidad que se imparten como sentimiento, amoroso vividos entre los seres marginados y excluidos lo que los mantiene vivos como fundamental aliento para ponerse en luchas objetivas sobre el agravante olvido estatal peces a todos los avances hasta hoy día logrados. Por ende

“el sentimiento el sentirse, emergen precisamente bajo la condición de superabilidad; uno no es la vida Del otro y el otro no es la vida de uno y aún así,

---

³⁸ Ibid, pag

éste sentir la vida Del otro solo es posible a condición de que ambos Sean seres vivientes”³⁹.

Ahora bien, el amor como condición básica del ser humano en culaquiera de su situaciones sociales sea afrodescendiente o de otro espacio social puede enterderse en dos direcciones sobre su expresar y recibir; uno es de forma singular donde uno gira en torno hacia el otro; y la segunda cuando se piensa como un ser <<si mismo en el otro>> sin que se posea al otro materialmente o el uno lo posea, es decir donde haya una fuerza que los una y vivifique, sin poseerse en formas materiales.

“No hay ninguna perspectiva que permita describir el fenómeno del amor, si puede describirse es solo por medio del cambio de perspectiva y de algún tipo de captura o reunión de estos desplazamientos. Se implican el uno al otro, y solo si entendemos estos cambios y desplazamientos, podemos aspirar a representa y saber qué es el propio amor”⁴⁰.

Sobre éste sentimiento cuando no hay una comprensión mutua entre el que ama y el que lo recibe, se pasa a la indignación y el desprecio del uno hacia el otro, es decir, hay una afectación, pue cuando los afrocolombianos cuando no se sientan respetados por el otro ser institucionalmente pensado sentirá que esta siendo maltratado y agredido por no sentir que esta siendo escuchado o atendodo dentro de los planes de gobernanszas estatales y ende salir en vos de protesta y movilizaciones nacionales dentro y fuera de los territorios de asentamientos negros.

“De modo que aquel que es Amado se convierte en alguien a quien es lícito privarle de la propiedad, lo que significa que el otro viviente se ha convertido en un muerto, ya que, como sabemos la propiedad ha quedado definida como una falta de vida”⁴¹.

---

³⁹ Ibid., p.132.

⁴⁰ Butler Judith. Op., Cit. p. 134

⁴¹ Ibid., p.135

En la medida en que uno es privado de su materialidad corporal, de las mejoras infraestructurales y de la mejora educacional es un fundamento inicial para el ser y los movimientos afro se pongan en pie de lucha. Por el contrario podría dar inicio o generar, el pudor y una vergüenza como sentimiento de desprecio que siente el cuerpo que es rechazado y no intentado y dado de resarsimiento hacia mejores formas de vida por el otro ser afectante dentro de los diferentes espacios de relaciones sociales compartidas; pues al no darse una comprensión mutua entre los sujetos afectados y el afectante podría generar el sentimiento de la indignación como contraparte del amor donde no ha habido respeto, aceptación ni la gana de construir espacios ni el surgimiento de nuevas políticas afirmativas para el mejoramiento de los sujetos que han sido excluidos históricamente de una historia no contada de una forma más igualitaria; pues esto daría luz al tirano o ser de esta forma el cual nace cuando no hay una comprensión mutua donde hay un opresor y un marginado, es decir, el ser negro y los movimientos afro se sentirían o crearían ser el reflejo, de como se los ha venido tratando a lo largo de la historia. Así no habrá amor solo << *pudor y vergüenza* >> y no una comprensión recíprocamente aceptada, por los avasalladores.

Pero, al darse o surgir el sentimiento de la desigualdad, entre el ser negro y los movimientos sociales de este talante en este momento hay un cuerpo que sucumbe ante el otro que a quedado << subordinado en donde hay una parte que no se superan como condición material del cuerpo que debe salir en voz de protesta y resistir todas las acometidas o puede morir, en peor de los casos en este sentido el amor puede quedar sujeto a lo corporal que podría ser utilizado en varios sentidos y direcciones, además de buscar un amor puro, donde el << *pudor, la vergüenza* >> y hasta la hostilidad son sentimientos surgidos por un desamor, de no aceptación hacia el negro y distintos quehaceres y surgimientos de cortes afrodescendientes. Donde no hay ni se ha generado y dar y recibir en direcciones aceptadas y compartidas, para superación de los problemas del acuerdo logrados para la superación de la pobreza impuesta no dada una búsqueda de superación de ella en los distintos asentamientos de afros en Colombia.

En donde, “por lo visto, siempre está en juego la cuenta de la propiedad, de lo que le pertenece a cada uno y, por lo tanto, de si haya lo Del otro que sea poseídos o pueda serlo, por el otro. Donde quiera que exista el derecho a la propiedad, pues hay algo mortífero”⁴².

Cuando se habla del derecho, a la propiedad, lo ideal es que aquellos que son simbólicamente e históricamente poseedores de algunos espacios geográficos se les concedan todas sus garantías legales que les permitan lograr o ponerse pie de lograr un desarrollo colectivo capaz de contribuir al avance nacional de una economical mas agradable para todos sin que unos sucumban ante los otros como políticas de acciones afirmativas garantes del desarrollo local y nacional de los diferentes pueblos social y económicamente marginados esto podría significar que desde las leyes construidad y por construir se deben garantizar un desarrollo sostenible en el tiempo para las distintas comunidades afrocolombianas; por ende el amor hacia el otro puede permitir una autocomprension intersubjetivas capas de poner en marcha los medios para serar la brecha de desigualdad política y economica entre los sectores excluidos y marginados desde tiempos no datados en la historia tiempo donde lo ideal sería llegar a un punto espiritual o equilibrante para con las acciones afirmativas desde el estado y los urgidos de de políticas afirmativas generando asi los medios y formas puntuales para el desarrollosocila y equilibrado entre esta comunidades donde se pefmita una superación colectiva de estos sujetos y espacios colectivos como requisito básico del estado frente al avandono y implementación caval y orientada para con los afrodescendientes donde la legalidad sea el pilar esencial y sostenible desde las relaciones intersubjetivas iniciales hasta legar a las mas extensa para lograr mejores condiciones de vida digna entre el estado y los afrocolombianos..

“como resultado, una parte de la vida tiene vida a expensa de otra, así que siempre hay desde cualquier perspectiva propia de la vida, una parte que está muerta, desviada, incautada y puesto que aquel que vive, que tiene cualquier perspectiva propia de la vida, una parte que está muerta desviada, incautada y puesto que aquel que vive, que tiene cualquier perspectiva dada, tiene que matar una parte de lo vivo,

---

⁴² Ibid., p. 137

una parte de la vida pueda – e incluso debe – morir en manos de otra parte y dar vida a otra; todo depende de la perspectiva que lo anima y con lo cual se compromete”⁴³.

Por un lado, la vida del ser afrocolombianos y los movimientos nacidos en ellos no puede perder su carácter de infinitas para convertirse en finitas según la religión, por que pierde su reproducción, interminable y si llega a ser limitada tiene que padecer en ese sentido. Pues los problemas afro no han terminados donde lo ideal es que el estado a partir de ellos pueda la filosofía no adquiere el rigor y esta por que desvanece todo su eterno vivir para convertirse en limitada, en ese sentido la filosofía no tomaría su aservo de ilimitada y por ende los amantes de la sabiduría solo son mensajeros de malas informaciones; es así que quien posee la condiciones para elevar la vida a su máxima expresión y ser de aquello que se elevan a la infinitud hacen parte de la religión como ente que no se detiene en el tiempo a hacer ciertas averiguaciones filosóficas, por tanto los humanos de alguna manera se detienen en su afán de amar para destruir y hacer cierto sacrificio en aras de conseguir su amante; pero es en la religión según, Hegel, donde se puede conseguir el objetivo de un amor vivo el cual cumplirá con su objetivo , el de amar de una forma vivificantes.

La <<oración>>, como contenido esencial en la formación de las leyes estatales adquiere un significado fundamental y relevante porque en voz de su funcionamiento se puede alcanzar una armonía en la construcción de ordenanzas, territoriales, decretos, y lo mas fundamental la creación de lyes que con su aplicación efectiva contribuirían al mejoramiento de las condiciones socioeconómicas y de desarrollo. De estas comunidades, las cuales se desarrollarán con una comprensión mas acorde con el objetivo pactado en las diferentes normas creadas para el mejoramiento de las comunidades antes mencionadas. Así, se podría visionar un individuo o una sociedad que va más allá y que se piensa como no propietaria de ningunos de ellos, y capa de brindar los aportes necesario y pertinentes para lograr un mejor vivir en estas comunidades. Ahora bien:

---

⁴³ Ibid., p. 139

“a partir de la idea una ley vivificante (o forma unificadora), que aspire al mejoramiento de los seres y comunidades afectadas. (presumiblemente no diática), entendida como ritmo entre series o secuencias finita, como un medio elaborado especialmente, a aquellos fines comunitarios que puedan ser captado por su propio término, de avance que denotan las leyes que son puesta en marcha donde se den las mejores relaciones compartidas. Se trata tan solo de que la vida y la muerte pintan una sucesión infinita que nadie puede aprehenderá partir de una idea única o estática⁴⁴”.

En este orden de ideas, <<la verdad muerta no debe caracterizar los movimientos en sí mismo>> del sujeto y los objeto, donde el nacer y el morir son solo condiciones para que el objeto vuelva a emprender su movimiento experiencial que es esencial <para la verdad>, es decir las leyes creadas para con los afro son una condición básica que con su implementación permitirá un amor vivificador que, si desaparece, vuelva a otro espacio no distanciado para empezar sus nuevos movimientos amorosos. Además de que las leyes deben ser un discordante con el espíritu en donde el duelo surgido entre sujetos sea solo el amor, como condición para deshacerse de la creencia de propiedad individual donde los territorios afro no tengan otros dueños si no la creencia de que son espacios adquiridos ancestralmente donde surja una de ellos una fantasía capaz de lograr y eliminar la fugacidad o pérdida de los principios básicos para el mejoramiento de las condiciones de vida digna para estos grupos.

Dar cuenta de la mortificación y el malestar corporal, que produce la pérdida de un espacio geográfico es la condición plena para fundamentar una fuerza amorosa que sea desde el pensar lo amado, capaz o que permita un amor hacia la implementación de las leyes que permitan el crecimiento y avance de los movimientos reivindicacionista para que puedan ser una condición vivificante sin tener que pensar en los avasallamientos institucionales si no ser <<en sí mismo>> para el desarrollo de los movimientos como espacio de los sujetos que

---

⁴⁴ Butler Judith. Op., Cit. p. 143

buscar con su interactuar una mejor sociedad donde las participaciones sean mas igualitarias.

2.3. La reivindicación de las diferencias étnico culturales como cuestión ética.

Los acercamientos cognitivos de los cuales desan estar presente los diferentes Ser y grupos de afrocolombianos nos muestra que la diferencia de sexual no deben ser un impedimento para aquellos qe hacen parte opuesta del sexo, pues sus condiciones no deben impedir que ellas como tal ocupen cargos relevantes. Así, los aportes femeninos son de gran e igual importancia para con los congruentes aportes hacia la búsqueda de la implementación de toda las formas y políticas por crear y las ya existente para lograr un mejor vivir Éticamente compartidas entre los afrocolombianos y el estado y sus instituciones de gobernanzas que permitirán y avalarán las políticas de acciones afirmativas para con los movimientos afrodescendientes, pues de desde enfoque femeninos. Es decir, las postulaciones femeninas son de igula rigor y fundamentos que las masculinas, es decir puede haber un <<entrelazamiento>> entre ambas teorías, para la construcción sobre políticas afirmativas acerca de las relaciones intersubjetivas para el constructo de mejor forma de vida, es decir, hay un vínculo entre estas diferencias.

La <<diferencia sexual> no deben ser una atadura a la hora de construir políticas institucionales ni de la parte estatal y mucho menos desde los distintos movimientos afrocolombianos la inteligibilidad deben ser un poder garante para dreacion de leys a favor de los afrocolombianos ataduras pontynianas; siendo así, para Butler, Irigaray expone que en primer lugar presupone que el discurso de Merlau – Ponty establece los términos que hacen posible la crítica de tal discurso. En segundo lugar, los términos de la obra de éste según ella también tienen el poder de constituir una inteligibilidad de los cuerpos y la carne. En tercer lugar, éste poder constitutivo, siempre se basa en rechazo de lo femenino, en borramiento y encubrimiento de la diferencia sexual. En cuarto lugar, al emitir y citar sus textos, Irigaray condena a los términos de estos al fracaso inevitable, lo cual significa,

en quinto lugar, que el poder para replicar su obra deriva de la propia obra que se está replicando”⁴⁵.

En primer lugar, el discurso femenino es de alguna manera marginalizado por el poder dominante. Del quehacer para la realización o creación de políticas afirmativas, es decir desde aquí se pueden dar directrices lingüísticas a seguir como teorías y postulaciones puntuales para debatir y construir formas de gobiernos afirmativas para el ser negro y los movimientos de esta línea para debatir o poner en discusión ideas de gobierno no acorde a estos grupos ya que lo femenino además de generadora de vida puede ser vista como ente de igual relevancia para los asuntos estatales; donde su expresar no nos condiciones y avanzar en la creación en la creación de leyes esencial en donde el <otro>, en donde <la voz se vuelve equívoca, sin que se pueda determinar si este es masculino o femenino>.

Debido a las condiciones de posibilidad de un conocer de igual aceptación para todos los participantes en conformación de las leyes. las postulaciones deben ser hechas en avance de la implementación de políticas mejorativas para con los movimientos marginalizados. En donde la diferencia de género no genere discordia sino más bien se (entrelazan) los términos utilizados en sus aseveraciones, donde unos dependen de los otros, para sus afirmaciones <visibles, táctiles> al momento crear teorías afirmativas para los acuerdos de los grupos marginalizados, por lo tanto, la parte lingüística de ser un asunto neutro para ambos géneros. < ¿Permanecen iguales? O si no es así ¿qué nos está intentando decir Irigaray, que nos está ejemplificando, Como debería proceder la filosofía feminista en relación a la masculinidad Del canon que la genera? ¿Es posible que su lectura ejemplifique una apropiación y a la vez un rechazo?

“si el lenguaje afirma su universalidad, entonces todas disposiciones específicas del lenguaje están subsumidas en esta universalidad postulada. El lenguaje se convierte en aquello que no solo unifica todas las disposiciones específicas, sino, según

---

⁴⁵ Ibid., p. 190

Iragaray lo que rechaza considerar la promitente distinción entre sexo como una diferencia que establece distintos tipos de lenguaje, una diferencia que refuta la propia noción de universalidad, o más bien revela que lo que se ha dado en considerar universalidad es una masculinidad tácita u omitida”⁴⁶.

La pretensión o estatus de universalidad que alcanza el lenguaje desde su simétrica es pensar en lograr su objetivo de masculinidad, aunque sean dado desde lo empírico, es decir lo femenino no se visualiza ni siquiera en éste saber, lo cual lo eleva a lo universal masculino pero lo importante es que el lenguaje debería lograr una asimetría en donde haya un rompimiento que le permita a la postura lingüística femenina hacer su florecimiento como *Ente Que* ya estaba desde el surgimiento del lenguaje universal, es decir se debería crear o intercalar una regla o norma de manera <simétrica o recíproca> donde un sexo sustituya o se imagine en el otro como condición <ética universal> lingüísticamente aceptada por los diferentes grupos de afrocolombianos y estamentos estatales.

Pues lo adecuado no es una <subordinación y borrado> es decir de sometimiento del uno al otro, lo cual no sería las intención ya que generaría una <autoborrada o autosacrificio> es decir esta condición o sometimiento extingue al sexo que ha llegado a lo universal en el momento de una imaginación adecuada, para con las ganancias en participaciones positivas y aceptadas en los diferentes estamentos de tomas de decisiones de los grupo de resistencia afro y institunes estatales para la tomas de deciones afirmativas.

Pues hasta aquí no habría una relación ética lograda en el sentido de igualdad; pero que hasta ahora lo adecuado sería lograr un punto equilibrante etre los grupos de generos, afrodescendientes movimientos de esta índole y las instituciones, donde la asimetría como originalidad sería que

---

⁴⁶ Ibid., p. 193.

“según su concepción la relación ética debe emerger entre los sexos justo en el momento en que se conoce cierta inconmensurabilidad entre estas dos posiciones, yo no soy el mismo que el otro; no pudo tomarme como modelo para aprehender al otro: el otro está, en su sentido fundamental, más allá de mí y, en ese sentido, el otro representa la condición limitadora de mi yo. Es más, éste otro, que no soy yo, aun así me define en lo fundamental al representar precisamente lo que yo no puedo asimilar a mi yo, a lo que es familiar para mí⁴⁷.

Sobre este componente, la ética universal del lenguaje filosófico buscaría un equilibrio lingüístico entre las <diferencias sexuales> para que lo adecuado sea reducir los sexos a una universalidad donde ésta búsqueda solo conduzca hacia el encuentro de mi yo, desde las alteridades en las cuales podría verse representado; todas y todos los seres y movimientos afrocolombianos. pero que nunca llega a ser modificado o extrapolado el yo individual; sino más bien pensarse como un yo universal hacia el hallazgo de uno mismo en el otro desde desde las diferentes postulaciones dada desde los enfoque diferencial en busca de mejores condiciones de vida digna para con los afrocolombianos donde una mujer se pone a sí misma en el lugar de lo masculino> o esto sea al inversa discursiva y cognitivamente hablando, pues lo ideal es construir neutralidades éticamente positivas en creación de plane de gobernanza y de implementación para las comunidades marginalizadas a lo largo de historia es decir poner de manifiesto las historia de los oprimidos con la ayuda de ambo sexo sobre la herradication de la desigualdades para con los afro y todas las forma conexas a éstas es decir la neutralidad ética debe ser un principio básico regulador de todas las acciones positivas para la construcción de mejores plantemiento gubernamentales par las comunidades antes mencionada.

De alguna manera en el texto <Ser y tiempo> se vislumbra que cuando se interroga por el conocer y el preguntar, por un objeto ya se tiene de alguna forma la relación o utilidad con lo cuestionado y que además lo preguntado podría estar necesitado de una respuesta o lo que este llamaría un círculo <hermenéutico, es decir, todo interrogante esta de alguna

---

⁴⁷ Ibid., p. 195

manera dotado en varios sentidos sobre el modo y la forma en que se cuestionan los objetos a nuestras disposiciones. Pues haciendo este posible acercamiento sobre lectura hecha sobre el texto mencionado.

Los afrocolombianos, el ser negro y los distintos movimientos marginalizados y racializados están urgidos de respuestas afirmativas y reparadoras por parte del estado donde se den verdaderas inclusiones sociales económicas y de garantías territoriales entre otros abandonos de implementaciones de las gobernanzas nacionales de alguna, que el sujeto marginado cuando pregunta por el objetivo del cual no conoce es porque ha perdido toda relación con el sobre aspecto ontológicamente cognoscible y no desde una epistemología que busca conocer el objeto desde un sentido limitado de una lingüística estructural que busca conocer algo de una forma <apropiada> en este sentido se intenta superar a la tradición no contada de los aportes para la construcción de nación del ser negro y sus aportes socioculturales superando la distinción desde lo oficialmente contado donde el componente negro podrían estar <entrelazado o conectado de una forma o manera <original> en sentido interrogativos, para la construcción de país.

Por lo tanto, decir que al cuestionar el sujeto afrodescendiente ya se está impreso, en él cualquier intención o sentido al interrogar sobre el sujeto no habría ningún tipo de espacio, para hacer nuevas interrogaciones hacia lo desconocido del ser lo cual indica que todo estaría dado desde un <circuito cerrado>, es decir no habría posibilidad para hablar lingüísticamente hacia lo desconocido del ser lo cual indica que todo conocer se puede dar desde las diferencias. De hecho, el pregonado <<desde siempre>>, que en la fenomenología designa al prejuicioso ámbito de significado que dan por sentado, sería paradigmático de éste tipo de monologismo masculino que rechaza la alteridad y aquello que aún no se conoce ni es cognoscible sobre el preguntar, ¿Quién eres tú? Superando así desde lo ético la diferencia sexual hacia un futuro por conocer y no que Este preguntar quede reducido <al que aspira a conocer> sobre las diferentes postulaciones lingüística y ética que enmarca una divergencia entre los diferentes grupos de afrocolombianos.

“La relación se contempla del modelo, y el problema ético al que se enfrenta pasa por encontrar el mejor modo para acercarse al otro sin asimilarlo. Según ésta no existe lo masculino sin una implicación previa en los términos de lo femenino, y no existe lo femenino sin una implicación previa en los términos de lo masculino; cada término acepta su propia imposibilidad interna a partir de su relación con el otro. La relación no es en primer lugar en encuentro, sino más bien en entrelazamiento constitutivo, una diferenciación dinámica en la proximidad⁴⁸.”

Las relaciones éticas de poder ante las variadísimas formas de alteridad en la cual puede hallarse el sujeto, o ser negro es decir, esta alteridad como forma de la diferencia sexual no sería la primacía o punto inicial, para los distintos enfoques <sociales> tras una serie de pregunta hacia Irigaray de si es posible o no, que haya una compatibilidad o entrelazamiento entre ambos sexos éticamente compartida pues lo ideal es que entre las diferencias sexuales afro colombianas se construyan políticas para el mejoramiento de todos los problemas que aquejan a éstas comunidades. Así, las diferencias de cualquier tipo solo deben servir para mejorar en las conformaciones de mejores formas de gobernanzas y políticas afirmativas positivas, es decir todo dependería de cómo se estructuralisen las políticas de acciones afirmativas para con los afrocolombianos.

Pues huyendo más allá de las diferencias planteadas sobre las nociones éticas fundamentales y de complicidad en donde hay una unión o se debería tratar de la mejor manera al otro; aunque las diferencias desde un inicio, entre el sujeto y el estado ya sean infraestructurales o cognitivas no sean las mejores deben generarse las condiciones más acordes a la creación de las acciones afirmativas.

En este orden de ideas los aportes lingüísticamente expresados por ambas partes desde el ser negro y todas las partes inmiscuidas deben de hacerlo de forma circular en donde todos sean condición relevante en sus aportaciones misma para ellos mismos como medio para que se logren la realización de mejores teorías legislativas para el ser negro y los

---

⁴⁸ Butler Judith. Op., Cit. p. 200

distintos movimiento y sus quehaceres como fundamento para su existir y resistir las diferente forma en que las agentividades se presenten, en el individuo que opera o está siendo vivificante para lograr el pleno funcionamiento y fundamentación de las partes en d discusión que lo conforman, un entrelazamiento mutuo. , sobre la herradicacion de las desigualdades par con los sujetos y grupos de afrocolombianos

Para Irigaray según Butler, Ponty se queda encerrado o no ve más allá de la relación entre el viviente que toca y la carne, es decir este se queda atrapado en las relaciones carnales como forma de una reversibilidad meditable entre el sujeto que opera con relación al mundo que es tocado, y visto puesto en relaciones entre sujeto y objeto. Además de esto Ponty sostiene que en el momento en que el sujeto supera la separabilidad o <aislamiento> entre él y el mundo, a modo cartesiano el yo que pierde la carne, luego la recupera como un ser propio para poder incertarse en el mundo, algo que desde Butler, no es agradable para Iragaray debido a que todo ha regresado a donde dio su inicio, “así para Merlau – Ponty, el estatuto corpóreo del <<yo>> es lo que involucra al yo en un mundo carnal más allá de sí mismo, es decir en un mundo en el que el <<yo>> ya no es su propio centro o fundamento”⁴⁹.

En primera instancia Irigaray, no concibe al yo desde lo corporal, es decir, solo desde su relación con el cuerpo. Las otras relaciones con el mundo distante solo permitiirian una separación materna una desviación en su visión y fundamento del mundo externo, desde el yo corporeizado. Para esta filósofa el mundo táctil depende del yo dotado de carne; a lo que expone Judith que sería todo lo contrario este <yo> y está desposeído de la mirada del mundo que lo rodea u observa, está envuelto en un lenguaje donde su significancia no es dada desde el sujeto mismo.

Aunque los asuntos afrocolombianos no estan siendo puesto en el centro de atención dentro de las políticas publicas a veces son retomados sus variadisimos problemas aunque no se traten los temas femeninos con el mismo énfasis; pero que lo masculino es menos

---

⁴⁹ Ibid., p. 203.

conflictivo al momento de hablar de las relación las postulaciones afrocolombianas a debatir en aras de buscar soluciones a ellas desde las distintas alteridades.

En donde ella “lee a Merlau – Ponty como si este tomara al sujeto masculino como el generado del <<tejido conector>> que lo devuelve, lejos de conectarlo con la nada, al círculo soliplista de su propio quehacer”⁵⁰

Pues “lo que no es el sujeto” en relación a la diferencia de lo femenino y con “alteridad en general”. En este sentido si se niega la relación ética dada desde lo masculino como conocerse a sí mismo se podría también la posibilidad de conocer las diferencias entendidas como relaciones donde se permitan conocimientos y aportes éticos donde se generen un diálogo abierto entre los sexos opuesto desde sus diferencias desconocida; generen <<identidad>> plena en igualdad de condiciones dada entre los distintos concertante hacia una construcción mas acorde con uno y todos para la implementación de lo acordado para lograr una concertación mas equilibrada y Ética entre sujetos afrodecendientes. Así, lo ideal es utilizar un lenguaje no tan ambiguo para llegar a los problemas acaecidos desde el ser negro y los distintos lugares ir al <sustrato>, es decir llegar hasta aquello que indique cuál es el origen de las malas forma de gobierno a parte de la corrupcion que no permiten un desarrollo mas original de los acentmientos afrocolombianos.

“Según Merleau-Ponty, el lenguaje entra en escena, precisamente Como aquello que puede rastrear y cifrar la peregrinaciones de las relaciones reversibles; pero no puede relevar la <<carne>> condicionante que constituye el medio en el cual ésta relaciones tienen lugar, un médium que incluiría la carne del propio lenguaje⁵¹”.

Para este filósofo según Butler el lenguaje es <secundario, es decir todas las relaciones de este y decir ya están dado de alguna manera en la carne que lo posee y como condición carnal de el mismo en donde se abre el horizonte a través de este mismo donde se podría de

---

⁵⁰ Ibid., p. 205

⁵¹ Ibid., p. 208

alguna manera hablar de un amor hacia el mismo donde el sujeto hablaría del mundo y este mismo y cerrar el circuito entre el sujeto y las cosas mismas del mundo.

En contraste con lo dicho el discurso podría funcionar de forma castrante hacia uno mismo y dejar sin una comprensión adecuada al otro donde solo habría una mala comunicación y un mal entendimiento para el receptor, en donde solo se hable en una sola dirección, por ende la comunicación lingüística cognitiva de gozar de aceptaciones equilibrada donde el hablante y el destinatario se comprendan desde sus diferencias sexuales, donde surjan acercamiento sin importar los <límites> o una extrapolación lingüística todo esto sobre las divergencias que solo contribuyan hacia realización de mejores formas discursivas donde todos los participantes sean comprensibles entre sí donde el lenguaje este abierto hacia el proceso por el cual pueda constituirse, mejores políticas afirmativas lo cual podría conducir a hacer interrogantes como ¿Quién eres tú? O ¿Quién soy yo? Hasta este momento del expresar del lenguaje, se pueden hacer construcciones y postulaciones sobre ser un sujeto afrocolombiano dados y poseedores de derechos como cualquiera de los otros ciudadanos, parte o eje central de los asuntos afrocolombianos.

“podríamos concluir que también para Meleau-Ponty estar implicado en el mundo de la carne del cual él forma parte pasa precisamente por dar cuenta de que no puede negar ese mundo sin negarse a su vez a sí mismo, el podría estar abandonado. De manera análoga, si el <<otro>> es radical y ontológicamente ajeno, entonces la relación ética pasa por una aprehensión Beata desde la distancia”⁵²

Dada esta afirmación los sujetos negros y los movimientos de esta índole no se reduzcan a esperar las políticas de acciones afirmativas si no que harán parte en sus construcciones lingüísticas y cognitivas hacia el mejoramiento y la reducción de desigualdad entre las distintas esferas sociales, siendo uno el reflejo en el otro, ya hay un entrelazado entre el sujeto cognocente y su relación con el mundo, entonces ya se está unido desde un inicio, bien fundado esto no sería una condición para ser intercambiable, este abrir permite que se

---

⁵² Butler Judith. Op., Cit. p. 210.

de una relación de sociabilidad primaria que nunca dejaran de generarse o identificarse; en sus variadísimas forma para abrirse a la posibilidad de contruccion de mejores sujetos sociales.

Por ultimo, los sujetos afrodescendientes, no están dados hacia una <<cerración de sus planteamientos), es decir sus ideas y postulaciones no son cerrada ni estarían dispuesto en un solo sentido a formar politcas agradables para ellos, además estar abiertos hacia la construcción de mejores sujetos de derechos dentron de los diferentes espacio y geografía colombiana donde se están acentados los grupos de sfrocolombianos, donde los aspectos linguinticos sean simétrico y entre cruzados para lograr un bienestar Ético mas acorde con la construcción de mejores políticas de acciones afirmativas para conntodos los afrocolombianos, es decir los entrecruzamiento de ideas entre grupos marginados de diferentes espacio y geografía colombiana permitirán las aceptaciones, además de un desarrollo mas equitativos y hacia la búsqueda mas igulitaria entre el estado y las comunidades antes mencionadas, por tanto necesitaríamos de ambos espacio de cocertacion par la implementación de todas las leyes y politcas para el mejoramiento colectivo de los asentamientos de sujeto y espacio de afrocolombianos.

Pues de todo lo dicho hasta ahora sobre los textos: *Repensar la Vulnerabilidad y la resistencia; La Teoría de la Performatividad de Género y Sobre los Sentidos del Sujeto*. De Judith Butler, sería posible dar cuenta de ello, para planear posibles soluciones sociales de fondo sobre las diferentes acometidas de los diferentes grupos, marginados, vulnerados y oprimidos históricamente y del agravado avandono estatal y de sus diferentes instituciones, para con los pueblos de asentamiento Afrocolombianos y líderes sociales a lo largo y ancho de la geodrafia colombina, olvidados, vulnerados y marginalizados históricamente por los poderes que podrían posibilitar mejores condiciones de vidas hasta hoy.

Mejores contribuciones y reparaciones en su variadísimas forma fundamentales para con esto sujetos y pueblos no escuchado desde tiempos atrás. Donde se pueda permitir desde el estado un resarcimiento y ayudas afirmativa para lograr un mejor desarrollo psicosocial,

intelectivo e infraestructural para el mejorar las condiciones de una vida digna del sujeto afrocolombiano y que éste pueda participar en la construcción positiva de un mejor país y de sus diferentes políticas de acciones afirmativas para con estos grupos dentro de los pueblos y asentamientos de Afrocolombianos.

3. AFRO-REPARACIONES POR UNA IGUALDAD SOCIAL Y POLÍTICA COMPARTIDA.

Para mostrar cómo en las comunidades afros se pueden implementar políticas de reparación y mejoramiento afirmativo, se tomará como base el texto: *Afro-reparaciones, Memoria de la Esclavitud y Justicia Reparativa para Negros, afrocolombianos y raizales*. En uno de sus capítulos se plantea que la población afrocolombiana vislumbrada ha sido vulnerada en diferentes momentos y espacios, interrumpiendo sus cognoscibilidades junto con otros aspectos que hacen parte de sus culturas. Y con base en las ideas de Judith Butler, es posible afirmar que, estos están necesitados de una propuesta sobre políticas de acciones afirmativas para poder empezar a solucionar sus dificultades de manera duradera y efectiva.

Ahora bien, el tema, desde: adentro una aproximación al tema de vida, justicia y reparación a partir de las víctimas afrocolombianas. desde este primer punto, se expresa que hay un inconformismo por parte de las comunidades del pacífico que no ven representadas en acciones afirmativas, las leyes (975) creadas como métodos y forma reales, sobre <vecindad, justicia y reparación a estas comunidades del pacífico, ya que, con la titulación colectiva de tierras, solo han surgido nuevas y más problemas sobre el territorio. Además de los que ya poseen Como el desplazamiento forzado, asesinatos y violaciones de mujeres entre solo agudizan los problemas de convivencia pacífica y de un desarrollo integral y ancestral de dichas comunidades.

Un segundo problema es rastreado en: **un tema obligado para el pueblo afrocolombiano,**

“El tema de verdad, justicia y reparación es controversial y ha dado lugar a serias contradicciones en diferentes escenarios nacionales e internacionales como propuestas políticas ha permitido la confluencia de varias corrientes de los movimientos sociales afrodescendientes del mundo, ya que se ha convertido en una aspiración histórica en especial de los países tercermundistas como quedó demostrado en la conferencia mundial contra el Racismo, la Xenofobia y las formas conexas de discriminación que tuvo lugar en Durban (Sudáfrica) entre el 31 de agosto y el 18 de septiembre de 2001”⁵³

Pues desde aquí se puede visor que es una lucha que ha sido histórica hasta los tiempos de hoy la cual no ha mejorado; solo se han dado algunas ganancias legales y reconocimiento, pero esto es, o ha sido solo una parte de una lucha arraigada y puntual por parte de las instituciones estatales las cuales no han desarrollado el pleno acercamiento y desarrollo de este tema en su forma de cumplimiento para con las comunidades del pacífico que han aumentado sus problemas con las titulaciones colectivas de sus tierras como primer enfoque hacia una reparación efectiva en estas comunidades.

En este sentido otra problemática que se visor en estos espacios o comunidades del pacífico y a lo largo y ancho del territorio nacional, es que el convenio de la OIT al cual debería funcionar rigurosamente entre el estado, sus instituciones y las comunidades afrocolombianas y sus sujetos los cuales están sumergidos en diferentes formas de atropellos, vulneraciones de todo tipo en donde todavía no se les reconocen a estos sujetos y comunidades sus derechos fundamentales, donde tampoco el estado ha trabajado con eficacia lo cual es y está siendo un problema para mejorar las condiciones de vida y desarrollo de estas comunidades.

Escenario político: Bojayá, Buenaventura y Tumaco:

“La determinación de escoger este municipio obedece a que en ellos se han manifestado diferentes situaciones y hechos de violencia y casos de violación de los

---

⁵³ AFRO -REPARACIONES: Memorias de la Esclavitud y Justicia Reparativa negros afrocolombianos y raizales. Editorial, observatorio del caribe colombiano. Primera edición. Bogotá enero, de 2007. P. 427

derechos humanos, cuyas víctimas principales ha sido mayoritariamente en persona de la población afrocolombiana”⁵⁴

Son pueblos o asentamientos afrocolombianos, en los cuales se ha visionado el incumplimiento o puesta en marcha de una justicia reparativa y todo lo que ella conlleva para su realización. Es decir, en estos espacios de comunidades negras sólo se ha visto lo opuesto a estas propuestas de reparación; la violencia, el desplazamiento forzado y todo lo relacionado con la guerra, lo cual únicamente ha producido pobreza en los lugares de mayor confluencia de personas negras e indígenas como parte de un olvido estatal y un aprovechamiento de grupos al margen de las leyes.

Seguidamente sobre **la Propuesta de verdad, justicia y reparación para el pueblo afrocolombiano,**

“Los afrodescendientes en su condición de víctimas históricas de la discriminación racial y del actual conflicto armado, coinciden en que hay diversas maneras de concebir los procedimientos para establecer la verdad de los crímenes y sus autores y el modo de resarcir a las víctimas y a la sociedad del daño causado”⁵⁵

Sí cuando hablamos de acciones afirmativas para los pueblos sumergidos en el conflicto y abandono estatal, para el caso de Bojayá, Buenaventura y Tumaco; estos se pronuncian aduciendo que no han sido incluidos como parte activa y legal dentro de las instancias de gobierno que definen la implementación de las políticas de acciones afirmativas para con las comunidades negras e indígenas. Además, tampoco están capacitadas sobre un conocimiento o saber más amplio; no están del todo preparados para implementar las acciones ante mencionadas en favor de sus conocimientos ancestrales y nuevos saberes adquirido para el desarrollo de sus individuos, comunidades y asentamiento afrogeodráficos. En este orden de ideas, se ha visionado que en estas comunidades hay que hacer un trabajo de concientización, apoyo psicológico y sentido de pertenencia a su

---

⁵⁴ Ibid., p. 428

⁵⁵ Ibid., p. 429

cultura. Pues en término del **resultado del proyecto lo**. idel aquí es que “dicha propuesta debe partir de identificar y reconocer el pensamiento afrodescendiente, con todas sus consideraciones, coceptos y exigencias, para aplicarlo en un futuro proceso de negociasio de la verdad, justicia y reparación de y con las victimas del conflicto”⁵⁶

Lo anterior denota que los pueblos y lideres a lo largo y ancho del territorio nacional deben ser tenidos en cuenta, para poder así crear una propuesta inclusiva sobre todas las problemáticas de las personas del territorio de confluencia afro, en donde se creen mecanismos certeros y reales para con cada comunidad, las cuales han sido marginadas históricamente y excluidas de los planes de mejoramientos colectivos de dichas comunidades y sus espacios geográficos. Cada asentamiento afro debe ser visto desde su interior para poder acertar en las políticas de acciones afirmativas para el bienestar de todos ellos.

Así, **En término de la búsqueda de la verdad**. Ya que cualquier tesntimoniar podría generar disgusto a algunos terratenientes y organismo de poderío estatales o agenos, “De igual forma se hace necesaria la aplicación de un tipo de justicia no ordinaria que tenga en cuenta las formas alternativas de judicializar que aun se aplican en las sociedades afrodescendientes, ya que han sido heredadas de generación en generación, como una manera de mantener el equilibrio dentro de sus comunidades⁵⁷.

Ya que los actuales registros sobre victimas no han surtidos los mejores efectos en cuanto a la gran magnitud de sujetos y pueblos y espacios de confluencia afro que no han sido registrados para hacer efectiva sus devoluciones y con ellas sus titulaciones para el mejoramiento y buen vivir dentro de ésta comunidades, las cuales han sido olvidadas históricamente. Las instituciones y las políticas de acciones afirmativas estatales.

---

⁵⁶ Ibid., p. 431

⁵⁷ AFRO- REPARACION. Este tema debe ser motivo de una profunda investigación que aporte elementos a la discusión sobre los derechos, la verdad, la justicia y la reparación del pueblo afrocolombiano. Luis Geraldo Martinez Miranda. Op., Cit. p. 433

En términos de la aplicación de la justicia

“Los afrodescendientes en su condición de víctimas históricas y de una discriminación racial y del actual conflicto armado, coinciden en que hay diversas maneras de concebir los procedimientos para establecer la verdad de los crímenes y sus autores y el modo de resarcir a las víctimas y a la sociedad del daño causado”⁵⁸

Los afrodescendientes asentados históricamente en sus territorios desean que haya espacios serios para los consejos comunitarios donde no estén. Que el Estado garantice su voz, puesto que esto sólo ha sido una desventaja para estos pueblos. En aras de ir solventando o aplicando la verdad, justicia y reparación en los lugares de asentamientos de negros donde el conflicto ha reinado; ya que cualquier manifestación en contra de los actores del conflicto se convierte en una acción de desgracia, intimidación y hasta de muerte entre otras de aquel que se manifiesta y se opone a la realización de este en su comunidad. Así mismo las aclaraciones sobre la pérdida y las desapariciones, constituye un problema para el sujeto afrodescendiente en cualesquiera de sus asentamientos. Además de que el afro debería dar la sepultura adecuada a sus fallecientes como parte fundamental de su cultura y creencias ya que al no hacerlo podría generar problemas psicocrecenciales. En los sucesos de dichas comunidades

En este sentido, la no reparación material de las comunidades no deja que fluya una sana interacción armónica entre estas poblaciones en su relación con la naturaleza a modo de producción agrícola para la supervivencia de ellas mismas desde sus formas tradicionales de cultivar y de adquirir nuevas técnicas socializadas para mejorar las forma de producir. Sobre las <reparaciones que tienen que ver con aspectos políticos.

“Estas se refieren a la obligación del Gobierno de garantizar el disfrute de los derechos que obtuvieron la comunidades a partir de la promulgación de la Constitución Política de Colombia de 1991 y de la ley 70 de 1993, en cuyo espíritu

---

⁵⁸ Ibid., p. 434

se pretende garantizar una serie de derechos colectivos, culturales, políticos, económicos y territoriales a fin de defender la diversidad cultural del país”⁵⁹.

Estas no son las mejores, ya que desde los distintos programas planteados por el gobierno no hay una intención clara de reparar a gran escala al sector afro, pues al no estar realmente interesados en direccionar políticas de acciones afirmativas para con los victimarios individuales o colectivos de los espacios de comunidades afrocolombiana donde se ha vivido la agudeza del conflicto armado. Estas poblaciones hacen parte esencial de los asuntos interno que se vayan a desarrollar en sus asentamientos con vos y mando iniciales y finales de acuerdo a la implementación de cualquier política afirmativa que se puedan iniciar en sus lugares de sana convivencia y ancestralidades culturales. Por tanto,

“En Colombia se ha creado la comisión nacional de reparación y reconciliación (CNR) con base en la ley 975 de 2005, también conocida como “ley de justicia y paz”. Cabe anotar que dicha comisión no goza del total respaldo nacional, pues son muchas las diferencias que presentan al momento de garantizarles a las víctimas del conflicto armado y sus familiares, sobre todo a los afrocolombianos, el derecho a la verdad, la justicia y la reparación”⁶⁰.

La (CNRR) de origen internacional y con una comisión en Colombia con este mismo nombre no ha gozado con la plena garantía y gozo tal para implementar todo lo que ella reza y concierne en cuanto a políticas pública de acciones afirmativas para la reparación efectiva y duradera de los pueblos afrocolombianos víctima de la guerra en Colombia.

Por tanto, es necesario decir que pese al avance de la (CNRR) falta fomentar canales de información y conocimientos oportunos sobre las víctimas, las acciones reparativas y su aplicación; además es indispensable el fortalecimiento de métodos pedagógicos y romper

---

⁵⁹ Ibid., p. 435

⁶⁰ Ibid., p. 436

con la resistencia que todavía subyace en estos pueblos para hablar de lo que han mal vivido sino piensa y teme por sus vidas y la desaparición de su comunidad.

En el capítulo sexto, se vislumbra la problemática sobre los directivos que tienen algún corriente o movimientos que luchan a favor del negro se mujer o hombre, su espacio geográfico, comunidad, cultura e individuo, pues cada una de ellas hacen sus postulaciones en donde para el multiculturalismo, el ser negro es un sujeto de derecho con entidad diferencial entre otras ganancias para este saber o forma de conocer.

“Las organizaciones de Comunidades negras en Colombia, las organizaciones que procuran la defensa de los derechos de la población negra colombiana podrán reducirse a dos vertientes política. Una tal vez la más antigua, reivindica el derecho a la igualdad, por lo que su esfuerzo está concentrado en la denuncia como factor discriminatorio que impide el acceso igualitario de la población negra a las oportunidades y ventajas que el desarrollo ofrece. Desde esta posición se procura la integración de la población negra a todos los ámbitos de vida de la vida en el país, sin levantar ningún cuestionamiento al modelo de desarrollo ni a las causas estructurales de la pobreza, se piensa que racismo es un factor ideológico que pueden superarse dentro del capitalismo”.⁶¹

La otra vertiente es aquella que ha luchado por la inserción en los diferentes espacios por parte de los negros, lo que desembarraría en un liberalismo, ya que no se tiene en cuenta a las mujeres como tal y hasta dentro de los espacios de participación interna de los movimientos negros, ella son marginalizadas e invisibilizada, lo cual no cumple con el objetivo de buenas y mejores formas de aplicar una política de acciones afirmativa en las comunidades de confluencia negra e indígena, donde solo ha habido una **<folclorización de su cultura>** donde la palenquera solo es buena para bailar y asuntos culinarios y el negro es visto como <perezoso> lo cual significa una marginalización y vulneración de

---

⁶¹ Butler Judith. Op., Cit. p.716

todos los derechos participativos, de reconocimiento y de reparaciones entre otras de los cuales los negros han sufrido históricamente; pues sobre estas anotaciones las mujeres negras como movimientos se manifiestan ya que no han sido escuchadas por sus compañeros de luchas interno ni por una sociedad no negra que mantienen el poder, así mismo “el movimiento feminista”

El movimiento feminista surge en Colombia entre mujeres de la clase media y alta que se plantean la lucha por la consecución de la igualdad frente a los hombres de su clase. Estas mujeres trajeron de movimiento el capital político, social e intelectual de su origen. Bien equipadas, lograron propiciar una mayor inserción de la temática de la mujer en la sociedad que lograda hasta ahora por el movimiento negro que no consigue todavía vencerla “conspiración del silencio” que envuelve el racismo”.

Se ha articulado para luchar en contra de las acometidas marginalizadoras del Estado y sus instituciones donde este movimiento se piensa fuertemente como mujeres negras para superar el racismo que pueda sentirse entre ella ante el abandono del poder estatal donde las mujeres son ¿sujetas de derecho? Pero de cuáles si Han sido doblemente marginalizadas y vulneradas desde sus espacios ético, cultural y desde los poderíos no Negros, los cuales ya no hablan de derechos básicos Como el agua, la salud y el bienestar psicopersonal; sino de productos a la renta solo para quienes tienen acceso a ellos.

Por otra parte, en cuanto al racismo, se debe combatir en todas sus expresiones desde la desigualdad de género y postulaciones del pensar negro y de las negras como forma de contrarestar esta forma de vulneración y marginalización de los sujetos y pueblos afrocolombianos que han sido atropellados y marginalizados. En la medida en que la Raza como grupo de personas con ciertas características, este pensada desde formas esencialista del poder que impone el cambio de esta por el de <etnias> en donde el sustrato que está en ellas es el mismo sobre las intenciones negativas del estado para con estas minorías negras e indígenas dentro del espacio colombiano, los avances y acciones

afirmativas sean muy pocas y en el peor de los casos no habrá ninguna ayuda estatal para cumplir con las reparaciones de estas poblaciones. Por lo cual se afirma lo siguiente:

“La búsqueda de justicia para las mujeres negras deben también examinar y cuestionar el poder a escala mundial, las relaciones fundamentales de poder económico, militar, político y patriarcal tiene una conexión inseparable con el racismo, es un hecho que la mayor concentración de poder esta en las manos blancas y masculina del norte, quienes toman las decisiones,⁶² que afectar a la población mundial son blancos, los mayores beneficiarios de este sistema son principalmente blancos. La gente que sufre y que recibe los mínimos beneficios o ninguno son negros o indígenas y entre esto los menos beneficiados son las mujeres”⁶³.

Los poderes blancos dominantes desde aspecto económicos internacionales hasta llegar el más bajo como partes o instituciones dominantes, para imponer la su marginilización sobre los oprimidos y no escuchados donde es, la mujer o grupos de géneros los últimos en ser visibilizados los cuales reciben la mayor parte marginilizadora, racismo y exclusión en todas sus formas para agudizar las desigualdades, personales y sociales por los poderes dominantes blancos. Además <y de los daños causados por el racismo ¿qué? Puesto que los daños son psicológicos, agudizan el recociento de un negro hacia el otro creyendo que uno si es, y el otro no pue, se vulnerabilizan, hay Resistencia a reconocer al otro Como Negro e indígena y más grave aún Como mujeres negras.

Las luchas deben surgir desde los lugares de afectación histórica las cuales han sufrido en mayor dimensión, los peores atropellos sociales; además de la marginalidad y desigualdad en los trabajos donde ninguna o solo una ocupan cargos importantes y con poca voz en donde la iniciativa sea incorporar de manera agradable a una mujer o mas en cargos pertinentes como supercion del atropello feminista. <perspectiva de género> donde no se

---

⁶² Ibid., p. 719

⁶³ Ibid., p. 721

mire esto como discurso, “sino como medio para eliminar la desigualdad de poder entre los sexos⁶⁴, en donde no nos quedemos pensando en lo poco que hemos ganado casi nada; sino en romper con todas las barreras opuestas por el poder económico blanco en donde se sufrirá mucho pero no se puede desistir sino lo ha hecho la historia de luchas de negro en este año venidero menos se de sucumbir en la lucha contra mejores condiciones de inserción de reconocimiento y vida social para los sujetos y comunidades indígenas y negras en Colombia para el caso, **comunidad de la Boquilla: lo patrimonial local en el escenario global.** el abandono estatal es el agravio de esta comunidad pesquera raizal la cual busca y quiere ser incluida por la ONU en el registro certificado de territorio patrimonial, para poder así tratar y poder luchar a través de los consejos comunitarios en contra del desalojo inversionista extranjero y local así,

“transformarse significa trascender conversado lo que amerita ser protegido: por ejemplo, los viernes patrimoniales, la pesca y sus aparejos – redes, canoas, botes, y las casetas, los bohíos la enramada, ya que hacen parte del inventario de bienes <patrimoniales”⁶⁵

Todo esto significa que la Boquilla como territorio negro necesita del diálogo interno, local-nacional para discernir sobre las problemáticas internas de la comunidad y su relación con los poderíos amenazantes. Pues sobre La reivindicación de la libertad en la historia del movimiento afrocolombiano. “sobre este legado de formación de pueblos de entretejido de formas organizativas ágiles, pequeñas y flexibles, de construcción de procesos de vida a puro pulso y de reafirmación de su cultura se han generado avances significativos”⁶⁶

La mayoría de los que afectan a la población mundial son blancos, los mayores beneficiarios de este sistema son principalmente blancos. La gente que sufre y que recibe los mínimos beneficios o ninguno son negros o indígenas y entre esto los menos beneficiados son las mujeres.

---

⁶⁴ Ibid., 2006. p. 434

⁶⁵ Ibid., p. 740

⁶⁶ Ibid., p. 746

En este aparte se visiona una búsqueda que ha sido truncada por los poderes de nuevas formas de reivindicar el concepto de libertad histórico que ha sido no tenido en cuenta por el estado; así mismo se ha pensado la búsqueda de una <justicia propia> que opere de forma eficaz contra las arremetida de desalojo, marginalización y desproducción ancestral de las comunidades negra, es decir un ordenar jurídico que cumpla con las condiciones de bienestar de estas comunidades; debido a que los avances y convenio estatales no han ayudado mucho.

La justicia y los derechos en los anaqueles de las instituciones: una realidad que justicia propia. “la conquista de los derechos civiles planteados en la nueva constitución ha costado la vida de líderes comunitarios, de activista, de dirigentes afrocolombianos, de poblaciones de ríos y veredas y de jóvenes en las ciudades. La brecha entre las desigualdades sociales, económicas culturales y étnicas y el ejercicio de la democracia hse ha profundizado en los diecisiete año que han transcurrido desde la estipulación del convenio 169 de la OIT (1989)”⁶⁷.

En los últimos años desde su implementación, han sido maquillados por el mal pensamiento de los poderes económico elitista que buscan empobrecer más a los pobres que son de asentamientos negros; afortunados de tierra productivas y sobre vivientes de todo el abandono estatal y que ahora son despojados, donde las políticas de acciones afirmativas han sido maquilladas con talleres y pequeñas donaciones ara incubar el adeseinterés del estado.

Pues, en estas comunidades solo han reinados todos los malos vestigios sociales como la prostitución y los icalculables desalojos por fuerzas económicas y por poderes al margen de la ley entre otros actore agranvantes del conficto ydesplazamiento en estas comunidades

Ademas, de la mala distribución económica y de la compra de consultorias para tapar el empobrecimiento rotundo en el cual se encuentran los distintos acentmientos de

---

⁶⁷ Ibid., p.747

afrodescendientes del país con el desplazamiento forzado de los grupos ilegales y de las necesidades personales de cada sujeto que no ve en su comunidad la llegada de la tan anhelada ayuda estatal, así en **La nación pluriétnica e intercultural: en el umbral de su destino**, da cuenta de “las características básicas de la nación, deben construirse en el reconocimiento de todas las diversidades, no de palabras, letras, artículos, códigos, conpes y planes de desarrollo sino como el disfrute real y concreto de la vida por parte de los excluidos y segregados: un reconocimiento real de su condición de ciudadano y su dignidad política, ética y humana.”⁶⁸

Aquí son todos los acontecimientos negativos por parte del estado, aquellos que buscan por medio de actos no legales que buscan desconocer todos aquellos convenidos, artículos, conpes y códigos que mejoraran las condiciones de vida de los negros e indígenas en sus asentamientos o espacios de sanas convivencias.

Pues su lógica es no atender a los distintos llamados del pueblo afrocolombiano para poner en tela de juicio sus saberes ancestrales sobre las tierras y de una mejor producción agrícola en donde desde los ordenamientos territoriales ganados como la titulación colectiva todavía se hace caso omiso a estos saberes para solventar las necesidades del pueblo afrosumergidos en el abandono estatal. **La resistencia de los pueblos afrocolombianos y las amenazas del contexto**, “la ofensiva de ola reformista contra el Estado social y democrático de derecho nos hace pensar que la cristalización de los derechos sociales y multiculturales no será posible sin la resistencia activa a la política de recorte de los derechos democráticos conquistados por la población afrocolombiana en este periodo de desarrollo constitucional”⁶⁹

Son las flaquezas y la no persistente además de las distracciones que han tenido los diferentes movimientos, entidades y organizaciones de negros las cuales han flaqueado sobre las direcciones a seguir, para el mejoramiento de las condiciones de vida de las

---

⁶⁸ AFRO- REPARACIONES. Op., Cit. p. 752

⁶⁹ Ibid., p.754

comunidades; debido al desinterés del Estado y las malas maniobras de los gobiernos en turnos que buscan el no avance del quehacer afrocolombiano.

Pero lo ideal aquí, es que los distintos grupos y movimientos afro deben mantenerse en su lucha contra el olvido y agravado abandono de los diferentes gobernantes en turno; en pensar en mejores condiciones para sus pueblos y habitantes debe ser un motivo fundamental para no desistir en la búsqueda de mejores condiciones de vida digna para sus habitantes.

<la justicia étnica: justicia comunitaria en medio del conflicto armado., este hacer étnico, cultural de las comunidades negras e indígenas que han sufrido por décadas los atropellos de las entidades legales que confluyan con las entidades negras como los consejos, los cuales son maniobrado con pequeñas donaciones, para que esto no vean más allá de las necesidades fundamentales de sus comunidades y sujetos, debido al capital neoliberal globalizante que amenaza y destruye todo lo que no le es útil sino para generar ganancias sin invertir mucho, en este orden de idea **<la justicia comunitaria afrocolombiana>** “la violencia en sus diferentes manifestaciones la estrategia del terror , la desarticulación del movimiento social , la cooptación y instalación e implementación de máquinas de la muerte con instrumentos de impunidad legalmente establecidos son las formas que adoptan los impulsores de megaproyectos para consumir una estrategia de expropiación violenta del trabajo acumulado por las comunidades en largos años de existencia.”⁷⁰

Se gesta debido al mal comportamiento de las instituciones legales que siempre han estado mediados a favor del blanco o elitista, en donde el pensar negro e indígena sobre estos ha sido olvidado donde se han ingeniado y han fortalecidos el pensamiento y planteamiento de espacios de leyes y organismos legales que pongan en el centro del conflicto al sujeto negro e indígena para resolver los problemas que aquejan el libre desarrollo de la

---

⁷⁰ Ibid., p.755

comunidad negra a raíz de esto solo se ha pensado en los capitales de los grandes capitalista y no en el desarrollo de las comunidades afro de cada región donde se gestan los megaproyectos

Así, los <tribunales afrodescendientes, “La titulación concedio voz y voto a las parejas interétnicas e interculturales sin tener que definir sus relaciones ante tercero, pues el sentido de aceptación de la cultura local afrocolombiana acepta las relaciones de buena fe. Es evidente que hay personas a quienes se rechaza porque sus intereses amenazan co desarticular la cultura que los acoja, al pretender , por ejemplo, despojar a los nativos de sus territorios;en estas circunstancias , las comunidades advierten el riesgo y deciden prescindir de tales integrantes.”⁷¹

Los problemas judiciales o de cualquier tipo, han surgido y para resolver éstas incapacidades y problemas entre personas afrocolombianas y sus espacios geográficos, ya que estos enfatizaran sobre los núcleos familiares y sobre el centro de la sociedad misma de los territorios negros desde lo histórico hasta el momento actual como mecanismo de mejores formas solidarias como justicia propia en estos espacios donde lo ideal es el atender el problema no atentar contra el sujeto desde su conocimiento histórico y ancestrales.

Lo ideal, es construir mejores formas de justicia para la reparación esclarecimiento neutral para tratar de solventar los problemas de afrocolombianos, es decir los tribunales pensando para el resolver los asuntos conflictivos y de cualquier índole deben ser como guía o una directriz, en donde las perspectivas son pensadas sobre el avance integral, reparativo y sobre el reconocimiento de las diferencias culturales hacia la verdad y reparaciones colectivas de los pueblos indígenas y negros.

---

⁷¹ Ibid., p.758

“Tenemos entonces que la libertad es el centro de la gravitación de las luchas afrodescendientes en Colombia y el núcleo de su relación con la construcción de una nación pluriétnica y multicultural.”⁷²

Pues lo ideal es que el estado colombiano vincule de alguna manera o de la mejor forma posible a todos los pueblos y pensamientos negros sobre la construcción de un mejor país donde reine el respeto y la aceptación vinculante para todos. Es decir, lo ideal es que el gobierno del país sea visionado desde un país pluriétnico y pluricultural donde se tengan en cuenta todos los puntos de vista y acervos religiosos.

Ahora bien, como desde el pensar filosófico de Judith B., le damos solución a las diferentes propuestas y problema en los cuales se encuentra sumergido la población afrodescendiente la cual ha sido marginalizada, descuidada profundamente y vulnerada. Así el Resistir, de los movimientos afrocolombianos e indígenas, además de la doble condena de la mujer afro por el estado colombiano y las distintas instituciones de poderío, las cuales son las que en último las responsables de aplicar las políticas de acciones afirmativas para con estas comunidades, y líderes sociales, en mayor o menores medidas.

En este sentido, se propone varias pautas o formas de resistencia y manera del saber, en el cual el sujeto negro se podría formar para luchar, resistir y romper con las variadísimas formas en que el poder del Estado, Social y de sus Instituciones de poderío marginan desde la historia a estos movimientos Afrocolombiano e indígena, aunque se tendrá en cuenta el primero. Visionado en el capítulo (3) tres y (6) seis del texto: *Afroreparaciones: Memoria de la esclavitud y Justicia reparatoria para negros afro colombianos y raizales*.

En primera instancia, se vislumbra a modo de solución u objetivo general reparatorio a estas comunidades en donde podría surgir el interrogante de ¿Cómo desde la resistencia actual e histórica se puede romper con las malas formas de implementar los gobiernos y políticas

---

⁷² AFRO- REPARACIONES. Op., Cit. p.761

afirmativas para con estas comunidades las cuales han sido vulneradas, marginalizadas y olvidadas históricamente entre otras negaciones en favor de los afrocolombianos?

“las condiciones materiales para el discurso y la reunión son parte de los que estamos hablando y por lo que nos estamos reuniendo. Tenemos que asumir los bienes infraestructurales por los que estamos luchando, pero si las condiciones infraestructurales por lo que estamos luchando, pero si las condiciones infraestructurales para la política está siendo menoscabada en sí misma, también con reuniones depende de Ella”⁷³.

En ése orden de ideas, lo reparativo para estas comunidades afrocolombia sería crear los medios materiales, Como vías adecuadas centro de escucha para el victimario en todo el territorio colombiano, es decir crear las condiciones materiales para que todos los grupos afros puedan agruparse y expresar sus incoformidades. Debe haber, una disposición efectiva, respetuosa y verdadera de los diferentes organismos Del Estado para lograr una reparación más eficaz posibilitando esta primera acción lo material como reparaciones.

Así mismo todos los individuos, lideres sociale y diferentes grupos afro deben propender por lograr con la mayor eficacia un consenso entre sus comunidadesya que cada región podría tener necesidades diferentes pues un solo líder o movimiento afro no estaría en condición de pensar cada necesidad en particular de caca pueblo; Asi, como parte agregada a la primera solución de los problemas acaecidos en estas poblaciones.

“Por supuesto, tampoco es que estén fusionados en una especie de cuerpo social amorfo, pero si no podemos contextualizar fácilmente el significado político del cuerpo humano sin entender estas relaciones en los que vive y se desarrolla, no conseguimos el mejor escenario posible para los diversos fines políticos que buscamos alcanzar”⁷⁴.

---

⁷³BUTLER Judith. Repensar la Vulnerabilidad y la Resistencia. Op., Cit. p. 2

⁷⁴Ibid., p. 4

Lo ideal es que los movimientos sociales o géneros afrocolombianos estén relacionados, su pensar discursivo y accionativo este dirigido en un solo sentido, es decir, todos manejen las mismas ideas e intenciones sobre los organismos que postulen acciones afirmativas para estos sujetos y espacios de confluencia negra o indígenas sumidos en la marginalización u olvido estatal; para poder cumplir con los objetivos y acciones planteadas desde adentro hacia afuera

En consecuencia, con lo dicho sobre el pensar Afrocolombiano sobre su resistencia y lucha en contra de las diferentes arremetidas, violación de los derechos fundamentales y el desalojo de los espacios de convivencia de esta comunidad, pues a modo de solución se, aportaría a favor de ellos que pues como un objetivo específico

“En la vida política, desde luego parece que se produce una injusticia y entonces hay una respuesta, pero puede ser que la respuesta se esté produciendo mientras ocurre la injusticia y entonces hay una respuesta, pero puede ser que la respuesta se este produciendo mientras ocurre la injusticia, y entonces hay una respuesta, pero puede ser que la respuesta se este produciendo mientras ocurre la injusticia, y que nos proporcione otro modo de pensar sobre los hechos históricos, la acción, la pasión y las formas de resistencias. Parece que sin ser capaces de pensar en la vulnerabilidad, no podemos pensar en la Resistencia y al pensar en ésta, ya estamos empezando a dismantelar la resistencia a la vulnerabilidad con el fin precisamente de resistir”⁷⁵.

Todas las distintas formas en que ha sufrido históricamente el ser negro e indígena en Colombia, lo ha convertido en un sujeto >agente> y con una capacidad de >performatividad> para reunir a todos los sufridos y vulnerados negros para luchar y resistir y mejor aún a través de postulaciones como esta ponerse en pie de lucha, esto como solución e ir mejorando y exigiendo acciones para todo el pueblo afro colombiano e indígena del territorio nacional ante el olvido estatal, es decir, como condición única de

---

⁷⁵ Ibid., p .18

fortaleza para tratar de resolver y hacer frente a todos los problemas que aquejan a estas poblaciones vulneraderas. Además, de estos aportes, afirmativo que invitan al negro a hacer uso de ello para mejorar sus condiciones de vida está, la Teoría de la Performatividad de Género, en el cual se visionan postulaciones que podría seguir los movimientos negros, incorporándolas en su pensar y accionar como forma de luchas y Resistencias frente a diferentes acometidas destructivas sufridas en sus lugares de vida comunitarias estos grupos. Como un segundo objetivo, reparativo, visionado como forma incorporativa a modo de solución a los desentendimientos del estado a los pueblonegros e indígenas se expresa.

“hablar de democracia radical es hablar de antiesencialismo, de crítica a toda clase de universalismos excluyentes, de reivindicación de la política como conflicto y de lucha agonística por el posicionalismo de sectores sociales históricamente excluidos”⁷⁶.

En este orden de ideas es necesario decir que todas las acciones políticas o aplicación de la democracia deben estar dirigidas para el mejoramiento político y de participación con voz y voto de construcción de los sujetos, movimientos (negros indígenas) en los diferentes espacios y entes para el aplacamiento y mejoramiento y bienestar personal de estos pueblos o asentamientos antes mencionados, olvidados por las Instituciones del Estado colombiano.

Así mismo se deben tener en cuenta, como acciones reparativas a los problemas antes planteados, en donde “aparece entonces ¿en este punto un giro conceptual fundamental para las políticas actuales de respuesta al debate por el reconocimiento de la diversidad sexual y de género, es decir las políticas de la igualdad liberal y la política de la diferencia”⁷⁷

Este sería, parte o eje de la puesta en marcha para el visionamiento de las fallas estatales para con el cumplimiento de las mejoras en el sentido de reparación, inclusión y participación que defina y condene las fallas y acerca del mejoramiento deterioro como

---

⁷⁶BUTLER Judith. Teoría de la Performatividad de Género. Op., Cit. 89

⁷⁷Ibid., p. 90

acción afirmativa en relación al sujeto o asentamientos negro e indígenas marginalizado y excluidos desde el pasado.

En la construcción de la nación, deberían participar todos los sectores y grupos diferenciales, es decir la implementación de las política afirmativa como medio pertinente permitirá un mejor estar y vivir en comunidad y sociedad de todos los individuos y movimiento negro e indígena dentro nuestra radiografía colombiana; en donde se excluya todas las práctica y erradiquen las diferentes formas discriminatorias y de marginalizaciones sociales, personales y colectivas que imposibiliten el real avance de estos grupos, por tanto es necesario decir, que se puede fomentar las reparación afirmativas y colectivas por parte del estado: “el lenguaje a través del cual emerge el cuerpo ayuda a formar y establecer ese cuerpo en su congoscibilidad pero el lenguaje no es lo único que lo conforma”⁷⁸

Esto para que cada sujeto comprendido como afro tenga claro en la discusiones surgidas donde hallan negaciones poder afirmar su yo, es decir el sujeto debe tener claro las dimensiones lingüísticas pertinente al momento de hablar y escuchar lo que se dice y proponen de este mismo como ser social con una identidad ya construida, la cual estaba o está siendo menoscabada y así, demostrar de la mejor manera discursiva en voz de el mismo y de su comunidad que somos sujetos de derechos y deberes como todo ser humano capaz de reconocer al otro, brindar respeto y capa de permitir una relación intersubjetiva donde no haya <coacciones> ni violaciones en ninguna de las direcciones en la cual se de en quehacer lingüístico.

Seguido de esto, si las postulaciones y pensar luinguistico afectan de alguna manera al sujeto, su yo y yoes, luchadores. Además, de los otros sujetos negros e indígena sufrido, “si esto es así, entonces la imaginación no solo inventa cuerpos sino que su inventario

---

⁷⁸ BUTLER Judith. Los Sentido del Sujeto. Op., Cit. p.47

también, de contemplación de la figura o la imagen de los cuerpos en su posibilidad esencial”⁷⁹.

Pues, como cada ser o negro es el <en sí mismo> o auténtico lo ideal es que utilicemos la imaginación para pensar acciones que nos beneficien y rompen con las formas de gobierno desde cada individuo en los momentos o espacios encontrados para la afirmación del sujeto afrocolombiano necesitado de forma idónea de implementar las políticas institucionales.

Así mismo, con la afirmación del cuerpo o material del sujeto negro este siempre o no debe dejar de buscar la forma adecuada y que lo ha estado haciendo desde el pasado, del romper con los ideales coaccionarios, marginalizantes y opresores del estado colombiano, es decir se debe abrir la brecha y disminuir en diferentes formas de reprimir a los individuos y espacios territoriales de asentamientos negros donde se logre una Reparación y afirmación efectiva de los ideales y culturas de los negros en Colombia.

Ahora bien, como tercer objetivo u aporte reparativo visionado desde Butler, para con las comunidades antes mencionadas. El Deseo de vivir. La ética de Spinoza bajo presión, sería agradable decir a modo de pensar en el resarcir del sujeto afrocolombiano que ha sido exclusivo y marginado en todas sus formas y sentido: “si uno está al margen de la interacción de los Yoes y sus poderes reflexivos, carece del aparato representacional y expresivo que hace que la vida aumente o disminuya”⁸⁰;

Este aporte de la norteamericana debe ser implementado positivamente por las instituciones y su política para comprender al otro y sus yoes en donde las representaciones en ambos lados sean positiva e inclusivas, para con las poblaciones afrodescendientes con una gama de problemas sociales.

---

⁷⁹Ibid., p. 91

⁸⁰ Ibid., p. 118

Así, cada espacio desde su quehacer se comprende como un “ser sí mismo en el otro”, en donde los malos tratos, visiones y relaciones intersubjetivas sean las más adecuadas para el vivir éticamente dentro del contexto colombiano.

“Pero lo más importante es ver que aquí se dan los contornos de una ética en la que la pulsión de muerte queda controlada, que concibe en la pluralidad de irrentable y que se opondría a todo nacionalismo que pretenda erradicar esa condición de una sociedad no totalizable⁸¹”.

Este pensar permite ver que todas las acciones de los movimientos negros e indígenas y sus líderes deben estar encaminados en hacer realidades aquellas formas de políticas afirmativas, que minimicen la muerte de los pensadores de mejores formas éticas de vivir como sujeto y comunidad, donde las implementaciones de todas las políticas y gobiernos permitan mejorar las condiciones de vidas individuales y colectivas del estado y los afros dentro del espacio colombiano dentro y fuera de sus comunidades, desde una ética que permita una regulación adecuada de los diferentes comportamientos humanos.

En éste orden de ideas, como cuarto aporte reparador para con las comunidades mencionadas y sujetos menoscados desde esta pensadora se podría esbozar que en el *sentir lo que es vivir en el otro, el amor temprano de Hegel* afirma que “El Sentimiento o el Sentir emergen precisamente bajo la condición de su separabilidad; uno no es la vida Del otro y el no es la vida de uno. Y había así, este sentir la vida del otro, solo es posible es posible a condición de que ambos seas seres vivientes”⁸².

El pensar al otro debe convertirse en una prioridad estatal en la medida en que se lo piense como sujeto marginado y vulnerado para solventar en la medida de lo posible sus diferentes impases, ya sea de infraestructura y de inclusión entre los muchos que aquejan a estos y estas comunidades olvidadas históricamente, es decir, desde que el uno o el Estado piensa

---

⁸¹Ibid., p. 132

⁸²BUTLER Judith. Los Sentidos del Sujeto. Op., Cit. p 134

en el otro ya estaría iniciando una acción o desde este sentir la necesidad, pensar la política de acciones afirmativas para estos grupos.

En éste sentido, se podría hablar del amor, aun cuando no hay ninguna perspectiva que permita describir este fenómeno. Y si puede describirse es sólo por medio del cambio de perspectiva y de algún tipo de captura o reunión de estos desplazamientos que implican el uno al otro, y solo si entendemos estos cambios y desplazamientos, podemos aspirar a representar y saber qué es el propio amor. Todos estos términos deben ser entendidos y comprendidos positivamente como firmas reparativas y permisivas dentro del pensar de los negros y las instituciones estatales junto con la implementación de las políticas afirmativas para el individuo y estas comunidades vulneradas y desatendida por el no Amor hacia el otro del estado colombiano.

El amor debe ser la condición más permisiva y agradable para resolver e implementar las formas de gobierno que mejoren las condiciones de vida, inclusión y materiales de estos asentamientos; además que el amor permite que las partes psicológicas del yo y los yoés de ambos movimientos se encuentre pensando los problemas y sus reparaciones en una misma dirección, así el otro el vulnerado y no vivirán la condición amor aza de forma real y vivificadores, para con ambos sujetos.

He aquí una de las partes o eje central para aplicar y pensar en política reparativas para con las comunidades afrocolombianas y todo ser negro excluido; en donde en el lenguaje o discurso, la garantía más convencional, sin coacción alguna lo que permitiría pensar a dos sectores dividido históricamente como uno solo pensado o direccionada hacia la búsqueda de una mejor inclusión y reparación, para con la distintas comunidades y sujetos marginalizados y vulnerados por las políticas de poder excluyentes. Por consiguiente, se puede sostener que es a través del hablar recíprocamente donde hombres y mujeres de ambos movimientos negro y no negro se pueden poner de manifiesto, las distintas formas en que se pueden solucionar las diferencia, económicas, inclusivas del Estado Colombiano, para con el sector afrocolombiano.

Por tanto, es pertinente decir, desde Butler, que “la relación no es primer término en *encuentro*, sino más bien un entrelazamiento constitutivo, una diferenciación dinámica en la proximidad”. Todo lo dicho hasta aquí como postulaciones que bien implementadas serían positivas como formas reparativas de implementación para con las comunidades afrocolombianas, las cuales han sido olvidadas o marginadas; en donde las relaciones permitirían en primer, único y mejor encuentro, para argumentar y hacer postulaciones positivas sobre la forma más idónea de incluir, reparar y proyectar, las mejores formas de políticas afirmativas para con los sujetos, movimiento, género y espacios geográficos y infraestructurales como mejoramiento de las condiciones de vidas, personales, grupales y culturales de las distintas comunidades afrocolombianas, es decir que de las relaciones intersubjetivas entre estado y sujetos individuales y grupales surjan las mejores formas de aplicar las políticas de acciones afirmativas para estos grupos marginados y vulnerados históricamente, los cuales han resistido y existido y han luchado para lograr en ellos un mejor vivir en comunidades.

3.1. ¿Es posible vivir dignamente?

Butler retoma una cuestión importante para lo que aquí se viene discutiendo, a saber, el tema de la buena vida en condiciones en que no existe un marco de apoyo social y económico que permita pensar en ella. La autora viene afirmando que no es posible dar por sentado que todos los seres humanos tienen garantía de unos derechos, incluso que tengan derecho a ellos, es decir, el mundo se ha estructurado de tal manera que la desigualdad y la explotación configuran las relaciones entre los sujetos, por lo cual, el llevar una buena vida no es algo dado a muchos individuos.

Las comunidades minoritarias que están sujetas a esta condición de desigualdad, están urgidas de una propuesta donde se visionen nuevas y mejores formas de manifestar sus inconformidades sobre las implementaciones de las políticas reparativas que contribuyan a la estructuración de una buena vida, en los términos que Butler plantea. Pero deben,

además, unir fuerzas para hacer visibles sus demandas, lo que significaría establecer relaciones políticas entre ellos para avanzar en la igualdad. Butler utiliza el concepto de alianza para justificar la configuración de esta unión:

“con el termino **alianza** no me refiero únicamente a una forma social del futuro; en ocasiones se trata de algo latente, o incluso constituye la estructura verdadera, de nuestra formación como sujetos, por ejemplo, cuando la alianza tiene lugar en el interior de un solo sujeto, cuando es posible decir: << yo mismo soy una alianza o me alío conmigo o con mis diversos visitudes culturales >>”⁸³

Planteado de esta forma, lo conveniente sería que los sectores negros logren una organización con otras minorías sujetas a la misma condición que esté enfocada en buscar desde la protesta social, propuestas afirmativas a partir del propio lenguaje corporal de los vulnerados y se logren mejores condiciones estructurales y especiales, duraderas en el tiempo, es decir la organización de estas comunidades deben ser visionadas en el mejoramiento colectivos de todos los cuerpos marginados que se agrupan para luchar por mejores condiciones de una vida más digna para con sus comunidades.

En este orden de ideas, es conveniente decir que las comunidades afro necesitan de un apoyo estructural- en muchos casos será la implementación de acciones afirmativas- que garantice una mejor forma de llevar una vida buena porque las formas de poder e institucionalidad vigentes distribuyen de forma inequitativa el abandono y la precariedad. Butler lo ve de la siguiente manera:

“En las condiciones actualmente imperantes de emigración forzosa y del neoliberalismo extendido por doquier hay poblaciones muy amplias que viven sin ningún sentido de futuro asegurado, sin sentir que pertenecen a una entidad política

---

⁸³ BUTHLER. Judith. Cuerpos Aliados y Lucha Política. Hacia una Teoría Performativa de la Asamblea. Editorial, Paidós, Barcelona. Buenos Aires. México. Pág. 73

que persiste en el tiempo, experimentando la vida como algo dañado que forma parte de la experiencia diaria del neoliberalismo”⁸⁴

Lo que la autora está afirmando es que la lógica de la racionalidad neoliberal les impone a muchos sujetos una condición de abandono económico, social y cultural que impiden la reafirmación de estos como individuos dignos de respeto y valía en tantos seres humanos. No existe para muchos una estructura que promueva un sentido de pertenencia por una organización política, ni un sentido de la propia valía puesto que las vidas de estos sujetos parecen ser prescindibles.

Por ejemplo, las poblaciones afrocolombianas, marginadas y vulneradas en diferentes momentos, espacios y lugares en el contexto colombiano, han interrumpido sus variadas formas de conocimientos ancestrales y se han ido perdiendo debido al abandono estatal, en cuanto le da relevancia a los valores y tradiciones de las mayorías

Entonces, consolidar el espacio público junto con otros para hacer visibles muchas demandas de derechos es algo indispensable para poder pensar en una buena vida, pues sin este marco de derechos y posibilidades no tendría sentido plantear si quiera la cuestión de una vida buena. De ahí que la acción conjunta sea algo que se deba concretar en las luchas.

“Es más, la acción aliada ocurre precisamente entre los que participan en ella, y este espacio intersticial no es algo ideal o vicio. Es el espacio de la sociedad y el apoyo, el espacio en que se da forma a una sociabilidad que no puede reducirse nunca a la perspectiva de la persona y que depende de estructuras sin las cuales no habría vida duradera y digna de ser vivida”⁸⁵.

Siguiendo con lo anterior, Butler muestra una alternativa que puede ser incorporada por estas comunidades, como una propuesta afirmativa que les permita a los afros establecer

---

⁸⁴ Ibid., p.203

⁸⁵ Ibid. p. 88

luchas en forma individual frente sino en alianza con otras comunidades que están sujetas a la misma condición. La idea es agrupar todas las visiones que luchan y manifiesten, en contra de la racionalidad neoliberal, que todos son sujetos necesitados de una vida digna e igualitaria.

Es decir, todos los cuerpos que hacen sus apariciones en las plazas públicas o lugares de concentración, están expresando corporal y lingüísticamente que necesitan mejores propuestas y formas de gobierno, para poder así iniciar la búsqueda y el gozo de una vida digna para todos los marginados. Por lo cual, se debe entender que la lucha social en el espacio público debe estar en la agenda de las organizaciones afrodescendientes en distintos lugares donde son vulnerados. En este sentido, aquellos movimientos que se plantean la cuestión de una vida buena están en la obligación de luchar por políticas que propendan mejorar sus condiciones de vida, pues sólo con esta estructura de apoyo es que pueden crearse la valía como vidas humanas y, además, tener la plena percepción de que son una vida que pueden planteársela en sus propios términos.

Por consiguiente, las asambleas deben darse en medio de las manifestaciones, pues allí se encuentran las diferentes expresiones de inconformidad de todos los individuos aglomerados para exigir mejores propuestas políticas, reparativas y afirmativas para lograr una vida más digna donde la interdependencia sea equilibrada e igualitaria entre los sujetos necesitados de ella y aquellos estamentos que deben garantizar los apoyos estructurales, de seguridad, de alimentación e implementación de políticas sin restricción alguna para estos grupos. De ahí que la filósofa exprese que:

“por eso defendemos que es tarea de la política dar satisfacción a los más apremiantes de la vida, a los que escapan a nuestra voluntad, entre los cuales se encuentran el hambre, la necesidad de cobijo, la asistencia médica y la protección frente a la violencia, ya sea obra de la naturaleza o de la acción humana”⁸⁶.

---

⁸⁶ *Ibíd.* Pág.99

Es así como los grupos de afrocolombianos sumergidos en la violencia territorial o en el desplazamiento forzado, deciden salir a la calle y lugares de aglomeraciones visibles para hacer de la política la base fundamental para poner y tratar de solucionar sus infortunios acaecidos dentro y fuera de sus espacios geográficos, es decir, esta es la herramienta y el medio más eficaz. Aunque haya otro para grabar los atropellos policiales dentro de las protestas esta es la más pertinente para poner y solventar los problemas en estas comunidades.

En voz de Butler, es posible decir que para estas comunidades lo principal es el apoyo estructural, es decir la calle es el medio para protestar y hacer las apariciones y poner de manifiesto sus inconformidades frente a las acciones de olvido estatales, donde es la política el fundamento esencial en donde se expone cada cuerpo operantes y performativos, para protestar sobre las necesidades básicas y precarias en que viven estos grupos.

Por lo tanto es la política según la autora el medio más originario, para empezar a hacer acciones afirmativas donde se implemente formas de gobierno más igualitario, donde disminuye la precariedad y el abandono hacia este protestante marginado, donde se pueda construir mejores propuestas a través de una sociabilidad más ajustada donde las alianzas ya construidas por ellos y las que surjan permitan crear mejores ideas y formas igualitarias, más no vulnerables que sean capaz de mejorar las condiciones de una vida más digna y equilibrada en sociedad duraderas en el tiempo y sus espacios geográficos según las alianzas surgidas en las diferentes manifestaciones.

3.2. ¿Es posible vivir bien en medio de la desigualdad distributiva estatalmente?

Frente a este interrogante es posible rastrear en las anotaciones Butlerianas que es la biopolítica, uno de los ejes fundamentales para disminuir esas brechas de relaciones lingüísticas y socioeconómicas del estado y la población afrocolombiana, para poder así

llevar de una mejor manera una vida más digna y llevadera en los distintos espacios de estas comunidades.

Aunque en algún momento nuestro vivir deba arreglarse de forma conductual, la interdependencia nos ayuda a depender de alguien o algo para poder subsistir; aunque para esta filosofía la idea es que el depender fuera de una forma equilibrada donde hubiese cierto grado de paridad entre quien posee los medios políticos gubernamentales y quien los recibe en las comunidades afros, es decir que haya un lenguaje propicio para lograr así que la vida en estos sujetos sea más llevadera. Pues rastreando las anotaciones Butlerianas, sería pertinente decir Que.

“Cuando hablo de biopolítica me refiero a esos gobiernos que organizan la vida, o que incluso disponen de las vidas exponiéndolas de manera diferenciadas a la precariedad, lo cual forma parte de una gestión más amplia de las poblaciones a través de medios gubernamentales y no gubernamentales, y que establece medidas destinadas a una valoración diferenciada de la vida. Al preguntarnos por la buena vida, estamos abordando ya esta forma de poder”⁸⁷.

Sobre este aporte, lo ideal para estas comunidades visionado desde esta pensadora, es que todos los cuerpos que estén y no están siendo marginados o viviendo una vida indigna se aglomeraría haciendo uso de sus performatividades, lingüísticas y protestantes para exigir mejores acciones afirmativas gubernamentales para implementarlas en las comunidades afro olvidadas históricamente, es decir las propuestas dadas desde los individuos aglomerados deben ir encaminadas a permitir la realización de una vida más llevadera social y económicamente digna de vivir en estos espacios geográficos de los territorios nacionales; es decir la razón es luchar per formativamente por una sociedad más equilibrada para con los sujetos afrocolombianos.

Siendo de esta manera las comunidades protestantes un sumergidas en las desigualdades de cualquier modelo estaría dispuesta a reunirse en propuestas donde hallan lugares o plazas públicas que sustenten o apoyen esas manifestaciones en espacios sociales más amplios

---

⁸⁷ Op., Cit. p. 198

para poder lograr ciertas aspiraciones de cómo se lograría llevar y conseguir vivir una vida más digna en esta y las sociedades venideras en los tiempos y espacios de convivencia de estos grupos de afrocolombianos, logrando así, agradables formas discursivas mejores formas de implementar acciones afirmativas desde las diferentes gobernanzas para con los sujetos de estas poblaciones.

En este orden de ideas, lo agradable desde esta filosofía, es como se visionan teorías como eje central propositivo para dar cuenta de propuestas afirmativas para lograr una vida más llevadera en las comunidades marginalizadas, es decir, las performatividades de los vulnerados y las formas de gobierno deberán ir encaminadas en construir vidas sociales y económicas más dignas de vivir normalmente donde hayan condiciones básicas aseguradas como salud y educación entre otras que garanticen vidas más aceptables y agradables donde la interdependencia sea mutua sin construcciones en dobles direcciones.

“Por tanto siempre que hay sufrimiento o transitoriedades; ambos están para ser transformados en la vida de la acción y Del pensamiento, esta acción y Este pensamiento tienen que ser Performativos en sentido ilocusionario moldeados en forma de juicios estéticos, trayendo así algo nuevo al mundo”⁸⁸.

Es aquí parte fundamental o propositivo visionada desde esta Autora desde donde se pueden visionar lo fundamental de aglomeraciones y comprensión política para con las comunidades afro donde desde los lugares estructurales que permiten las reuniones para poder poner en evidencias las diferentes formas de vida precaria que han llevado estas comunidades, es decir, la <biopolítica> como medio y condición que permite implementar formas de gobierno, debe garantizar los discursos y manifestaciones que permitan visionar mejores formas de gobernar, donde se puedan lograr mejores vidas dignas en estas comunidades.

---

⁸⁸ Óp. Cit. p. 208

Por tanto Butler, nos deja ver en sus escritos, que es la política la que permite mejores condiciones de una vida más digna y equitativas en estas poblaciones, ya que a través de ella se pueden resolver desde las necesidades básicas y fundamentales de supervivencia de los marginados hasta forma de relaciones discursivas y socioeconómicas más equilibradas para supervivencia de los oprimidos y olvidados que así resisten y se convierten en sujetos agentivos y performativos para lograr una vida más vivible en éstos asentamientos.

Pues, aunque en vos de la autora se visionan una <dependencia> la idea es que esta no se de en una sola línea para seguir vulnerabilizandolos; sino para crear mejores condiciones propositivas que garantice la supervivencia y el bienestar de las poblaciones antes mencionadas las cuales han sido marginalizadas; donde la idea sería que desde los términos y posibilidades normativas se creen condiciones óptimas y relaciones sociales pertinentes que le permitan al sujeto vulnerable crear mejores condiciones intersubjetivas de relaciones sociales, de supervivencia a grandes escalas físicas y económicas duraderas en los espacios de confluencia de afrocolombianos.

En este sentido lo ideal es permitirse construir y organizar propuestas afirmativas, desde lo visionado en las anotaciones, Butlerianas que permitan mejorar las condiciones personales, de apoyo material y socioeconómico que permitan lograr una vida más digna en estas comunidades, ya que las vidas todas tienen una interacción entre sujetos desde donde se puedan forman relaciones más equilibradas y visibles a partir de las organizaciones sociales que originen dependencia del vivir más justo y equilibradas.

Pues en aludiendo a ésta pensadora, es posible decir propositivamente que los diferentes grupos de afrocolombianos deben reorganizarse activamente y pensar en nuevas formas de incursionar sobre las formas venideras de hacer política siendo esta la base fundamental para poner en práctica y gestionar mejores formas de gobierno para estas comunidades afros.

“en mi opinión la acción coordinada que caracteriza la resistencia se encuentra a veces en los actos verbales del habla o en las luchas heroicas, pero también

podemos verlas en esos gestos del cuerpo que indican rechazo, silencio, movimiento e inmovilidades deliberadas y que son rasgos característicos de todos esos movimientos que ponen en marcha los principios democráticos de la igualdad y los principios económicos de la interdependencia en una misma acción, en aquella por medio de la cual hacen un llamamiento a la adopción de nuevo modo de vida que sea más radicalmente democrático y más interdependiente”⁸⁹.

Es así como desde, esta pensadora, se puede decir que en la política el medio más relevante para crear y poner en práctica nueva propuesta para lograr una vida más digna con su implementación equilibrada en las comunidades afrocolombianas, es decir, es esta un principio fundamental para romper con malas formas de llevarla a estas comunidades, las cuales cuentan con sujetos capaces lingüística y cognoscitivamente con el lenguaje y la acción corporal asertiva, para permitir una interdependencia donde no hallan acciones afirmativas en estos espacios y sujetos afrocolombianos.

Por lo tanto, es ella una condición necesaria para mejorar las distintas malas formas de vida y hacerla más digna en estos sujetos y poblaciones las cuales han sido olvidadas estatalmente, es decir, es este el eje más acorde para lograr mejores sujetos performativos en cada espacio y población de afrocolombianos, donde se puedan vivir vidas más equilibradas y llevaderas en sociedades intersubjetivamente compartidas.

---

⁸⁹ Óp. Cit. p. 218

4. CONCLUSIÓN.

Para concluir, es importante decir que, para la realización de éste trabajo, el cual está visionado desde las teorías filosóficas de la filósofa pos_estructuralista, Judith Butler, ha querido reflexionar y mostrar cómo la acción y la resistencia serían una herramienta fundamental para poder resistir las diferentes acometidas del Estado a través de sus instituciones y las individuales para los negros y afrocolombianos. Son ésta una fuerza o ideal, que se convierten en un pensar, en luchar y manifestar el gran olvido en el cual los tiene el Estado, quien sólo se los pronuncia en los momentos dados, pero sólo para salir del paso con discursos que solo quedan en su expresar mengudos y pocos aplicables.,

A lo largo del trabajo, se estado planteando la idea que lo primero en lograr para que los grupos afros y de genero puedan hacer resistencia contra la opresión y maginación de las instituciones predominantes es una infraestructura adecuada para agruparse y manifestar sus diferentes inconformidades como condición básica. Sólo en ese espacio de aparición se permite que el discurso reoriente acciones y comportamientos; produzca aglomeraciones, protestas contra los malestares individuales y grupales frente al olvido estatal, porque desde arriba no se han implementado mejores políticas de acciones afirmativas para repensar la vulnerabilidad y la resistencia con los oprimidos y olvidados. Por ello, Butler plantea que:

“En efecto, la demanda de infraestructura es una demanda de un cierto tipo de terreno habitable y su significado y su fuerza derivan precisamente de esa falta. Así que la ___ no puede darse por sentada como el espacio de aparición, usando la palabra de Hannah Arendt o el espacio de la política puesto que hay como sabemos una lucha para establecer ese mismo terreno”⁹⁰

A partir de lo anterior, puede llegar a pensarse que una posible solución inclusiva frente al olvido del Estado de las comunidades afros a lo largo del territorio nacional consistiría en la creación de centros con distintos espacios gobernables, pensados para aquellos que han sido excluidos del juego democrático. Por consiguiente, se trata de que en Colombia sea necesario reformar realmente las diferentes forma de implementación de las política de acciones afirmativa y reparativas, e inclusive de los diferentes grupos sociales que han sido excluido históricamente y todos aquello que han sido marginados y no respetados, sino solo tolerado como parte minimizada de la exclusión del estado colombiano; es decir para esta escritora, lo ideal sería empezar a respetar e incluir de verdad a los sectores no acepta como tal y respetarlos abiertamente.

Las acciones afirmativas van más allá de reparar las condiciones socio-económicas, sino que implican un giro en el lenguaje, para cambiar las perspectivas y los patrones dominantes que son excluyentes de ciertos grupos. Un lenguaje o discurso que no determine de antemano, sino que sea constructivo a partir de los contextos, de la cultura, de las identidades. Por lo tanto, esta situación permitiría a todos los grupos excluidos pensar en una mejor formación en donde sus fuerzas se fortalezcan y permitan mejorar las condiciones de vida.

EL horizonte aquí mencionado podría direccionar los discursos, los caminos lingüísticos y políticos a seguir, para mejorar la condición de vida, de infraestructura y económicas a lo largo del territorio (colombiano) en donde se funde una ética y una auto conservación del yo firme sobre el sujeto marginado históricamente y sobre los grupos que han salido desde

---

⁹⁰BUTLER Judith. Repensar la Vulnerabilidad y la Resistencia. Op., Cit. p.2

el anonimato hacia la búsqueda de un trato digno y afirmativo e intersubjetivos y respetuoso, entre sujetos, donde su humanidad sea afirmada dentro de una colectividad a grandes rasgos comunicativos y de tratos de iguales como humanos.

En definitiva, cuando varios sentimientos se expresan sobre una misma causa puede surgir un interés para luchar en colectividad por una misma causa, ya que no puede sentir lo que el otro sufre desde diferentes espacios. En este caso, la política juega un rol fundamental para mejorar las condiciones de vida del sujeto olvidado dentro del contexto colombiano afrodescendientes. Por ende, es puntual decir comprendiendo a esta posestructuralista que

“En otras palabras es que haya ciertos valores masculino, aún por definir, que sean elevados el estatus de lo universal, sino que, más allá de cuales sean estos valores, elevarlos al estatus de lo universal, esta propia tendencia a la universalización, es lo que caracteriza a lo masculino, por el contrario esta ruptura o diferencia inasimilable que pone en cuestión este movimiento es lo que caracteriza a lo femenino en el lenguaje; existe, por decirlo, de ésta como una ruptura de lo universal o de lo que debería entenderse como una protesta dentro de lo universal, como disidencia interna de lo femenino”⁹¹.

Todo esto implicaría que los sujetos de los entes gobernantes y los oprimido o vulnerados se pensarán en un solo lenguaje accionario o una sola <red lingüística> de un solo pensar y expresar para resolver los conflictos o diferentes problemas acaecido en los espacios de comunidades negras y sujetos afrocolombiano en cualquier espacio de contacto en donde la ética permita que surja la mejor de ambos. Además, en donde como política afirmativa las mujeres de este movimiento y lugares afrocolombianos puede estar en igualdad de condición para hacer sus postulaciones, es decir participar en igualdad de pertenencias y compromisos y responsabilidades lingüísticas y participación para ocupar cargos.

---

⁹¹ Ibid., p.193

Para finalizar, lo anterior se comprueba en las teorías y postulaciones dada en el texto: Repensar la Vulnerabilidad y la Resistencia; La teoría de la Performatividad de Género, Los Sentido del Sujeto y el texto: Afro – reparaciones: Memoria de la esclavitud y justicia reparativa para negros, afrocolombianos y raizales.

En los cuales se pueden visibilizar algunas postulaciones y teorías butlerianas donde se expone de alguna como el ser humano necesita de otros para su real vivir y convivir en sociedades mas o menos grandes, es decir, el sujeto debe estar en capacidad de relacionarse intersubjetivamente con el otro donde ninguno de los sucumba ante el otro.

Así, las comunidades afrodescendientes y líderes de estas como sus diferentes movimientos sociales deben propender por lograr que desde el estado y la sociedad se generen políticas y acciones afirmativas desde las que se puedan lograr reales inclusiones de los sectores marginalizados y vulnerados históricamente desde nuestros distintos espacios colombianos de nuestra sociedades esta falencias, son rastreadas en los capítulo 3 y 6 del texto antes mencionado en donde se da cuenta de los distinto asunto y problemática de los sectores y pueblos de asentamientos afrodescendiente en el territorio nacional colombiano. Donde el ser negro de este país sufre las diferentes formas de atropello unitarios y variados que afecta su libre desarrollo en cuanto al espacio geográfico y de convivencia, en donde los diferentes grupos a lo largo y ancho del país, que han sufrido diferentes formas de olvidos y atropellos individual, grupal y en colectividades, dentro y fuera de las comunidades negras.

5. BIBLOGRAFÍA.

Butler, Judith. Repensar la Vulnerabilidad y la Resistencia. Conferencia impartida el 24 de junio de 2015 en el marco del XV Simposio de la Asociación Internacional de Filósofas (IAPh), Alcalá de Henares. Disponible en:

<http://www.institutofranklin.net/sites/default/files/files/Repensar%20la%20vulnerabilidad%20y>

_____. Los Sentido del Sujeto. Editorial Herder. Capítulos, 31-54, 87-118,119-144 y 189-213.

_____. Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del “sexo”. Paidós, Buenos Aires, 2010.

_____. Marcos de Guerra. Las vidas lloradas. Verso-Paidós, Mexico, 2010.

_____. Cuerpos aliados y lucha política. Hacia una teoría performativa de la asamblea. Paidós, Buenos Aires, 2017.

Duque Acosta, Carlos Andres. Butler y la teoria de la Performatividad de Genero. Revista de Educacion y pensamiento, ISSN 1692-2697, N°. 17, 2010, págs. 85-95.

Mosquera Rosero-Labbé, Claudia y Luiz Claudio Barcelos (editores). Afro-Reparaciones: Memoria de la Esclavitud y Justicia Reparativa para Negros, Afrocolombian y Raizales. Observatorio del Caribe Colombiano, Bogota, 2007. Caps, 3. Pág 426-440 y 6. Pags, 716-761.