

“Soy porque Somos”, la irrupción del discurso decolonial de Francia Márquez en la campaña presidencial de 2022 en Colombia

“I am because we are”, the irruption of the decolonial discourse of Francia Márquez in the 2022 presidential campaign in Colombia

“Eu sou porque nós somos”, a irrupção do discurso descolonial de Francia Márquez na campanha presidencial de 2022 na Colômbia

---

Angélica María NIETO GARCÍA

Colombia

Corporación Universitaria Minutos de Dios

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-3628-2420>

angelicanietog@gmail.com

Chasqui. Revista Latinoamericana de Comunicación
N.º 152, abril - julio 2023 (Sección Monográfico, pp. 173-184)
ISSN 1390-1079 / e-ISSN 1390-924X
Ecuador: CIESPAL
Recibido: 26-02-2023 / Aprobado: 10-04-2023

Resumen

El 13 de marzo de 2022 se sucedieron dos hechos que rompieron con la hegemonía política de la derecha en Colombia. El primero, la asunción del Pacto Histórico como primera fuerza en el Congreso de la República, ya que obtuvo la mayor votación en Senado y Cámara; y el segundo, la altísima votación de Francia Márquez Mina en la consulta interna del Pacto Histórico.

En la ponencia se reflexionará sobre los planteamientos decoloniales, presentes en su discurso y la manera como dichos planteamientos han sido interpretados (sobreinterpretados) desde los medios de comunicación hegemónicos y desde otros sectores de la sociedad colombiana.

Palabras Clave: Decolonialidad, Francia Márquez, Soy porque Somos, Vivir Sabroso.

Abstract

On March 13, 2022, two events took place that broke with the political hegemony of the right in Colombia. The first, the assumption of the “Pacto Histórico” as the first force in the Congress of the Republic, since it obtained the largest vote in the Senate and Chamber; and the second, the very high vote of Francia Márquez Mina in the internal consultation of the “Pacto Histórico”. The presentation will reflect on the decolonial approaches, present in his speech and the way in which these approaches have been interpreted (over-interpreted) from the hegemonic media and from other sectors of Colombian society.

Key words: Decolonial approaches, Francia Márquez, Soy porque Somos, Vivir Sabroso.

Resumo

Em 13 de março de 2022, ocorreram dois eventos que romperam com a hegemonia política da direita na Colômbia. A primeira, a assunção do Pacto Histórico como primeira força no Congresso da República, uma vez que obteve a mais alta votação no Senado e na Câmara; e a segunda, a altíssima votação de Francia Márquez Mina na consulta interna do Pacto Histórico.

A apresentação refletirá sobre as abordagens decoloniais presentes em seu discurso e a maneira como essas abordagens foram interpretadas (sobreinterpretadas) pela mídia hegemônica e por outros setores da sociedade colombiana.

Palavras-chave: Decolonialidade, Francia Márquez, sou porque somos, Live Tasty

Stuart Hall (1997) sugiere rastrear la modernidad/colonialidad a partir de experiencias situadas. “Una etnografía del emplazamiento que nos permite reconocer cómo las modernidades/colonialidades se corporalizan y se re-significan en espacios y sujetos particulares”.

Este trabajo busca hacer el ejercicio propuesto por Hall, al analizar lo que denomino la irrupción de Francia Márquez Mina en la escena pública colombiana, ya que dicha presencia ha puesto en evidencia la tensión entre el pensamiento hegemónico moderno colonial y el pensamiento resistente que busca descolonizar y desplazar (revertir) esa hegemonía.

Para ello hablaré primero sobre los rasgos de la teoría decolonial en el discurso de Francia Márquez Mina, que fueron sintetizados en eslógans de su campaña a la presidencia; luego hablaré de las reacciones a este discurso que fueron multiplicadas por y a través de los grandes medios de comunicación y las redes sociales, para culminar con un corto análisis a propósito de lo expuesto anteriormente.

En el año 2018 escuché a Francia Márquez Mina, por primera vez, las noticias que me llegaban por Facebook hablaban de la primera mujer colombiana que ganaba el premio Goldman a la defensa al medio ambiente, que algunos equiparan al premio Nobel¹.

En un discurso de menos de cinco minutos, ella, nerviosa en ese entonces, habló de las enseñanzas de sus ancestros africanos, del cuidado al territorio, a la vida y al medio ambiente y criticó al neoliberalismo llamándolo “modelo de muerte”; habló también de la resistencia de los pueblos negros frente al racismo colonial que se convirtió en racismo estructural; agradeció a los resistentes, a los vivos y a los asesinados como la hondureña Berta Cáceres, quien fue asesinada en 2016 por su oposición al proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”, pidió por la libertad de las lideresas y los líderes judicializados en Colombia, y, finalmente, emitió un “Viva a la Colombia Humana”, lo cual develó, desde ese entonces, su cercanía con el proyecto político que dio origen al Pacto Histórico.

Podría afirmarse que el premio Goldman es un punto de llegada, ya que resulta de las luchas políticas por la defensa del territorio que empezó cuando tenía apenas 15 años²; y es, también, un punto de partida, ya que, gracias a este, se fue convirtiendo en una figura visible del movimiento negro y del movimiento popular que empezó a abrirse espacio en la política representativa.

---

1 Hago alusión a Facebook porque, dada mi decisión de no ver ni escuchar noticieros de la televisión colombiana, las redes sociales se constituyen en mi principal fuente de información.

2 A sus 15 años Francia Márquez se dedicaba a la pequeña minería (tradicional), sus luchas comenzaron cuando el gobierno nacional empezó a concesionar territorios para proyectos extractivistas. El premio que recibió, justamente, es un reconocimiento a sus esfuerzos y los de su comunidad, al denunciar la contaminación de las fuentes de agua con el mercurio usado en la explotación del oro, por parte de empresas mineras.

Las trazas decoloniales en el discurso de Francia Márquez Mina

Mujer, negra, pobre y rebelde.

Tras revisar varios discursos de Francia Márquez Mina, es posible identificar una relación entre los conceptos centrales del pensamiento decolonial: decolonialidad del poder (Quijano, 2000), decolonialidad del saber, decolonialidad del ser y decolonialidad de la naturaleza (Walsh, Mignolo y García Linera, 2006) y la base programática y discursiva de Francia Márquez Mina, quien ha puesto en la esfera pública expresiones como: “Soy porque Somos”, “Vivir Sabroso”, “la dignidad de las y los nadie”, “Hasta que la dignidad se haga costumbre”, “Las mayoras y los mayores” y “la Casa Grande, la Casa Común”, entre otras.

La decolonialidad del poder plantea que el capitalismo mundial se consolidó como patrón de poder a partir de la explotación de los pueblos africanos, la cual, a su vez, fue legitimada a partir del racialismo y de su pilar: la invención de las razas.

Ahora bien, en el discurso de Francia Márquez Mina, hay una permanente alusión a su africanidad, a ese presente y ese pasado unidos a través del hilo que conecta las condiciones de explotación, pobreza y discriminación actuales, con las prácticas colonialistas. Ejemplo de esto, es el inicio de su discurso al recibir el premio Goldman.

Soy una mujer afrodescendiente, crecí en un territorio que data de 1636; desde pequeños nos enseñan el valor de la tierra, sabemos que los territorios donde hemos construido comunidad y recreado nuestra cultura, no fue un regalo, pues les costó a nuestros mayores muchos años de trabajo y sufrimiento en las minas y haciendas esclavistas (Márquez, 2018).

El pensamiento decolonial plantea que la colonialidad, como patrón de poder, no terminó con los procesos de independencia; más bien, las élites criollas continuaron y, en ocasiones, profundizaron las discriminaciones y las violencias hacia los pueblos originarios y afrodescendientes.

El 19 de junio, día en el que se conoció el triunfo en las votaciones de la segunda vuelta a la presidencia y vicepresidencia de Colombia, Francia Márquez afirmó:

Hemos avanzado en un paso muy importante; después de 214 años logramos un gobierno del pueblo, un gobierno popular, el gobierno de la gente de manos callosas, el gobierno de la gente de a pie, el gobierno de los nadie y las nadie de Colombia. (Kienyke, 2022)

En esta frase hay muchos elementos para el análisis, pero quisiera resaltar la interpellación implícita que hace a las élites que han gobernado a Colombia

durante toda la vida republicana, llevando a cabo políticas que van desde el despojo y la segregación de territorios negros e indígenas, hasta proyectos de blanqueamiento, tan comunes en nuestro continente.

La decolonialidad del saber, del ser y de la naturaleza en el “Vivir Sabroso”

A la naturaleza, como a la mujer, se le puede arrancar sus secretos por la fuerza
Francis Bacon

Estas palabras de Francis Bacon, pronunciadas en el siglo XVII, hacen parte de las bases del paradigma positivista de la ciencia, que dan sustento al modelo capitalista liberal. Arrancar los secretos a la naturaleza, poseerle, violentarla, explotarla sin límites, son prácticas y formas de relacionamiento propias de la modernidad que se hace hegemónica y que no solo separa al “Hombre”³ de la naturaleza, sino que, lo pone en el centro como amo y señor de la existencia.

En contraste, el “Vivir Sabroso” de las comunidades del Pacífico colombiano, se refiere a una forma de organización espiritual, social, económica y política, que percibe al ser humano como parte de la naturaleza (Mena & Meneses, s.f.); los seres humanos y no humanos viven en armonía, sin jerarquías, lo que implica relaciones de respeto y colaboración.

El pensamiento colonial, dualista por excelencia, sitúa a la naturaleza como “lo salvaje” e “incivilizado”. Esta dicotomía es puesta al servicio de la dominación y esclavización de los pueblos afros al despojarlos de su humanidad. “El negro”: salvaje, sin alma, incivilizado, es domeñado por “el blanco” que se constituye en la medida de todas las cosas.

Lecturas racialistas que provienen del siglo XVII (Voltaire, Buffon, Kant, Meiners, Descartes, entre otros) exponen análisis “científicos” que dan cuenta de las grandes diferencias entre la “raza caucásica” y la “raza negra”, como justificación a la dominación ejercida. Meiners, por ejemplo, distinguía entre la “bella raza blanca” y la “fea raza negra” que consideraba inferior, inmoral y casi animal (Isaac, 2006, p.150).

Estas lecturas y visiones del mundo son adoptadas por élites criollas, ejemplo de esto son los “estudios” presentados por el médico Miguel Jiménez López en el Tercer Congreso de Medicina (1918) que tituló “Nuestras razas decaen. Algunos signos de degeneración colectiva en Colombia y en los países similares. El deber de la actual ciencia” (Restrepo, 2007), en el que planteaba que “que existían una serie de claros signos físicos y psíquicos en la población que evidenciaban la “degeneración de la raza” en Colombia” y la necesidad de ponerlas bajo tutela (Ibid) haciendo alusión, principalmente, a las poblaciones negras.

3 El “Hombre” de la modernidad, es el europeo, blanco, más adelante el desarrollado; no es la mujer, no son los negros o los indígenas, que más adelante serán los subdesarrollados.

Pese a las críticas realizadas a este tipo de trabajos por intelectuales de la época, como Luis López de Mesa, esta visión no se dejó de lado y, más bien, se reforzó por parte personajes importantes de la vida nacional como Laureano Gómez, presidente conservador, admirador del fascismo, quien en su discurso en el Teatro Municipal de Bogotá (1928) afirmó:

Otros primitivos pobladores de nuestro territorio fueron los africanos, que los españoles trajeron para dominar con ellos la naturaleza áspera y huraña. El espíritu del negro, rudimentario e informe, como que permanece en una perpetua infantilidad. La bruma de una eterna ilusión lo envuelve y el prodigioso don de mentir es la manifestación de esa falsa imagen de las cosas, de la ofuscación que le producen el espectáculo del mundo, del terror de hallarse abandonado y disminuido en el concierto humano. (Citado por Rodríguez, 2020)

Esta visión colonial sobre la población afrocolombiana⁴, no se quedó en las órbitas de poder, sino que fue difundida y convertida en sentido común⁵, tanto que parte de la propaganda contra el Pacto Histórico, se centró en apelar a este sentido para tratar de quitarle fuerza a la presencia de Francia Márquez en la disputa electoral.

¿Qué significa entonces el “Vivir Sabroso” pronunciado por una mujer negra, que se atreve a incursionar en la lucha por el poder representativo, históricamente ocupado por élites mestizas herederas del discurso colonial?

¿Qué significa enunciarse como afrodescendiente?

Significa el ejercicio de la decolonialidad, no solo del poder, sino del ser, apuesta fundamental en el pensamiento de resistencia afro. Catherine Walsh, recuerda las palabras de Franz Fanon (1967) al hablar sobre la manera como el colonialismo des-humaniza a los pueblos negros.

(...) es una negación sistemática de la otra persona y una determinación furiosa a negarle a la otra persona todos los atributos de humanidad, el colonialismo obliga a la gente que domina a preguntarse continuamente: “en realidad quién soy”? (Citado por Walsh, 2006, 36)

Francia Márquez le da vuelta al endoracismo y convierte lo vergonzante en orgullo, reconocimiento y amor propio. Miles de mujeres y hombres negros salieron a acompañarla a las plazas públicas en todo el país, creando una ola de alegría que contagió a muchos.

El “Vivir Sabroso” está estrechamente relacionado con el eslogan y nombre del movimiento de Márquez: “Soy porque Somos”, que se inspira en el pensamiento y las prácticas del *Ubuntu* y el *Muntu* que provienen de las raíces africanas. Estas

⁴ La población que hace parte de los pueblos originarios también ha sufrido discriminaciones asociadas al colonialismo; sin embargo, en este trabajo no se tienen en cuenta dada su especificidad.

⁵ Siendo una mujer mestiza, bogotana, escuché muchas veces en mi casa expresiones como: “Negro ni el teléfono”, “todos los negros son perezosos, sucios, ladrones y brutos”.

prácticas significan una relación de respeto y dignidad entre los seres humanos y los no - humanos (Grange, 2012) cuestión absolutamente relevante para el momento límite que vive el planeta a causa del modelo capitalista neoliberal.

Para Mena y Meneses (s.f.),

(...) El *ubuntu* desarrolla principios de hermanamiento con las otras personas, más allá de las identidades monógamas. El *ubuntu* propicia identificaciones para construir y crear juntas; en donde el bienestar de la una, depende del bienestar de todas y viceversa. Hay una necesidad de la presencia del rostro, de la existencia palpable del Otro. Por su parte, el “*muntu*” es una concepción totalizadora. Es la visión integral del universo, proveniente de varias culturas africanas (especialmente la bantú), que incluye los seres humanos, naturales, astrales y divinos compenetrados en el río que fluye uniendo pasado, presente y futuro” (Sandoval, S. citado por Mina, 2016, p. 337).

Así, el “Soy porque Somos” interpela el mantra del individualismo capitalista: *libertad*, que supone la división, la sospecha, la segregación y la explotación de lo que señala como “lo otro”.

Plantea Aníbal Quijano (2000) que las luchas por el liberalismo han permitido la ampliación de los derechos para algunos seres humanos, no para todos, porque para que eso fuera una realidad, se necesitó la creación de esa otredad que, al ser explotada, posibilitó la acumulación del poder económico, político y cultural, que se actualiza en la geopolítica. Condenando a los pueblos del llamado “sur subdesarrollado” al extractivismo y la explotación indiscriminada de la naturaleza, incluyendo a los seres des - humanizados; “las nadies y los nadies” que menciona Francia Márquez Mina rememorando a Eduardo Galeano.

“Las nadies y los nadies” de Francia se decolonizan a través de la dignidad; la “dignidad de las nadies y los nadies” se conecta con el “Vivir Sabroso”, que explica ella, es “vivir sin miedo; vivir en dignidad”. Esta dignidad se está aprendiendo, ya que no es cotidiano en las mismas comunidades negras o en las comunidades oprimidas, sino que, más bien, se resume en la frase que se ha convertido en un mantra para sus seguidores y seguidoras “hasta que la dignidad se haga costumbre” con la que cerró el juramento en la ceremonia de posesión como vicepresidenta de Colombia el pasado 07 de agosto⁶.

Para finalizar este apartado, quisiera mencionar que en el discurso de Francia Márquez no está ausente la reivindicación de los saberes propios y el llamado a una justicia epistémica para los pueblos afro. ¿Qué más decolonial que plantear el saber asociado a la espiritualidad y a una relación de respeto y comunicación con la naturaleza? Parte de su construcción discursiva alude a los conocimientos familiares como los de la partería. Es importante recordar que su madre, Gloria Mina, ha ejercido este saber ancestral desde que tiene

6 “Juro a Dios y al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia, también juro ante mis ancestros y ancestrales. ¡Hasta que la dignidad se haga costumbre!”

memoria; de hecho, fue ella quien la acompañó en el parto de su primer hijo cuando tenía 15 años.

Y el colonialismo ahí

El 19 de julio de 2022 una buena parte del pueblo colombiano (más de 12 millones) exorcizó, diríamos decolonizó, el sentido común y llevó al poder a los representantes de la izquierda y a las negritudes. Representaban a los *nadies* y a los estigmatizados de siempre: los pobres, los negros, los militantes de izquierda.

En gran medida ese triunfo se debió a la presencia de Francia Márquez Mina, como fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro Urrego, dándole aire y renovación al discurso progresista, derrotado en 2018 por una coalición de ultraderecha, cuya campaña estuvo salpicada por el escándalo generado tras las denuncias sobre el posible ingreso de dineros del narcotráfico para su financiación.

Como todo en la vida de Francia llegar a la vicepresidencia no fue fácil, ya que su movimiento político “Soy porque Somos” no logró recolectar las firmas necesarias para participar directamente en las elecciones. Tras varios encuentros, el Polo Democrático Alternativo, reconocido pero diezmado partido de izquierda, le dio su aval para que participara en la consulta interna de la coalición del Pacto Histórico, que debía elegir su candidato, o candidata, a la Presidencia de la República para el período 2022 -2026.

Estas votaciones se llevaron a cabo el 13 de marzo, cuyo resultado fue el contundente triunfo de Petro frente a los demás candidatos, pese a lo cual, la gran sorpresa de la jornada fue la altísima votación que obtuvo Francia Márquez Mina, con más de 700 mil votos que igualaban lo obtenido por Sergio Fajardo, candidato de la coalición Centro Esperanza, quien en las elecciones del 2018 obtuvo la tercer mejor votación en la primera vuelta presidencial. Una gran derrota para los “tibios”, como fueron llamados en medio de la gran polarización social entre la derecha y la izquierda vivida en este año electoral.

Pese al “fenómeno político” de Francia Márquez, al menos así lo llamaron los principales medios de comunicación, el Pacto Histórico, en cabeza de Gustavo Petro, se demoró más de una semana en designarla como su fórmula vicepresidencial. Incluso, semanas antes de las votaciones, cuando ya los sondeos proyectaban la alta popularidad de la candidata, Roy Barreras, uno de los hombres más visibles de la coalición, declaró que la fórmula a la vicepresidencia no necesariamente iba a ser quien obtuviera el segundo lugar en las votaciones primarias, cuestión que ratificó más adelante el mismo Petro.

Una vez designada como fórmula vicepresidencial, Francia Márquez fue puesta en el centro de la campaña del Pacto Histórico, cuestión que le significó ataques por parte de sectores que movilizaron el colonialismo que habita en el *clóset* de la “democracia más antigua de América Latina”. Así pues, los ismos

más negados por la sociedad colombiana: el clasismo, el machismo y, en especial el racismo, sorprendieron a propios y extraños, mostrando una imagen que no muchos querían ver.

De manera exploratoria, como lo es el análisis presentado en este documento, a continuación, se presentarán aspectos que develan algunos de los sentidos movilizados en contra de Francia Márquez, no sin antes advertir que queda el desafío de pensar, ¿Cuáles son las transformaciones que se han producido en el sentido común, que hicieron posible el triunfo del Pacto Histórico y, sobre todo, el de Francia Márquez?

El Cacas y King Kong:

Una semana después del anuncio en el que se designaba a Francia Márquez como fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, un internauta twitteó: "Lo único que repite y repite la señora Francia es: 'mayores y mayoras', 'privilegio', 'todes', 'nos están matando', 'excluidos', 'víctimas' y 'odio'", a lo que Marbelle, famosa cantante de tecnocarrilera, añadió: "Le hubiera ido mejor con Blanquita, la de JGB", haciendo alusión a un comercial de televisión en el que una mujer negra, empleada doméstica, llamada "Blanquita", recomienda el uso de un producto de aseo.

Este mensaje, encendió la polémica en las redes por su evidente contenido racista y clasista. La cantante fue muy criticada, pero lejos de ofrecer disculpas, continuó con su campaña de ofensas.

Días después publicó, en su cuenta de Twitter, el siguiente mensaje: "El Cacas y King Kong", haciendo alusión a Gustavo Petro y Francia Márquez, acudiendo esta vez a la des humanización de las personas afro, comparándola con el famoso gorila de la película de Hollywood. Las respuestas fueron múltiples, algunas acogieron la comparación incluyendo frases como, por ejemplo, "Decirle King Kong al orangután de @FranciaMarquezM es un alago" (Sic). Igualmente, el espectro virtual se abarrotó de imágenes consignadas en memes como el que se muestra a continuación:

Figura 1

En medio de la polémica, hubo otros que, pese a su deseo de defender a la candidata, evidenciaron aún más el racismo que les habita. Ejemplo de esto es el mensaje de Gustavo Bolívar, senador electo por el Pacto Histórico y uno de los hombres cercanos a Petro.

Figura 2

En el mensaje de Bolívar se lee *“El racismo #Esinaceptable. Es pura falta de amor. El mensaje de King Kong es poderoso”*, acompañado de un meme en el que aparece una imagen de King Kong contemplando a su amada mujer humana y con una frase que dice: *“Querida Marbelle, cuando yo sea vicepresidenta, haré que te respeten y te den todo el amor que te ha faltado”*. Muy original el mensaje del senador que, sin embargo, mantiene incólume el discurso racista, solo que esta vez, se acomoda a la campaña del “amor”, lema de Gustavo Petro.

Una respuesta más contundente fue la enviada por Francia Márquez a Marbelle: *“El racismo no solo hiere, sino que también mata. El racismo no solo nos daña a nosotros, sino daña a quien lo expresa porque no se permite construir desde el amor y la diferencia. A @Marbelle30 le envío un abrazo ancestral para que se sane y construyamos desde la diferencia”*. Este mensaje evidencia dos cosas: primero, el lenguaje directo que utiliza Márquez, como elemento fundamental de procesos de comunicación adecuada y, segundo, las consecuencias históricas del racismo vivido por generaciones, encarnado en cuerpos específicos. Un aspecto que llama la atención de este discurso es el llamado a la posibilidad de construir desde la diferencia, como base del antirracismo.

Tiempo después, Marbelle respondió: *“Y le devuelvo su abrazo ancestral para que se lo guarde. ¡USTED NO ME DA CONFIANZA NI ME REPRESENTA EN NINGÚN SENTIDO... a mí no me venga con el discurso barato con el que quieren engañar a la gente! @FranciaMarquezM”*

El sentido común que se moviliza en esta respuesta de Marbelle puede abrir una veta de reflexión acerca del racismo y su relación con la desconfianza como emoción que desestructura la posibilidad del encuentro con quien se percibe

diferente. Lo que expresa la desconfianza, también se relaciona con el miedo que produce lo desconocido, en este caso la producción de desconfianzas genera violencias simbólicas, como las expuestas en el ejemplo, que hacen parte de ese sentido común, activado en momentos y espacios específicos.

Producto de estas violencias, Francia Márquez decidió que el paso siguiente era demandarla por afectar su imagen pública. El resultado de dicha demanda fue la conciliación entre las partes, que obligó a Marbelle a hacer la siguiente declaración pública: *"De acuerdo con la conciliación realizada en la Fiscalía con la señora vicepresidenta, presento disculpas públicas a @FranciaMarquezM, por haber expresado mi opinión de forma inapropiada, caricaturizándola y ridiculizando su imagen, considerando esto como racismo."*

A pesar de la disculpa pública, hay dos aspectos a considerar: primero, fue necesario llegar a los estrados judiciales para que la cantante admitiera su conducta "inapropiada"; segundo, los términos de la declaración no reconocen que las palabras de la cantante no son una mera "opinión", sino que hacen parte del racismo que discrimina y viola los derechos humanos de las personas afro, no solo de Francia Márquez. El problema del racismo, como ideología, es que no siempre hay conciencia de ello, puesto que opera en el plano del inconsciente.

Ahora bien, este hilo de discusión no fue el único, ya que, hubo muchos otros que serán analizados en un estudio posterior. Solo por mencionar algunos de ellos, que también fueron llevados ante los jueces por los abogados de la vicepresidenta y que exigieron retractación, destacamos el de Gabriel Vallejo, representante a la Cámara por el Centro Democrático, quien la acusó de tener vínculos con el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional – ELN, y el de Miguel Polo Polo, polémico representante de las comunidades indígenas, avalado por el Centro Democrático quien la acusó de "ladrona, estafadora, propietaria de minas de oro en el Cauca y de tener vínculos con el ELN quien le financió su campaña". Todo esto fue desmentido a través de una retractación, realizada por orden de la Corte Suprema de Justicia, el pasado 26 de agosto.

Conclusiones preliminares

Producto de lo estudiado hasta ahora se pueden anticipar algunas conclusiones:

La irrupción del discurso decolonial, propuesto por Francia Márquez en la disputa por las elecciones presidenciales en Colombia, pone en la palestra pública, críticas profundas al modelo hegemónico colonial: patriarcal, racista, clasista y neoliberal. También propicia disputas por el sentido común que se encuentra petrificado y que no siempre requiere de procesos de reflexión, precisamente por su condición de sedimentación social.

Los conceptos "Vivir Sabroso" y "Soy porque Somos" están íntimamente relacionados entre sí y con principios filosóficos de raíces africanas como el *Ubuntu* y el *Muntu*, que adquieren significado propio en los territorios habitados por los pueblos afrocolombianos, palenqueros y raizales. Dichos conceptos,

reivindican la unión de los seres humanos y no humanos, el respeto a la naturaleza, el uso cotidiano de la espiritualidad como parte de los saberes del sanar y del existir, la importancia de la ancestralidad africana y su humanidad. Por otra parte, el “Vivir Sabroso” es traducido por Francia Márquez como el “Vivir sin miedo y vivir en dignidad”, propuesto como una forma de resistencia en el escenario de violencias y despojo que les han sido impuestos por quienes son partidarios, y le sacan partido, a la guerra en Colombia.

La fuerza y la novedad del discurso de Márquez ha develado el profundo racismo, clasismo y machismo de la sociedad colombiana, ya que no solo las élites han hecho uso de planteamientos racistas en los grandes medios de comunicación, sino que, incluso, periodistas que se han mostrado cercanos a la candidata y miembros de la coalición del Pacto Histórico, no han logrado evadir el racismo y el patriarcado como marcas del pensamiento colonial, de las que no siempre se es consciente. El racismo nos habita los cuerpos y las subjetividades.

Referencias bibliográficas

- Austin, J. (1982). *Cómo hacer cosas con palabras*. Barcelona: Paidós.
- Grange, L. (2012). Ubuntu, ukama, environment and moral education. *Journal of moral education*, 41(3), 329-340.
- Hall S. (1997). The Spectacle of the Other. *Representation: Cultural Representation and Signifying Practices*. London: Stuart Hall (ed.)
- Mena A., Meneses Y. (s.f.). La filosofía del Vivir Sabroso. *Revista Universidad de Antioquia*, 50-53
- Quiceno Toro, N. (2016). *Vivir Sabroso. Luchas y movimientos afroorateños*, en Bojayá Chocó, Colombia, Bogotá: Ed. Universidad del Rosario
- Quijano A. (2000). El fantasma del desarrollo en América Latina, *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, 6 (2), 73-90
- Walsh C. (2016) ¿Comunicación, Decolonización y Buen Vivir? Notas para enredar, preguntar, sembrar y caminar. *Comunicación Decolonialidad y Buen Vivir*. Quito: Ediciones Ciespal
- Walsh C., Mignolo W., García Linera E. (2006) *Interculturalidad, descolonización del Estado y Conocimiento*. Buenos Aires: Editorial Del Signo

Fuentes en Internet

- Gallo I. (publicado junio 20 de 2022). La férrea mamá de Francia Márquez a la que el triunfo no le arrancó ni una sonrisa. Las 2 Orillas. <https://www.las2orillas.co/la-ferrea-mama-de-francia-marquez-a-qui-en-el-triunfo-no-le-arranco-ni-una-sonrisa/>