

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades

**“Yo soy porque nosotros somos”: Los principios de la filosofía africana
Ubuntu en las organizaciones sociales del Territorio Ancestral Chota,
Salinas, La Concepción y Gualupe pertenecientes al colectivo
Afroecuatoriano**

Proyecto de investigación.

Kimberly Elizabeth Minda Borja

Relaciones Internacionales

Trabajo de titulación presentado como requisito
para la obtención del título de
Licenciada en Relaciones Internacionales

Quito, 10 de mayo de 2019

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ
COLEGIO DE CIENCIAS SOCIALES Y
HUMANIDADES

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE TITULACIÓN

“Yo soy porque nosotros somos”: Los principios de la filosofía africana Ubuntu en las organizaciones sociales del Territorio Ancestral Chota, Salinas, La Concepción y Gualupe pertenecientes al colectivo Afroecuatoriano

Kimberly Elizabeth Minda Borja

Calificación:

Nombre de la profesora, Título académico

Tamara Trowsell, Ph.D

Firma de la profesora

Quito, 10 de mayo de 2019

© Derechos de Autor

Por medio del presente documento certifico que he leído todas las Políticas y Manuales de la Universidad San Francisco de Quito USFQ, incluyendo la Política de Propiedad Intelectual USFQ, y estoy de acuerdo con su contenido, por lo que los derechos de propiedad intelectual del presente trabajo quedan sujetos a lo dispuesto en esas Políticas.

Asimismo, autorizo a la USFQ para que realice la digitalización y publicación de este trabajo en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Firma del estudiante:

Nombres y apellidos:

Kimberly Elizabeth Minda Borja

Código:

00123904

Cédula de Identidad:

172152933-5

Lugar y fecha:

Quito, 10 de mayo de 2019

AGRADECIMIENTOS

Agradezco el acompañamiento de mis ancestros y mi familia en este camino, a mi madre que me ha empujado a perseguir mis sueños y me ha inspirado con su trabajo y sacrificio diario. A mi hermana Elena cuya ternura ha sido mi motivación para continuar.

A todas las personas que de una u otra manera han estado presentes con su apoyo y preocupación.

A Tamara, que con infinita paciencia me ayudó a explorarme dentro y fuera de las aulas de clase y horas de oficina.

A Henry, que con su amor cumple cada día la promesa de acompañarme a crecer.

RESUMEN

Los estudios de las Relaciones Internacionales se enmarcan de forma tradicional en la perspectiva occidental, donde la concepción de la identidad no es importante para explicar los distintos aportes de los colectivos sociales al sistema internacional. La presente investigación explora a través de la afroepistemología la relación entre los principios filosóficos de la filosofía africana Ubuntu, y las prácticas de las organizaciones sociales del Territorio Ancestral Chota, Salinas, La Concepción y Guallupe. Esta relación establece un discurso que es usado por las organizaciones mencionadas, para el reconocimiento de los aportes del Pueblo Afroecuatoriano a la formación del Estado ecuatoriano, y para la exigencia de derechos a nivel nacional e internacional.

Palabras clave: Ubuntu, afroepistemología, Valle del Chota, diáspora africana, Afrodescendientes, Afroecuatoriano.

ABSTRACT

International Relations studies are traditionally framed from a Western perspective, where identity conception is not so important for explaining the distinct contributions of social collectives to the international system. The present research project explores through afroepistemology the relation between philosophical principles of African philosophy Ubuntu and the practices of social organizations from “Territorio Ancestral Chota, Salinas, La Concepción y Guallupe”. The organizations have appropriated advantage tactically employed the discourse of these philosophical principles to promote the recognition for the recognition of Afroecuadorian contributions to Ecuadorian state formation and to demanded rights on the national and international levels.

Key words: Ubuntu, afroepistemology, Chota Valley, African diaspora, Afrodescendent, Afroecuadorian.

Tabla de Contenido

Introducción	8
Capítulo I: Definiciones Preliminares	10
Definiciones	12
Ubuntu.....	12
Negritud	13
Afrodescendencia	13
Capítulo II: Principios del Ubuntu	14
Capítulo III: Prácticas de las organizaciones sociales del Territorio Ancestral Chota, Salinas y la Concepción	17
Movilización Social.....	18
Creación de agendas políticas	19
“Yo soy porque nosotros somos”	19
Plataforma política	20
Capítulo IV: Relación entre los principios filosóficos del Ubuntu y las principales prácticas de las organizaciones sociales	21
Capítulo V: Implicaciones para los estudios de las Relaciones Internacionales	23
Conclusión	26
Referencias.....	28

Introducción

La población Afroecuatoriana tiene su origen en las personas africanas transportadas a través de la trata de esclavizados a América en la época de la colonia española, a inicios y mediados del siglo XIV. Estas personas pertenecían -en su mayoría- al grupo étnico “Yoruba” parte del imperio “Mande de Mali cuya extensión territorial al momento de su apogeo fue mayor que la Europa Occidental y su duración se extendió cerca del año 1230 al 1600” (Ocles 2014, 15). Ocles señala que dicho grupo practicaba la religión del mismo nombre, conectada con los principios filosóficos del Ubuntu, establecidos en la “Carta de Mandé, creada...en 1222” que hacían parte de la organización socio-política y las prácticas colectivas de sus pobladores (2014, 15). Garrido describe el proceso de transmisión de la carta a través de la tradición oral que caracteriza a las culturas africanas:

La recitación del relato épico de Sundiata Keita forma parte de la tradición oral transmitida sucesivamente por los descendientes de los griots que custodian y preservan este patrimonio cultural en sus respectivas comunidades. Las versiones de la leyenda “original” varían ostensiblemente dependiendo del lugar de establecimiento del clan, del país de residencia o de la tribu de pertenencia del griot (Garrido 2012, 133).

Al ser príncipes, princesas, griots, guerreros y demás secuestrados y llevados al continente americano, se transportaron también sus conocimientos y su vinculación con la comunidad. Estos acontecimientos favorecieron el desarrollo de una región con características propias diferenciadas del resto del continente y cuya singularidad se ha mantenido hasta nuestros días.

La cultura africana de los Afroecuatorianos se evidencia a través de las prácticas que reprodujeron en la construcción de instrumentos musicales, vestimenta, danza, gastronomía, cuidados del cabello, etc., que realizaron en los espacios de vivienda que se les destinaron en las haciendas de las actuales provincias de Imbabura y Carchi. En estos espacios se configuraron y construyeron las treinta y ocho comunidades afroecuatorianas del actual territorio ancestral Chota, Salinas, La Concepción y Guallupe. Con el pasar de

los años, estas comunidades han sido parte de la construcción del colectivo Afroecuatoriano a pesar de que los principios del mismo no tienen un origen claro. Dado el sincretismo filosófico y cultural de la población Afroecuatoriana fruto de la colonización, este trabajo de titulación analizará la aplicación de los principios de la filosofía africana Ubuntu en las prácticas de las organizaciones sociales del territorio ancestral Chota, Salinas, La Concepción y Guallupe pertenecientes al colectivo Afroecuatoriano.

Dichos principios son aplicados de forma estratégica por los colectivos sociales, de tal manera que frente al nulo reconocimiento filosófico, el discurso identitario construido alrededor de la filosofía africana Ubuntu potencia la lucha por el reconocimiento y exigencia del cumplimiento de derechos. Este beneficio para las organizaciones del territorio ancestral ha servido para explicar las acciones tomadas alrededor de dicha exigencia.

El tema es de interés para la disciplina de las Relaciones Internacionales debido a que interpela el entendimiento teórico de los fundamentos de la organización social, permitiendo visualizar los impactos a largo plazo de la trata esclavista –como relación internacional- a través de la diáspora africana. Dentro de las Relaciones Internacionales, las sociedades y los distintos actores sociales son el eje fundamental para la comprensión de las teorías acerca de las acciones políticas. En ese sentido, las experiencias y vulnerabilidades históricas de ciertos grupos han configurado distinciones socio-culturales que para el caso de la población Afrodescendiente, están directamente relacionadas con la diáspora africana.

En el proceso ecuatoriano, que no dista de esta realidad al haber pasado una etapa colonial, no se han señalado los aportes filosóficos de la población Afroecuatoriana a la construcción del Estado ecuatoriano, de tal manera que no se han analizado las

consecuencias a nivel sociopolítico de la filosofía africana “Ubuntu” en el proceso organizativo del colectivo Afroecuatoriano y cómo esta posible vinculación configuraría nuevas formas de entender los procesos sociales a nivel internacional. Analizar estos principios de organización social contruidos desde una concepción distinta a la occidental, en torno al entendimiento del “ser” y su relación con el cosmos, y la forma en que se sobreponen al sincretismo de la colonización, permitiría contemplar otras estrategias de organización social.

Con la finalidad de llevar la discusión hacia un análisis contextual profundo, tras una discusión teórica que permite la definición de conceptos importantes de entender para la investigación, se realiza un señalamiento oportuno de los principios de la filosofía africana Ubuntu. Al finalizar, se identifican y amplían las principales prácticas de las organizaciones sociales con mayor presencia en el territorio ancestral Chota, Salinas, La Concepción y Gualupe. Luego, se analiza la posible relación entre los principios del Ubuntu y las prácticas mencionadas para finalmente considerar las implicaciones de esta posible relación para los estudios de las Relaciones Internacionales.

Capítulo I: Definiciones Preliminares

El presente estudio se plantea como parte del proceso académico para aportar a la clara ausencia de investigaciones que, desde la perspectiva Afroecuatoriana cuestionen la importancia de los discursos identitarios dentro de las Relaciones Internacionales. Esta ausencia ha estado marcada por la invisibilidad, tal como lo plantea Antón:

La atención académica sobre el proceso organizativo afroecuatoriano ha pasado por un sesgo de invisibilidad en cuanto a su importancia. Si bien el debate sobre la etnicidad, las políticas sobre la identidad y las movilizaciones sociales en Ecuador han tenido notable importancia, al menos desde la perspectiva indígena, el tema afrodescendiente ha sido descuidado por parte de las ciencias sociales. (2009, 40)

Debido a la consideración política de importancia de la perspectiva indígena como un reconocimiento a los saberes de los oriundos territoriales así como a la falta de

investigaciones previas desde la recopilación histórica, las investigaciones sobre etnicidad afroecuatoriana son limitadas. Los pueblos Afroecuatorianos “no son pueblos con historia escrita, sino vivida; son pueblos que han pasado de algo ‘opaco’ a un ‘cosmos’, a un todo organizado y lúcido” (Chalá 2013, 91). Es decir que su formación identitaria corresponde a procesos radicalmente distintos de sus pares indígenas. Este señalamiento es trascendentalmente importante debido a la historia compartida en la etapa colonial, y posteriormente en los inicios del movimiento indígena donde la identidad campesina permitió la aglomeración de distintas agrupaciones étnicas incluyendo la afroecuatoriana, tal como lo señala Padilla:

De lo dicho anteriormente se establece que en los años de 1960 todavía no se podía hablar de un proceso organizativo del pueblo afroecuatoriano impregnado de tintes de reconocimiento racial o étnico, ya que los objetivos de aquellos tiempos eran de carácter más reivindicatorio del sujeto campesino y de la tierra. (2014, 16)

Así, si bien la existencia y actividad del colectivo afroecuatoriano data de años previos a la década de los 80's, es preciso el señalamiento de que el “movimiento social nacional alrededor de la negritud es un fenómeno de los últimos veintinueve años” (Antón citado en Zambrano 2011, 13). Como resultado de ello, en la década posterior se realiza un énfasis en el estudio de “identidades culturales, políticas de la etnicidad y procesos organizativos” (Antón 2009, 35). Estos estudios fueron en su mayoría antropológicos bajo la necesidad de la reconstrucción de la historia, y son parte de la base conceptual de la presente investigación.

La discusión de la identidad como parte de una memoria colectiva, entendida como “un espacio entre otros donde se entreteje en la práctica misma lo pedagógico y lo decolonial”, refiere la importancia de los ejercicios históricos de recuperación de la memoria para la determinación de la tradición oral como herramienta de análisis (Walsh 2013, 26). Por ello desde el reconocimiento cualitativo de las herramientas orales en la construcción de identidad, se plantea una respuesta a la falta de enfoques que permitan

“entender el proceso organizativo afroecuatoriano...dejando la preocupación sobre las condiciones adecuadas que le permita configurarse como movimiento social” (Antón 2009, 40). La presente investigación hace uso de la tradición oral como herramienta metodológica cualitativa, para determinar la relación entre los orígenes identitarios y sus posteriores representaciones y/o aplicaciones en la organización política colectiva.

Si bien la visión occidental ha sido la tradición en la producción de conocimiento político, el debate que acompaña la formación de la identidad desde la memoria colectiva en el presente texto responde a la afroepistemología. Jesús García describe a esta producción académica como la “ruptura con ese conocimiento estructurado sobre nosotros, ya que es un conocimiento cuestionado que ocultó el potencial de nuestras contribuciones”. El “nosotros” aquí se entiende como la descripción de los sujetos sociales que hacen parte de la “afrodescendencia” y la “negritud”, dicho de otra forma los descendientes de la diáspora africana (citado en Chalá 2013, 54). Esta epistemología dista de la tradicional porque al ser descendientes de esclavizados, como actores sociales construyen su identidad desde la experiencia de la esclavización, y el sincretismo de sus lugares de origen con la misma, en una oposición continua con el individualismo occidental. Por ello epistemológicamente se de-construyen del “esclavo” para construirse en negritud y cimarronaje, de tal manera que la producción académica afroepistemológica inicia con la re-significación conceptual. Estos conceptos se detallan más adelante.

Definiciones

Para el entendimiento del origen conceptual y el análisis presentado en el presente trabajo de titulación, las siguientes son definiciones esenciales:

Ubuntu

Ocles lo define como una:

corriente energética potenciada por las culturas africanas; que solo se activa y tiene importancia cuando te relacionas con otra u otras personas en igualdad de condiciones y

respetas su naturaleza, es aquello que nos enseña a tomar en cuenta al otro aún con sus defectos, porque aquello que consideramos defectos, serán virtudes para otros (2014,16)

A esta definición se le añade la consideración de filosofía resumida bajo el criterio de “Yo soy porque nosotros somos”, donde las acciones, afecciones y vida son entendidas enlazadas en una perspectiva colectiva. Es decir, la categoría de “el otro” no existe, porque hace parte del “yo”.

Negritud

Si bien se reconoce la construcción occidental del término “negro” como una categoría diferenciadora bajo prejuicios de la idea biológica de la existencia de una “raza” superior, el uso del término en esta investigación se realiza bajo la concepción de “negritud”, es decir, la revalorización de la historia de la diáspora africana a través del discurso de reconocimiento del Pueblo Negro como una construcción propia. Bajo el entendimiento cimarrón, que es parte de la afroepistemología “las cimarronas y los cimarrones pusieron distancia con la epistemología occidental cuando ejercieron el derecho a nombrarse y a representarse libremente, y al librarse, simbólicamente dijeron: ‘negro’ no es sinónimo de ‘esclavo’” (Chalá 2013, 81). Aun cuando de forma general el cimarronaje responde al ejercicio de liberación del sistema esclavista, el mismo término –filosóficamente hablando- se utiliza para el conocimiento producido como resultado de la diáspora.

Afrodescendencia

Bajo la misma lógica, “la categoría afrodescendiente hace relación a los procesos históricos, culturales e identitarios de los hijos y las hijas de la diáspora africana en el continente americano” (Chalá 2013, 48). Dicho de otra manera, hace referencia a la construcción política de un término que identifica a los descendientes de los esclavizados. Si bien “afrodescendiente” no es sinónimo de “negro” para la mayoría de teóricos, dadas las aclaraciones realizadas para la presente investigación se usarán indistintamente. Esto por supuesto no refleja la posición colectiva del pueblo Afroecuatoriano, sino la posición

personal de la autora quien se responsabiliza por los prejuicios relacionados con su uso. Las definiciones presentadas permiten entender de mejor maneras los planeamientos realizados en el trabajo de titulación y el uso de conceptos clave a lo largo del mismo. La siguiente sección inicia el análisis del origen de los aportes filosóficos desde la negritud como consideración filosófica.

Capítulo II: Principios del Ubuntu

Los aportes filosóficos de los pueblos se definen a partir de su historia y cultura, y la población afrodescendiente no es la excepción. Así, a través de la “profundización en el estudio de las fuentes históricas” es posible generar nuevas teorías y enfoques en torno a la realidad humana (Garrido 2012, 128). Por ello, para analizar los aportes realizados por la población negra en el Ecuador, es imperante la profundización de las fuentes filosóficas de su cultura. Según Ocles, la población afrodescendiente proviene en su mayoría del Pueblo Dogon perteneciente a la actual República de Malí (2014, 14). Dicho pueblo fundamentaba su accionar en la filosofía africana Ubuntu, expresada en la “Carta de Mandén¹”.

Los fundamentos de la filosofía Ubuntu asentados en la carta de Mandén, responden a un proceso de tradición oral. Así, Garrido la define como:

Una recopilación oral atribuida a la Cofradía de Cazadores de Manden...su aparición, se suele atribuir al año 1222 d.C., fecha considerada por los griots de Mali como el año en que Sundiata Keita fue investido como Maestro o Jefe de Cazadores (Simbo) e inició tras este juramento la campaña por la unificación de los treinta y tres clanes del pueblo Mandé.

La unificación resultó en la constitución del imperio Mande de Malí que “se extendió cerca del año 1239 al 1600(e.c.)” (Ocles 2014, 15). En efecto, el carácter oral de la

---

¹ También conocida como “Carta de Mandé”, recitada en asamblea en Kurukan Fuga, es una de las constituciones más antiguas del mundo y ha sido reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la humanidad por la UNESCO.

tradición africana fortaleció el proceso de difusión de la carta por todo el imperio a través de cantos y epopeyas que constaban de las siete estrofas detalladas más adelante.

Las siete estrofas remiten el patrón de transmisión de conocimientos de la cultura afroecuatoriana a través de la tradición oral citada por Victoria Maldonado como:

un sistema de transmisión de conocimientos y saberes, heredado de nuestros ancestros africanos y practicado en el pueblo Afroecuatoriano... verbo histórico, el hilo que atraviesa el tiempo; sus portadores son los ancianos, cada vez que desaparece una o uno de ellos o ellas, se rompe una fibra del hilo. La tradición oral es la fuente más íntima que refresca la vida y la historia de un pueblo, es nutrida con la savia de la autenticidad... en síntesis, es la gran escuela de la vida. (2015, 13)

Es decir, los ancestros, ancianos abuelos cuentan la historia y demás saberes, a través de cuentos, cantos y epopeyas que se transmiten de generación en generación. La evidencia de estos cuentos se refleja en los discursos que justifican el accionar de los afroecuatorianos. La transmisión de la Carta de Mandén como parte de esta tradición pudo darse de forma condensada en los enunciados de las siguientes estrofas.

Estrofas de la carta de Mandén - Principios del Ubuntu:

“Toda vida es una vida”² reconoce el derecho supremo de cada ser a la existencia, como privilegio individual y colectivo. Este principio estipula la defensa y respeto de la vida en todas sus formas. Una apreciación más profunda del significado de este principio es el respeto irrestricto a la naturaleza y las formas de vida existentes, así como también a la responsabilidad de defensa de la vida humana si esta se encontrara en peligro.

“El daño requiere reparación” constituye el principio de justicia frente a las acciones realizadas. En su aspecto más amplio, hace referencia a la obligatoriedad de tomar responsabilidad por las acciones que afecten al hermano o hermana y por ende a la colectividad, a través de una reparación equivalente al daño. Este principio, en su

---

² Garrido 2012. Se toman los encabezados de los artículos de la carta

aplicación histórica corresponde a la exigencia de reparar las consecuencias de la esclavización, considerada un daño mundial.

“Practica la ayuda mutua”, es el fundamento de las relaciones comunitarias. Describe la solidaridad desde el reconocimiento de la relación de hermandad con el otro y sobre todo en situaciones de adversidad. Dicha solidaridad se convierten un verbo subyacente a todo accionar individual que permite la convivencia armónica.-

“Cuida de la patria”, expresa la responsabilidad mutua bajo la organización socio-territorial. Como una tarea cívica, la patria puede ser representada en un estado, territorio o agrupación determinada.

“Elimina la servidumbre y el hambre” prohíbe la esclavitud y desigualdades entre propios y extranjeros. Es el máximo en las relaciones de equidad entre todos los seres humanos. Este enunciado expresa el consenso de que el sufrimiento de “unos” es el sufrimiento de “todos” por lo que debe ser eliminado.

“Que cesen los tormentos de la guerra” exhorta a la resolución de conflictos de forma pacífica, poniendo como pilar de la búsqueda de paz, a las consecuencias de la guerra como una afectación colectiva. En ese sentido, se puede entender a la esclavización como una guerra entre poblaciones donde los tormentos de la misma tuvieron una repercusión de largo plazo. Por ende se vuelve un mandato de cesar con los tormentos consecuentes al sistema esclavista.

“Cada quien es libre de decir, de hacer y de ver”. Establece la libertad individual de acción. Esta libertad sin embargo está siempre supeditada al bienestar colectivo. No desde la apreciación de un derecho que empieza o termina con los derechos del “otro”, sino, como una libertad que guardada en el principio de que el bienestar de uno es el de todos.

Así, las siete estrofas recogen narrativas conectadas entre sí para mantener el equilibrio de la organización social del imperio, al mismo tiempo que se fortalecen en la práctica diaria. Estos principios transmitidos de generación en generación a través de cánticos son el fundamento filosófico-social de los descendientes de los esclavizados africanos³ y responden a valores construidos en condición de libertad. Dada la diáspora africana, el proceso de esclavización y el sincretismo cultural consecuente a este, la aplicación de estos principios no necesariamente responde a un proceso inherente a la condición de negritud. Es más, la necesidad de formación de un colectivo social para la exigencia de derechos requiere un reconocimiento de “origen” que diste de la población mayoritaria. Por ello, en medio de la búsqueda colectiva de reconstrucción identitaria, se busca una cohesión discursiva de origen que funcione como herramienta de cohesión. Así, se espera que las prácticas organizacionales que se detallan en la siguiente sección respondan a las consecuencias de la misma.

Capítulo III: Prácticas de las organizaciones sociales del Territorio Ancestral

Chota, Salinas y la Concepción

Las prácticas de los movimientos sociales responden a una base de necesidades. El colectivo afroecuatoriano contrapone dichas necesidades en la búsqueda de cambios políticos. La identificación de las prácticas que han respondido a aquellos reclamos sociales permite el entendimiento de los fundamentos del colectivo. Estas prácticas pueden ser entendidas como estrategias que incluyen la movilización social, creación de agendas políticas, la construcción de un ideal discursivo y como consecuencia de ello una plataforma política.

---

³ Se usa el término “esclavizado/s” y no “esclavo/s” bajo la premisa de que las personas africanas secuestradas para la trata transatlántica nacieron en condición de libertad, y se les impuso como objetos del sistema esclavista.

La identificación de las principales prácticas se realizó en dos momentos. El primero, siendo parte de las actividades organizativas, reuniones, eventos y congresos como parte del colectivo afroecuatoriano. El segundo, revisando históricamente las acciones similares en las tres organizaciones con mayor incidencia en el territorio ancestral. Tras la separación de los líderes de las organizaciones negras de la lucha campesina del movimiento indígena, se crean organizaciones afroecuatorianas que continúan aportando a la lucha campesina desde discursos y estrategias propias.

La Federación de Comunidades y Organizaciones de Imbabura y Carchi (FECONIC) responde entonces a esta necesidad. Luego la “Coordinadora Nacional de Mujeres Negras – CONAMUNE” se forma en 1999 “para fortalecer el proceso organizativo de las mujeres” negras a nivel nacional (Coordinadora de Mujeres Negras 2006, 3) En el ámbito juvenil se forma la Red de Jóvenes del territorio ancestral Chota, Salinas, La Concepción y Guallupe⁴ en 2012 con “el propósito de ejercer los derechos del pueblo Afroecuatoriano” (Red de Jóvenes del Territorio Ancestral Chota, Salinas, La Concepción y Guallupe 2017, 7) Dichas organizaciones varían en su foco de acción, sin embargo mantienen un discurso común alrededor del origen filosófico de las prácticas del pueblo negro especificadas a continuación.

Movilización Social

La movilización como primera estrategia de visibilización fue la base de un accionar colectivo. Si bien Padilla establece el inicio de la formación del colectivo afrochoteño con las movilizaciones campesinas tras la Reforma Agraria de 1964, la presencia del mismo se visibiliza de forma estratégica en los años 90. Dos marchas relacionadas con la exigencia de justicia marcaron el origen del mismo:

El 13 de febrero de 1996 Patricia Congo joven afroecuatoriana es asesinada en extrañas circunstancias por defenderse de actos racistas en su contra, lo cual

---

⁴ En adelante se usará únicamente “Red de Jóvenes”.

generó una gran marcha de protesta, en el mes de junio de 1996 mueren en extrañas circunstancias y bajo sospechas de abuso policial los ciudadanos afroecuatorianos Homero Fuentes, Patricio Espinoza y Patricio Congo, generando también una gran marcha de protesta del pueblo afroecuatoriano hacia el Congreso Nacional. (Antón citado en Padilla 2014, 28)

Los múltiples casos de racismo y discriminación convocaron a la organización social. La necesidad de generar presión a través de la presencia física se volvió una constante para la exigencia del reconocimiento de los afroecuatorianos. Sin embargo, la presión debió ser sistematizada en mapas de acción que se describen a continuación.

Creación de agendas políticas

Tras el reconocimiento en la visibilidad grupal, la creación de agendas políticas y de trabajo constituyen las hojas de ruta de las organizaciones sociales. Las organizaciones con mayor presencia en el territorio ancestral son la FECONIC, CONAMUNE y la Red de Jóvenes. De entre ellas, la CONAMUNE tiene siete agendas políticas, la Red de Jóvenes una. Las agendas recogen las preocupaciones organizacionales, haciendo un esfuerzo por levantar información que aporte a la construcción de proyectos para mejorar la calidad de vida de los afroecuatorianos. Para su aplicación se recurrió al establecimiento del siguiente discurso.

“Yo soy porque nosotros somos”

El discurso resumido en la frase “Yo soy porque nosotros somos” establece el ideal colectivo desde el cimarronaje. Según Chalá, este se constituyó como “el primer desafío insurgente en contra de la colonialidad del poder, del ser y del saber” (2013, 80). En la construcción organizativa afroecuatoriana, la identificación colectiva genera el sentido de pertenencia. Esta se constituye como una herramienta para el fortalecimiento de la presencia grupal, al mismo tiempo que fundamenta el objetivo de bienestar en colectividad como parte del bienestar propio. Como último canal para el accionar de las

organizaciones, dicho discurso hace parte de una plataforma destinada a la aplicación de cambios.

Plataforma política

En la práctica, la combinación de la visibilización, hojas de ruta e ideal colectivo permiten la creación de una plataforma política y de acción. Esta creación se da una vez que las prácticas organizacionales permitieron que los afroecuatorianos se representen “como sujetos sociales e históricos”, reclamando los derechos relacionados con la ciudadanía plena (Chalá 2013, 80). Menciona Antón que se buscó unificar a las organizaciones afroecuatorianas en torno a tres ejes: ancestralidad, derechos individuales y colectivos, e incidencia política y educación ciudadana (2009, 194). Cada eje responde a un objetivo que se expresa en las siguientes “ideas fuerzas”:

Identidad Militante: Actuando Políticamente desde nuestra ancestralidad. Significa usar lo ancestral como herramienta política para fortalecerse internamente como persona y como pueblo, y desde allí ejercer y robustecer los derechos colectivos

Derechos colectivos: fuerza moral de un país multicultural. Es la propuesta de aplicación y profundización de los derechos naturales o colectivos, lo que no solo apunta a los afros sino al Estado y a la Sociedad ecuatoriana en su conjunto, para que lo multicultural deje de ser parte del discurso y se convierta en un camino hacia el modo de pensar y vivir interculturalmente

Estado de derecho y democracia participativa: un ideal por construir con los afroecuatorianos. Implica asumir un código de ética bajo el cual todas las 290 organizaciones afroecuatorianas y sus miembros actúen y promuevan su participación política buscando la construcción ideal y real de un Estado de Derecho y de una democracia participativa (Antón 2009, 289-290)

La creación de la estructura de acción a través de los fundamentos colectivos es la estrategia organizacional que cierra el ciclo de construcción. Así, la “visión y proyecto político conjunto de las y los afroecuatorianos” se posiciona “con el aporte de todas las personas que se autodefinen como parte del mismo” colectivo (Ocles 2014, 14). Sin embargo, este cierre es temporal, debido a la existencia de estrategias en desarrollo que responden a nuevas necesidades y/o reconexiones ancestrales que no han sido investigadas a profundidad. Una vez ampliadas las prácticas organizacionales, en la

siguiente sección, se realizará un análisis de la relación de las mencionadas prácticas con los principios filosóficos del Ubuntu.

Capítulo IV: Relación entre los principios filosóficos del Ubuntu y las principales prácticas de las organizaciones sociales

Los colectivos sociales se deben en teoría a su filosofía. La historia del pueblo afroecuatoriano ha determinado los principios que rigen las acciones de las organizaciones sociales del territorio ancestral. Es decir, a consecuencia del proceso de esclavización, la separación familiar en las haciendas, la construcción social del imaginario del “negro” y del racismo, la dinámica social y los motivos de agrupación en organizaciones sociales divergen y/o no necesariamente se reconocen bajo los principios africanos del Ubuntu. Con la finalidad de contrastar dichos principios con las prácticas de las organizaciones, esta sección aborda la movilización social, creación de agendas, discurso y plataforma política en relación con los mismos.

La movilización social surge como respuesta a la necesidad de visibilización y reparación del daño causado con el sistema esclavista. En ese sentido, se conecta directamente con el primer, segundo y tercer principio del Ubuntu: “Toda vida es una vida”, “El daño requiere reparación” y “Practica la ayuda mutua”. Los asesinatos que llevan a la movilización no son entendidos como hechos aislados, sino como un daño directo al pueblo afroecuatoriano. Por ello, a través de las relaciones de hermandad existentes, la respuesta es una exigencia de reparación.

No obstante, la creación de agendas políticas es una tarea administrativa que responde a la estructura democrática para la generación de cambios. Es decir, corresponde a la forma occidental de organizar las necesidades sociales en una hoja de ruta

consensuada. Esta práctica, más allá de su lado administrativo tiene una relación directa con los principios “cuida de la patria” como una tarea cívica, y con el quinto principio “eliminar la servidumbre y el hambre” en la dimensión de generar cambios sociales.

La creación del discurso relacionado con la frase “Yo soy porque nosotros somos” establece las relaciones interpersonales y organizativas. En ese sentido se relaciona con el tercer principio “Practica la ayuda mutua”, estipulando la idea de que las relaciones organizacionales se realizan bajo una mutua colaboración. Esta frase, que se usa frecuentemente para resumir la filosofía del Ubuntu, es usada también para constituir el discurso socio-político del colectivo afroecuatoriano. La mutua consideración de “ser” por el “nosotros” se encuentra en el fondo de todos los discursos de los representantes de las organizaciones sociales.

La culminación de exigencia del cumplimiento de derechos es la creación de una plataforma política. Esta plataforma, que teóricamente reclama el reconocimiento de los derechos colectivos como principio de justicia, se relaciona con el segundo principio “el daño requiere reparación”. Pues, el objetivo principal de la misma es eliminar las consecuencias de la esclavización, es decir “eliminar la servidumbre y el hambre” quinto principio. Además, al considerar dentro del alcance de esta no únicamente a los afrodescendientes se relaciona con el primer principio “Toda vida es una vida”, por lo que debe ser valorada y protegida desde el accionar político.

Las prácticas organizacionales evidentemente responden a la historia del Pueblo Negro como resultado de la diáspora africana. Sin embargo, ello no significa que todas las prácticas estén relacionadas con la filosofía Ubuntu. Las motivaciones que en su momento llevaron a la movilización social, y que son la constante para la movilización actual responden a la correspondencia de ser a través del otro. Para el fortalecimiento de rutas a seguir se establecen agendas políticas, cuya conexión con los principios son

únicamente el discurso unificador alrededor de la identidad y la construcción de una plataforma que en discurso –nuevamente- responde a los mismos.

Capítulo V: Implicaciones para los estudios de las Relaciones Internacionales

El mayor aporte del estudio de la filosofía africana Ubuntu para los estudios globales, post – coloniales y de Relaciones Internacionales es la interpelación de otras estrategias de organización social. Dicha organización social cuenta con una base discursiva específica que se remonta a la realidad histórica de los pueblos que representa. Es decir, la esclavización en un primer momento determina la experiencia histórica de la diáspora, y esta a su vez constituye nuevas formas y discursos para explicar la organización social y el mundo. Estas nuevas formas son el discurso afrodiaspórico en el ámbito internacional, el Ubuntu como discurso político post-esclavitud y sus influencias en el sistema internacional.

El discurso afrodiaspórico se origina en hechos históricos que hacen parte del estudio de las relaciones internacionales. La trata transatlántica de personas africanas bajo el sistema esclavista es el antecedente histórico de la identidad afrodiaspórica. Los estudios alrededor de la formación de los estados han dejado de lado “los siglos de comercio de esclavos entre África y las Américas”, por lo que el análisis desde la diáspora ha sido un pendiente insurgente que ha promovido un discurso decolonial (Picq 2013, 446). La esclavización como punto de partida es estudiada bajo el paraguas de las aproximaciones decoloniales. Es decir, desde a la búsqueda para “reparar las heridas coloniales, uniendo personas, tierras, pasados, ancestros y espíritus” (Shilliam 2015, 13). Esta perspectiva no únicamente estudia el mundo desde las relaciones económicas, sino desde el sistema internacional de los derechos humanos.

Así, bajo la premisa de que estos estudios “son indispensables para descolonizar la teoría política porque a menudo falta la historia de otros”, se han gestado respuestas a las mayores consecuencias de la esclavización (Picq 2013, 447). Dichas respuestas permiten notar que “el *ethos* de la humanidad...está estrechamente relacionado con la búsqueda de justicia restitutiva” (Shilliam 2015, 17) Entre ellas se encuentran la Declaración y el Programa de Acción de Durban en 2001 como “resultado de los estudios y debates presentados antes y durante la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia” (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Oficina en Colombia 2012, 5). Aquí la participación de líderes y lideresas negras de todo el mundo consensuó la construcción política del término afrodescendiente.

El preludeo de esta declaración vincula el discurso académico afrodiaspórico con el reconocimiento de responsabilidad de la comunidad internacional, así el alto comisionado reconoce:

que la esclavitud y la trata de esclavos, especialmente la trata transatlántica de esclavos, constituyen, y siempre deberían haber constituido, un crimen de lesa humanidad y son una de las principales fuentes y manifestaciones de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, y que los africanos y afrodescendientes, los asiáticos y las personas de origen asiático y los pueblos indígenas fueron víctimas de esos actos y continúan siéndolo de sus consecuencias(Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Oficina en Colombia 2012, 15).

La inclusión de la esclavitud como factor de estudio en términos post-coloniales “permite juntar nuevamente diferentes herencias para cultivar conocimiento útil a través del cual se provea restitución por la posición social de desventaja” (Shilliam 2015, 17). Por lo tanto, introduce la discusión alrededor de los saberes y fundamentos filosóficos que, siendo parte de la interacción del sistema esclavista generaron parte de la construcción del estado.

De ahí la filosofía Ubuntu como discurso político posiciona la lucha por los derechos humanos. El posicionamiento de discurso del reconocimiento de la filosofía Ubuntu como origen de los afrodescendientes requiere sin embargo del estudio de los textos que lo fundamentan. Es decir, como menciona Garrido, la inclusión de las cartas de Mandén y Kurukan Fuga en el estudio internacional como un antecedente en la historia de los derechos humanos. Considerando que a “diferencia de otras etnias o comunidades, los mandingas pretenden sentar las bases de un nuevo modelo de sociedad. La prohibición de la esclavitud o la condena de la guerra así lo atestiguan en sus textos” (Garrido 2012, 137). Este aporte es sustancial en la re-conceptualización y entendimiento de la organización social y los derechos humanos

Por ello, la incidencia de los pueblos negros y afrodescendientes en la práctica dentro del sistema internacional es evidente en los resultados de sus exigencias. El principal rol de la academia afrodiaspórica con filosofía Ubuntu ha sido “enfrentar las herencias alienantes de la esclavitud y colonialidad aún presentes, incluyendo el desconocimiento de la historia, filosofía, ciencia y el pensamiento afro...quitando así el velo y enfrentando el colonialismo intelectual” (Walsh 2011, 59). Así también, el estudio afrodiaspórico enlaza los momentos históricos, que según Shilliam:

proporcionan un medio para curar la herida colonial de la segregación en la medida en que unen a los pueblos (colonizados) de vuelta a sus antepasados y otros agentes espirituales que no son entidades subalternas, pero que aún viven con su propia integridad. (2015, 22)

Al generar una reconciliación con estos agentes, se reconectan los esfuerzos que esperan lograr una justicia retributiva, es decir una justicia con el reconocimiento de la historia de segregación que fue resultado de la esclavización. Como resultado de ello se dio la Declaración del Decenio Internacional Afrodescendiente 2015-2024 en las Naciones Unidas con la finalidad de equiparar los puntos de partida de los pueblos negros del mundo y el acceso eficaz al ejercicio de derechos.

Finalmente, la filosofía Ubuntu no puede ser considerada como inherente a la condición de negritud. Sin embargo, es el discurso identitario que permite la unificación de una lucha política, que no debe ser entendida únicamente desde el enunciado filosófico sino desde la relación entre la historia y los actores. Este discurso estudiado bajo la perspectiva afrodiaspórica ha generado aportes sustanciales para el estudio de las relaciones internacionales. Desde la crítica y consideración de las consecuencias de la esclavización, permite la discusión de los antecedentes de formación de los estados. Luego cuestiona la idea de “fundamentación universal” de los derechos humanos, con principios filosóficos que se originan en la filosofía africana Ubuntu, y no comparten la caracterización occidental. Así, la acción de los individuos en el sistema internacional se diversifica con la generación de nuevos espacios de incidencia. Es decir, la teorización de las relaciones internacionales se ve interpelada con una nueva forma de entender la organización y estrategias sociales.

Conclusión

Si bien la tradición oral se mantiene como una muestra clara de la conexión ancestral entre los Afroecuatorianos y sus ancestros africanos, la transmisión de conocimientos a través de esta práctica sufrió parte del sincretismo de la esclavización. Es evidente la relación cultural entre los pueblos negros del territorio ancestral Chota, Salinas, La Concepción y Guallupe con algunos pueblos descendientes de lo que en su momento fue el pueblo Dogón de Mali. Sin embargo, esta relación dista en fortaleza alrededor de la filosofía africana Ubuntu. Las narrativas correspondientes a los siete principios del Ubuntu no son consistentes con todas las prácticas de las organizaciones sociales del territorio ancestral, al punto en que su principal uso es discursivo. La plataforma política creada por las organizaciones sociales responde a un discurso creado alrededor de la identidad, que busca el reconocimiento y práctica de derechos para los pueblos

Afrodescendientes desde las instituciones nacionales e internacionales. Así, este discurso ha resultado en múltiples acciones internacionales destinadas a este fin, que permiten conectar la acción nacional desde los estudios y el entendimiento afrodiaspórico con la construcción conceptual de las relaciones internacionales.

El estudio afrodiaspórico de las acciones que han sido llevadas a cabo desde el discurso del Ubuntu permite una re-conceptualización y re-entendimiento de la agencia de los colectivos como actores dentro del sistema internacional. Al mismo tiempo señala y responde a la necesidad de incluir desde perspectivas post y de-coloniales nuevas formas de conocimiento alrededor de la interacción social.

Referencias

- Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Oficina en Colombia. 2012. *Declaración Programa de Acción de Durban, Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia*. Bogotá: Oficina en Colombia del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos Humanos
- Antón Sánchez, Jhon. 2009. “El Proceso Organizativo Afroecuatoriano: 1979 2009.” Tesis doctoral, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO-Ecuador. Quito.
- Chalá, José. 2013. *Representaciones del cuerpo, discursos e identidad del Pueblo Afrecuatoriano*. Quito: Editorial Universitaria Abya-Yala
- Coordinadora Nacional de Mujeres Negras CONAMUNE. 2007. *Mujeres negras tejiendo sueños y ejerciendo derechos Memorias del Tercer Congreso Nacional de Mujeres Negras (CONAMUNE)*.
- Coordinadora Nacional de Mujeres Negras CONAMUNE. 2017. *Agenda Política de las Mujeres Afroecuatorianas CONAMUNE 2017-2021*. Quito: ONU Mujeres
- Garrido, Salvador. 2012. “El Papel de la Historia en la Fundamentación de los Derechos Humanos: Las Cartas de Mandén y Kurukan Fuga y su posición en el sistema de protección de los Derechos Humanos.” *Universitas Revista de Filosofía, Derecho y Política*, no. 16 (Julio): 127-156. <https://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/15201>
- Maldonado-Bautista, Victoria. 2015. “Historia de vida de Barbarita ara Calderón lideresa Afro ecuatoriana: Reflexiones en torno a s vida, procesos de liderazgo y luchas”. Tesis, Universidad San Francisco de Quito
- Ocles, Juan. 2014. *Koloba Ya Biso Lisoló Quito “hablemos de nosotras y nosotros, de nuestra historia en Quito”*. Quito: Secretaría de Inclusión Social Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
- Padilla-Méndez, Edizon. 2014. “Incidencia Política del Movimiento Afroecuatoriano en la Asamblea Constituyente de Montecristi 2008.” Tesis. FLACSO Ecuador.
- Picq, Manuela. 2013. “Critics at the edge? Decolonizing methodologies in international Relations.” *International Political Science Review* 34, no. 4 (September): 444-455. <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0192512113493224>
- Red de Jóvenes del Territorio Ancestral. 2017. *Agenda política de las y los jóvenes del Territorio Ancestral Chota, La Concepción, Salinas*. Ciespal.
- Shilliam Robbie. 2015. *The Black Pacific Anti-Colonial Struggles and Oceanic Connections*. Bloomsbury Publishing Plc.
- UNESCO. 209. “La Carta del Mandén proclamada en Kurukan Fuga.” Acceso Enero 19, 2018. <https://ich.unesco.org/es/RL/la-carta-del-manden-proclamada-en-kurukan-fuga-00290>
- Walsh, Catherine. 2013. “Introducción. Lo pedagógico y lo decolonial: Entretejiendo

caminos” en *Pedagogías Decoloniales Práctias insurgentes de resistir, (re)existir y (re)vivir*, editado por Catherine Walsh, 23-68. Quito: Ediciones Abya-Yala

Zambrano-Murillo, María. 2011. “Resignificación de la justicia social en el Valle del Chota.” Tesis, FLACSO Ecuador.