

Los buques negreros transportaron con los hombres, mujeres y niños africanos, sus dioses, creencias y tradiciones, que configuraron LA TERCERA RAÍZ DE AMÉRICA

CUARTO ANIVERSARIO DEL CENTRO INTERNACIONAL AFRO-INDO AMERICANO DE ESMERALDAS¹

Pablo Minda

En el 2004, iniciamos un camino que fue la creación del Centro Internacional Afro Indo Americano para la Diversidad Cultural y el Desarrollo Humano. El Centro fue pensado entonces como la posibilidad de fortalecer el diálogo intercultural entre todas las culturas, fomentar el desarrollo humano, visibilizar a los pueblos afroamericanos del continente y como un homenaje al pueblo afroesmeraldeño, que por derecho propio, por su lucha tenaz por su libertad, se ha ganado un lugar en la historia del país y del continente. En el año 2005 nos inspiró la idea de impulsar “políticas culturales que tomen en cuenta las múltiples dimensiones del Hombre, quien debe ser considerado más allá de su dimensión primaria de *homo sapiens* y *homo economicus*. Un modelo de comportamiento del ser humano basado en la racionalidad e indiferente a las emociones, que debe ser reemplazado por una visión que comprenda sus dimensiones de *homo faber*, *homo ludens*, y *homo eroticus*. Se pensó que las políticas culturales deben inscribirse en estas múltiples dimensiones siguiendo la lógica de reconciliar Hombre, Naturaleza y Cultura. En otras palabras Cultura y Vida. (Montiel: 2005).

Lo anterior significa que la cultura no se refiere sólo a los aspectos relacionados con las bellas artes, la música clásica y la literatura; no es tampoco solo el baile tradicional y la poesía oral, sino “aquel todo complejo que incluye conocimientos, creencias, arte, ley, moral, costumbres y cualquier otra capacidad o hábito adquirido por el hombre como miembro de la sociedad”, que definió Taylor.

Hoy, después de cuatro años, nos volvemos a reunir y lo hacemos en momentos en que la historia de nuestro país y del continente se encuentra en movimiento; es movimiento como de parto, y por eso mismo tenso, espasmódico, como que la luz pugna por salir a la superficie para alumbrar

nuevos caminos de esperanza para nuestros pueblos y comunidades.

Para el Centro Internacional es un momento de quiebre, es el momento de ir hacia adelante, de dar un salto cualitativo, creo que estamos en el instante preciso de pasar de las declaraciones a las acciones concretas, de tal manera que su presencia se sienta en el seno de nuestras comunidades de manera más efectiva. Que posibilite lo que dice la declaración de la UNESCO sobre Diversidad Cultural, lograr un diálogo intercultural que sin menoscabar las identidades de los diversos grupos humanos, pueda alcanzar el pluralismo cultural. Pluralismo que, como reza dicha Declaración, es la respuesta política para fortalecer la democracia y el desarrollo, “entendido (éste) no solamente en términos de crecimiento económico, sino también como medio de acceso a una existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual satisfactoria”¹.

Por eso uno de los objetivos de esta reunión con todos los expertos y autoridades de Gobiernos, es que logremos aprobar la solicitud que realizará el señor alcalde, en el sentido del que el Centro de Esmeraldas sea elevado a Centro Internacional en la categoría dos con el auspicio de la UNESCO y el apoyo de los países y de los expertos, lo cual le permitirá al Centro cumplir sus objetivos de mejor manera y visibilizar la cultura y la población de nuestra región. Esto porque nos encontramos en un momento contradictorio y complejo. Por un lado se valora la música afro americana; pero se desprecia a las personas que la crean y la ejecutan; se valora en grado superlativo a la gastronomía esmeraldeña, pero se

¹Discurso de bienvenida en el cuarto aniversario del Centro Internacional Afro Indo Americano de Esmeraldas, Ecuador, pronunciado por su director, el doctor Pablo Minda. Enviado a Archipiélago por la coordinadora de esta sección, la doctora Luz María Martínez Montiel.¹

Declaración de la UNESCO sobre la diversidad cultural, art. 3.

desprecia a las mujeres que la elaboran; nuestro país es signatario de la Cumbre de Durban; pero nuestra población es desplazada por medio de la violencia en la frontera y este es el mismo caso de las comunidades negras de Colombia y del Perú. Los estudios realizados por la CEPAL dan cuenta de que la pobreza golpea con mayor intensidad a las comunidades negras e indígenas de nuestros países.

Numerosas comunidades de afro-descendientes se tornan muy vulnerables por: a) la pobreza y desempleo; b) desastres (sequías/FEN) que generan hambruna; c) pérdida de biodiversidad; d) epidemias; y e) son desplazados de zonas de violencia. En este contexto se producen éxodos, migraciones y desplazamientos de la población. Hay graves situaciones de riesgo para niños y adolescentes afro-descendientes. Se habla de las poblaciones ancestrales, pero se desprecia al indígena concreto de carne y hueso, si no, veamos la situación de Bolivia, Paraguay y nuestra propia realidad.

Para el caso del Ecuador, la población afroecuatoriana registra indicadores de pobreza y de extrema pobreza por consumos más altos que la población no afroecuatoriana. De acuerdo con la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del 2006, más del 43.2% de la población afroecuatoriana es pobre en relación al 38.03 % de la población general. Este indicador de incidencia de la pobreza por consumo² de la población afro ecuatoriana es más alto que el que se presentaba para todo el Ecuador en 1995. Pero existen comunidades afroecuatorianas aquí en Esmeraldas donde la pobreza por NBI alcanza hasta el 98%.

En el tema de racismo, el 65% de la población ecuatoriana se declara racista y la población que más discriminación recibe es la afroecuatoriana, con una incidencia del 85%. Hace menos de dos meses metieron a la cárcel a un grupo de jóvenes afroecuatorianos, porque fueron acusados de encontrarse en actitud sospechosa en un parque de la ciudad de Quito. Algunos de ellos eran músicos y otros ecologistas. Pero hay más, en una revista que se edita en nuestra ciudad se ha escrito acerca de Alonso de Illescas y del primer contingente de africanos que llegó a Esmeraldas, lo siguiente:

Los africanos se dedicaron a saquear apropiándose de sus riquezas... Este plan se llevó a cabo en el año de 1556, de tal manera que los indígenas desprevénidos del ataque de los negros, fueron tapiados a filo de machete en un

² La incidencia de la pobreza indica el número de personas pobres expresado como porcentaje del total de la población en un determinado año. Se define como "pobres" a aquellas personas que pertenecen a hogares cuyo consumo *per cápita*, en un período determinado, es inferior al valor de la línea de pobreza. La línea de pobreza es el equivalente monetario del costo de una canasta básica de bienes y servicios por persona por período de tiempo (generalmente, quincena o mes). Fuente: CD SIHSE V 4.5.

acto cobarde y brutal jamás registrado en la historia de la conquista... Pueblos como PIDI, ATACAMES, SHUSHUA, CAMPAZ, fueron arrasados por la impiedad africana"... Hablando de Chilinduli, este mismo autor dice: "El Rey (Chilinduli) aceptó y organizó una gran fiesta para este acto. Invitó a 500 señores de los pueblos cercanos, y llegado el momento, después de la ceremonia, los indígenas se emborracharon, lo que aprovechó el malvado negro para matar a todos los invitados, a filo de machete, incluyendo al Rey Chilinduli; y, después de saquear el reino quemó todas las ciudades de Debey, borrándolo del mapa (García Marías Otto, 2008).

En realidad, el dato es falso y es producto de una mente claramente racista y mal informada. Primero porque Illescas es Héroe Nacional. El Padre Miguel Cabello de Balboa dice que cuando visitó a Illescas en 1576, mantuvo con él el siguiente diálogo. "Venga usted Don Alonso... No tengo Don, le contesta Illescas. El que tiene se los da, le replica Cabello de Balboa y luego de una serie de negociaciones, que incluía el perdón para sus hijos y yernos y el nombramiento de Gobernador de la provincia; pero contenía la condición de que Illescas se case por la iglesia y reciba la comunión. Illescas finalmente dice en un acto de profundo amor a la libertad: Eso no lo puedo tener hoy mientras ando ocupado en la libertad de estas gentes".

Lo anterior, además de una posición ideológica, implica una manera de conocer, un locus de enunciación. Por esta razón quiero pedirles a los expertos y a los rectores de las universidades aquí presentes, que tenemos que hacer algo más con nuestros estudios e investigaciones. No basta sólo adentrarnos más en los archivos coloniales, ni registrar las manifestaciones de las culturas afroamericanas e indígenas. Creo que existe un punto crucial y es que tenemos que revisar cómo nos acercamos a esas culturas, cuáles son nuestros marcos teóricos. En fin, lo que estoy diciendo es que creo que ha llegado la hora de pedirle cuentas a cierta epistemología positivista y kantiana que desvaloriza todo aquel conocimiento que no se ajusta a los cánones de la racionalidad occidental. en un acto que el sociólogo peruano Aníbal Quijano ha denominado como la colonialidad del poder, que subalterniza todo aquello que no se ajusta a la racionalidad occidental.

Por eso es que nuestras comunidades no tienen conocimientos, sino saberes. ¿Cómo hacemos para que la tradición oral sea considerada como una historia verdadera y no sólo hechos que se narran de manera anecdótica? ¿Van a seguir siendo considerados brujos, curanderos, hechiceros, los que portan conocimientos de medicina tradicional? En fin, creo que ahí tenemos un amplio campo para explorar, sobre todo en los estudios afroamericanos. ■