

PENSAMIENTOS FILOSÓFICOS AFRODIASPÓRICOS E INTELECTUALIDADES AFRO

Rovinson Conrado Aguilar*

RESUMEN

En el presente ejercicio de reflexión inacabada, se pretende hacer un análisis con la intención de mostrar cómo las intelectualidades afro escritas y orales pueden verse representadas en concepciones de pensamientos filosóficos afrodiaspóricos como el *Muntú* desarrollado por el maestro Manuel Zapata Olivella (1997) y la *Triada* analizada por el maestro Alfredo Vanín Romero (1993).

PALABRAS CLAVE

Intelectualidad afro, pensamiento filosófico, Muntú, Triada.

* Nacido y criado en la comunidad afro-rural-ribereña de Noanamá, Medio San Juan, Chocó. Descendiente del río, las plantas, y los árboles. Bachiller técnico agroambiental y ecológico de la I.E. Luis Lozano Scipión, Condoto. Cursante del programa de Sociología en la Universidad de Antioquia y miembro del colectivo de estudiantes afrocolombianos/as en la misma universidad -AfroUdeA. Correo: rovinson.conrado@udea.edu.co

INTRODUCCIÓN

La constante fragmentación de las intelectualidades presentada a través de la micro especialización en escenarios como la academia, la ciencia, la sociedad, las comunidades y en sí la vida moderna, nos han llevado a la “incuestionable” necesidad de ver, comprender y vivir todo por separado, y las comunidades afro no han sido ajenas a ello, esta cuestión que ha influido también en los estudios y reflexiones que se han realizado en cuanto a las realidades de estos pueblos, me lleva a sentir como necesario presentar la unidad aún existente entre la intelectualidad afro escrita y la intelectualidad afro oral.

Las intelectualidades afro, en contravía a la fragmentación aguda de las cosas, han luchado por mantener la correlación existente entre sus diversas formas de expresarse, comprender y explicar los/sus mundos. Es por ello que para el desarrollo de este ejercicio, comenzaré con una breve presentación de los autores Zapata y Vanín, y los/sus pensamientos filosóficos ya mencionados. Seguido de ello, me enfocaré en presentar algunas y algunos representantes así como elementos de la intelectualidad afro escrita y la intelectualidad afro oral. Posteriormente, mostraré la integralidad, el vínculo de unidad existente entre estas dos formas de expresión del conocimiento tradicional afro, a través de lo oral escrito y lo escrito oral. Finalmente,

dejaré propuestas a modo de conclusión algunas reflexiones emergidas en el caminar de este ejercicio.

DESARROLLO

Manuel Zapata Olivella (Córdoba, Loricá 1920 - Bogotá 2004) sobre este, Arboleda Quiñonez (2018) nos dice que, “es sin duda el escritor afrocolombiano más importante del siglo XX y uno de los mayores en Colombia y América” (p.172). Zapata Olivella será entonces de los escritores afro más influyentes en la literatura colombiana y afrocolombiana del siglo XX. Su legado afroliterario es vital e indispensable en los procesos de formación y fortalecimiento de nuestra identidad histórica, política, cultural y social como pueblos afrodiaspóricos, y como pueblo -colombiano- híbrido étnica, social y culturalmente en las Américas.

Uno de los trabajos más relevantes en materia de análisis filosóficos desarrollados por el Maestro Zapata Olivella es la filosofía del Muntú, en cuanto a esta nos dice:

En el contexto de la tradición oral, transmitido en su propia lengua o a través de la impuesta por el colonizador, el concepto de “persona” integrada al ámbito de la “familia” y al medio ambiente, concepto que no es otro que el que entraña la palabra “muntú”, jugó indudablemente el papel de cohesionador de los pueblos dispersos en América. Este término es intraducible a los

idiomas extraños a África, porque su semántica está estrechamente ligada a un modo peculiar de vida de sus culturas. El muntú concibe la familia como la suma de los difuntos (ancestros) y los vivos, unidos por la palabra a los animales, los árboles, los minerales (tierra, agua, fuego estrellas) y las herramientas, en un nudo indisoluble. Esta es la concepción de la humanidad que los pueblos más explotados del mundo, los africanos, le devuelven a sus colonizadores europeos sin amarguras ni resentimientos. Una filosofía vital de amor, alegría y paz entre los hombres y el mundo que los nutre. (1997, p.362)

Vemos entonces que desde la filosofía del Muntú se presentan vínculos explícitamente íntimos entre el ser humano, las “cosas” y la naturaleza en sí a través del concepto de “persona” integrado al medio ambiente y la familia. Esto implica incluso una creación completamente distinta al concepto occidentalizado de persona, de familia, en tanto nos propone comprender el mundo y los seres que lo habitamos como un mismo nudo, una misma composición. De esta manera entonces, esto nos permite comprender que, más que separaciones ontológicas entre los elementos de la vida material e inmaterial, social y natural del universo, este pensamiento afrodiaspórico nos plantea una fuerte unión entre las esferas de la vida, la cual es vital en el desarrollo de este ejercicio y para la comprensión del mismo.

En ese mismo sentido el maestro Alfredo Vanín Romero (Río Saija, Cauca 1950), que es reconocido por *La Fundación Activos Culturales Afro-ACUA-* (2020) como

un sabedor e investigador de las tradiciones del pueblo afrodescendiente, ha sido destacado por la Gobernación del Cauca como Orgullo Afrocaucano. El Maestro Vanín, sobresaliente entre los escritores afrocolombianos también es poeta, novelista, cuentista y periodista, realizó estudios en Literatura y Antropología.

Sobre el mismo, Arboleda Quiñonez (2018) lo reconoce como “el principal representante dentro de los intelectuales afrocolombianos vivos de su generación, dedicado a indagar por la frondosa y exuberante cultura del litoral Pacífico (...)” (p.196)

Es entonces el maestro Vanín como Zapata Olivella (en su momento y hasta ahora) uno de los escritores afro que sigue aportando significativamente al proceso de reconstrucción y dignificación de la historia de los pueblos afro en Colombia y las Américas. Es un abuelo guía, crucial en los procesos de formación de las y los jóvenes afro -y en general colombianos y colombianas- que hoy se encuentran caminando en los programas de las Ciencias Sociales y Humanas.

Uno de los pensamientos filosóficos sustanciales que ha aportado el maestro Vanín al mundo afro, es la filosofía de la “Triada”. García Rincón (2009) al referirse a la forma en

que Vanín explica el mundo de los pueblos afro del Pacífico colombiano en el marco de los territorios, nos dice:

Los pueblos del Pacífico han construido un mundo en tres niveles: el mundo de aquí (lo visible), el mundo de arriba (lo divino) y el mundo de abajo (los muertos, fantasmagorías, espantos, etc.). Los tres mundos no están separados, al contrario, conviven y se relacionan como partes de un todo (p. 104-105).

El concepto de seres que reconstruye Vanín en cuanto a las comunidades afro, entraña en sí los seres vivos (humanos, animales, plantas, etc), los seres “no vivos” o vivos en otras dimensiones, y los seres divinos espirituales. El pensamiento filosófico de Vanín como el Muntú de Zapata Olivella, encuentran expresiones en prácticas del universo afro rural, en tanto que, una vez llega la vida a través del nacimiento del niño o la niña, la vida se celebra, se acompaña y se siembra mediante prácticas como el ombligar¹, lo cual (entre otras representaciones) es un ligamiento espiritual para toda la vida entre el ser humano (niño o niña) y territorio, unidos para siempre a través del cordón umbilical. Asimismo, una

vez llega la muerte por la partida al viaje espiritual de un ser querido, la muerte se celebra, se acompaña mediante los rituales mortuorios tradicionales² e igualmente es sembrada en la comunidad a través del entierro. Así, el nacer (vida) y el viaje espiritual (muerte) se encuentran íntimamente unidos a través del territorio, y en consecuencia, estos sucesos se convierten en guardianes de la cultura, las memorias y las prácticas tradicionales-ancestrales de las comunidades afro.

Así entonces, se puede afirmar que, para los pueblos afro -para este ejercicio- del pacífico colombiano, los seres y cosas que componen el mundo son realidades integradas entre sí, unidas a través de nudos indivisibles e inseparables, lo cual se traduce en un antagonismo frente a explicaciones y comprensiones del mundo que se hacen desde otras culturas y cosmovisiones como las euro-occidentales.

INTELECTUALIDADES AFRO

Las intelectualidades afro escritas y orales representan medios a través de los cuales la filosofía del

¹ Es una práctica tradicional-ancestral realizada en las comunidades afro con diversidad de propósitos, pero como no es el objeto de este escrito presentarlas, me limitaré a sólo mencionarla. Ver <https://diaspora.com.co/la-ombligada-es-una-practica-ancestral-de-algunas-comunidades-negras/>

² El lector o lectora debe estar muy atento, y no malinterpretar el concepto de “celebra” en este escrito al referirse a la muerte. Ver <https://www.radionacional.co/noticia/especiales/musica-pacifico-alabaos-cantos>

Muntú y la Triada pueden verse manifestadas en tanto a propósito y prácticas. En tal sentido, es necesario precisar que desde ambas formas, las escritas y orales, estas últimas más viejas que la primeras, se han hecho y se siguen haciendo esfuerzos por demostrar que para las comunidades afro la realidad del ser humano no está ni puede estar desligada de la naturaleza y demás elementos del universo, por tal motivo, es preciso rescatar también el esfuerzo que han hecho estas por denunciar las condiciones marginales, el silenciamiento y opresión que viven los pueblos afro en Colombia y las Américas.

Lo anterior, puede verse en lo que Santiago Arboleda (2019) llama “Ecogenoetnocidio” (p. 106), al referirse a los daños causados a las comunidades afro en el marco del conflicto armado en Colombia. Para el autor,

asumir como totalidad el desplazamiento interno, el refugio, los asesinatos selectivos, las masacres con su espectáculo de crueldad, el envenenamiento de los ríos, lagunas con mercurio en la minería del oro, y la destrucción de las fuentes alimentarias y los tejidos socioculturales, concreta de manera evidente una matriz ecogenoetnocida, con sus respectivas prácticas sociales y efectos integrales de muerte y eliminación. (p.106)

El concepto de Ecogenoetnocidio académicamente, es una matriz conceptual “propia” de Arboleda, que de manera integral intenta dar

cuenta de los daños causados a las comunidades afro desde una mirada holística relacional territorial-ecosistémico, físico-humano y cultural.

En el escenario de las intelectualidades afro escritas podemos encontrar autoras y autores como Rogerio Velásquez Murillo, Teresa Martínez de Varela, Manuel Zapata Olivella, Aurora Vergara Figueroa, Santiago Arboleda Quiñonez, Alfredo Vanín Romero, Jorge E. García Rincón, Arnoldo Palacio Mosquera, Sergio Antonio Mosquera entre otras y otros. Estos escritores, que desde sus ejercicios académicos e investigativos han transgredido los límites academicistas impuestos por los sistemas euro-occidentales, son tiempo defensor de la dignidad, la cultura y las luchas del pueblo afro en Colombia y las Américas.

En ese mismo camino, pero en el escenario de las intelectualidades afro orales, encontramos a autores y autoras –mayores y mayores- como Mary Grueso Romero, Miguel A. Caicedo Mena, Zully E. Murillo Londoño, Alfonso Córdoba Mosquera “El Brujo” y todos los cantadores y cantadoras de Alabaos, Romances, Gualíes y las composiciones orales tradicionales del litoral del Pacífico colombiano. Estos y estas intelectuales de la tradición oral afro, no se limitan al mero ejercicio de cantar, recitar, etc. sino que además, son guardianes y maestros/as de las memorias y prácticas ancestrales así como de las

luchas del pueblo afro.

Son estos, muchos y muchas más representantes de las intelectualidades afro, quienes configuran la base de lo que García Rincón (2015) denominó como “Insumisión epistémica”. Lo que en palabras del mismo

es un acto de rebeldía contra las estructuras académicas occidentales y occidentalizadas, que implica no solo el rompimiento o deslinde de una forma específica de percibir la realidad pretendidamente unívoca y universal, también se trata de la liberación del pensamiento afrodiaspórico que había permanecido en sujeción e invisible al interior de dichas estructuras. (p. 3)

Por tanto, en el escenario de las comunidades afro, “el pensamiento afro que confronta, critica y subvierte el proyecto colonizador europeo-occidental y la estructura académica que lo sostiene” encuentra su expresión en las luchas y realidades de las comunidades afro en Colombia.

UNIÓN E INTEGRALIDAD INDISOLUBLE

Estas dos formas de intelectualidad afro que me he propuesto presentar contienen diversas formas o expresiones en las que se pueden desarrollar. Estas, que desde otras visiones de mundo se ven y entienden por separadas, se articulan y comprenden como parte

de un todo unido entre sí, y para ello, presentaré a modo de ejemplos algunas de ellas. Comenzando entonces con representaciones de cantado escrito, por el maestro Zapata Olivella (1986) en *El fusilamiento del Diablo* mientras relata los hechos de la novela, nos invita a sentir en canto a través de las palabras escritas en la lectura, con la siguiente estrofa canto:

*bailando a yo me parieron
y han de enterrarme bailando.
si la vida es un fandango,
¿por qué no lo bailo yo? (p.147)*

El autor, que a través de esta estrofa escrita cantada, se queja ante el mundo, denunciando las condiciones de opresión y el poco disfrute de los derechos del pueblo afrochocoano en los años 40. Encontramos en la anterior estrofa un elemento holístico relacional entre lo escrito y lo cantado, así como el sentido político de lucha demandando libertad.

En ese mismo camino, García Rincón (2009) en *Sube la marea: educación propia y autonomía en los negros del Pacífico* nos hace una invitación similar, a través de una décima, citando al decimero mayor Benildo Castillo:

*Porque soy compositor
Me someto a preguntar
Cuál es la causa o motivo
Que han vendido los manglar (p.103)*

Al analizar a esta décima, se encuentra en ella un reclamo, una denuncia social-comunitaria ante

un hecho profundamente incomprensible, la venta del territorio el cual significa y es la representación de la vida misma. Para las comunidades afro del Pacífico colombiano, como lo deja en evidencia García Rincón (2009) el territorio es considerado “como un todo de donde se deriva la economía (las prácticas productivas), la espiritualidad (los rituales religiosos), las relaciones sociales, la concepción de familia, el arte, el pensamiento, los ancestros y la palabra” (p. 5). Esta es la visión holística, integral y relación que estas comunidades tienen sobre la vida.

Ahora, con la intención de presentar algunas de las relaciones y vínculos íntimos e inseparables de lo oral con lo escrito en relación a las formas de leer a través del cantar, citando al maestro Miguel A. Caicedo Mena en su poema *La carta* nos hace la invitación a leer a través de un poema oral.

*Jacinta, una vieja de allá de Negría,
la vieja más vieja en esa región,
para un hijo ausente mandó el otro día
le hiciera una carta Felipe Ramón.
Hízola el muchacho con gran precaución,
se la leyó a la vieja con puntos y comas,
y le dijo: Uhmmm, tá muy bueno too
lo que le pusitéis; pero, yo quería ponele argo más.
Ecile, pongamos, que el choncho chiripe,
que trajo su taita de Togoromá,
se me alzó una talde po'el chuscal pa'bajo:
ya van cuatro lunaj y no ha vuelto má.
Abajo ponele que no sea embustedo,
esagraecío, negro jaibaná,
que un día me dijo que iba pa Purricha
y an luego yo supe que taba en Catrú.
Ahora es que me cuenta que está ijque puallá
ande unos que ricen quizque jauruyú.
Añerile ai mesmo que yo toy enjuerma
y no tengo plata pa dime a curá,
que yo toy 'esnura que no tengo ropa
y ansina no puero bajá a la ciurá.
Ah, y también añerile que pollo y gallina
de los que me trujo ya no tengo má,
que cambié loj huevo por queso y arró
y ni an pipa tengo ya con qué fumá.
Ahí mejmo añerile que toy muelta de hambre,
que no tengo perro que cace animal,
que cambié los huevos por panela y sal,
y el gato cañengo no sirve pa ná.
También añerile que un día de muelle
yo empeñé la alhaja de má Trinidadá,*

*que se tá peldiendo, que venga a sacala,
polque yo no puero bajá a la ciurá.
Cuantimá ponele que se venga a veme,
que ejte chiro 'e vieja ya no aguanta má,
que si se demora pa vení volando,
cuando venga encuentra el cuelpo 'e su
mama
comío 'e gusano, sin necesirá.*

En ese sentido, podemos observar cómo en medio de esta literatura afro escrita van apareciendo -sin desligarse- los aportes desde lo oral, y viceversa en la literatura cantada donde aparecen los aportes escritos. Con esto entonces, podemos comprender cómo a través de las prácticas intelectuales afro escritas y orales, se representan y encarnan los pensamientos filosóficos afrodiaspóricos de los maestros Manuel Zapata Olivella y Alfredo Vanín Romero.

En virtud de ello, es menester comprender la intelectualidad como la co-creación de conocimiento, pensamiento artístico, científico,

popular y comunitario. En referencia a esto, Santiago Arboleda (2018) citando a Zapata Olivella en tanto este último es defensor del papel que tienen los pueblos analfabetos en la creación de las lenguas y de la literatura, nos manifiesta:

Quiero advertir a quienes puedan sorprenderse por la inclusión de los no letrados en la familia nacional y universal de la literatura, que el carácter fundamental del discurso poético o narrativo no lo constituye el alfabeto, sino el pensamiento y el lenguaje articulado. En consecuencia, el fenómeno llamado "literatura" es el resultado de la creación de analfabetos y letrados; de adultos y niños; de varones y mujeres; de sabios y profanos, de nuestra obligación como escritores y estudiosos de las ciencias sociales, es rescatar y dignificar este acervo colectivo de los raseros impuestos por los usurpadores, cuando dividen a los pueblos en "civilizados" -los conquistadores- y "bárbaros" -los oprimidos-. En esta forma son

marginados de la literatura universal millones de creadores de la palabra viva en las tres cuartas partes del planeta, escenario de sus tropelías. (Zapata Olivella, 1997, p. 19 citado por Arboleda Quiñonez, 2018, p. 164-165)

Del mismo modo, Catherine Walsh (2018) en la presentación del libro *Le han florecido nuevas estrellas al cielo* del maestro Santiago Arboleda, manifiesta que:

El régimen epistemológico de la colonialidad aún pesa. Sigue operando con fuerza en las esferas académicas y educativas colombianas y latinoamericanas, definiendo qué es conocimiento, qué es pensamiento intelectual y quiénes son los que lo producen; es decir, quienes tienen la capacidad, competencia, autoridad y autorización universal aceptadas del conocer y del pensar. (p.15)

CONCLUSIÓN

Este ejercicio de reflexión que aún se encuentra en proceso de construcción, me ha llevado a considerar que es necesario transgredir los límites impuestos y operantes del sistema colonial académico, toca aprehender a leer y escuchar las intelectualidades afro con todos los sentidos activos. En ese mismo sentir, mencionar que las intelectualidades afro e integralidad entre ellas, no se limitan a las aquí mencionadas -afro orales y escritas-, estas, a su vez, están unidas en un nudo inquebrantable, indivisible con la intelectualidad afro

danzada -a través del movimiento en los bailes- y pintada en tanto el uso de las pinturas para representar la realidad - jeroglíficos.

Del mismo modo, es menester comprender que, las intelectualidades afro orales y escritas tienen un sentido profundamente político de la lucha, de reivindicación de la cultura, la vida y la dignidad como pueblo afro que históricamente ha estado en resistencia demandando libertad.

BIBLIOGRAFÍA

ACUA. (2020, 14 de mayo). *EL MAESTRO ALFREDO VANÍN ES RECONOCIDO ORGULLO AFROCAUCANO*. Activos Culturales Afro -ACUA-. <https://programaacua.org/el-maestro-alfredo-vanin-es-reconocido-como-orgullo-afrocaucano/>

Arboleda-Quíñonez, S. (2019). Rutas para perfilar el ecogenoetnocidio afrocolombiano: hacia una conceptualización desde la justicia histórica. *Nómadas*, 50, 93-109. <https://doi.org/10.30578/nomadas.n50a6>.

_____. (2018.) *Le han florecido nuevas estrellas al cielo. Suficiencias íntimas y clandestinización del pensamiento afrocolombiano*. Poemia, su casa editorial.

Caicedo Mena, M. ("2015"). *LA CARTA* [Youtube]. <https://www.youtube.com/watch?v=OU7Q5rkrc3A>.

García Rincón, J. (2009). *Sube la marea. Educación propia y autonomía en los territorios negros del Pacífico*. Tumaco: Edinar.

_____. (2015). *INSUMISIÓN EPISTÉMICA Y PENSAMIENTO EDUCATIVO AFROCOLOMBIANO SIGLO XX. Por ahí saca la cuenta...* [Tesis de doctoral]. <http://sired.udenar.edu.co/1016/>

_____. (2016). *Por fuera de la casa del amo. Insumisión epistémica o cimarronismo intelectual en el pensamiento educativo afrocolombiano siglo XX*. San Juan de Pasto: Universidad del Nariño - RUDECOLOMBIA.

Uribe Hermocillo, J. (2019, 29 de abril). *Un chocoano llamado Miguel (Continuación)*. El Guarengue. <https://miguarengue.blogspot.com/2019/04/un-chocoano-llamadamiguel-continuacion.html>

Zapata Olivella, M. (1997). *La rebelión de los genes*. Altamir Ediciones.

_____. (1986). *El fusilamiento del Diablo*. Presencia Ltda.