

ACME

An International Journal for Critical Geographies
Revue internationale de géographie critique
Revista internacional de geografía crítica

Celebrando los 250 Años de Nacimiento del Buen Geógrafo Alexander von Humboldt Críticas Desde la Geografía Descolonial y Antirracista

Sofia Zaragocín and Manuel Bayón Jiménez

Volume 22, Number 1, 2023

URI: <https://id.erudit.org/iderudit/1098036ar>

DOI: <https://doi.org/10.7202/1098036ar>

[See table of contents](#)

Publisher(s)

Centre for Social Spatial & Economic Justice at the University of British Columbia

ISSN

1492-9732 (digital)

[Explore this journal](#)

Cite this article

Zaragocín, S. & Bayón Jiménez, M. (2023). Celebrando los 250 Años de Nacimiento del Buen Geógrafo Alexander von Humboldt: Críticas Desde la Geografía Descolonial y Antirracista. *ACME*, 22(1), 791–816.
<https://doi.org/10.7202/1098036ar>

Article abstract

Durante el año 2019 en distintas partes de América Latina se celebró el nacimiento de Alexander Von Humboldt. Este texto analiza desde una geografía descolonial y anti-racista, lo que significa la celebración de Humboldt en terminos de la racialización del espacio. Asombrados de la falta de acercamientos críticos a la celebración de Humboldt, seguimos a los eventos desarrollados en el Ecuador para comprender los discursos y practicas alrededor de estas actividades. En base a lo que observamos, sostenemos que la celebración de Alexander Von Humboldt fomenta el blanqueamiento del espacio en América Latina.

© Sofia Zaragocín and Manuel Bayón Jiménez, 2023

This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit (including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be viewed online.

<https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/>

érudit

This article is disseminated and preserved by Érudit.

Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal, Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to promote and disseminate research.

<https://www.erudit.org/en/>

Celebrando los 250 Años de Nacimiento del *Buen Geógrafo* Alexander von Humboldt: Críticas Desde la Geografía Descolonial y Antirracista

Sofía Zaragocín

Universidad San Francisco de Quito y Colectiva de Geografía Crítica del Ecuador
szaragocin@usfq.edu.ec

Manuel Bayón Jiménez

Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador y doctorante en
Karlsruhe Institute of Technology
manugeografiacritica@gmail.com

Resumen

Durante el año 2019 en distintas partes de América Latina se celebró el nacimiento de Alexander von Humboldt. Este texto analiza desde una geografía descolonial y antirracista lo que significa la celebración de Humboldt en términos de la racialización del espacio. Asombrados de la falta de acercamientos críticos a la celebración de Humboldt, seguimos a los eventos desarrollados en el Ecuador para comprender los discursos y prácticas alrededor de estas actividades. En base al análisis de lo que observamos en tres eventos especialmente emblemáticos, sostenemos que la celebración de Alexander von Humboldt fomenta el blanqueamiento del espacio en América Latina.

Palabras Claves

Geografía antirracista, geografía descolonial, Alexander von Humboldt, blanqueamiento, Ecuador

Introducción

Desde debates actuales de la geografía antirracista y descolonial este artículo analiza la celebración de los 250 años del nacimiento de Alexander von Humboldt durante el año 2019 en el Ecuador. Partimos de la siguiente pregunta: ¿Por qué se continúa celebrando a Alexander von Humboldt, y qué significa para la construcción del espacio blanco y colonial en el Ecuador contemporáneo? Después del giro descolonial en las ciencias sociales y humanidades en América Latina (Do Carmo Cruz & Araújo de Oliveira 2017), ¿cómo se entiende la falta de crítica a la celebración de Alexander von Humboldt? Universidades, centros culturales y hasta un jardín botánico celebraron durante el 2019 a una figura europea blanca como el *buen europeo*. Se le atribuye a Alexander von Humboldt, geógrafo alemán nacido en 1769, la paternidad de la ecología política, crítico de la colonialidad y la esclavitud, fundador del pensamiento contra el cambio climático, defensor de los indígenas y el que posicionó al Ecuador en el mapa mundial. Lo que quedó fuera del homenaje a Alexander von Humboldt fue una discusión sobre la apropiación de conocimiento de los pueblos indígenas con quién dialogó y viajó, su identidad sexo-genérica, y su participación en procesos coloniales de construcción del territorio nacional y el Estado-nación. El extractivismo del conocimiento está presente en las distintas analíticas de colonialidad en América Latina y también ha sido parte del giro descolonial en la geografía crítica del Abya Yala (Betancourt 2015). En el Ecuador contemporáneo, donde se disputa el espacio colonial y racista, honrar sin crítica a Alexander von Humboldt es parte de la construcción racista del espacio.

Dentro de este contexto, como dos geógrafos críticos nos propusimos seguir la agenda de celebración de Alexander von Humboldt durante el 2019 en el Ecuador. Analizamos quiénes y cómo celebran el nacimiento de Alexander von Humboldt en términos espaciales. Partimos de enfoques antirracistas y descoloniales en la geografía crítica, corrientes que están tomando fuerza en todas las Américas (Viveros 2020, Mollet 2020, Gómez 2019, Berman-Arévalo 2021, Barboza 2021, Zaragocín 2022). La geografía antirracista implica una visión de la construcción del espacio desde el reconocimiento de la persistente blanquitud y colonialidad como configuraciones violentas del espacio (Kobayashi & Peake 2000, Do Carmo Cruz & Araújo de Oliveira 2017, Siqueira Correa 2017). Nos acercamos a analizar la celebración de Humboldt no desde una neutralidad u objetividad, que además consideramos imposible bajo ciertas posturas críticas de la epistemología de la construcción del espacio, sino desde la oportunidad de conocer cómo se construyen geografías blancas y coloniales en América Latina. Nos alineamos teóricamente y políticamente con las geografías negras y geografías indígenas que han tenido mayor presencia en el campo de las geografías críticas a nivel hemisférico (Bledsoe 2017, Lethabo King 2019, Mollet 2020, Berman-Arévalo 2021,

Zaragocín 2022, García 2022). Y nos situamos dentro de un proceso relacional de praxis política entre estudios indígenas y estudios de la negritud (Lethabo King 2019).

Todo proceso de racialización tiene una geografía y todas las geografías son racializadas (Kobayashi & Peake 2000: 395). La geografía antirracista asume que la construcción del espacio es un componente central del racismo estructural. No reconocer la relación intrínseca entre el racismo estructural y la construcción del espacio facilita la propagación de racismos espaciales. El racismo espacial se manifiesta en la invisibilización de espacios negros o indígenas u otros pueblos racializados para honrar el espacio blanco, como el legítimo, oficial y dominante. Por ejemplo, las geografías negras sustentan que los procesos anti-negros promueven la noción de que existe una ilegitimidad espacial de las poblaciones negras, donde se comprende que son poblaciones a-espaciales, o sin espacios, y así lo anti-negro es una lógica social que tiene implicaciones espaciales ontológicas y concretas (Bledsoe 2019). En todas las Américas, el cimarronaje dio lugar a territorios como palenques y quilombos, espacios de resistencia al sistema colonial esclavista representando las primeras geografías racializadas (García 1989, Bledsoe 2017, Berman-Arévalo 2021). Mientras que las geografías indígenas demandan un pluralismo ontológico que correspondan a cosmovisiones no-occidentales y de múltiples nociones de lo que es la naturaleza que terminan cuestionando los fundamentos de la ecología política contemporánea (Ulloa 2021; Coombes et al. 2012). En los campos afines a la geografía crítica como la ecología política y la antropología ambiental ha habido una mayor aceptación a la crítica descolonial en este sentido (Betancourt 2015, Do Carmo Cruz & Araújo de Oliveira 2017). Para el caso del Ecuador y su celebración de Alexander von Humboldt estas críticas no permearon o no estuvieron presentes. Con base a lo revisado en este texto, sería necesario reconocer que en el homenaje de Alexander von Humboldt persisten formas racistas en la construcción del espacio, y que las mismas sostienen jerarquías raciales. Sostenemos que la continua celebración de una figura blanca europea invisibiliza necesariamente a otras que aún permanecen sin un lugar de legitimidad. ¿Qué propósito tiene celebrar a Alexander von Humboldt, quién ya goza de un reconocimiento sostenido y concreto? Existen monumentos, calles, y hasta especies de plantas y procesos climáticos y geológicos con su nombre. Seguir honrando a Alexander von Humboldt es continuar construyendo un espacio blanco y colonial que invisibiliza otros posibles espacios. Es una forma persistente, actual e intencional de mantener la blanquitud en y para el espacio. En una disciplina como la de la geografía crítica, donde geografías negras, geografías indígenas, geografías latinx y geografías descoloniales han tomado fuerza en un contexto político hemisférico permeado por la supremacía racial (blanca o mestiza), sería imperdonable no criticar el homenaje a Alexander von Humboldt.

Este es el momento de resaltar las epistemologías y cosmovisiones de pueblos racializados, no de hombres que encarnan la blanquitud como estructura. Es un retroceso a un giro descolonial en la construcción geográfica del lugar en todas las Américas y apuesta a sostener la blanquitud. Con este artículo buscamos desnaturalizar la celebración de Humboldt de 2019 en Ecuador, y ofrecer un prisma descolonial con la cual mirar y analizar la producción

de conocimientos, de figuras y reconocimientos en la academia e instituciones ecuatorianas. Para ello, el segundo apartado recorrerá de forma teórica los principales debates que se están produciendo contra las geografías de la blanquitud, para continuar con el tercer apartado que explica los principales eventos de celebración de Humboldt en Ecuador, el cuarto apartado que realiza un análisis de la celebración que ofrezcan nuevas preguntas con las que criticar este tipo de celebraciones, para terminar con unas conclusiones y debates pendientes.

Aportes para situar una Crítica a la Racialización y la Blanquitud del Espacio

Quisiéramos hacer una nota sobre la posicionalidad de los autores. Sofía Zaragocín es una geógrafa feminista descolonial mestiza nacida en Ecuador y migrante en EE.UU. Manuel Bayón es un geógrafo nacido en Andalucía de ascendientes castellanos con 12 años en Ecuador en el movimiento ecologista. Ambos pertenecen al *Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador* que busca criticar la colonialidad persistente y el blanqueamiento sofocante del espacio. Sofía Zaragocín y Manuel Bayón se sitúan desde el sur global, pero en diálogo con diferentes geografías del norte global. La descolonización del conocimiento lo comprenden desde una praxis de geografía crítica autónoma asentada en un cruce feminista, anti-extractiva y antirracista. Ambos utilizaron sus posicionalidades para realizar el estudio. Por ejemplo, Manuel al ser un hombre europeo fue recibido por parte de los funcionarios de los estados desde un paralelismo entre su interés y el de Humboldt, y Sofía, en su rol de profesora universitaria de geografía ecuatoriana tuvo acceso a espacios de encuentro con la Embajada Alemana, así como otros encuentros institucionales.

En el campo de la geografía crítica, las geografías de la blanquitud anglosajonas (Bonnett 1997, Kobayashi & Peak, 2000) y los territorios de blanquitud y antirracista en la geografía brasileña (Do Carmo Cruz & Araújo de Oliveira 2017, Siquiera Correa 2017), nos dan importantes marcos conceptuales para comprender lo que significa el homenaje a Alexander von Humboldt en términos espaciales. Debido a nuestras propias posicionalidades y desde donde nosotros hacemos conocimiento en este escrito vamos a dialogar con la geografía crítica, radical y humana perteneciente a todas las Américas. Las propuestas de territorialidades antirracistas desde lo hemisférico permiten este diálogo conceptual multi-territorial (Berman-Arévalo 2021, Mollet 2020, Zaragocín 2021) donde se prioriza otras formas de comprender las Américas desde territorialidades antirracistas (Zaragocín 2022, González 1988). En este sentido citamos a autores latinoamericanos, así como de la geografía anglosajona comprendiendo esta división desde una mirada matizada donde no todo lo que se produce en el norte global es colonial y todo lo del sur es descolonial. Observamos que existen discusiones alineadas en la geografía crítica en el Abya Yala así como en la Isla de la Tortuga, que comparten críticas importantes aunque pertenecientes a contextos históricos y políticos propios. El Abya Yala es el lugar epistémico de los feminismos descoloniales latinoamericanos y el término utilizado por el pueblo Kuna para referirse a Latinoamérica. Mientras que la Isla de Tortuga es el término utilizado por ciertos pueblos y nacionalidades indígenas para referirse al continente de América del Norte. Consideramos que las reflexiones entre el Abya Yala y la Isla de Tortuga como territorialidades alternas a las representaciones

geográficas dominantes de las Américas dialogan poco entre sí. A su vez, resaltamos que la teoría que recogemos con mayor énfasis sobre las geografías antirracistas pertenece a Brasil y EE.UU., con una urgencia de aterrizar estos conceptos en la región andina y de relacionarlo con la producción conceptual del Caribe. En particular, existe la necesidad de generar debates académicos y activistas entre la región andina y el Caribe, cuestión que no ocurre en este momento. Reconocemos que esto es una gran limitación. En el Ecuador hemos impulsado discusiones y praxis antirracistas donde se han traducido lingüística y culturalmente la producción brasileña como estadounidense al contexto local (Barboza & Zaragocín 2021).

Desde la geografía anglosajona, las geografías de la blanquitud se enfocan en los procesos, estructuras e instituciones que producen la dominancia blanca (Bonds, 2019). Estas geografías se centran en la supremacía blanca y su relación con la colonialidad de colonos que busca la eliminación étnica para una apropiación territorial (Bonds & Inwood, 2016). La supremacía blanca va más allá del reconocimiento del privilegio blanco al resaltar la producción material, las estructuras raciales de violencia y la hegemonía de la blanquitud en sociedades afectadas por la colonialidad de colonos donde está presente la explotación y la dominación racial (Bonds & Inwood, 2016). La diferencia entre privilegio blanco y la supremacía blanca, explican estos autores, es que la primera explica las condiciones sociales de la blanquitud mientras que la segunda se trata de las instituciones, prácticas y procesos que generan las bases para el privilegio racial (Pulido 2015, Bonds & Inwood 2016). La blanquitud como una epistemología socioespacial, es entendida como una forma particular de conocer y valoración de la vida social (Dwyer & Jones, 2000). Según Dwyer y Jones (2000), la epistemología socioespacial de la blanquitud depende de una comprensión de la identidad y el espacio que es esencialista y no relacional. La rigidez espacial e identitaria que es implícita en procesos de blanqueamiento, refuerza las ideas sobre la violencia epistémica posible con el blanqueamiento del espacio. El blanqueamiento como elemento determinante de la forma racista de construcción del espacio es lo opuesto del espacio relacional necesario para concebir espacios antirracistas. Finalmente hay una relación intrínseca entre la geografía descolonial y las geografías antirracistas en la escuela anglosajona que promueve una pluralidad de epistemologías espaciales (Radcliffe 2017).

El marco de modernidad, colonialidad y decolonialidad (MCD) enfatiza la relación entre modernidad y la colonialidad así como la propagación de la violencia epistémica hacia saberes y cosmovisiones fuera de occidente y centrar la raza como principio e instrumento de dominación mundial en los últimos 500 años (Quijano 2005). Desde la geografía brasileña, Santos (2009) ha definido los territorios de la blanquitud como un dispositivo de la colonialidad de poder desde el marco MCD (Do Carmo Cruz & Araújo de Oliveira 2017) relacionados con procesos de ordenamiento territorial como dispositivos geográficos del poder que conforman poderes (Siqueira Correa 2017). El blanqueamiento del territorio desde la ocupación, imagen y cultura invisibiliza a los territorios negros e indígenas en el contexto brasileño (Santos 2009, Siqueira Correa 2017). Las posturas antirracistas en la geografía brasileña apuntan a un diálogo con la descolonialidad situada en la escuela de MCD que

prioriza discusiones alrededor de la construcción de conocimiento y debates epistemológicos relacionados a la construcción del espacio antirracista (Santos 2017).

Las geografías de la blanquitud en la literatura anglosajona se relacionan con la colonialidad de colonos mientras que para los territorios de la blanquitud y la geografía antirracista en Brasil el análisis de colonialidad que se prioriza es la escuela de pensamiento MCD. Las implicaciones de ambos marcos de colonialidad y de manera comparativa en la construcción del espacio antirracista, aún está por analizarse. Por ahora podemos enfatizar que el proyecto de la colonialidad de colonos nos ayuda a aterrizar una mirada territorial de la colonialidad contemporánea mientras que el MCD nos permite comprender la relación entre modernidad y colonialidad crucial para América Latina. El cruce conceptual entre ambos marcos de colonialidad entonces sería una mirada que pueda conectar el enfoque y énfasis territorial de la colonialidad de colonos con las propuestas sobre la relación entre modernidad y colonialidad del MCD. Para este escrito, nos interesa que ambos marcos de colonialidad conversan con enfoques antirracistas en cada contexto de las Américas. Por lo tanto, sugerimos dialogar con una pluralidad de críticas descoloniales y antirracistas existentes en todas las Américas. La colonialidad y el racismo persistente está presente tanto en el Norte como en el Sur, y en este escrito consideramos esta relación geográfica, particularmente porque estamos indagando una figura del Norte en el Sur. De esta manera estamos impulsando un ejercicio analítico hemisférico, donde fortalecemos las miradas y luchas antirracistas desde las propuestas teóricas de colonialidad en el Norte y en el Sur. Para analizar el festejo de Alexander von Humboldt creemos necesaria una mirada hemisférica.

Mientras tanto, las geografías indígenas y negras están moviéndose de una manera relacional en cómo conciben la construcción social de la raza y sus racismos espaciales (Ramírez, 2020). Alianzas se están desarrollando en todas las Américas entre distintas luchas de pueblos racializados, que se formulan desde la relación entre diferentes procesos de opresión y sus manifestaciones espaciales de re-existencia (Freitas Pereira, 2017). Esto es antagónico a cómo la construcción social de la blanquitud crea epistemologías socio-espaciales que dependen de la creación de espacios insulares, lejos de espacios no-blancos (Dwyer & Jones 2000). Esto es lo que permite que la blanquitud pueda crear espacios e identidades rígidas. Dwyer y Jones (2000), aludieron a un futuro conceptual donde se pueda mostrar las intersecciones entre las epistemologías blancas, coloniales y masculinas. Existe una literatura que aplaude y registra las críticas de Alexander von Humboldt, a los procesos de colonialidad de la corona española y de varios procesos de extractivismos, además de su rol en proponer una nueva ciencia que reconociera la interconexión entre todos los elementos del mundo natural: Sachs lo denomina como un “verdadero ambientalista postcolonial” (2003) que cuestionaba la esclavitud y la tenencia territorial de la corona española.

Metodología y Acercamiento al Aniversario de Humboldt

La metodología de trabajo consistió en la observación partícipe en los eventos organizados para la celebración de Humboldt. En algunos de ellos, consistió en la asistencia a las conferencias, pequeñas entrevistas de tipo periodístico a los asistentes más “ilustres” de

las mismas y documentación de los elementos visuales presentes en las mismas. En el caso de exposiciones, la observación participativa se centró en el recorrido y las pequeñas entrevistas a quienes presentaban sus puestos o póster. En una de estas exposiciones, también participamos con un póster sobre la propia intención del Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador de investigar cómo se produce la racialización del espacio con la celebración de Humboldt, que fue oportunamente relegado a un lugar de poca visibilidad en la misma, como relataremos. En el caso de puestos de las exposiciones que entregasen documentos, estos también fueron analizados, por lo que el análisis documental fue otra técnica metodológica.

Esta metodología nos ha permitido documentar cómo la celebración de Humboldt refleja la blanquitud como estructura en el Ecuador a través de los espacios que ha ido creando. A continuación, presentamos tres momentos que hemos escogido que ilustran cómo se conforma la construcción del espacio blanco en el Ecuador. El primero es en el evento con el que comenzaron las celebraciones de Alexander von Humboldt en la Universidad Católica del Ecuador. El segundo es el recorrido de algunas de las actividades itinerantes que se dieron en otras ciudades. Y el tercero es un congreso sobre la figura de Humboldt en FLACSO-Ecuador. En lo que sigue, mostramos cómo la celebración de Humboldt fomenta las geografías de la blanquitud, por un lado, y por otro, refuerza la colonialidad en el espacio, y cómo éstas se construyen de manera conjunta.

Escenario 1: Los espacios que celebran a Alexander von Humboldt: universidades, embajadas, museos, centros culturales y un jardín botánico.

El elemento central de la celebración de Humboldt en Ecuador partió de la Embajada de Alemania en Quito, y este factor fue nodal en el tipo de eventos que se organizaron. Desde la Embajada de Alemania se seleccionaron los proyectos que recibirían financiamiento, que entrarían dentro de la agenda de difusión o en la participación de eventos sobre Humboldt. Los participantes de la celebración fueron parte de universidades, la embajada alemana, la embajada de Francia, el Colegio Alemán de Quito, la Casa Humboldt, el Jardín Botánico de Quito, el Museo Numismático del Banco Central del Ecuador, la Revista Ñan, así como varias municipalidades en el Ecuador.

El primer macro evento fue la llegada del Presidente de la República de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, el 13 de febrero de 2019 en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.¹ En este evento, ejerció de anfitrión el Vicepresidente del Ecuador Otto Sonnenholzner, con ascendencia alemana y criado en el Colegio Alemán Humboldt de Samborondón, el cantón de las élites de Guayaquil. En el mismo, pudieron participar las diferentes iniciativas del "Año Humboldt", que es como la Embajada de Alemania en Ecuador nombró al conglomerado de actividades. Porque el propio acceso al evento ya tenía todo tipo de disciplinamientos en su entrada limitada al grupo selecto (de clase media-alta y blanco-mestizo), parte de nuestra apuesta metodológica, fue irrumpir y formar parte de las

¹ <https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/quito/1/alemania-quito-anohumboldt>

celebraciones de Alexander von Humboldt para tener acceso a los espacios, personas y colectividades que lo celebraban. Tuvimos presencia como Colectivo de Geografía Crítica y con una propuesta llamada Una Mirada Feminista y Descolonial del Aniversario de Humboldt. Suponemos que no hubo una crítica desde los movimientos indígenas o afroecuatorianos a estos eventos, por la fuerte distancia de estos espacios institucionales con los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Las personas encargadas de desarrollar, organizar e implementar los eventos pertenecen a estructuras que sostienen la blanquitud.

Figura 1. Panel del Colectivo de Geografía Crítica en la exposición.
Fuente: Foto de Manuel Bayón.

El evento dio inicio con un discurso del Presidente de Alemania. El mismo, recoge una ideología colonial en una forma sorprendentemente explícita:

“¿Qué es lo que lleva a un joven noble culto y adinerado de la apacible zona de Brandeburgo a querer ascender el Chimborazo? ¿Qué lo lleva a tropezar con rocas afiladas y heladas a 5.000 metros de altitud, sufriendo mal de altura y mareos, y aún así realizar mediciones en el glaciar? Sin duda fue su voluntad de conquistar el mundo. No de la forma conocida y temida, no con fusil o machete, él llega con barómetros, telescopios, higrómetros de cabello, entre otros instrumentos de medición [...] Él sacó provecho de este viaje hasta el fin de sus días, así como también nosotros sacamos provecho hasta hoy de lo que él en aquel entonces vio, entendió y transmitió a los demás.”.²

Plantea la posibilidad de que hay una forma no violenta de colonizar por un lado, y por otro lado, el que el Ecuador debe estar agradecido que un hombre de la clase y raza de Humboldt

² https://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Downloads/DE/Reden/2019/02/190214-Ecuador-Humboldt-Eroeffnung-Spanisch.pdf?__blob=publicationFile

quisiera venir y conocer el Ecuador. El presidente de Alemania no reconoce la desposesión implícita en colonizar a través del saber y producción de conocimiento. El mismo discurso recoge otros mantras sobre Humboldt como que fue el “segundo descubridor de América”, y considera a las sociedades americanas desde sus élites criollas, apareciendo solamente lo indígena para destacar lo que el Presidente de Alemania considera el “buen europeo”: el carácter antiesclavista de Humboldt. De esta forma, Frank-Walter Steinmeier plasma en su discurso a partir de Humboldt algunos de los principales elementos del pensamiento colonial europeo que reclama hasta hoy de forma explícita el extractivismo epistémico con el fin de reforzar su rol de poder (Pérez, 2019).

Figura 2. Foto del discurso Presidente de Alemania en un espacio racializado.

Fuente: Foto de Manuel Bayón.

Tras los discursos correspondientes, el Presidente de Alemania y el Vicepresidente de Ecuador pasaron a una sala de la exposición en la que pudieron brindar vino ante los cuadros de una naturaleza sin sociedad que representan la visión actual de la naturaleza inventada por Humboldt, en lo que se denominó el “Rincón Humboldt”, que con sillones recreaba la corte imperial prusiana del S.XVIII. Esta visión de una naturaleza vacía es un dispositivo racista en la actualidad que comprende su conservación en oposición a las formas de habitar el territorio de los pueblos que han posibilitado la propia existencia de los páramos o las selvas (Latorre-Iglesias 2018; Cevallos & Cevallos 2018).

Figura 3. Autoridades en un resguardado Rincón Humboldt, rodeados de selvas sin personas. Fuente: Foto de Manuel Bayón.

Entre el resto de los invitados, había representantes de Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), universidades, revistas científicas o de divulgación, así como otras instituciones de la sociedad ecuatoriana. Pudimos realizar algunas entrevistas a los presentes. Por ejemplo, el GAD de Alausí (provincia de Chimborazo) traía una exposición de plantas que tenían nombres relacionados con Humboldt como eje para la atracción del turismo. Habían creado senderos y exposiciones con la cuestión. En el caso de la exposición del GAD es especialmente llamativo, porque obviaba las formas en las que se daban los usos ancestrales o las formas no científicas de denominar a las plantas. Sus representantes destacaron en nuestra entrevista que “la población mestiza e indígena en todo el país piensa que las plantas nativas es mala yerba, y lo que hacían era arrancar para poder sembrar, nosotros tenemos una siembra colectiva con la población indígena”, refiriéndose, por supuesto, a las plantas descubiertas por Humboldt. Después de 200 años de la pasada de Humboldt, los gobiernos locales siguen pensando que el hombre blanco debe ilustrar a la población local en el manejo del territorio, en una ocultación de los saberes indígenas que ubica el cuidado de los espacios comunes como un conocimiento y una práctica blanca, en total oposición a lo que ocurre en la realidad de los territorios andinos (De la Cruz et al. 2009; Cuzco & Senaida 2016).

Figura 4. Stand del GAD de Alausí.
Fuente: Foto de Manuel Bayón.

En el caso de la revista *Ñan*, presentaban en la exposición su número 34, un especial sobre Humboldt financiado por la Embajada de la República Federal de Alemania en Quito. La parte más llamativa de su stand, desde nuestro punto de vista, fue el panel donde estaban todos los hombres que lo reconocían. Pese a que la revista es quiteña, los hombres – únicamente hombres – presentes eran todos ellos blancos, a excepción de Simón Bolívar, del que se destacó la frase de que reconocía a Humboldt como el “verdadero descubridor de América”.

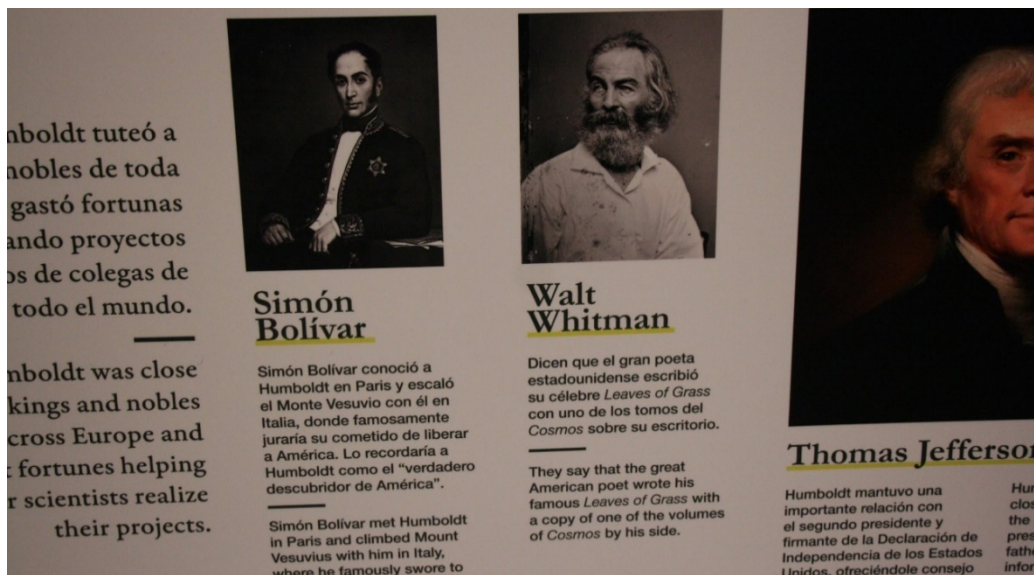

Figura 5. Stand de la revista *Ñan*.
Fuente: Foto de Manuel Bayón.

El número de la revista 34 Ñan recoge multitud de imágenes de un Ecuador de ensueño, con volcanes nevados, bosques nublados y campos agrícolas de la sierra trabajados con tracción animal, en medio de ruinas incas, donde se van intercalando los descubrimientos y reflexiones de Humboldt. A la vez, se van anunciando lujosas casas de hacienda donde hospedarse, en una promoción del turismo de lujo donde lo indígena es parte de la oferta turística, en una visión que también supone una clasista racialización del espacio.

La Fundación de Museos de Quito destacaba a Humboldt como geógrafo físico y ecólogo y su vigencia ante el cambio climático, como un todólogo de las ciencias físicas: "queremos hacer una lectura de su aporte científico pero en la actualidad". Y para ello han hecho talleres de acuarela de los volcanes que vio Humboldt. Sus exposiciones fotográficas sobre Humboldt mostraban naturaleza prístina, sin humanidad aledaña, compaginada con una polémica frase: "Los ecuatorianos son seres raros y únicos: duermen tranquilos en medio de crujientes volcanes, viven pobres en medio de incomparables riquezas y se alegran con música triste". Se trata de una cita nada casual, dado que se ha sido utilizado en el debate nacional alrededor de la llegada de la megaminería de oro, una frase utilizada (aunque con variaciones, dado que la convertía en "mendigos sentados en sacos de oro") por el presidente Correa en su promoción de la minería transnacional, y que ha sido ya mencionado de forma crítica por la intelectualidad antiextractivista del país. Reiterar esta frase tiene fuertes connotaciones ideológicas en la utilización del legado de Humboldt.

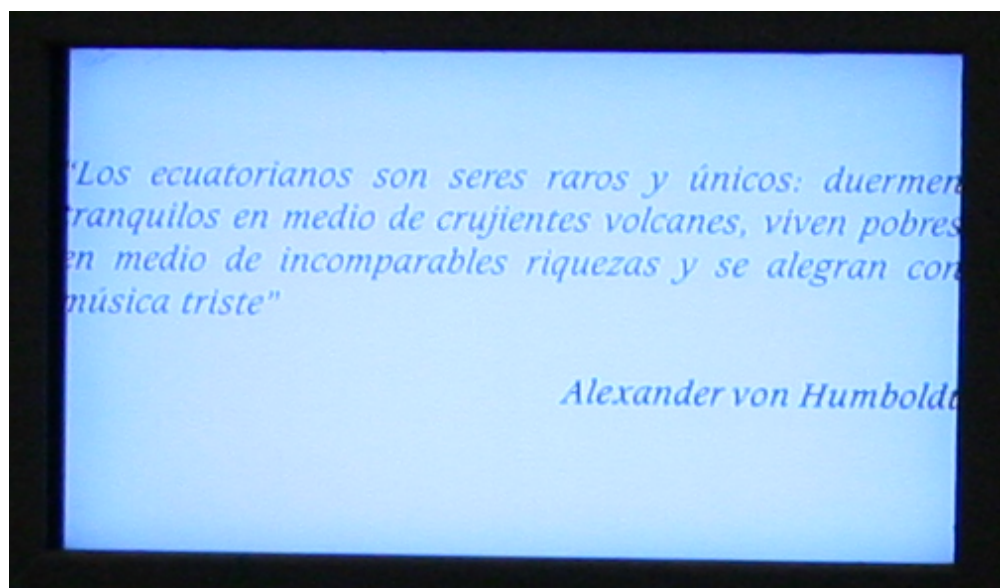

Figura 6. Única cita destacada de Humboldt rodeada de fotos de volcanes en el evento.
Fuente: Foto de Manuel Bayón.

La Pontificia Universidad del Ecuador (PUCE) presentaba su trabajo en la Estación Científica en el Yasuní como forma de continuar el legado de Humboldt para desarrollar la ciencia en el país. La PUCE declara que "nuestras publicaciones son los siguientes pasos

desde que Humboldt pusiese las bases de la fitogeografía. Lo que hemos hecho es seguir con su ejemplo porque falta por hacer”. Folletos de la Estación Científica Yasuní que reproducen la invención de una naturaleza prístina. Libros de fotografías que invisibilizan las relaciones de los pueblos indígenas que habitan el Parque Nacional Yasuní, y solo son asociados a la deforestación por sus formas de vida occidental. No es algo exclusivo de la PUCE: en buena parte del imaginario científico se muestra a las comunidades indígenas que han vivido en la selva durante miles de años como las destructoras de los ecosistemas, a la par que la comunidad científica se enuncia como adalid de un bosque no antrópico (Arboleda 2017).

La naturaleza en la celebración de Humboldt, es una exterioridad a ser aprehendida y protegida sin los pueblos que la han habitado, y hasta sembrado. En el caso del Yasuní, algunos de los pueblos indígenas que lo habitan se encuentran en Aislamiento Voluntario, y gozan de una protección y reconocimiento adicionales, y tampoco se encuentran en el stand, folletos o discurso de la universidad. La explotación petrolera del Yasuní, uno de los hechos más conocidos en la escala global sobre este espacio, no está presente en la celebración, pese a que se está llevando un genocidio contemporáneo en esa región. Esto muestra cómo en esta celebración colonial, quienes se arrojan seguir los pasos de Humboldt ocultan a las poblaciones que defienden con su existencia ese espacio ya que las mismas se encuentran bajo el acoso del capitalismo extractivo (Bayón y Arrazola 2019; Castro Salvador 2017). También estaba el Ministro de Educación, que preguntado sobre la lectura de Humboldt en el Ecuador de hoy, destacó su sed de conocimiento, en un tono más sosegado que el de la propia celebración, incentivando a “los chicos a la investigación científica”. Destacó también a Humboldt como un personaje clave en la historia de la humanidad.

Figura 7. Folletos sobre de la PUCE sobre el Yasuní.

Fuente: Foto de Manuel Bayón.

En resumen, la inauguración del Año Humboldt mostró de forma descarnada algunos de los principales elementos de la lectura que se está haciendo desde Ecuador sobre Humboldt. Por un lado, una visión guiada por la Embajada de Alemania, en la que la figura de Humboldt permite reafirmar la figura del “Buen Europeo”, en un esquema ideológico que huye de observar responsabilidades del proceso colonizador. Por otro lado, las instituciones políticas y académicas del Ecuador se pliegan a una forma de ver el conocimiento individualista, occidental y extractivista que no reconoce los saberes colectivos indígenas, situando la naturaleza aislada de sus sociedades, en tensión con los usos indígenas, pero no con el capitalismo extractivista. Esta celebración fomenta las geografías de la blanquitud en los espacios simbólicos y académicos, y al mismo tiempo, legitima que los espacios que en la actualidad son colonizados por el extractivismo petrolero o minero, o por el turismo de lujo, tengan renovados marcos simbólicos para el despojo, mediante el desplazamiento de los conocimientos y prácticas indígenas.

Escenario 2: Las Expediciones Geográficas de Celebración de Humboldt a lo Largo del País.

El Humboldt-Mobil fue un proyecto de la Embajada Alemana, la Casa Humboldt y el colegio Alemán de Quito, que utilizó una furgoneta educativa para viajar a colegios y centros culturales. Parte de su paquete educativo consistió en incluir contenidos como la medición del mundo por geodésicos europeos, el ascenso al volcán Chimborazo y un cómic sobre la amistad entre Humboldt y otros científicos franceses y ecuatorianos, con una ausencia absoluta de los pueblos indígenas y campesinos andinos. Se trata de una misión blanqueadora del espacio nacional, donde los conocimientos indígenas y sus intelectuales están exentos, e instituciones alemanas van mostrando al país cómo los hombres blancos se interesaron por la naturaleza ecuatoriana en el pasado, sin explicaciones que sitúen históricamente este hecho. En este caso, las geografías de la blanquitud forman parte de un discurso que re-jerarquiza los conocimientos, y por ello, re-construye imaginarios coloniales en los espacios educativos del conjunto del país.

Otra celebración que viajó a diferentes partes del Ecuador promoviendo la figura de Humboldt fue el Encuentro de Geógrafos de América Latina (EGAL), donde una de las 4 excursiones celebradas fue la “excursión académica” “Taita Chimborazo: entre luchas por la tierra y la visita de Humboldt”. Celebrado también en la PUCE, el EGAL contuvo a su interior múltiples disputas sobre el futuro de la geografía en la región. Nuestro colectivo participó activamente en el EGAL, tratando de hacer visibles la pluriversidad de geografías críticas que promueven la desestructuración del poder hegemónico en la disciplina junto a otros colectivos de la región, incluyendo el posicionamiento del racismo en la geografía y en los espacios académicos (Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador, 2019). En este contexto, que fuese la única excursión con un nombre propio, y se publicitara con la figura de Humboldt muestra un rasgo más del blanqueamiento de los espacios de mayor relevancia dentro de las geografías latinoamericanas. Pese a que las luchas por la tierra estuvieran presentes en la

Figura 8. Humboldt-Móvil en la PUCE.

Fuente: Foto de Manuel Bayón.

misma, la alusión a los viajes de Humboldt resitúa el conocimiento geográfico y lo emula bajo el título de “excursión académica”, en la que la otredad continúa siendo respecto al espacio urbano de la academia situada en la capital del país. No es un hecho casual que el lugar donde se realizó la inauguración de la celebración de Humboldt, la PUCE, sea también el lugar del que parte la excursión académica del EGAL al Chimborazo, tras la estela de la visita de Humboldt. Sin salir de su legado racista, la disciplina de la geografía corre un enorme riesgo de seguir reproduciendo el blanqueamiento del espacio que ha protagonizado desde su constitución. El planteamiento de esta excursión contribuye a profundizar a nivel latinoamericano una otredad ausente en los espacios académicos y, por tanto, impide repensar sus prácticas coloniales.

Las “Conferencias del Milenio” se llevaron a cabo desde marzo hasta diciembre en hitos de la ruta de Humboldt y Bonpland, organizado por la Universidad San Francisco de Quito (USFQ). Se dieron en varias ciudades del Ecuador, con estudiosos de temas vinculados a la obra de Humboldt, quizás la más destacada en Guayaquil, donde junto a la Alcaldía se descubrió una placa en conmemoración a Humboldt. Solo faltó la presencia anunciada de la Alcaldesa, sucesora política del Partido Social Cristiano, cuyo pre-candidato a la presidencia Jaime Nebot, pocas semanas antes había declarado sobre los indígenas levantados en paro nacional por sus derechos: “Recomiéndeles que se queden en el páramo”, lo que constituye una fuerte expresión de racismo explícito, dada la gran cantidad de población indígena y campesina que habita en la ciudad procedente de la Sierra ecuatoriana.³ La celebración de Humboldt pocas semanas después de protagonizar un racismo discursivo tan fuerte se alinea simbólicamente a la puesta en valor a la memoria de la blanquitud en la ciudad y el olvido de

³ Video disponible en <https://twitter.com/EcuadorPlay/status/1181948599556595712>

que la ciudad está constituida por mayorías no blancas fuertemente segregadas por el racismo (Ochoa y Gordillo 2022).

Escenario 3: La Conferencia “La Invención de Humboldt” en Quito.

Uno de los eventos que prometía mayor crítica y rigurosidad analítica sobre Humboldt fue aquel celebrado en FLACSO-Ecuador (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) con un gran evento de reflexión sobre el pensamiento de Humboldt desde una perspectiva latinoamericanista. El evento se llamó “La Invención de Humboldt” y contenía en su programa un fuerte cuestionamiento, al fin, a la lectura colonial actual de su figura y su representación en América Latina. ⁴ La primera conferencia magistral de Jorge Cañizares-Esguerra, de la Universidad de Austin en Texas, fue una demoledora crítica a Andrea Wulf y su best-seller “La Invención de la Naturaleza”. Esta crítica se basó en el paralelismo entre el extractivismo epistémico no reconocido que realizó Humboldt con los intelectuales de su época, y el que, según él, ha cometido Wulf en la actualidad con intelectuales contemporáneos (de forma implícita se refería a estudiosos como él).

Figura 9. Invitación al evento en Guayaquil. Fotos del Twitter de la USFQ.

Fuente: Captura de Twitter de la Alcaldía de Guayaquil y Foto de Manuel Bayón.

Las ponencias del primer día siguieron en la misma línea sobre la ausencia de reconocimiento a los intelectuales criollos del momento: Juan Bautista Muñoz, Francisco José de Caldas o José Celestino Mutis. Por ello, el paralelismo inicial entre Humboldt y Wulf, para quien acabó dedicado el Simposio, encuadraba la reflexión anticolonial en la necesidad de que los intelectuales del norte global reconozcan a los pares latinoamericanos sus

⁴ <https://www.flacso.edu.ec/portal/pnTemp/PageMaster/kyavnt3c6bwlp8dahspemgq6ouy25.pdf>

contribuciones a la ciencia sin generar extractivismo de conocimiento mediante expediciones o estancias.

Aunque es legítimo este argumento de los intelectuales universitarios latinoamericanos participantes en el evento, fue sorprendente que el extractivismo intelectual achacado a Humboldt o Wulf es respecto a los hombres criollos blanco-mestizos de clase privilegiada, pero salvo excepciones no se pone en cuestión la ciencia hegemónica colonial respecto a los conocimientos colectivos indígenas, ni respecto al racismo epistémico existente en el S.XVIII, que es reproducido en el S.XXI. La propia composición étnica de los y las ponentes del evento, así como el propio espacio de FLACSO, fueron una constatación de la ausencia de una perspectiva descolonial profunda del legado y lectura actual de Humboldt.

En esta ocasión, el blanqueamiento del espacio se produce por omisión. La ausencia de una perspectiva indígena en el Simposio hizo que la crítica a la celebración de Humboldt quedase confinada a una disputa sur-norte entre hombres blancos o blanco-mestizos, con fuertes privilegios en ambas sociedades, que tienen un reconocimiento diferencial entre el Sur y el Norte globalizado. Sin restar importancia a esta cuestión, de nuevo el centro se encuentra en el lugar de enunciación privilegiado, y reproduce el colonialismo epistémico respecto a los pueblos y nacionalidades indígenas. Por ello, el blanqueamiento espacial en la academia se ve reforzado, reproduciendo los límites que supone generar una crítica descolonizadora profunda a la forma en la que se produce el conocimiento, mientras se mantienen incólumes los diálogos interculturales y se siguen reproduciendo prácticas de extractivismo epistémico con las comunidades y pueblos con los que trabaja la academia ecuatoriana.

Figura 10. Afiche y fotografía del evento.

Fuente: Web de FLACSO (www.flacso.edu.ec) y Foto de Manuel Bayón.

Quizás el único espacio que realizó una voraz crítica colonial fue la exposición "Humboldt, traspasar el mito", realizada en el Centro Cultural de Quito. Para las instituciones que celebraron el 250 aniversario del magno científico, quizás pasó desapercibido el lenguaje

artístico utilizado por un gran número de autores y autoras latinoamericanas. En su descripción del viaje, enuncia lo siguiente:

El saber científico, producto del viaje, resulta a su vez de la forma cómo las ideas viajan y se reformulan dentro de redes intelectuales de saber y de poder. Se trata de un saber producido dentro de enormes tensiones políticas de una América que intenta ser reinventada mientras prefigura su independencia; y una Europa que se redefine en plena expansión imperial-capitalista. El mapa de América se redibuja mientras un viajero intenta capturarlo.⁵

De la exposición, resaltamos dos obras. Por un lado, un árbol de caucho del colombiano Alberto Baraya, que vincula la producción de conocimientos científicos del S.XVIII con las atrocidades coloniales que viviría la Amazonía con el aquí y el ahora.

Alberto Baraya (Colombia, 1968) plantea una obra que surge del análisis de las representaciones culturales que conforman el pensamiento científico del cual ha extrapolado diferentes procedimientos materiales. Herbario de plantas artificiales tiene como referencia directa la expedición botánica del siglo XVIII. Para la 27ª Bienal de Sao Paulo, realizó una prolongada estancia en la región amazónica de Brasil con el fin de encontrar un árbol de caucho al que le hubieran extraído látex, con el fin de realizar en ese mismo material un molde completo. Es un árbol de caucho hecho de caucho. La pieza, que ha sido exhibida tanto horizontal como verticalmente, traslada la remota experiencia colonial de la selva –tanto en términos históricos como geográficos– al aquí y al ahora.

Figura 11. Fotos de la exposición *Traspasar el Mito*.

Fuente: Fotos de Manuel Bayón.

Por otro lado, la ecuatoriana Denny Navas presenta la naturaleza estática en un museo, en una combinación entre naturaleza muerta y tecnología museística, en una crítica a la producción de conocimiento occidental y la aprehensión del conocimiento de los museos naturales. Su reseña relata: “Organiza los objetos tanto remitiendo al silencio de un espacio futurista, como a formas de control del mundo que se producen de manera artificial y en las que lo humano parecería estar ausente”. El lenguaje artístico de la muestra permite generar una forma de crítica a los sistemas de opresión capitalistas, coloniales y raciales asociados a la expansión científica del S.XVIII y S.XIX que siguen presentes en la actualidad.

⁵ El evento fue organizado por el Municipio de Quito, e invitó a una curaduría de diferentes artistas del Ecuador y Colombia. El texto resaltado procede del texto de la introducción de la curaduría, más información en <http://www.quitoinforma.gob.ec/2019/07/26/se-inaugura-en-quito-la-exposicion-humboldt-traspasar-el-mito/>

Figura 12. Fotografía de *Conversación secreta* en el museo hermético, de Dennys Navas. Fuente: Foto de Manuel Bayón.

Análisis a Partir de la Celebración

En este escrito hemos querido enfatizar la relación entre raza y colonialidad en la construcción del espacio blanco a través del homenaje a Alexander von Humboldt en el Ecuador durante el año 2019. La construcción racial del espacio es parte de procesos y proyectos raciales. Tiffany Lethabo King (2019) menciona cómo los procesos de diáspora negra se han relacionado con la conformación y prácticas de espacios acuáticos mientras que la lucha indígena se ha ligado con la identidad espacial de la tierra. Esta afirmación se sostiene en la relación intrínseca entre formas de hacer lugar desde procesos racializados del espacio. Paradójicamente, la blanquitud no tiene un espacio o territorialidad específica, porque el mundo ha sido el espacio y posesión del hombre blanco (Baldwin & Erickson 2020).

En América Latina, hay una necesidad contemporánea de relacionar el racismo con el ambiente desde las diferentes vertientes de la ecología política y la geografía crítica. El racismo ambiental como campo científico que surgió del movimiento ambientalista en EE. UU. ha servido para mostrar las brechas racializadas en el acceso a ambientes sanos y libres de tóxicos (Pulido 2017). El racismo ambiental y su relación con el capitalismo racializado es crucial para nuevas comprensiones de la justicia ambiental (Pulido 2017). Por lo que el análisis que realizamos en este escrito sobre Alexander von Humboldt pretende provocar una discusión que va a centralizar la relación entre colonialidad y racismo en el Ecuador. El problema con honrar a Alexander von Humboldt como el padre de la ecología política, o como uno de los primeros precursores del cambio climático es que refuerza nociones racistas del espacio y su relación con el ambiente. La brecha ambiental racista (Pulido 2017), muestra cómo persiste la desigualdad entre comunidades blancas y no blancas. Y relacionar Humboldt con las nociones más críticas de la relación entre medio ambiente y actividad humana, es ignorar el rol que la ideología de raza ha tenido en múltiples procesos de colonialidad y el

ambiente. La relación entre racismo ambiental y el capitalismo racializado prioriza un enfoque histórico de la desigualdad racial (Pulido 2017). Y aunque en este escrito no hemos realizado un análisis histórico de Humboldt, sí nos interesa cómo su celebración perpetúa la blanquitud del espacio, y por ende, invisibiliza otras formas de concebir y hacer espacio. En particular, otras nociones de naturaleza y ambiente quedan por fuera. Y sobre todo, la celebración de Alexander von Humboldt en el Ecuador muestra la producción contemporánea de la ideología racial a través del blanqueamiento del espacio.

Situar el análisis de colonialidad y raza en relación con Humboldt significa resaltar que el antropoceno no se atribuye a toda la humanidad, sino a un grupo pequeño de personas en Occidente y relacionada íntimamente con las historias de racismo, el eurocentrismo y el imperialismo europeo (Baldwin & Erickson 2020; Pulido 2018). Zoe Todd ha denominado al antropoceno como un espacio público blanco que borra la pluralidad de historias y relaciones que han generado las múltiples crisis ambientales (2015). Para Todd, el antropoceno es parte de una epistemología blanca que se sostiene en su universalidad (2015). Incluir epistemologías no-blancas en las discusiones contemporáneas del antropoceno significaría que el comienzo del antropoceno coincidiera con la fecha de colonización en las Américas como prácticas de desposesión y genocidio (Davis & Todd, 2017). Como mencionan Baldwin & Erikson (2020) hay una necesidad de propagar una pedagogía crítica del antropoceno en términos descoloniales, antirracistas y feministas. Reconocer a Alexander von Humboldt como crítico de la colonialidad, de la esclavitud y como un científico que identificó los inicios del cambio climático no entraría en esta pedagogía crítica. Perversamente, fomenta una epistemología socio-espacial blanca de formas actuales de comprender la relación entre actividad humana y el ambiente.

Nos advierten quienes han estudiado y se han enfocado en las geografías de la blanquitud que es importante incluir a las otras geografías que han quedado por fuera históricamente en nuestro campo (Bonds & Inwood 2016). Desde una epistemología socio-espacial blanca (Dwyer & Jones 2000), una de las conclusiones a las que podemos llegar es que el homenaje a Humboldt, es una práctica socio-espacial blanca para sostener y asegurar su permanencia. Además de la persistente creación de espacios blancos mediante la celebración de Humboldt, lo que se mostró fue la colonialidad en la construcción del espacio. Los debates actuales de la geografía descolonial se enfocan en la construcción de conocimiento geográfico donde los enfoques occidentales del espacio no son lo central, y que una de las maneras de descolonizar la geografía es partir desde otras epistemologías no occidentales (Radcliffe 2017; Noxolo 2017). Durante las celebraciones de Humboldt durante el 2019, no hubo en ningún momento acciones o prácticas para pluralizar epistemologías o miradas hacia este personaje. En el campo de la geografía crítica ha habido mayor predominancia del giro descolonial en la literatura geográfica anglosajona (Zaragocin, 2021). De manera paralela, encontramos que las críticas hechas sobre la colonialidad de Humboldt están más presentes en el Norte que en el Sur. En Berlín, se desarrollaron mayores críticas a la celebración de Humboldt que en el Ecuador (Dorgerloh 2021; El-Tayeb 2020; Steckenbiller

2019). Consideramos que hace falta mayor diálogo entre la geografía descolonial en Brasil y las que están surgiendo otras partes de América Latina, particularmente con aquellas geografías críticas que no toman como punto de partida a la escuela de MCD. Recordemos que la escuela brasileña también lidera la discusión conceptual antirracista en América Latina con propuestas que juntan críticas de colonialidad en el espacio con la negritud. En este escrito no utilizamos al marco MCD como el horizonte intelectual para comprender la celebración de Humboldt, sino la vasta literatura existente en las Américas sobre geografías descoloniales, geografías antirracistas y geografías de la blanquitud.

Conclusiones y Propuesta de Debates

Celebrar a Alexander von Humboldt es una práctica del ambientalismo colonial que racializa el espacio. Ecuador fue quizás el lugar más iconográfico de la ruta de Humboldt por América, ya que su ilustración "Naturgemälde" de los pisos bioclimáticos del Chimborazo se convirtió prácticamente en el emblema de su pensamiento. Por ello, parece consustancial que el 250 aniversario de su nacimiento no pasara inadvertido en Ecuador. Sin embargo, este artículo recoge algunas reflexiones respecto a la forma en la que se dio, sus actores y las tendencias globales que se producen en la reivindicación de su figura, tratando de medir a través de lo que se dice, también los silencios de la celebración. Hemos realizado un análisis territorial antirracista sobre la celebración de Alexander von Humboldt desde una mirada hemisférica. Esta perspectiva nos permitió unir las reflexiones y el análisis correspondiente desde teorías y planteamientos críticos provenientes del sur (Abya Yala) así como del norte (Isla de Tortuga) de manera simultánea. Consideramos que al ser nuestro objeto de estudio un sujeto histórico del norte global, nuestra crítica se fortalece al utilizar perspectivas teóricas desde toda las américas y sobre todo desde territorialidades antirracistas y alternas a las que honran el espacio del estado-nación colonial.

Esta celebración muestra cómo las agencias diplomáticas europeas continúan realizando una importante labor para reafianzar su rol jerarquizado en el mundo, mostrar a sus embajadores pasados, como adalides de los valores contemporáneos. Esta operación se hace desde dispositivos coloniales que desembocan en un blanqueamiento del espacio que legitima su rol colonial pasado y presente. Los centros educativos, especialmente aquellos de educación superior, son el objetivo primordial de esta operación colonial, en la que hay una relación tensa por parte de la academia ecuatoriana, que sin embargo se resuelve reforzando el blanqueamiento del espacio.

En la celebración de Humboldt, este blanqueamiento se produce vinculando saberes infinitos a la figura del geógrafo y naturalista europeo, y generando una distorsión respecto a su rol colonial, en un enmascaramiento que pretende legitimar el papel europeo en la actualidad. En esta operación se oculta el rol que tiene la extracción de conocimiento en el capitalismo y la modernidad, y, paralelamente, se ocultan los saberes indígenas. Pese a la crítica que la academia ecuatoriana realiza respecto al extractivismo epistémico que suponen las expediciones académicas europeas, la misma reproduce este extractivismo y negación

respecto a los conocimientos indígenas, fomentando los colonialismos que sufren los pueblos y nacionalidades indígenas en la actualidad.

La utilización de la celebración de Humboldt por parte de diferentes poderes que contribuyen a blanquear el espacio, como las élites guayaquileñas portuarias o las élites quiteñas eclesiales, muestra un consenso implícito en la centralidad social que les concede el emblema de un hombre europeo. Por ello, se omite otros ángulos de su personalidad como su homosexualidad, o su intensa vida nocturna en Quito, que habrían permitido cuestionar algunos aspectos de la contemporaneidad lejos de la lógica hegemónica con la que la celebración fue planteada. También se omite problematizar que solo estuvo en el Ecuador por un total de 8 meses.

En todo caso, las omisiones se centran en la necesidad de que la academia e instituciones ecuatorianas superen su propio blanqueamiento. Quizás la reflexión más necesaria desde nuestra mirada hacia estas instituciones es la relación entre Humboldt y la blanquitud estructural. La necesidad de sumar análisis y voces que reconstruyan la historia del colonialismo en el país es vital. Descolonizar los simbolismos que eliminan simbólicamente las memorias indígenas, negras, montubias o campesinas en el país es una de las tareas a emprender de forma urgente. Vincular las historias de colonialismo pasadas con los colonialismos que sufren en la actualidad los territorios del continente es la única forma de que las instituciones coloniales del pasado puedan resituarse hoy a través de exaltaciones de sus figuras. Tejer conocimientos desde abajo con el resto de América Latina para desblanquear el espacio es una de las vías que proponemos.

References

- Arboleda, Martin. 2017. La naturaleza como modo de existencia del capital: Organización territorial y disolución del campesinado en el superciclo de materias primas de América Latina. *Anthropologica* 35(38), 145-176. <https://doi.org/10.18800/anthropologica.201701.006>
- Baldwin Andrew y Bruce Erickson. 2020. Introduction: Whiteness, coloniality and the Antropocene. *Environment and Planning D: Society and Space* 38(1), 3-11.
- Barboza Rose. 2021. Haciendo cuerpe en el problema: testimonio colectivizado de una subjetivación negra en permanente desplazamiento. En, Rose Barboza y Sofía Zaragocin (eds.), *Racismos en Ecuador. Reflexiones y experiencias interseccionales*. Quito, Ecuador: Friedrich-Ebert-Stiftung Ecuador FES-ILDIS. pp. 215-226.
- Bayón, Manuel e Íñigo Arrazola. 2019. Discusión del común multiescalar a partir del Territorio de los Pueblos Aislados. *Universitas, Revista de Ciencias Sociales y Humanas* 32, 37-54.
- Betancourt Santiago, Milson. 2015. Giro descolonial y nuevas geo-cartografías. *Ecología Política*. Última modificación 28 de enero de 2015. <https://www.ecologiapolitica.info/?p=2020>

- Berman-Arevalo, Eloisa. 2021. Geografías negras del arroz en el Caribe Colombiano: Tongues y cuerpo territorio en las grietas de la modernización agrícola. *Latin American and Caribbean Ethnic Studies*, 1-19. <https://doi.org/10.1080/17442222.2021.2009638>
- Bledsoe, Adam. 2017. Marronage as a Past and Present Geography in the Americas. *Southeastern Geographer* 57(1), 30-50.
- Bledsoe, Adam. 2019. The primacy of anti-blackness. *Area* 52(3), 472–479.
- Bonds, Anne. 2019. Race and ethnicity II: White women and the possessive geographies of white supremacy. *Progress in Human Geography* 44(4), 778–788.
- Bonds, Anne and Wood, Joshua. 2015. Beyond white privilege: Geographies of white supremacy and settler colonialism. *Progress in Human Geography* 40(6), 715-733.
- Bonnet, Alastair. 1997. Geography, 'race', and whiteness: invisible traditions and current challenges. *Area* 29(3), 193-199.
- Castro Salvador, Olga. 2017. Explotación del Yasuní: ¿un caso de genocidio colonialista? *Revista Científica CODEX* 2(3), 33-44.
- Cevallos, Sofia y Fabián Cevallos. 2018. Cartografía colonial, racismo y conflicto socio-ambiental en la Amazonía ecuatoriana: el caso de los pueblos indígenas en aislamiento del Parque nacional Yasuní. *Iberoamérica Social: Revista-red de estudios sociales* 6, 104-121.
- Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador. 2019. Pronunciamento del encuentro de geografías críticas y autónomas. *Geografía Crítica Ecuador*. Última modificación 12 de abril de 2019. <https://geografiacriticaecuador.org/2019/04/12/pronunciamento-del-encuentro-de-geografias-criticas-y-autonomas/>
- Coombes Brad, Johnson Jay T and Howitt Richard. 2014. Indigenous geographies III: Methodological innovation and the unsettling of participatory research. *Progress in Human Geography* 38(6), 845-854.
- Cuzco, Senaida. 2016. Plan de manejo para la conservación del páramo de la comunidad Cobshe Alto, parroquia Achupallas, cantón Alausí, provincia de Chimborazo. Tesis de Pregrado, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.
- Davis, Heather y Zoe Todd. 2017. On the Importance of a Date, or, Decolonizing the Anthropocene. *ACME: An International Journal for Critical Geographies* 16(4), 761-780.
- De la Cruz, Rodrigo, Patricio Mena Vásquez, Manolo Morales, Pablo Ortiz, Galo Ramón, Silvana Rivadeneira, Esteban Suárez, Juan Terán y Cecilia Velázquez. 2009. *Gente y Ambiente de Páramo: Realidades y Perspectivas en el Ecuador*. Quito: EcoCiencia-Abya Yala.
- Do Carmo Cruz, Valter y Denílson Araújo de Oliveira (eds.). 2017. *Geografia e giro descolonial: experiências, ideias e horizontes de renovação do pensamento crítico*, Rio de Janeiro: Letra Capital.

- Dorgerloh, Hartmut. 2021. De-colonizing Public History – at the Humboldt Forum? Public History Weekly, 9. <https://doi.org/10.1515/phw-2021-19024>
- Dwyer, Owen y John Paul Jones III. 2000. White socio-spatial epistemology. *Social & Cultural Geography* 1(2): 209-222.
- El-Tayeb, Fatima. 2020. The Universal Museum. *Nka Journal of Contemporary African Art*, 46, 72-82. <https://doi.org/10.1215/10757163-8308198>
- Freitas Pereira, Carolina. 2017. Racismo, espaço e colonialidade do poder, do saber e do ser: diálogos, trajetórias e horizontes de transformação. En, Valter do Carmo Cruz y Denílson Araújo de Oliveira (eds.) *Geografia e Giro Descolonial: experiências, ideias e horizontes de renovação do pensamento crítico*. Rio de Janeiro: Letra Capital. pp. 132-142.
- García, Juan. 1989. *Cimarronaje en el Pacífico Sur: historia y tradición. El caso de Esmeraldas, Ecuador*. Tesis de Maestría. John Hopkins University.
- García Alejandro, Jesús. 2022. Trayectorias, cruces y caminos de la ecología política feminista latinoamericana: entrevista a Diana Ojeda. *Revista CS* 36, 345-365
- Gómez Correal, Diana. 2019. Améfrica Ladina, Abya Yala y Nuestra América: Tejiendo esperanzas realistas. Dossier. *El pensamiento de Léila Gonzalez, un legado y un horizonte*. Fórum. *Latin American Studies Association* 50: 55-59.
- Gonzalez, Leila. 1988. La categoría política-cultural de amefricanidad. *Tempo Brasileiro* 92/93, 69-82.
- Haesbaert, Rogério. 2020. Do corpo-território ao território-corpo (da terra): contribuições decoloniais. *GEOgraphia* 22(48), 75-90.
- Jarrín, Pablo Santiago, Luis Tapia y Giannina Zamora. 2017. Demografía y transformación territorial: Medio siglo de cambio en la región amazónica de Ecuador/ Demography and territorial transformation: half a century of change in the Amazonian Region of Ecuador. *Eutopía, Revista de Desarrollo Económico Territorial* 12, 81-100.
- Kobayashi, Audrey y Linda Peak. 2000. Racism out of place: thoughts on whiteness and an antiracist geography in the new millennium. *Annals of the Association of American Geographers* 90(2), 392-403.
- Latorre-Iglesias, Edimer. 2018. ¿El derecho postergado? Aproximación al proceso de reparación colectiva en el pueblo Ette Ennaka. *Saber, Ciencia y Libertad* 13(1), 44-61.
- Lethabo King, Tiffany. 2019. *The Black Shoals*. Durham: Duke University Press.
- McLean, Sheelah. 2013. The whiteness of green: Racialization and environmental education. *The Canadian Geographer/Le Géographe Canadien* 57(3), 354–362.
- Mollet, Sharlene. 2020. Hemispheric, relational and intersectional political ecologies of Race: centering Land-Body Entanglements in the Americas. *Antipode* 53(3):810-830.

- Noxolo, Patricia. 2017. Introduction: Decolonising geographical knowledge in a colonised and re-colonising postcolonial world. *Area* 49(3), 317-319.
- Ochoa, Boris Raúl y Sandra Katherine Gordillo Iñiguez. 2020. Recomiéndeles que se queden en el páramo: ¿Un fragmento discursivo racista/regionalista? *Sur Academia: Revista Académica-Investigativa de la Facultad Jurídica, Social y Administrativa* 7(14), 114-126.
- Pérez, Moira. 2019. Violencia epistémica: reflexiones entre lo invisible y lo ignorable. El lugar sin límites. *Revista de Estudios y Políticas de Género* 1(1), 81-98.
- Pulido, Laura. 2017. Geographies of race and ethnicity II: Environmental racism, racial capitalism and state-sanctioned violence. *Progress in Human Geography* 41(4), 524-533.
- Pulido, Laura. 2018. Racism and the Anthropocene. En, Robert Emmett, Gregg Mitman y Marco Armiero (eds.), *The Remains of the Anthropocene*. Chicago: University of Chicago Press. pp. 116-128.
- Pulido, Laura. 2015. Geographies of Race and Ethnicity I: White Supremacy vs White Privilege in Environmental Racism Research. *Progress in Human Geography* 39(6), 1-9.
- Quijano, Aníbal. 2005. A colonialidad de poder, eurocentrismo e América Latina. En, Edgardo Lander (Ed.) *A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciencias sociais latino-americanas*. Buenos Aires: CLACSO. pp, 107-126.
- Radcliffe, Sarah. 2017. Decolonising geographical knowledges. *Transactions of the Institute of British Geographers* 42(3), 329-333.
- Ramírez, Margaret. 2020. City as borderland: Gentrification and the policing of Black and Latinx geographies in Oakland. *Environment and Planning D: Society and Space* 38(1), 147-166.
- Sachs, Aarón. 2003. The Ultimate 'Other': Post-Colonialism and Alexander von Humboldt's Ecological Relationship with Nature. *History and Theory* 42(4), 111-135.
- Santos, Emerson. 2009. *Rediscutindo o Ensino de Geografia: Temas da Lei 10.639*. Rio de Janeiro: CEAP.
- Santos, Emerson. 2017. O Movimento negro brasileiro e sua luta antirracismo: por uma perspectiva descolonial. *Yuyaykusun* 6, 93-108.
- Siqueira Correa, Gabriel. 2017. O branqueamento do território como dispositivo colonialidad do poder: notas sobre o contexto brasileiro. En, Valter do Carmo Cruz y Denílson Araújo de Oliveira (eds.), *Geografia e giro descolonial: experiências, ideias e horizontes de renovação do pensamentocrítico*. Rio de Janeiro: Letra Capital. pp. 117-131
- Steckenbiller, Christiane. 2019. Berlin's Colonial Legacies and New Minority Histories: The Case of the Humboldt Forum and Colonial Street Names in the German Capital. *Monatshefte* 111(1), 99-116.

- Todd, Zoe. 2015. Indigenizing the Anthropocene. En, Heather Davis y Etienne Turpin (eds.), *Art in the Anthropocene: Encounters Among Aesthetics, Politics, Environments and Epistemologies*. London: Open Humanities Press. pp. 241-254.
- Ulloa, Astrid. 2021. Repolitizar la vida, defender los cuerpos-territorios y colectivizar las acciones desde los feminismos indígenas. *Ecología Política* 61, 20-28.
- Viveros Vigoya, Mara. 2020. Los colores del antirracismo (en América Latina). *Sexualidad, Salud y Sociedad. Revista Latinoamericana* 36, 19-34.
- Zaragocín, Sofia. 2022. Ampliando los espacios de los feminismos descoloniales desde los territorios y territorialidades antirracistas. *Epistemologías del Sur* 5, 114-125.
- Zaragocín, Sofia. 2021. Geografía feminista descolonial *Geopauta* 4(4), 18-30.