

MÓDULO DE ETNOEDUCACIÓN PARA DOCENTES

6

de básica

Ministerio de Educación

**Secretaría de Educación Intercultural
Bilingüe y la Etnoeducación**

**REPÚBLICA
DEL ECUADOR**

**Equipo Técnico Ministerio de Educación /
Secretaría De Educación Intercultural Bilingüe y
la Etnoeducación**

Jéssica Sayra De Jesús Chalá
Nieves Leonor Méndez Olaya
Mario Fernando Chalá Nuñez
Luis Alfredo Caicedo Corozo

Ilustraciones

Pablo Machado Encalada
Carlos David Tapuy Chongo

Diseño y diagramación

Jaime Hidalgo Maldonado
Andrés Felipe Parada Zambrano

Código ISBN

978-9942-655-40-0

Edición, 2024

**© Ministerio de Educación / Secretaría de Educación
Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación**

Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa

Quito-Ecuador

www.educacion.gob.ec

www.educacionbilingue.gob.ec

Ministerio de Educación

Secretaría de Educación
Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación

**DISTRIBUCIÓN GRATUITA
PROHIBIDA SU VENTA**

**La reproducción parcial o total de esta publicación,
en cualquier forma y por cualquier medio mecánico
o electrónico, está permitida siempre y cuando sea
autorizada por los editores y se cite correctamente
la fuente.**

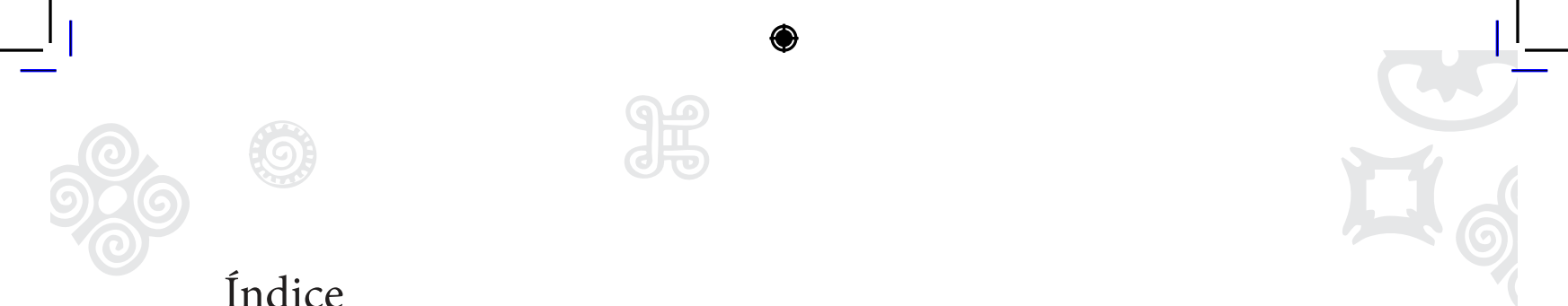
PRESENTACIÓN

El texto que tienes en tus manos constituye el cuarto de una serie de módulos dedicados a la Etnoeducación, es decir, al proceso de conocer, comprender, valorar y amar la producción cultural del pueblo afroecuatoriano, históricamente invisibilizado, tanto de la Historia en cuanto realidad, como de la Historiografía en cuanto construcción intelectual sobre la realidad, y cuyo proceso de liberación es tarea de todos, a fin de que podamos compartir y disfrutar de sus invaluables aportes intelectuales, éticos, estéticos, artísticos, gastronómicos, etc.

Fruto de un proceso colectivo, responsable y comprometido con la comunidad afroecuatoriana, cuya iniciativa en la construcción de estos productos ha sido fundamental, el Estado ecuatoriano, a través de su órgano ejecutor, el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación (SEIBE), expresa su sentimiento de regocijo al entregar este trabajo a la comunidad educativa nacional, pues con él se empieza a saldar, desde el ámbito educativo, la deuda histórica que tenemos con la comunidad afroecuatoriana.

Siendo, como es, la educación un asunto ético, afectivo, a través del cual se construyen y reconstruyen las formas de hacer y saber hacer de las sociedades, su cultura material y espiritual de vida, con la mirada puesta en la utopía posible del Buen Vivir, este cuarto Módulo de Etnoeducación para docentes de Sexto Grado de Educación General Básica, ha sido elaborado y diseñado con calidad y calidez, con la razón y la sensibilidad puestas en todas las maestras y maestros, para quienes está destinado de modo principal. Convirtiéndonos todos en Obreros de esta Minga como nos lo enseñó Juan García Salazar, Maestro y Pionero de la Etnoeducación Ecuatoriana, podamos construir una nación unida en su diversidad, solidaria y justa, equitativa y armónica, fuerte y segura contra toda forma de discriminación y exclusión.

Que cada lectura y cada diálogo; cada cuento y cada leyenda e historia; en fin que los conocimientos que ustedes maestros y maestras, puedan recrear sean las puertas que nos franqueen el paso de un pasado evidentemente inaceptable hacia un mundo pleno donde nuestras niñas y nuestros niños puedan mirarse y reconocerse sin opacidades, como notas, acordes y armonías capaces de entonar, a una sola voz, esa sinfonía única y maravillosa que es múltiple, pero una y la misma: la humanidad.

Índice

Orientaciones y principios para comprender la Etnoeducación	5
Orientaciones para docentes	11
Nuestros orígenes y diáspora africana	23
Territorio y comunidades ancestrales	51
Memoria colectiva, tradición oral; saberes curativos y medicina tradicional	77
Referencias bibliográficas	94

Orientaciones y principios para comprender la Etnoeducación

«Tanto el aprender como el enseñar sin identidad es lo que más dificulta las relaciones de igualdad con los otros».
Juan García Salazar.

Algunas definiciones de la Etnoeducación

La Etnoeducación es un *esfuerzo y un derecho de los pueblos excluidos para construir y aplicar un proyecto educativo donde sus experiencias históricas, sociales y culturales se visibilicen y sean parte del sistema educativo nacional*. Pero no se trata de un ejercicio cuantitativo, que solo buscaría incrementar el conocimiento de nuestro pueblo, sino de un proyecto político que compromete una reflexión crítica del porqué y del para qué estamos aquí; del porqué este conocimiento estuvo ausente en los procesos educativos durante mucho tiempo, sin posibilidad de conocer, difundir y defender el saber y el quehacer de la sabiduría cimarrona y de su descendencia afrodiaspórica, encaminada hacia una descolonización del saber.

Es un proceso para aprender y enseñar desde lo propio, desde lo que viene de adentro; ver y enseñar a ver el mundo desde nuestra memoria e historia y sensibilidad histórica, desde nuestra experiencia y lucha, y también desde nuestros sueños, para fortalecer aquello que es pertinente, aquello que se nos ha negado, aquello que se ha dicho que es “malo”. Pero también para que la diversidad cultural ecuatoriana conozca y reconozca como un importante valor educativo del cual se tiene que apropiarse con la pedagogía adecuada.

Así, la Etnoeducación debe ser el espacio de formación a través de un aprendizaje discutido-reflexivo. Es decir, “un momento para pensar de manera colectiva, en un proyecto educativo nacional, desde y para los pueblos afrodescendientes del Ecuador”.

Este proceso tiene dos espacios sociales: *Casa Adentro* y *Casa Afuera*.

El espacio *Casa Adentro* implica crear procesos pedagógicos autónomos para fortalecer lo propio. Para ejecutarse en comunidades, barrios urbanos y parroquias rurales con población mayoritaria de origen africano, aplicando el *saber colectivo* (cultural y científico) y el derecho a ser autónomos, desde la política y desde la cultura.

El espacio *Casa Afuera* son los tiempos compartidos con la diversidad cultural, para enseñar a otros sectores (Estado y sus instituciones) sobre lo que somos, mediante las actividades pedagógicas interculturales. En ese campo las comunidades afrodescendientes diseñan y proponen líneas de trabajo pedagógicas para enseñar a la diversidad social y cultural sobre sus realidades, incluyendo historia y filosofía.

La Etnoeducación, entonces, se podría resumir así: *educarnos para conocer sobre nosotras y nosotros y educar para ser conocidos por la diversidad cultural (la otredad)*. Esto significa que *la Etnoeducación no es exclusivamente para los afrodescendientes*, sino para toda la sociedad ecuatoriana. Solamente cuando todos y todas conozcamos nuestra verdadera historia y memoria colectiva, nuestros aportes histórico-culturales ancestrales a la nación ecuatoriana, se podrá garantizar la construcción de un país democrático, unitario e intercultural y de justicia social como dispone la Constitución de la República.

Tener claro estos aspectos es importante, porque la tarea de enseñar sobre el Pueblo Afroecuatoriano también implica entender qué es y cómo se efectúa el racismo en el país. La Constitución establece, sin lugar a dudas, que “todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades”.

Fundamentos de la Etnoeducación Afroecuatoriana

La educación involucra la existencia misma del **Ser**, moldea y forma la esencia del sujeto educando. La Etnoeducación Afroecuatoriana promueve la reafirmación del **Ser**, la identidad cultural de ese pueblo. El maestro Juan García, con respecto a la Etnoeducación, alguna vez afirmó que “a partir de los saberes y haceres propios nos permiten iniciar un proceso... para formar seres íntegros y orgullosos de sus pertenencias ancestrales”¹.

1 Conversatorio *La palabra está suelta*, en la Casa Palenque de la ciudad de Esmeraldas, liderada por el maestro Juan García Salazar, realizada en el 2016.

Considerando principalmente la reafirmación del Ser, la identidad y la cultura del Pueblo Afroecuatoriano, la Etnoeducación se fundamenta en la psicopedagogía, la epistemología, la filosofía, la sociología y la política, para consolidar esta propuesta formativa e integral para una transformación social el territorio nacional. Estos fundamentos se originan en consensos y podrían retroalimentarse.

Fundamentos psicopedagógicos

La educación es un campo político donde se reproducen relaciones de poder y dominación. En este sentido los fundamentos psicopedagógicos de la Etnoeducación Afroecuatoriana, en dialogo con la pedagogía crítica de Paulo Freire, cuya perspectiva política-ética transformadora para la libertad y la autonomía se relieves, son los siguientes:

- Integralidad, dado que involucra todas las dimensiones de nuestra existencia.
- Horizontalidad, para impartir contenidos liberadores y reducir paulatinamente las prácticas pedagógicas verticales y opresoras (tradicionales).
- Pensamiento crítico, para fortalecer el ser interior a partir de la educación propia.
- Diálogo permanente y riguroso que facilite la articulación de conocimientos y saberes de otros grupos humanos.
- Democratizar el conocimiento como una acción de desarrollo de la capacidad del estudiante y del docente.
- Memoria colectiva, como herramienta para conocer la historia y desarrollar la identidad cultural como Pueblo Afroecuatoriano.
- Oralidad como estrategia didáctica para la transmisión perdurable, la recreación y el perfeccionamiento de conocimientos ancestrales y tradicionales de las comunidades afroecuatorianas.
- Afectividad como flujo cotidiano de comunicación y entendimiento de la vida escolar y comunitaria, para una convivencia justa, igualitaria y pacífica de la sociedad en su conjunto.

Fundamentos epistemológicos

La educación en nuestro sistema ha privilegiado un solo tipo de conocimiento, el conocimiento occidental (o sea centrado en unos pocos países), y se hace creer que es universal, excluyendo los conocimientos de las comunidades afroecuatorianas. Esto evidencia la relación entre conocimiento y poder.

Es importante resaltar que la función de la ciencia es enrumbar a los y a las estudiantes, de manera integral, hacia el conocimiento y los avances tecnológicos, en este sentido, la ciencia también debe reconocer los productos intelectuales etnohistóricos y culturales para el desarrollo social y la convivencia armónica. Desde el reconocimiento de la diversidad se considera que, como escribiera Edgardo Lander², “existen multiplicidad de voces, de mundos de vida y una pluralidad epistémica”. En esa ruta se destacan los siguientes tópicos:

- Valoración del conocimiento ancestral y tradicional, considerado como episteme, en el cual son los ancianos la primera fuente, cuya Oralidad da cuenta de procesos históricos de construcción de conocimiento en los pueblos afrodescendientes.
- Construcción colectiva y permanente de conocimiento, como una propuesta de la Etnoeducación Afroecuatoriana para descolonizar el pensamiento.
- Diálogo de saberes, es decir, nuevas formas de intercambio de saberes que reconocen las diferencias sin considerar a unos saberes superiores a otros.
- Aprender *haciendo* como una propuesta que favorece el aprendizaje a través de la práctica y fortalece la creatividad y el pensamiento crítico.

2 **Edgardo Lander.** Sociólogo venezolano, profesor en la Universidad Central de Venezuela y fue investigador asociado del Transnational Institute. También es profesor-investigador en el Departamento de Estudios Latinoamericanos en la Escuela de Sociología. Es autor de *Modernidad y Universalismo. Pensamiento crítico: un diálogo interregional, Neoliberalismo, sociedad civil y democracia. Ensayos sobre América Latina y Venezuela.* También de *La colonialidad del saber: Eurocentrismo y Ciencias Sociales. Perspectivas latinoamericanas* (compilador), entre otras publicaciones.

Fundamentos sociológicos

La Etnoeducación Afroecuatoriana propone otras formas de relacionarse con el entorno natural y social y por eso mismo es medio de liberación, muy útil, para analizar de manera crítica la realidad nacional y poder transformarla. Por lo tanto, el sistema educativo debe ser consecuente con el principio de interculturalidad y plurinacionalidad de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, y "...construir espacios de encuentro, diálogo, articulación y asociación entre seres y saberes, sentidos y prácticas lógicas y racionalidades distintas", como dijera Catherine Walsh³.

Los fundamentos sociológicos son:

- Práctica transformadora, como desarrollo del pensamiento crítico para la instauración de nuevas formas de diálogos en la sociedad.
- Desaprender lo excluyente y reaprender desde la cultura y los saberes de los pueblos.
- Fortalece las prácticas no sexistas, que se construyen en base al reconocimiento de la dignidad del otro/otra desde lo individual y colectivo.

Fundamentos políticos

La Etnoeducación Afroecuatoriana desarrolla procesos cognitivos para el reconocimiento del inmenso aporte de mujeres y hombres afroecuatorianos a la construcción de la identidad nacional ecuatoriana. Asimismo, crea estrategias para abordar la formación en valores éticos y políticos, por ejemplo:

- Convivencia Colectiva como actividad afectiva para la recuperación de espacios sociales, la participación efectiva y la articulación de propuestas políticas.

3 **Catherine Walsh.** Profesora principal y directora del doctorado en *Estudios Culturales Latinoamericanos* de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, también dirige el Taller Intercultural y la Cátedra de Estudios de la Diáspora Afro-Andina. Algunas de sus publicaciones son: *Pensamiento crítico y matriz (de)colonial*, *Interculturalidad, descolonización del Estado y del conocimiento* (con Álvaro García Linera y Walter Mignolo), *Interculturalidad y colonialidad del poder: Un pensamiento y posicionamiento otro desde la diferencia colonial*, *Colonialidad, conocimiento y diáspora afro-andina: Construyendo etnoeducación e interculturalidad en la universidad*, *Pedagogías decoloniales* (compilación), entre otras.

- Identidad un camino para la afirmación individual y colectiva, fortalecer la vida en las comunidades desde la construcción de una identidad cultural.
- Reparación histórica un medio para proponer políticas de reconocimiento, resarcimiento y reparación⁴ a las colectividades afectadas por la esclavización y el racismo de Estado.

Fundamentos filosóficos

Se fundamenta en la filosofía Ubuntu con una visión integral comunitaria y solidaria, en donde la comunidad es la base del **Ser**, del existir y de la realización de todos y todas, situándose en el extremo opuesto a cualquier filosofía del individualismo extremo.

*"Ubuntu ungamuntu ngabanye abantu"*⁵, se traduce como "la persona depende de otras personas para ser persona". Este adagio ubuntológico contribuye al paradigma del aprendizaje: *saber ser, saber hacer, saber aprender*.

Estos fundamentos filosóficos son:

- Involucramiento y convivencia desde unos principios filosóficos y unas concepciones culturales del Pueblo Afroecuatoriano.
- Conocer sobre nuestros orígenes africanos para fortalecer y reanimar nuestra identidad en lo individual y en lo colectivo.
- La afectividad resiliente es un aporte del Pueblo Afroecuatoriano a la construcción social del país, porque desde su arribo forzado debieron criar con ternura a hijos (e hijas) propios y ajenos, proporcionando sentido de humanidad a las siguientes generaciones.

4 Constitución de la República del Ecuador 2008, Art. 57, numeral 3.

5 En idioma xhosa, se habla en la República de Sudáfrica. Este idioma es del tronco lingüístico bantú.

Orientaciones para docentes

*Tanto el aprender como el enseñar sin identidad
es lo que más dificulta las relaciones de igualdad con los otros.*

Juan García Salazar ⁶

Para poder relacionarnos con la diversidad de nuestro país en igualdad es necesario e indispensable profundizar *Casa Adentro*⁷ en los valores, en los juegos de la tradición y en la experimentación del trabajo diario de los abuelos y las abuelas, es decir de pensadores y pensadoras de la comunidad.

El rol del docente etnoeducador

El rol del docente etnoeducador es ser un guía-orientador, que despierte en el estudiante, y en la comunidad educativa en general, la responsabilidad, el interés por conocer su cultura y se motive para comprender la realidad social, de la cual es parte.

Nunca olvidar que hay que aprender de lo propio.

El Abuelo Zenón⁸ nos orienta a cómo aprender y cómo hacer del conocimiento el instrumento para entender nuestro entorno y poder mejorar el ambiente físico y social.

“Es posible que la historia de los que imponen y mandan, no quiera recordar los violentos procesos de asimilación que los distintos pueblos negros del Ecuador, vivimos a lo largo de los quinientos años que duro la esclavitud de nuestros pueblos”.

⁶ Juan García Salazar nació en 1944, en El Cuerval, población en la boca del Río Santiago, del cantón Eloy Alfaro, provincia de Esmeraldas y falleció el 18 de julio de 2017, en Quito. Durante su adolescencia y desde la convivencia con sus abuelos maternos -Débora Nazareno y Zenón Salazar- se interesó por las tradiciones culturales de origen africano. Como discípulo de sus abuelos, como curioso aprendiz, caminó por el monte y por las comunidades ribereñas y del Pacífico, indagando sobre las tradiciones, los orígenes de su pueblo, los territorios de su gente. En ese camino tomó nota de los saberes propios y de los testimonios de vida del pueblo afro. En ese andar asumió algunos encargos: reconstruir y documentar la memoria colectiva y reflexionar sobre la Etnoeducación (Fragmento de un texto de Catherine Walsh).

⁷ Estas referencias *Casa Adentro* y *Casa Afuera* corresponden a procesos educativos comunitarios. Para la primera aumentaban los detalles informativos y formativos, por la necesidad de profundizar los conocimientos de la niñez y juventud afroecuatorianas. La segunda es para la diversidad cultural.

⁸ El abuelo Zenón representa la voz colectiva de la sabiduría de los mayores afroecuatorianos, es la reserva cultural, entendida como experiencia y experimentación científica. El Abuelo Zenón es el guía *Casa Adentro* y el consejero *Casa Afuera*.

“El aprender de lo propio, es algo así como un continuo beber de las vertientes de la tradición porque la tradición es la única fuente que tenemos para beber de lo propio”.

“El que aprende de lo ajeno, no solo que su espíritu se alimenta de lo que es ajeno, sino que su corazón entero a lo ajeno se somete”.

“Los negros y negras, tenemos que aprender de lo propio y por nuestra propia voluntad de aprender, porque aprender por la voluntad y por la boca del otro es para servir al otro del cual se aprende”.

¿Qué esperamos del docente en el desarrollo de las clases?

Que sea investigador, formador y motivador; que dirija y modere los debates, que tenga el conocimiento adecuado de los temas que se vayan a abordar. Estudiantes y docentes deberán aprender juntos a reconocer que siempre hay un lugar para las respuestas difíciles y que aceptar este hecho es algo constructivo en el camino emprendido. La docencia orientará a los y las estudiantes a comprender que la ciudadanía se construye con la participación y reflexión en la comunidad. Y que esa participación estará basada en principios y valores que fomenten el respeto a la vida y la dignidad de las personas.

El rol de la docencia es fundamental en la tarea educativa de llevar al estudiantado a reflexionar sobre problemas y conflictos en la sociedad ecuatoriana y en la comunidad que viven. Por eso, en líneas generales, toda acción educativa tiene como objetivos:

- Despertar el interés de los y las estudiantes en conocer y comprender mejor la realidad de su comunidad.
- Que los y las estudiantes conozcan y entiendan su cultura con una actitud racional, analítica y reflexiva y asuma que es parte de esa realidad.
- Motivar en las y los estudiantes la participación y consciente en el conocimiento de su cultura.
- Abrir espacios reflexivos para que el estudiantado identifique situaciones de conflicto individual y colectivo en su comunidad.
- Motivar a las y los estudiantes para la creación de ambientes resilientes en sus centros educativos y su comunidad.

La escuela tiene la responsabilidad de suscitar en los alumnos una reflexión sobre las diversas culturas que existen en nuestro país y cómo se relacionan en la sociedad. Al hacerlo, contribuye a la construcción de la subjetividad del ser “ciudadano (o ciudadana) diverso (o diversa) e intercultural”.

El docente cuidará que durante el desarrollo de las clases se haga referencia a información que pueda poner en peligro la integridad física o psicoemocional de cualquier miembro de la comunidad educativa.

¿Cómo debemos entender el enfoque pedagógico?

El enfoque pedagógico se ha de entender como uno en que el docente es un orientador del trabajo educativo y organizador de la línea de razonamientos sobre el tema en debate. En este proceso de conocer la historia del Pueblo Afroecuatoriano y sus aportes al desarrollo del país, por lo que más que conocer hechos bélicos y memorizar fechas, se trata de incorporar en la práctica diaria del alumnado principios, valores y comportamientos que expresen el respeto y protección a la vida y la dignidad individual y colectiva en el marco de la diversidad cultural.

¿Cómo debemos entender y desarrollar el pensamiento crítico?

El pensamiento crítico puede ser definido, en general, como la capacidad de pensar de manera creativa, tomar decisiones, resolver problemas, visualizar, racionalizar, interpretar y saber cómo aprender. El pensamiento crítico parte de la **duda** y si la hay se busca satisfacerla mediante la **verdad**. Aunque esa verdad no es definitiva. Los métodos didácticos que proponemos siguen la línea de reflexión de los métodos que la investigación y la experiencia han demostrado que fomentan el pensamiento crítico:

- Estimular la justificación de las ideas y la demostración de las estrategias de raciocinio. La duda obliga a la reflexión.
- Confrontar al alumnado con alternativas y preguntas que les hagan reflexionar y producir el **pensar**. O sea, representar la realidad.
- Alentar a los alumnos a que participen activamente en los debates en clase.
- Actuar como un guía con sus aprendices, más que como un docente con sus estudiantes.

Estrategias didácticas para desarrollar los diferentes temas

Proponemos a la docencia algunas actividades estratégicas para facilitar su relación pedagógica con el estudiantado, de tal manera que se facilite el proceso enseñanza y aprendizaje.

El debate

El debate o deliberación es una **estrategia didáctica** clave en la clase. Uno de sus objetivos es fomentar la participación equilibrada y respetuosa del estudiantado. Un buen debate requiere que el docente o la docente sea quien modere el debate. Para cumplir la moderación deberá escuchar con atención e “hilvanar” las reflexiones hasta conformar un tejido teórico coherente. La meta es que las y os estudiantes, sin excepción, sean *tejedores de saberes*.

Objetivos

- Averiguar cuánto sabe el alumnado sobre un tema.
- Desarrollar la capacidad de debatir, es decir, de escuchar y hablar.
- Que las y los estudiantes expresen sus opiniones y las defiendan con certezas.
- Aprender a respetar las opiniones de las y los demás.

¿Cómo empezar?

1.- Desde el principio, anote en la pizarra las dos reglas fundamentales del debate, para recordárselas al alumnado, si fuera necesario:

- Escuchar atentamente a quien está en “uso de la palabra” y esperar que termine su exposición.
- No tener reparo en discrepar de las opiniones de las y los estudiantes.

2.- Plantee claramente el debate exponiendo en la pizarra los puntos siguientes:

- El tema o los temas que se debatirán.
- El objetivo del debate.
- El resultado deseado del debate.

Para iniciar el debate utilice preguntas, rompecabezas, fotografías, relatos, declaracio-

nes, vídeos, ejercicios escritos o cualquier otro estímulo adecuado. siempre con mucho respeto.

¿Cómo dirigir el grupo?

- Dele tiempo al estudiantado para reflexionar sobre aquello que quieren decir. Si las y los estudiantes ponen primero por escrito sus ideas, estarán probablemente mejor preparados cuando deban hablar.
- Agradezca las aportaciones. Conviene consignar los puntos claves en la pizarra para resumir y analizar lo dicho.
- Anime a las y los estudiantes a intervenir en el debate, invitándoles a exponer más ideas o preguntando si están o no de acuerdo con otros miembros del grupo.
- Aliente a las y los estudiantes a deliberar entre ellos y ellas, en vez de exponerle a usted todos sus comentarios.

¿Cómo abordar las dificultades?

- Si alguien da una información incorrecta, valore en primer lugar si el error es importante. Si es así, pida a los demás que expongan su parecer, de tal forma que no se desanime a quien habló primero. También usted puede aclarar el malentendido.
- Si el estudiantado se muestra reacio a intervenir, recuérdale que la finalidad es explorar ideas y puntos de vista, no dar respuestas “correctas”.
- Si el debate se desordena, recuerde a las y los estudiantes las dos reglas establecidas al inicio del debate.
- Si pequeños grupos de estudiantes acaparan las deliberaciones, invite a otros y otras estudiantes a intervenir o pida a quienes estén callados o calladas lean algunas de las reflexiones que hayan escrito.

¿Cómo evaluar lo aprendido?

- ¿Logró el estudiantado especificar y compartir lo que sabía?
- ¿Escuchaba y respondía el estudiantado a las ideas entre sí?
- ¿Qué ideas o desacuerdos claves se han manifestado?
- ¿Qué ha aprendido usted?
- ¿Qué haría de otra manera?
- ¿Cómo puede usted utilizar este debate como base para la próxima clase?

Lluvia de ideas

La técnica llamada *lluvia de ideas*, también conocida como “sesión creativa”, favorece el pensamiento espontáneo mediante la creación de una atmósfera en la que queda en suspenso toda valoración crítica. La lluvia de ideas permite generar un máximo de ideas en un plazo establecido. Si lo que se pretende es resolver un problema, con esta técnica se pueden obtener múltiples soluciones, propuestas por diferentes estudiantes, quienes pueden resumir luego la información y elaborar una respuesta conjunta.

Objetivos

- Recopilar múltiples ideas para impulsar un debate o responder a una pregunta.
- Fomentar la espontaneidad.

¿Cómo empezar?

Diga a las y los estudiantes que genere todas las ideas que pueda. Deles directrices como las siguientes:

- Sean espontáneos y espontáneas.
- Traten de no evaluar las ideas propias antes de compartirlas con los demás.
- Acojan sin prejuicios los comentarios de los demás; eviten hacer valoraciones.
- Amplíen las ideas expuestas por otros.

¿Cómo dirigir el grupo?

- Exponga con claridad la cuestión o el núcleo del ejercicio.
- Aclare las dudas antes de que los y las estudiantes empiecen a aportar ideas.
- Registre todas las contribuciones en la pizarra o en hojas de rotafolio.
- Excluya las opiniones inadecuadas (asegúrese de hacerlo de manera que no impida futuras contribuciones).
- Si el proceso empieza a estancarse, puede plantear de nuevo la pregunta para provocar más respuestas.
- Al término de la *lluvia de ideas*, revise y resuma la lista de ideas expuestas o pida a los alumnos que lo hagan.

¿Cómo abordar las dificultades?

- Si las respuestas del estudiantado no guardan relación con el tema, haga una pausa para definirlo con más claridad antes de continuar.
- Si el alumnado tiene dificultad en responder por no estar familiarizado con el tema, ofrézcale algunas respuestas que puedan estimular sus ideas.

¿Cómo evaluar lo aprendido?

- ¿Los estudiantes han aportado muchas ideas?
- ¿Cómo ha resumido el estudiantado las ideas expuestas?
- ¿Cuáles han sido las ventajas y las desventajas de esta estrategia?
- ¿Qué haría usted de otro modo?

Sociodrama

El sociodrama es una representación dramática con fines didácticos, que ofrece la oportunidad de “meterse en la piel” de otra persona y revivir, mediante la escenificación, ciertas experiencias. Aquellas se podrían detallar por escrito para la interpretación. Para el éxito de la representación es necesario la preparación previa y el debate posterior.

Objetivos

- Obtener que el estudiantado sea consciente de las múltiples perspectivas de una misma situación.
- Lograr que los y las estudiantes tomen conciencia de los dilemas éticos que pueden plantearse en la acción humanitaria.
- Ayudar a los y las estudiantes a compenetrarse con las experiencias de otras personas.

¿Cómo empezar?

- Explique la situación para que las y los estudiantes sepan lo que requiere cada papel.
- Describa escenario o lugar (también se entiende como contexto), tiempo, circunstancias y demás antecedentes para que las y los estudiantes puedan situarse.
- Ayude, mediante preguntas al estudiantado, a definir cada papel. ¿Qué quiere su personaje y por qué? ¿Qué resultado espera conseguir?
- Asigne un tiempo para la preparación, la representación y el debate.

¿Cómo dirigir el grupo?

Para que la escenificación resulte eficaz siga estas cuatro etapas:

- Preparar el relato o dilema: ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la situación? ¿Qué decisiones intentan tomar las personas implicadas? El debate preparatorio es crucial. Incluso si la escenificación propiamente dicha no sale bien, el grupo aprenderá con el debate.
- Ensayar: Su tarea como director de escena consiste en mantener a los y las estudiantes interesados. Proporciónelos los medios mínimos que necesiten para ensayar los papeles. Regule su dirección escénica, porque podría menoscabar su creatividad.
- Representar: Este es el momento de los actores. Sería conveniente asignar una tarea al público, por ejemplo, prestar atención a un personaje en concreto y a

sus posibles decisiones. El debate preparatorio y la asignación de tareas ayudan al público a centrarse más en las consecuencias y sentimientos del relato que en la representación.

- **Concluir:** Después de la representación realice el debate para determinar en qué medida han comprendido las situaciones y dilemas escenificados, y si han logrado “meterse en la piel” de otras personas.

Escenas fijas

Es una variación de la representación de los papeles, en la que los alumnos detienen la acción en un momento crucial y quedan “petrificados”, formando un cuadro vivo. Utilice las escenas fijas para presentar las consecuencias de una decisión o mostrar la esencia de un dilema. (¿Qué decisión tomaría el grupo?) La “escena fija”, menos elaborada que la representación completa, permite que los y las estudiantes se centren en varios momentos críticos del relato, provocando una reflexión dirigida y más profunda.

El uso de relatos, fotografías y videos

Dentro de los métodos propuestos por el proyecto está la utilización de videos, fotografías y relatos, con el fin de introducir a los y las estudiantes en situaciones reales y animar la reflexión y el debate.

Objetivos

- Proporcionar imágenes y contextos para ayudar a las y los estudiantes a entender los conceptos.
- Brindar al estudiantado una experiencia común como base para iniciar el debate.

¿Cómo empezar?

- Haga una buena selección del video para que tenga relación con el tema, el tiempo que dura, el tiempo del que usted dispone en la clase, etc.

- Antes de utilizar relatos, familiarícese con los antecedentes y las preguntas para centrarse en los temas previstos en la cartilla.
- Siempre que sea posible, haga que las y los estudiantes lean los relatos antes de la clase para que se acostumbren con la “idea clave” y quede más tiempo para reflexionar y debatir.
- Muestre las composiciones fotográficas explicando su propósito y contexto.
- Prepare a alumnas y alumnos para las proyecciones mediante una introducción, planteándoles preguntas o encargándoles que se fijen en determinada situación, objeto o cualquier fragmento de la historia durante la proyección del video.

¿Cómo dirigir el grupo?

Para estimular la participación, haga una guía de preguntas y pida a las y los estudiantes que escriban sus ideas sobre lo que han visto o leído.

¿Cómo abordar las dificultades?

- Relatos, imágenes y videos pueden causar respuestas emocionales a las y los estudiantes. Deles siempre la oportunidad de manifestar sus reparos.
- Si una imagen provoca una fuerte reacción emocional en el estudiantado, podría ocurrir su negativa a participar, aquello que sería aceptable. Converse con él o con ella y facilite el desahogo y, si es necesario, ofrézcale ayuda.

¿Cómo evaluar lo aprendido?

- ¿Usa el alumnado los ejemplos de los relatos, fotografías o videos para entender nociones más amplias?
- Pida a las y los estudiantes que expongan sus propios relatos, dibujos, fotografías o videos para ilustrar un concepto.

Producción de relatos y reflexiones

La investigación pedagógica ha demostrado que la población estudiantil comprende mejor cuando la escritura está completamente integrada a su proceso educativo. En todo caso, toda producción o expresión de las y los estudiantes referida a la violencia organizada debe ser tratada con cuidado para no exponer al alumnado a riesgos que afecten su integridad.

Objetivos

- Lograr que las y los estudiantes reflexionen con profundidad sobre las situaciones a debatirse.
- Dar al alumnado oportunidades de practicar la expresión escrita.
- Obtener que las y los estudiantes tomen apuntes para utilizar como referencia y como insumo básico para posteriores trabajos escritos o investigaciones.

¿Cómo empezar?

- Estimule al estudiantado a anotar todo aquello que valore importante, como un diario AEH⁹ de clase. Demuéstreles que todas sus anotaciones servirán para desarrollar futuros trabajos.
- Otros tipos de material escrito que pueden ser producidos por los alumnos son:
 - Relatos analíticos, dilemas o situaciones.
 - Registro de historias personales.
 - Textos preparatorios para entrevistas orales y escritas.
 - Ensayos sobre un tema.
 - Información documental y experiencias de vida de alumnas y alumnos.
 - Edición conjunta de un boletín AEH.

9 Diario Abriendo Espacio Humanitario (AEH).

¿Cómo dirigir el grupo?

- Indique claramente sobre qué escribirán las y los estudiantes y cómo utilizarán la información.
- Dígales de cuánto tiempo disponen para ello.

¿Cómo abordar las dificultades?

- Si hay estudiantes que tienen dificultades para escribir, ellas y ellos pueden expresar sus ideas con dibujos.
- Si éste fuera el caso, solicíteles explicar aquello que han dibujado para que después formulen sus ideas por escrito.

¿Cómo evaluar lo aprendido?

- ¿Para qué ha servido la expresión escrita para los fines de la actividad de producir relatos y reflexiones?
- ¿Cómo han utilizado las y los estudiantes la escritura para expresar sus ideas?
- ¿Cómo han representado las y los estudiantes las ideas contenidas en sus diarios AEH y en proyectos para su centro educativo o su comunidad?

Eje de
aprendizaje

Nuestros orígenes y diáspora africana

Destrezas con criterios de desempeño

- **Destacar** la consolidación del latifundio, el inicio de la expansión de la Costa y la resistencia afroecuatoriana. CS.3.1.15
- **Discutir** el significado del concepto “colonia” y las lecciones que dejó la *conquista* y *colonización hispánica* en el proceso de acumulación de riqueza durante la esclavización en las Américas. Rf. CS.3.1.13
- **Analizar** los motivos que originaron el proceso de dispersión de la población afroecuatoriana. Rf. CS.3.2.23

Consolidación del latifundio, el inicio de la expansión en la costa y la resistencia afroecuatoriana

¡Activa tus conocimientos previos!

¿Tenemos alguna idea sobre lo que es la propiedad privada?

¿Podríamos describir qué es una finca o qué es una quinta?

El Latifundio y sus características

Un latifundio es una propiedad rural de gran extensión que pertenece a un dueño único. La palabra, como tal, proviene del latín *latifundium*.

Las características del latifundio:

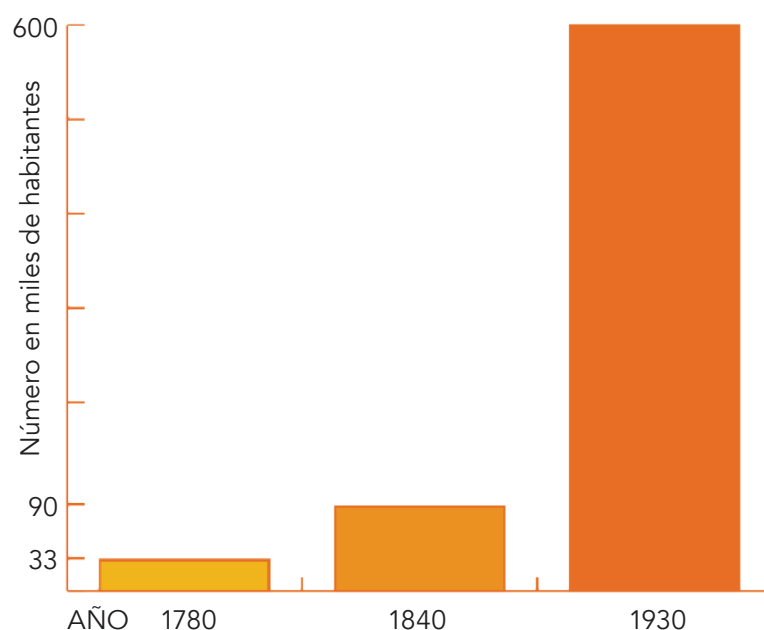
- Alta concentración de la propiedad de la tierra en una sola persona.
- Desaprovechamiento de la capacidad productiva de la tierra (ineficiencia y productividad dispersa).
- Empleo de mano de obra en condiciones precarias (mal pagada y en condiciones deplorables de trabajo).
- Poca capitalización de lo producido y baja competitividad.
- Uso nulo o escaso de tecnología para aumentar la eficiencia de los procesos.

El crecimiento demográfico de la Costa

El fenómeno más importante parece haber sido el reequilibrio demográfico entre las tierras altas y bajas. La población de las zonas litorales que desde finales del siglo XVI representaba apenas del 5 al 7% del conjunto total. Mientras que a finales del siglo XIX fue del 19,04 %; cien años más tarde representaría un cuarto de la población y un tercio en 1929. (La población de la Costa pasó de 32.840 habitantes en 1780 a 89.439 en 1840; hacia 1930 contaba con 600.000 habitantes).

Este crecimiento de la población de la Costa que empezó en el último cuarto del siglo

Crecimiento de población en la Costa

XVIII, fue resultado a la vez, de la revolución demográfica precoz de Manabí y del reforzamiento de la corriente migratoria procedente de los Andes, golpeados por una crisis regional de múltiples componentes. La progresión demográfica positiva de Manabí alimentó una doble corriente de migración: una hacia el litoral forestal húmedo, la otra hacia el valle de Daule; también a Guayaquil y las llanuras de Guayas.

Estas últimas se beneficiaron también de la fuerte corriente migratoria proveniente de la parte central de la Sierra, la más poblada, y, sobre todo, permanentemente afectada por cerca de medio siglo de recesión generalizada (crisis económica por causa de las reorientaciones de la política comercial colonial, catástrofes naturales, levantamientos indígenas debido a los efectos de la crisis, la gran propiedad de la tierra agrícola (latifundio), y finalmente revueltas militares).

Este contexto crítico dio una nueva dimensión a la antigua tradición de desplazamiento de la población entre las tierras altas andinas y las zonas litorales. Los caminos de herradura entre Quito y Guayaquil, cuyo uso crecía con el aumento de los intercambios interregionales, vinieron a ser también ejes de la migración hacia las tierras bajas. El siglo XIX fue así el primer período de aceleración de la antigua tendencia de la población a descender de los Andes hacia la Costa. Esta migración, esencialmente masculina y rural, que procedía sobre todo de la zona occidental de las cuencas andinas, además de su contribución capital al despegue demográfico y económico de las llanuras de Guayas, conllevó una importante mezcla etnocultural que dio origen al tipo social montubio.

Entre las manifestaciones espaciales del fenómeno del “despegue” demográfico de la Costa, la multiplicación de las parroquias rurales fue uno de los indicadores de la colonización económica de un espacio regional por mucho tiempo subpoblado. Las nuevas parroquias rurales, creadas en las tres grandes zonas productoras de cacao (alrededores de Babahoyo, Machala y Chone/Santa Ana), formaron un primer conjunto, el más numeroso, mostrando la importancia de la “frontera” agrícola que se desarrolló en las zonas forestales húmedas¹.

1 A comienzos de los años 1830, había en Ecuador alrededor de 5 millones de plantas de cacao; se incrementaron de 33 a 80 millones entre 1890 y 1910; en 1922 al momento de la primera grave crisis de cotas se contaban 85 millones (según Hamerly. Ayala. Guía del Ecuador y autores citados).

Es necesario resaltar las luchas anticolonialistas de las comunidades negras e indígenas. Fue muy importante su participación en las jornadas por la libertad de los territorios de la Región de las Esmeraldas y Nueva Granada (actual República de Colombia) en las luchas independentistas lideradas por Simón Bolívar. Al respecto Sabine Speiser² señala:

Es importante señalar que, mediante un documento de 1815, Simón Bolívar pide colaboración a los esclavos de Playa de Oro para las luchas de la independencia. “Debiendo exigirles alguna cuota de presente para la ayuda de los forzosos y crecidos gastos que se emprenden en el auxilio de las tropas”. Más adelante el documento continúa “estando reunidos todos los esclavos de este Real, los de San José y Wimbí, les inteligencie de las órdenes del Excelentísimo Señor presidente de Quito para la pensión anual que ofrecieron pagar a causa del deterioro y lo inutilizado que se hallaba los entables y costos de dichas minas.”

Esta época según King (King, J.F., 1953) se vuelve sumamente importante, para la zona y la provincia, por cuanto numerosos esclavos de las minas del sur de Colombia que participaron en los hechos por la independencia, los entendieron como luchas por su libertad. “Ellos una vez salido de sus lugares de trabajo esclavizado, y obtenida la independencia, se asentaron en Esmeraldas, especialmente en la zona norte, donde no solo estaban lejos de sus antiguos amos, sino por razones demográficas, pues no existía presión sobre la tierra”.

Pero no solo participaron en esas jornadas, también lo hicieron en las luchas del siglo XX, así por ejemplo es casi mítica la participación de la población negra en la guerra de Concha de 1914 a 1917³, en la cual, si bien era una lucha entre liberales y conservadores, ellos peleaban por su libertad, fue producto de esta guerra que Esmeraldas fue bombardeada por el propio presidente de la República del Ecuador. Confirmando así que Esmeraldas ha sido un verdadero palenque de resistencia a la dominación, proceso en el cual negros, indios y mulatos han desarrollado diálogos entre sí para resistir los proyectos de los sectores hegemónicos, aunque no siempre hayan tenido éxito⁴. (Minda, 2007).

2 Sabine Speiser es escritora y antropóloga alemana.

3 Es errónea esa denominación “guerra de Concha”, los historiadores con mayor seriedad intelectual y basados en los diferentes acontecimientos concurrentes (historicidades), en los principales actores sociales (la participación de las comunidades negras) y en los resultados de la guerra civil (terminación del concierto) prefieren llamarla Revolución de Esmeraldas y ocurrió entre septiembre de 1913 y noviembre de 1916

4 Link de consulta: <http://abacus.bates.edu/~bframoli/pagina/ecuador/Recursos/minda.pdf>

La resistencia afroecuatoriana

La tierra siempre ha sido central para las comunidades afroecuatorianas rurales, constituyendo una base importante de su sustento económico y de su reproducción cultural. Actualmente, cuando los afroecuatorianos perseveran en su lucha por el desarrollo económico y el reconocimiento de sus derechos de propiedad colectiva por parte del Estado mediante garantías constitucionales. Una vista al desarrollo histórico de las comunidades afroecuatorianas resalta por qué la tierra es importante para su fortalecimiento político, social y económico y para una inclusión completa en la sociedad ecuatoriana⁵.

En 1542, los primeros africanos libres se asentaron en San Mateo, actual parroquia de la provincia de Esmeraldas, después de escapar del naufragio de un barco de esclavizados en la costa de la que, poco después, fue llamada Región de las Esmeraldas. Un segundo naufragio, ocurrió en 1553, en Portete (actual cantón Muisne, provincia de Esmeraldas) y se liberaron seis mujeres y diecisiete hombres, todas y todos africanos. Un tiempo después se unió Alonso de Illescas al grupo liberado y asumió el liderazgo.

Cabe indicar que africanos y afrodescendientes escapados de la esclavización se asentaron en diferentes lugares de la costa ecuatoriana y colombiana, formando comunidades libres llamadas palenques. Mediante la unión de estos grupos y grupos indígenas en toda la región, se formó, en 1599, una confederación autónoma de cien mil personas reportadas, que empezó a ser conocida como República de Zambos, haciendo referencia a la mezcla de indígenas y afrodescendientes.

Después de la abolición de la esclavitud en el Ecuador mediante la ley aprobada el 27 de septiembre de 1852, algunas comunidades afrodescendientes en Esmeraldas pidieron al Estado el reconocimiento de sus territorios colectivos y en algunos casos comprados directamente de forma colectiva. Una de esas comunidades fue la Comuna Río Santiago-Cayapas.

Valle del Chota, por la que transcurre el río Chota-Mira, es el centro histórico de la población afroecuatoriana en la Sierra norte del Ecuador. Localizado en las provincias de Imbabura y Carchi. La región fue ocupada por los colonizadores españoles a principios del siglo XVI y, para mediados de siglo, se formaron grandes haciendas. El valle es idóneo para el cultivo de uvas, algodón y caña

5 Territorios olvidados, derechos incumplidos: Afroecuatorianos en áreas rurales y su lucha por tierra, igualdad y seguridad, Un reporte de la delegación Rapoport en derechos de tierra afroecuatorianos, noviembre 2009, 'p. 7.

Link de consulta: <https://law.utexas.edu/wpcontent/uploads/sites/31/2016/02/ecuador-esp.pdf>

de azúcar. Un siglo más tarde, los jesuitas llegan a la región e introducen una importante cantidad de personas africanas esclavizadas para hacer producir sus plantaciones de caña de azúcar, tabaco y uva. Después de la expulsión de los jesuitas de las colonias españolas en 1767, la Corona asumió el control de sus tierras en primer lugar, pero después las vendió con brevedad a terratenientes privados, quienes continuaron el sistema de agricultura basado en la esclavización. Las personas esclavizadas en el Valle del Chota resistieron su cautiverio de múltiples maneras, frecuentemente huyendo hacia el oeste de Esmeraldas⁶.

Sabías que...?

La música de *Bomba* fue utilizada por las comunidades afroecuatorianas en sus acciones de resistencia para expresar alegrías y descontentos, exaltar sus ansias de libertad y burlarse de la clase esclavizadora. Danzas de la bomba servían de reapropiación de las decisiones sobre sus cuerpos creando ambientes lúdicos, humor y diversión. La noción de picardía es también evidente en versos que solían ser declamados con frecuencia antes o en medio del baile. Aquellas expresiones músico-dancísticas y las versificaciones aún se mantienen. Por ejemplo, unos versos fueron compartidos por José Urcecino, esposo de Doña Eudocia, director de la *Banda Mocha* de la comunidad de Chota, dicen así: “debajo de tu fustán, te vide correr un piojo, hacéme meter la mano, y ahí verás cómo le cojo. Yo de la nagua me enamoré...”⁷

6 Op. cit., p. 10.

7 López Yáñez, María Gabriela. “Bailando nuestra historia: la Bomba en el Valle de Chota-Mira como un puente entre el pasado y el presente. Hasta la vuelta... Minga de conocimientos e ideas de estudiantes ecuatorianos en el exterior. Londres, Reino Unido, 2017. Recuperado el (día) de (mes) del (año) a las (00:00) de <https://wordpress.com/post/hastalavueltablog.wordpress.com/3484>

Territorios que formaban parte del Ecuador en 1830, su población y diversidad étnica

¡Activa tus conocimientos previos!

¿Cuáles fueron las provincias que se juntaron para dar inicio a la República del Ecuador?

¿Conoces el nombre del primer presidente de la República del Ecuador?

El nacimiento de la República del Ecuador

La República del Ecuador se proclama el 13 de mayo de 1830. Establecida la independencia de España, el 25 de mayo de 1822, la antes llamada Real Audiencia de Quito se adhiere a la Gran Colombia como Distrito del Sur, gobernado por el General Juan José Flores, con el título de 'Prefecto'.

Este **Distrito del Sur** estaba integrado por tres departamentos:

El **Departamento de Ecuador**, comprendía el norte del país siendo Quito la capital, por otra parte, el **Departamento de Azuay**, la parte sur y la ciudad principal era Cuenca; y, finalmente, el **Departamento de Guayaquil**, con jurisdicción en toda la Costa, menos Esmeraldas.

El 13 de mayo de 1830, el Departamento de Ecuador, mediante acta firmada por una Asamblea de Notables de Quito, resolvió retirarse de la Gran Colombia, pasando a formar el Estado independiente con el nombre de *República del Ecuador*. El General Juan José Flores y Aramburu, fue nombrado jefe Supremo del Gobierno. Flores y Aramburu fue de origen venezolano.

En consideración a que los Gobernadores de los dos departamentos, tanto de Guayaquil, como del Azuay, están bajo el mando del General Juan José Flores, la Asamblea de Quito, resuelve encomendarle su integración a este nuevo Estado, por lo que el 19 y 20 de mayo de 1830, se adhieren a la naciente República. En uso de sus funciones, el General Juan José Flores, convocó a una Asamblea Constituyente, el 14 de agosto de ese año, **en Riobamba** con el fin de expedir la Constitución Política de esta nueva República.

Territorios que formaban parte del Ecuador en 1830

El 22 de septiembre de 1830, se emite la primera Constitución, declarando que los departamentos del Azuay, Guayaquil y Ecuador consolidados forman un solo cuerpo geográfico-territorial independiente con el nombre de República del Ecuador.

Juan José Flores es ratificado en el poder como presidente de Ecuador, siendo el guayaquileño José Joaquín de Olmedo, el vicepresidente.

Los territorios que formaban parte del Ecuador según la constitución de 1830

La Constitución de la República del Ecuador, de 1830, en los artículos 1 y 6 define la integración territorial del Ecuador de la época:

El artículo 1.- Los Departamentos del Azuay, Guayas y Quito quedan reunidos entre sí formando un solo cuerpo independiente con el nombre de Estado del Ecuador

El art. 6- El territorio del Estado comprende los tres departamentos del Ecuador en los límites del antiguo Reino de Quito.

Entonces la naciente República del Ecuador queda constituida por esos tres departamentos.

En Guayaquil:

Cuando se multiplicaban las fugas de una esclavizada o esclavizado, cobraba el esclavo fama de cimarrón. Intentaban entonces los amos enajenarle lo más lejos posible, en lugares donde la demanda era muy alta. En 9 de octubre de 1646, doña María y doña Inés de Roansa, menores de edad, hijas de Alonso de Jerez, difunto, solicitaron el permiso de mandar a Lima con el fin de venderle a su esclava Juana, de tan sólo 14 años de edad, por estar huida lo más del tiempo. Con el producto de la venta podrían comprar a otra que les prestase los debidos servicios, de los cuales se intuye que esperaban mucho ambas jóvenes. En su testamento de 13 de octubre de 1656 el tratante Santiago Roldán afirmó que hizo cuanto estuvo en su poder para intentar retener a la “muy cimarrona” María Caravalí. Incluso le otorgó carta de libertad, es decir un documento oficial que le dejaba entrever una posibilidad de obtener su manumisión a cierto plazo. Ello no le impidió escapar de nuevo después de robar al dicho testador una buena cantidad de pesos.

Unos de los cimarrones solían reunirse con delincuentes en el partido de Babahoyo, más precisamente al norte del río Mapán, según los informes suministrados por el ingeniero Requena en 1774⁸.

8 El negro en la Real Audiencia de Quito, siglos XVI-XVIII, Jean Pierre Tardieu, Quito-Ecuador: Ediciones Abya Yala, 2006, pp. 254-255. También Op. cit., in: R.H.G.A.Q., t. 2, pág. 555.

Población y diversidad étnica del Ecuador de 1830

La diversidad étnica hace referencia a los diferentes pueblos, nacionalidades o grupos étnicos que viven en una determinada región o país, lógicamente cada uno de ellos tiene tradiciones y cultura; además se debe considerar que la diversidad cultural comprende costumbres, idiomas, comidas, conocimientos, saberes y filosofías. La consideración y el entendimiento de estos alcances constituye el complemento para comprender y conservar la diversidad cultural (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2008).

Cuando el Ecuador se separó de la Gran Colombia tenía una población de medio millón de habitantes.

En los años '30 del siglo XIX, la población del Ecuador estaba conformada por criollos, pocos españoles, negros, mestizos e indígenas.

¿Sabías que...?

Durante la colonia los españoles trajeron, a la Real Audiencia de Quito, contingentes de personas negras esclavizadas negros, destinados al trabajo en la Costa y en los valles cálidos de la Sierra. Estas personas de origen africano sufrieron las peores degradaciones, pero sobrevivieron y lograron mantener sus culturas. En tiempos republicanos, los esclavizados fueron manumitidos, pero no se libraron de la explotación y la discriminación racista. Ahora son una importante parte de la población del país.

Reconocer las expresiones artísticas afroecuatorianas y el compromiso de proteger el patrimonio nacional

¡Activa tus conocimientos previos!

¿Conoces cuáles son los instrumentos musicales afroecuatorianos?

¿Sabes cuáles son los *sonidos del monte* con que se suele afinar la marimba?

Realiza una investigación para que sepas, ¿qué es el pambil?, ¿qué parte de la marimba se construye con él?

Expresiones artísticas de los afroecuatorianos

La cultura afroecuatoriana ha aportado al desarrollo musical del Ecuador y ha enriquecido a nuestra sociedad con sus tradiciones y sonoridades durante generaciones. Muchas veces estas generaciones han escuchado la música afroecuatoriana sin tener un concepto claro, sobre qué es lo que se escucha o suena, pero siempre reconociendo de dónde vienen esos sonidos. Es necesario cambiar la conciencia histórica del país, para que a través del estudio e investigación se pueda nutrir con el conocimiento de las culturas ecuatorianas. Gente invisible como Lindberg Valencia Zamora, Rosita Willa Valencia, Juan García Salazar y muchas personalidades más que han luchado por nuestro pueblo, ellos y ellas son la historia afroecuatoriana, porque han permitido que en la actualidad existan nuevas sonoridades, fusiones y que todas las imágenes que Papá Roncón trataba de transmitir a través de sus leyendas a las próximas generaciones sean plasmadas (Bracero Torés, 2019).

El ciudadano que desconoce sus raíces no podrá entender el presente ni analizar el futuro, por esto es necesario adentrarse en la cultura afroecuatoriana. Y a veces se ha visto como en un papel antagónico con cierto “indigenismo” totalizante que se ha dado en el país. Este antagonismo es consecuencia del desconocimiento general de la cultura afroecuatoriana y se realizan estas impropias e injustas comparaciones. Pese a esto la sociedad ecuatoriana es racista y como consecuencia de aquello continúa el empobrecimiento de las comunidades negras por la falta de políticas sociales.

También la invisibilización de la producción cultural de artistas, poetas, escritores, can-

tores, músicos, científicos afroecuatorianos; mujeres y hombres, se entiende. Es por esto que es necesario investigar sobre la cultura afroecuatoriana y su difusión, por ejemplo, su música llamada de marimba, considerada por la UNESCO como patrimonio inmaterial (UNESCO, 2015). Este título aun indica que las expresiones culturales de un pueblo se expresan a través de sus bailes, cánticos y rituales religiosos, fúnebres o festivos (Bracero Torés, 2019).

Tanto la gente afroecuatoriana de la Sierra como de la Costa coincide musicalmente en su origen africano; la diferencia que existe entre estas dos culturas afrodescendientes es que la música esmeraldeña es más sincopada, tiene una instrumentación diferente, la cual está integrada básicamente por *bombos* y *cununos* (ambos son tambores) y *guasá* (instrumento de percusión), además de la marimba. Mientras que la música afrochoteña tiene como instrumentación la *bomba* (tambor) y *charasca* (instrumento de percusión); la interpretación es más *recta* debido a influencia indígena y europea (Afroecuatorianos, 2008).

Este proceso afroecuatoriano de formación cultural debió continuar su creación y recreación aun en las condiciones de la terrible esclavización. Cabe recordar como ejemplo, el trabajo en las minas de oro de la Región de las Esmeraldas o en las haciendas jesuitas del Valle del Chota. El contacto con otras culturas produjo mezclas que se evidencian en las composiciones musicales.

La mitología afroecuatoriana fue creada por ancestras y ancestros para educar mediante preguntas sobre diferentes temas existenciales. También para transmitir, de una generación a otra, conocimientos científicos para preservar la vida, sabidurías de aplicación en las relaciones cotidianas, reflexiones filosóficas, principios éticos para consolidar las comunidades, el respeto al entorno natural vivo (ecología ancestral, podría llamarse) y cierta religiosidad sincrética (mezcla de interpretaciones, ritos y cultos).

Como dice el maestro Enrique Dussel: “El ser humano tuvo preguntas que respondió míticamente (*mitopoiesis*). Los mitos son narrativas racionales. Ra-cio-na-les porque dan razones, las que fueren, pero dan razones y todos las aceptan. Se interpreta el mundo desde sus mitos originales”.

La *mitopoeisis*, de manera general, se define como la creación o producción de mitos. En resumen, son relatos de alto valor pedagógico. Desafortunadamente la mitología afroecuatoriana fue y es utilizada desde ciertas posiciones religiosas represivas o desde enseñanzas racistas para cambiar sus propósitos educativos.

Entre otros personajes mitológicos los más conocidos son los siguientes:

- *La Tunda*: es la representación mítica de la mujer cimarrona, aquella que libera a los esclavizados.
- *El Bambero*: personaje mitológico encargado de proteger al bosque y la *Montaña Madre*, también a las especies animales.
- *El Riviel*: era la versión marina y fluvial de *El Bambero*. El personaje mitológico navegaba en un bongo⁹ mocho, es decir, no tenía la popa; pero en la proa tenía un farol para alertar a los pescadores de su presencia. El bongo se movía a gran velocidad. A este personaje mitológico también le han cambiado sus acciones de protección de aguas y especies con diferentes leyendas una más truculenta que otra.
- *La Gualgura*: Esta denominación probablemente sea un bantuismo¹⁰. Este personaje mitológico también fue distorsionado hasta perjudicar su sentido pedagógico de la convivencia ética, principalmente por el respeto al bien ajeno. Sus leyendas fueron ajustadas a intereses religiosos y no a la educación integral de la niñez.

9 Bongo es una canoa, de mayor calado y menor eslora.

10 El bantú es un conjunto de idiomas africanos entre los que se incluyen el lingala, zulú, swahili, entre otros.

- Otros personajes mitológicos son *El Patacoré* (como representación del mal corporizado e inducido), *El Duende* (es un personaje ecléctico que hace referencia al galanteo), *La Mondongada* (es un bantuisimo que hace referencia la región abdominal, incluye las entrañas y los problemas por la desobediencia a los mayores o la apropiación de bienes ajenos).
- Las *Ánimas* son personajes mitológicos relacionados con la protección a las personas. En la narrativa de estos personajes funciona el concepto gratificación-sanción. Por ejemplo, está el *Ánima sola* (permanece apartada del colectivo de *Ánimas*, por su rencor perpetuo y es peligroso "encontrarla").

Estos personajes mitológicos tienen sus homólogos en otras culturas afroamericanas.

La marimba tradicional

El maestro Jackson Ayoví Quiñónez, constructor de instrumentos musicales afroecuatorianos, explica sobre su construcción:

Se caracteriza por los materiales constructivos, sus alturas sonoras y por su técnica de ejecución. Los hombres que llegaron a las costas de Esmeraldas, provenientes del África remota, trajeron en su memoria las formas y sonoridades de sus instrumentos, entre ellos los de la marimba; tal vez aquella era construida con la sonora madera de iroco, existente en países como Malí y Costa de Marfil.

Igualmente, en su memoria trajeron sus sistemas musicales, transmitidos y registrados en el colectivo de los marimberos de generación en generación. Estos sistemas son transferidos de músico a músico, sin más registros que el sonido en sus mentes, de ahí que, para afinar las marimbas, el músico se basa en piezas musicales de la tradición. En mi caso afinó las marimbas con la pieza musical tradicional *Agua larga*; otros emplean el sonido de los pájaros o entonaciones que guardan en su memoria y que buscan hacerlas brotar de las tablas; por citar un ejemplo, el músico Guillermo Ayoví ("Papá Roncón"), afirma que afinó sus marimbas con la frase: "Sí señor". Esta frase para "Papá" Roncón tiene una entonación que va de lo agudo a lo grave y cuyo sistema le sirve para "afinar su escala"¹¹.

11 Manual de construcción de instrumentos musicales afro-esmeraldeños, Jackson Ayoví Quiñónez, Quito: Fauce Editorial Libros, 2021, pp. 41-42.

¿Sabías que...?

Papá Roncón (extracto). Contando la historia, el músico asegura que la marimba, al igual que sus raíces, son originarios del continente africano y vinieron con los primeros africanos traídos por los españoles. El instrumento fue asumido por la nacionalidad chachi para sus propias expresiones musicales y el músico confiesa que aprendió a ejecutarlo con músicos chachis. “El piano de la selva o piano de mar arribó esta zona y se expandió”, añade Roncón.

La actual marimba se elabora de modo artesanal, con 23 láminas de madera de chonta, de longitudes diferentes, y 23 secciones de tubo de bambú (guadúa), de diversos tamaños, que cumplen la función de resonadores. Las láminas se ensamblan sobre un armazón de madera previamente forrado con fibra vegetal. Por medio de un par baquetas, cuyas puntas están recubiertas de cuero o caucho, se tocan las láminas.

Diáspora / dispersión

Concepto de Colonia y las lecciones que dejó la ‘conquista y colonización hispánica’ en el proceso de acumulación del capital resultado de la esclavización de personas africanas

¡Activa tus conocimientos previos!

¿Los originarios de América defendieron sus territorios o pacíficamente se rindieron a los invasores españoles?

Colonia

Grupo de personas de un mismo origen geográfico, de la misma etnia o religión que se instala en un lugar distinto al suyo originario por motivos de diversa índole, por ejemplo, para apropiarse de sus bienes naturales (vegetales, animales y minerales) y someter al pueblo colonizado a la servidumbre. El que conquista o domina es llamado *colonizador* y el conquistado o dominado es llamado *colonizado*. A todo este conjunto de apropiación, dominio y opresión de un pueblo por otro se define como *colonialismo*.

Colonialismo: El colonialismo es la usurpación de la soberanía de un pueblo por otro pueblo por medio de la dominación político-militar de su territorio y su población a través de la presencia de una administración colonial. Con el colonialismo un pueblo ejerce la dominación y explotación política, económica y cultural sobre otro pueblo¹².

La *colonia* es el territorio dominado totalmente por un estado extranjero sobre todo en lo administrativo, militar y económico.

- “Muchos países de América, Asia y África fueron colonias de países europeos durante siglos. Hasta ahora Gibraltar es una colonia británica”. También lo es Puerto Rico.

12 POLIS. Revista Latinoamericana N° 18, 2007. Entrevista a Ramón Grosfoguel realizada por Angélica Montes Montoya y Busso. Link de consulta: <https://journals.openedition.org/polis/4040>

Además, hay ciertos sinónimos:

- Lugar destinado a albergar a un grupo de niños o jóvenes durante el período de vacaciones.
- Conjunto de animales pertenecientes a la misma especie que vive en un lugar concreto durante un período de tiempo limitado.

Es muy importante diferenciar con:

- Aquel período histórico que se inicia con el colonialismo y la conquista europea de las Américas y concluye con la independencia y la formación de los Estados americanos desde el siglo XVIII y continuó durante el siglo XIX. Países europeos que tuvieron colonias en este continente son: España, Portugal, Inglaterra, Francia y Países Bajos.

Las consecuencias de la conquista y la colonización hispánica

Para España, las conquistas y colonizaciones en las Américas fueron muy beneficiosas porque recibía las remesas de oro y plata. Encontró en el llamado *Nuevo Mundo* la oportunidad de hacer enriquecer su Estado monárquico.

En cuanto al *Nuevo Mundo*, se formaron grupos (o capas) sociales y étnicos basados en la racialización y el origen social de las personas; por ejemplo, criollos (mujeres y hombres de origen español que nacieron en América y fueron la élite social), mestizos (descendencia de españoles e indígenas), mulatos (descendencia de europeos y africanos) y zambos (descendencia de africanos e indígenas). También hubo otras clasificaciones socio-raciales que determinaba nivel social en la sociedad colonial.

El cristianismo la religión de los colonizadores, en su expresión católica y reformista, impactó en los sistemas de creencias y espiritualidad de indígenas y afrodescendientes. La resistencia cultural de ambos grupos poblacionales produjo el sincretismo, es decir, mezclas y combinaciones de ideas religiosas asumidas por indígenas y afrodescendientes.

El impacto sobre los pueblos colonizados de las Américas

La colonización es la apropiación de todos los bienes de la colonia, para enriquecer y fortalecer al Estado colonialista causando el empobrecimiento de la sociedad colonizada. Los colonizadores europeos establecieron como prioridad sus intereses económicos mediante el dominio político y cultural. El dominio hegemónico causó los siguientes impactos:

Impacto económico

La colonización europea significó la imposición de actividades económicas para favorecer al máximo a sus Estados. Las principales actividades económicas fueron:

- Cambio de cultivos agrícolas, por ejemplo, maíz, cacao por azúcar, algodón en forma extensiva e intensiva con la introducción de millones de personas esclavizadas en las Américas. La producción de algodón demandó la modificación de la industria textil.
- Las especies (por ejemplo, ganadería vacuna y caballar; borregos, cerdos, cabras y asnos) introducida causó cambio en los ecosistemas.
- La minería, especialmente la explotación de oro y plata.
- El comercio de la producción con otros países europeos fortaleciendo la economía de los Estados colonialistas.
- Es correcto concluir que la producción de las Américas colonizadas favoreció la *revolución industrial* para procesar las materias primas americanas.

La alta productividad agrícola se realizó en las tierras expropiadas a las comunidades indígenas y a la esclavización de personas africanas. Además, aprovecharon los conocimientos científicos de indígenas y africanos para ampliar y mejorar los cultivos y la producción minera. La expropiación de las tierras de las comunidades indígenas y el trabajo esclavizado causaron la muerte de millones de personas por hambre, enfermedades y asesinatos por los colonizadores. Fue el terrible y trágico costo del enriquecimiento de los países colonialistas.

Impactos políticos y sociales

La colonización europea ocasionó profundos cambios políticos y sociales en las comunidades indígenas y en las comunidades afroamericanas.

Para explicar estos impactos políticos hay que definir qué es 'política'. **Política** es la suma de actividades necesarias para el ejercicio distributivo de los bienes públicos. Estas actividades son resultado de tener el **poder** para acordar y decidir por la comunidad de comunidades, es decir por el pueblo. La mejor política es aquella que satisface las necesidades del pueblo o sea procura su felicidad.

Las comunidades indígenas y afroamericanas sufrieron los siguientes impactos políticos y sociales del colonialismo:

- Las iniciativas sobre el destino de las comunidades de los países colonizados eran decididas en los países colonizadores. Metrópolis se llamaban.
- Los países colonizadores establecieron límites arbitrarios, sin importar pueblos y nacionalidades, para defender sus intereses políticos y económicos,
- Causaron enormes pérdidas de vidas humanas, no solo por batallas, sino por enfermedades transmitidas, particularmente, desde de los individuos provenientes de la metrópoli hacia los habitantes de la colonia. También el uso constante de la violencia para imponer la autoridad.
- La negación total o parcial de los diferentes derechos de los colonizados, para rebajar su condición de seres humanos.
- La destrucción de las instituciones políticas de los pueblos y naciones colonizados, porque el colonialismo establece estructuras políticas para mantener el dominio absoluto, por ejemplo, la administración colonial, la educación, el uso de la religión y la violencia sistemática aplicada contra las comunidades.

Esos son algunos de los impactos políticos que influyen en las sociedades dominadas por el colonialismo.

Cuando en 1805 el capitán Amasa Delano, durante una excursión a las costas de Chile, se encontró con un buque esclavista golpeado por el mar y lo abordó para llevar provisiones, pensó que su tripulación estaba a cargo de la situación y de su “mercancía”, unos 70 esclavos africanos; pero cuando se dio cuenta de que cayó víctima de una muy astuta escenificación a fin de poder recibir ayuda –en realidad los esclavos se apoderaron del buque semanas antes y exigieron ser llevados de vuelta a Senegal– sometió a los rebeldes y los revendió. (Maciek Wisniewski¹³, fragmento del artículo publicado por el portal digital *La Haine*, el 5 de julio de 2014, titulado *La esclavitud: El capital y el trabajo*).

Tafetán palabrero

Esta historia se dice que es verdadera y fue narrada por el novelista Herman Melville¹⁴ en una de sus novelas.

Sarga palabrera

Maciek Wisniewski concluye que la esclavización fue componente integral de la economía moderna (del siglo XVII al siglo XIX).

Satén palabrero

La esclavización desarrolló campos de la ciencia (medicina, agricultura), minería) y del comercio (seguros, finanzas y bienes raíces).

Tejido de punto palabrero

“Según un cálculo, entre 1619 y 1865 los esclavos realizaron 222 millones 505 mil 49 horas de trabajo, que hoy representarían un valor de millones de millones de dólares”.

¹³ Periodista polaco.

¹⁴ Herman Melville (1819-1891), novelista, poeta y ensayista estadounidense, su novela más conocida y considerada clásico de la literatura universal es *Moby Dick*, publicada en 1851.

El proceso de acumulación del capital en el surgimiento de la esclavitud

El escritor Eric Williams¹⁵ escribió *Capitalismo y esclavitud*, publicado en 1944, de la edición de Editorial *Traficantes de sueños*, del 2011, de su nota introductoria este fragmento, páginas 21-22:

“Entre mediados del siglo XVI y la abolición en 1888 del tráfico en Brasil, más de 14 millones de personas, principalmente de África Occidental y el Golfo de Guinea, fueron arrancadas de sus comunidades de origen para ser deportadas a las colonias europeas del Caribe, el sur de lo que serían los Estados Unidos y la costa brasileña. Fue precisamente el «ganado negro» lo que permitió roturar y cultivar las tierras vírgenes de las Antillas tras el exterminio de los indios y las crecientes dificultades para importar mano de obra europea de forma suficiente. Fue también el trabajo esclavo lo que impulsó lo que podríamos llamar la primera agricultura de exportación: el cultivo del azúcar, pero también del tabaco y del algodón. Las plantaciones trabajadas por esclavos hicieron crecer el volumen del comercio intercontinental, estimularon el desarrollo de todo un conjunto de industrias de transformación (desde el refinado del azúcar hasta las primeras fábricas de tejido de algodón) y convirtieron a algunos puertos atlánticos en prósperos centros comerciales. Así fue como el tráfico triangular que de Europa llevaba a África la quincalla (trapos, bisutería, hojalata y espejos) que luego era intercambiada por esclavos, que después eran vendidos en América y de cuyos brazos y piernas se extraían las materias primas de las primeras manufacturas europeas, hizo al capitalismo europeo, especialmente al capitalismo británico”.

15 Eric Williams (1911-1981) es una de las principales figuras intelectuales y políticas de los movimientos de emancipación del Caribe. Durante buena parte de los años treinta y cuarenta realizó sus estudios en Oxford y en la Howard University de Washington, la universidad negra por antonomasia de EEUU. En 1944 publicó finalmente el producto de más de diez años de estudio: *Capitalismo y esclavitud*. Posteriormente volvió a las Antillas Británicas, con el fin de animar los movimientos políticos de lo que acabaría por ser el Estado independiente de Trinidad y Tobago. Fue primer ministro de ese país entre 1956 y la fecha de su muerte

¿Sabías que...?

- Según un cálculo, entre 1619 y 1865 los esclavizados realizaron 222 millones 505 mil 49 horas de trabajo, que hoy representarían un valor de millones de millones de dólares.
- La esclavitud en el Caribe ha sido por demás estrechamente identificada con «**el negro**». Se dio así un giro racial a lo que, básicamente, constituye un fenómeno económico. La esclavitud no nació del racismo; más bien podemos decir que **el racismo** fue la consecuencia de la esclavitud¹⁶.
- La primera expedición inglesa de tráfico de esclavos fue la de Sir John Hawkins en 1562. Como tantas empresas isabelinas fue una expedición de filibusterismo que contrariaba el arbitraje papal de 1493 que hacía de África un monopolio portugués. Los esclavos obtenidos fueron vendidos a los españoles en las Antillas.

16 *Capitalismo y esclavitud*, Eric Williams, Madrid: Ediciones Traficantes de Sueños, 2011, p. 33-34.

Analizar los motivos que originaron el proceso de dispersión de la población afroecuatoriana

¡Activa tus conocimientos previos!

¿A qué se refiere cuando alguien dice gente inculta y salvaje?

¿Para lograr la interculturalidad necesitamos facilitar diálogos interculturales?

La esclavización de los afroecuatorianos

El pueblo afrodescendiente del Ecuador tiene una historia que ha sido invisibilizada por más de cinco siglos. Retomar su memoria constituye un elemento clave para el reconocimiento de sus aportes a la construcción de la actual sociedad ecuatoriana. Abordar la contextualización histórica de este colectivo involucra una ruptura con la visión tradicional y estereotipada con la que se ha observado este proceso.

Es por ello que hablar de la esclavitud tiene **un significado político y de reparación histórica**, puesto que permite el reconocimiento y valoración de su lucha. Un primer elemento para lograrlo será establecer que tanto mujeres como hombres africanos fueron “víctimas del comercio de personas esclavizadas, registrado sobre todo entre los siglos XVI y XIX, quienes lograron sobrevivir e integrarse en los lugares a los que fueron trasladados o a otros donde consiguieron escapar” (CONAPRED¹⁷, 2015: 23).

De ahí que “las identidades afrodescendientes se generaron como resultado de varios procesos entre los que destacan la influencia del movimiento global de la negritud y las luchas por los derechos civiles” (De la Torre & Hollenstein, 2010: 27)¹⁸.

17 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) es un organismo estatal de México.

18 Guía Informativa: Discriminación hacia el pueblo afroecuatoriano y su representación en los medios de comunicación, © Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información-CORDICOM, 2016, p.

19. Link de consulta: <https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/144577-opac>

Yo siento profundamente el dolor de mis ancestros,
Que lucharon incansables para romper las cadenas.
Siento el peso de este suelo y el costo que ellos pagaron.
Siento su sangre corriendo a raudales por mis venas.
Oigo su voz en mi mente, diciendo ¡que no cedamos!
Que lo que ahora tenemos ¡ya lo pagaron con creces!
¡Que merecemos las tierras que con sudores sembraron!
Que los ríos, que ahora surcan sus caudales aumentaron,
Con las lágrimas nutricias de sus cuerpos castigados,
Con la sangre que chorreaba por sus espaldas ¡laceradas!
Y por los gritos sin voz, de aquellos que perecieron.
Buscando alguna salida para un futuro con vida.

(Fragmento del poema Herencia Africana, de Irma Bautista Nazareno)

¿Sabías que...?

Zambo fue el término con el que se autodefinieron a los descendientes de africanos e indígenas. La categoría racial *zambo* no tuvo cabida en las teorías de la hibridez de las colonias europeas en América, por lo que, como lo señala Norman Whitten: “este calificativo representa una poderosa categoría de autodefinición para aquella población que se enfrentó desde un inicio al dominio colonial mediante variadas formas de resistencia”¹⁹. La población correspondiente a la República de los Zambos pudo ser numerosa, pues, de acuerdo a los pocos datos demográficos que existen al respecto, para “1606 alcanzaron el número de setecientas almas por padrón y los negros entre cincuenta, mientras que para 1626, Antonio de Morga registra la presencia de cien negros de aquellos que procedían de Guinea”²⁰. El asentamiento de Alonso de Illescas fue un enclave para establecer procesos de resistencia a la dominación colonialista española a través del Cimarronaje.

19 De esclavizados a comuneros en la cuenca aurífera del río Santiago-río Cayapas (Esmeraldas). *etnicidad negra en construcción en Ecuador siglos XVIII-XIX*, Rocío Rueda Novoa, Tesis Doctoral de Historia, 2010, p. 40. Link de consulta: <https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/2815/1/TD011-DH-Rueda-De%20esclavizados.pdf>

20 Óp. Cit., pp. 44-45. Ópere Citato (la Obra Citada, en latín).

Eje de
aprendizaje

Territorio y comunidades ancestrales

Destrezas con criterios de desempeño

- Investigar la configuración de los territorios ancestrales del pueblo afroecuatoriano en el Ecuador. Rf. CS.3.2.23
- Identificar a los guardianes y las guardianas del saber y sus funciones en el cuidado de la vida. Rf. CS.3.1.55
- Explicar la organización interna de los palenques de cimarrones y sus aliados: jefes y/o jefas. Rf. CS.3.2.13

Configuración de los territorios ancestrales del pueblo afroecuatoriano en el Ecuador

¡Activa tus conocimientos previos!

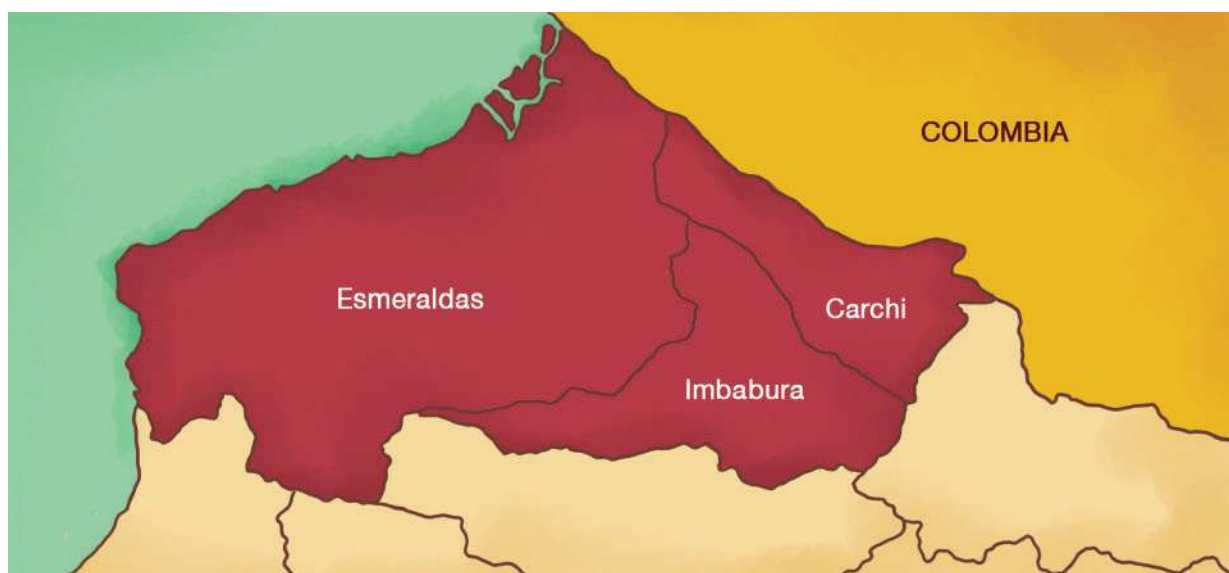
¿Cuáles son los territorios considerados ancestrales por el pueblo afroecuatoriano?

¿Sabe usted si los afroecuatorianos están asentados en todo el país?

Los territorios colectivos del pueblo afroecuatorianos

“Los pueblos de origen africano que vivimos en la Comarca Territorial del Norte de Esmeraldas no hemos olvidado el encargo que recibimos de nuestros mayores de cuidar los recursos naturales que hay en el gran territorio región del Pacífico. Ese el mandato principal y generación tras generación hemos tratado de cumplirlo”.

“Desde la visión de las comunidades de origen africano asentadas en el norte de Esmeraldas; “la enjundia del territorio es nacida de las filosofías particulares de los pueblos que ocupan esos territorios”. Por eso, la propuesta de crear un espacio para la vida en los territorios de la región es vista como una propuesta de los otros, para la utilidad de los otros” (*Territorios, territorialidad y desterritorialización*, trabajo del maestro Juan García Salazar).

La afrodescendencia choteña está constituida por las Comunidades de Juncal, Carpue-la y Chota, al interior del Valle Ancestral de Chota – Salinas – La Concepción, conforma el 95% del total de la población y se ubica en este espacio geográfico, como resultado de un proceso violento de usurpación cultural, de negación identitaria y de carencia de nexos territoriales. Estas poblaciones se articulan en la circunscripción espacial y configuran el territorio ancestral. Ahí en ese espacio geográfico se revitalizan las expresiones culturales, se promueve el discurso de la identidad y una ética de la liberación, para garantizar la autodeterminación social, económica, cultural y epistemológica del pueblo afrochoteño (o afroecuatoriano del Valle del Chota) y su lucha contra el racismo, la violencia y la discriminación.

El Pueblo Afroecuatoriano ha habitado desde la fundación colonial de la ciudad de Guayaquil, por lo que es importante tener presente este hecho, como también es necesario saber que en la ciudad de Guayaquil vive actualmente la mayor cantidad de población afroecuatoriana, según el censo del 2010.

En todas las provincias del Ecuador hay asentamientos afroecuatorianos contribuyendo al desarrollo social y económico de esos territorios.

El pueblo afroecuatoriano

En la actualidad, la denominación **afrodescendiente** se refiere a pueblos y personas de la diáspora africana. En América Latina y el Caribe, este concepto identifica a las distintas culturas **negras** o **afroamericanas**, descendientes de personas africanas que sobrevivieron a la esclavización y al comercio esclavista sucedidos desde el siglo XVI hasta el XIX. Los afrodescendientes en América Latina y el Caribe se han autodeterminado como **pueblo**. En Ecuador, la Constitución de la República aprobada en el año 2008 reconoce al **Pueblo Afroecuatoriano** como titular de derechos colectivos.

El censo del 2010 registra 1'041.559 afroecuatorianos, mujeres y hombres, que se autodefinieron, aquella cantidad equivale a 7,2% de la población ecuatoriana. 10 años antes del censo del 2010, apenas se contabilizaron 604.009 ciudadanos y ciudadanas, aquella cifra correspondía a 4,9%. En la actualidad, mujeres y hombres afroecuatorianos se concentran en las provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santo Domingo, Imbabura y Carchi.

Gran parte de la población afroecuatoriana urbana habita zonas calificadas por la exclusión institucional de 'marginales'. Son zona altamente empobrecidas. Por ejemplo, en Guayaquil, hay barriadas a lo largo del Estero Salado, donde hay alto riesgo de inundación. Además, la provisión de servicios básicos es escasa.

Los derechos colectivos del pueblo afroecuatoriano

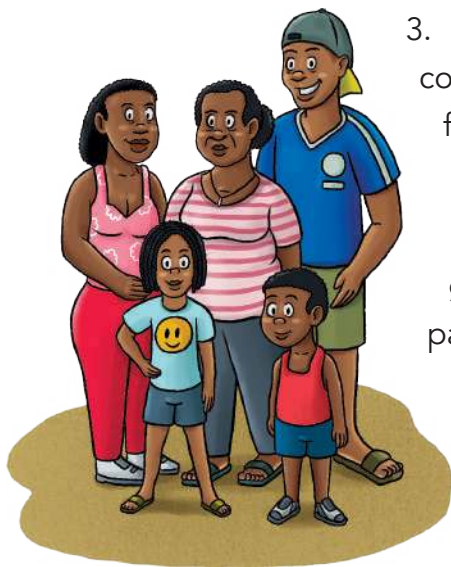
En la Constitución de la República, aprobada en el año 2008, se establece:

Art. 56.- Las comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman parte del Estado ecuatoriano, único e indivisible.

Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos:

1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social.
2. No ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada en su origen, identidad étnica o cultural.

3. El reconocimiento, reparación y resarcimiento a las colectividades afectadas por racismo, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia y discriminación.
4. Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas del pago de tasas e impuestos.
5. Mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su adjudicación gratuita.
6. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras.
7. La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen. La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y la ley.
8. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural. El Estado establecerá y ejecutará programas, con la participación de la comunidad, para asegurar la conservación y utilización sustentable de la biodiversidad.
9. Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social, y de generación y ejercicio de la autoridad, en sus territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral.
10. Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario, que no podrá vulnerar derechos constitucionales, en particular de las mujeres, niñas, niños y adolescentes.
11. No ser desplazados de sus tierras ancestrales.
12. Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la di-

versidad biológica y la agrobiodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, promover y proteger los lugares rituales y sagrados, así como plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro de sus territorios; y el conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y la flora. Se prohíbe toda forma de apropiación sobre sus conocimientos, innovaciones y prácticas.

13. Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio cultural e histórico como parte indivisible del patrimonio del Ecuador. El Estado proveerá los recursos para el efecto.
14. Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe, con criterios de calidad, desde la estimulación temprana hasta el nivel superior, conforme a la diversidad cultural, para el cuidado y preservación de las identidades en consonancia con sus metodologías de enseñanza y aprendizaje. Se garantizará una carrera docente digna. La administración de este sistema será colectiva y participativa, con alternancia temporal y espacial, basada en veeduría comunitaria y rendición de cuentas.
15. Construir y mantener organizaciones que los representen, en el marco del respeto al pluralismo y a la diversidad cultural, política y organizativa. El Estado reconocerá y promoverá todas sus formas de expresión y organización.
16. Participar mediante sus representantes en los organismos oficiales que determine la ley, en la definición de las políticas públicas que les conciernan, así como en el diseño y decisión de sus prioridades en los planes y proyectos del Estado.
17. Ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos.
18. Mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación con otros pueblos, en particular los que estén divididos por fronteras internacionales.
19. Impulsar el uso de las vestimentas, los símbolos y los emblemas que los identifiquen.
20. La limitación de las actividades militares en sus territorios, de acuerdo con la ley.
21. Que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones se reflejen en la educación pública y en los medios de comunicación; la creación de sus propios medios de comunicación social en sus idiomas y el acceso a los demás sin discriminación alguna.

El rol de Zenón es como juntar el pensamiento en una sola voz, pero también en una voz, como parca, como sencilla, como propia, sin agregarle cosas, pero también el rol de Zenón es importante porque siempre va desmontando palabras que pueden ser ajenas, las va usando como contra palabras. Cuando habla Zenón, es la gente que está hablando, están hablando también la memoria y la tradición. El rol de Zenón tiene mucho que ver con la memoria colectiva porque cuando Zenón habla yo sé qué está diciendo, yo encuentro el significado de lo que está diciendo y me veo en lo que está diciendo, pero, es más, también veo a mi abuelo en la voz de Zenón, en los dichos, los proverbios. La memoria colectiva también es esa fuerza que de pronto uno dice, "conozco eso, conozco eso que está diciendo". Zenón es la voz que yo escuché, no sé cuándo ni cuántos años atrás, pero yo escuché esa voz antes. Esto es importante por lo que dice sobre el rol de Zenón, es que la gente puede asumirlo con mucha facilidad, porque es su propia voz, que es la voz de todos. El rol de Zenón es como juntar el pensamiento en una sola voz¹.

¿Sabías que...?

Zenón nos decía que: "La configuración de un territorio para la vida, siempre fue para nosotros La Gran Comarca Territorial del Pacífico, que es la tierra donde nos trajo la ambición de otros. Donde nos ancló el amor por la tierra perdida, que se quedó al otro lado del mar. Esto, cientos de años antes de los Estados que ahora nos ordenan (Zenón citado en García 44). De todos los derechos ancestrales... el derecho al territorio colectivo es uno de los que menos fuerza necesita para ser reconocido. Los antiguos esclavizados que ganaron este derecho llegaron a estas tierras contra su voluntad. Reconocerles el derecho ancestral sobre los territorios que ocupan, es lo mínimo que los Estados pueden hacer para reparar esa injusticia histórica².

1 Memoria colectiva, escritura y Estado. Prácticas pedagógicas de existencia afroecuatoriana, Juan García Salazar y Catherine Walsh, Cuadernos de Literatura Vol. XIX N°38, julio-diciembre 2015, pp. 87-88. Link de consulta: <https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/5178/1/Walsh%2c%20C%20y%20Garcia%2c%20J-Memoria%20colectiva.pdf>

2 Walsh, Catherine y García Salazar, Juan. "Memoria colectiva, escritura y Estado. Prácticas pedagógicas de existencia afroecuatoriana". Cuadernos de Literatura 19.38 (2015): 79-98. <http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.cl19-38.mcee>

Explicar la organización interna de los palenques de cimarrones y sus aliados: jefes y/o jefas

¡Activa tus conocimientos previos!

Converse con sus compañeros y compañeras sobre aquello qué es un **grupo**. ¿Qué es un grupo? ¿Cuándo y por qué necesita la gente agruparse?

¿Conoce algún territorio que se llame palenque?

El palenque

Los palenques fueron pequeñas o medianas comunidades organizadas por hombres y mujeres que huían de la esclavización hacia lugares inaccesibles, por ejemplo, montañas o selvas. Desde ahí continuaban los procesos de resistencia antiesclavistas, anticolonialistas y de reconstrucción cultural. La formación de los palenques sin duda fue muy necesaria para “**ser** donde no habíamos sido” como filosofaba el Abuelo Zenón³.

La organización de los palenques

Desde los inicios del colonialismo europeo los esclavizados, fugitivos de haciendas y minas, se convirtieron en cimarrones. Los espacios libres que los cimarrones construyeron en la geografía del Ecuador, se les llamó “palenques de negros”. Los más grandes palenques de negros en el Ecuador estuvieron en las tierras de Esmeraldas, lugares como Portete, Daule, las montañas de Dove, Viche y Tabuche, así como en las lomas de Cuajara allá en el valle del Chota. Todos estos sitios tienen historias muy importantes que contarnos sobre las luchas de resistencia que los pueblos negros del Ecuador organizaron en contra del poder⁴ colonialista y esclavista.

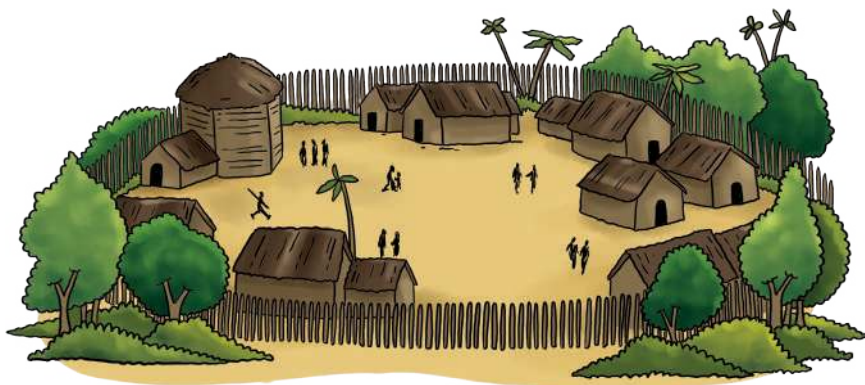
Se equivocan aquellos historiadores que identifican a los palenques y a los cimarrones con bandoleros y no como luchadores por la libertad. Sin duda, el mayor aporte que nos dejaron los movimientos cimarrones de Esmeraldas y de otras regiones del Ecuador, fue la conformación de los “palenques territoriales” como figuras sociopolíticas.

Los palenques, tal como lo construyeron los cimarrones, tienen que ser vistos como un territorio-nación, un espacio geográfico libre y autónomo, donde las personas que escaparon de la esclavitud podían vivir en libertad y tenían la posibilidad de reconstruir sus identidades destruidas por los procesos esclavistas⁵.

3 En algún momento de mi vida recibí de parte de mi abuelo materno Zenón Salazar el encargo de darle tierra. Él llegó del otro lado de la raya (lo que algunos llaman Colombia) y se quedó de este lado para compartir la vida con Débora Nazareno, mi abuela materna, que era descendiente de los antiguos esclavizados de Playa de Oro. El abuelo tenía muy pocos bienes materiales, pero ofreció darme como herencia sus múltiples saberes y pocos secretos que guardaba en su cabeza (Fragmento tomado de Pensar sembrando/sembrar pensando con el Abuelo Zenón, Juan García Salazar y Catherine Walsh, Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador y Ediciones Abya Yala, 2017, p. 19.

4 Óp. Cit., p. 196.

5 Óp. Ci., p. 197.

Los Cimarrones se fugaban para encontrar la libertad tan anhelada, pero a pesar de las fugas nunca perdían el lazo familiar:

Debemos considerar que la fuga de esclavos era uno de los mecanismos de resistencia que más perjudicaba a los amos, dado que perdían su propiedad y se quedaban sin la producción de esta. Tal como lo denuncia Don Francisco de Mendiola, en otra causa criminal que se le iniciaba en 1789. Ante el hecho de la fuga de su esclavo Juan Jacinto Bustamante, encubierto por su mujer, señala que: "...convenida ocultadora de su marido, que hasta este día no parece, haciéndome notable perjuicio su falta de servicio en esta Ciudad y en las haciendas de Campo y faenas de mi estancia".

En los casos analizados se puede observar que, a pesar de la fuga, los esclavizados mantienen y hasta refuerzan los lazos familiares. Generalmente aquellos que huyen lo hacen con algún familiar o con la ayuda de estos. Al cuantificar los datos, encontramos entre los que escapaban un fuerte predominio del sexo masculino. Son los hombres los que utilizan mayormente esta estrategia, sumando un 78 % (setenta y ocho por ciento) del total, mientras que el sexo femenino representa un 22% (veintidós por ciento).

Podríamos suponer que los factores que estarían incidiendo en esta marcada diferencia serían las características de las tareas que realizaban unos y otros. En general, los hombres eran destinados a tareas rurales o especializadas (sastre, herrero, albañil) o eran conchabados en otros parajes, generando estas situaciones gran movilidad y escaso control sobre ellos. En cambio, en el caso de la población femenina esclava, en su mayoría eran confinadas a tareas domésticas lo cual implicaría un mayor contacto con sus amos y por lo tanto una vigilancia más directa por parte de los mismos⁶ (artículo: Esclavos cimarrones).

6 Contra I Relatos desde el sur. Apuntes sobre África y el Medio Oriente. NUM 3 (2006), PP. 78-79. Link de consulta: <https://revistas.unc.edu.ar/index.php/contra-relatos/article/view/20121>

Alianzas estratégicas de los cimarrones

- Con la ayuda de los cimarrones, el paso hacia la Mar del Sur estaba asegurado, lo que suponía atacar el tesoro español a su llegada al istmo, así como saquear las codiciadas Islas de las Perlas: «podrían tomar aquella ciudad y el paso para la mar del sur se le es tan fácil teniendo como tienen todo el campo por suyo con la alianza de los negros cimarrones», comentaba el presidente de la Audiencia. Con ello, además, se debilitaría el poder de la Corona española, lo que supondría una doble victoria para la reina de Inglaterra.
- Aquella alianza era militarmente estratégica. Los cimarrones tenían la tierra de su parte, opinión compartida por cronistas y autoridades coloniales de la época. De hecho, Fray Pedro de Aguado confesaba que éstos eran «tan platicos y diestros en la tierra, que de su naturaleza era asperísima y oscurísima, que casi se andaban burlando de los que les salían a buscar» Los corsarios, por su parte, poseían las armas, por lo que la unión de ambos se veía como una opción fuerte contra el poder español. A ello había que añadir las promesas de libertad que ofrecieron los ingleses a cambio de la amistad de los cimarrones, moneda de cambio por la cual valía la pena luchar, tal y como expresó Miramontes: «Así, con esta gente que, a la guerra, / por verse libre el ánimo levanta⁷ (Marta Hidalgo Pérez, Alianzas atlánticas en Armas Antárticas: corsarios y cimarrones en la obra de Juan de Miramontes y Zuázola).

7 Alianzas atlánticas en Armas Antárticas: corsarios y cimarrones en la obra de Juan de Miramontes y Zuázola, Marta Hidalgo Pérez, portal electrónico Mundos Nuevos, 2008. Link de consulta <https://journals.openedition.org/nuevomundo/71927#tocto1n3>

¿Sabías que...?

El castigo físico fue la norma en las relaciones amo esclavo. Se aplicaba de forma indiscriminada, servía para que el esclavo quedase sin mecanismos de resistencia y que le hiciera ver el poder de los amos. El castigo deificaba al que lo aplicaba porque mostraba su poder ilimitado y arbitrario y por otra parte dejaba sin referentes al que lo recibía, porque en cualquier momento podía ser castigado sin motivo.

Se generaba en el esclavo un sentimiento de inferioridad frente a los amos. La coacción y la violencia fueron elementos innatos y fundamentales para el funcionamiento de la esclavitud. Para aplicar el castigo los amos contaban con el apoyo del estado, que desplegaba todos los medios coactivos para acabar con las ansias de libertad. La iglesia bendecía el dominio sobre la base de la salvación de las almas, mientras juzgaba y castigaba los cuerpos. El castigo presenta dos elementos importantísimos para la comprensión del sistema.

Como he afirmado anteriormente la esclavitud necesitaba para mantenerse crear en el esclavo un sentimiento de inferioridad que debía ser aceptada, y a la vez ensanchar el horizonte de poder del amo, el castigo tenía esta doble función, se aplicaba de forma selectiva, y muchas veces indiscriminada. Cualquier acción u omisión que afectase al esclavo se convertía en objeto de culpa y por tanto sancionable.

Por mucho que la legislación regulase el castigo que debía aplicarse por cada falta la arbitrariedad era una norma de uso entre los capataces, y engrandecía su poder. La aplicación indiscriminada del castigo hacía que apareciese con poderes absolutos. De esta manera se reforzaba la figura del amo y el capataz, a la vez que la impotencia frente al castigo convertía al esclavo en un individuo débil e inferior, incapaz de librarse de la omnipresencia del amo.

Sin embargo, en muchas ocasiones, los esclavos provocaban la aplicación de castigos para causar problemas a los amos, los latigazos que les dejaban medio exhaustos, servían para bajar la rentabilidad, el cepo, la obligación de cargar grilletes durante el tiempo de trabajo, las mutilaciones, o las máscaras de hierro a las que tan aficionados parecían ser los propietarios y capataces, mermaban considerablemente los rendimientos y suponían pequeñas venganzas sobre los amos.

Muchos propietarios alternaban dos sistemas para el control de los esclavos, el paternalismo y el terror, no eran excluyentes, sino que se alternaban para conseguir un ma-

yor sometimiento. Al esclavo doméstico se le amenazaba con el campo, al de campo con el cepo o con la venta a cualquier otro amo, esta situación, sin embargo, no pudo evitar que las fugas, el suicidio, las revueltas o la resistencia callada pero cotidiana se mantuviera a lo largo del período.

Una de las tácticas más frecuentes para el sometimiento del esclavo era la concesión de conucos en los que el esclavo obtenían algunos alimentos con los que completaban su dieta o intercambiaban por otros productos. Con la cesión de estas tierras por parte de los propietarios se pretendían dos objetivos, por un lado, ahorro de coste de mantenimiento de los esclavos, tenían verduras, frutas frescas e incluso algún animal de corral, y por otro lado el esclavo debía sentirse vinculado a la tierra por el disfrute de esta parcela.

Se suponía que esta dependencia con la tierra evitaba las fugas porque nadie dejaría una parcela en la que había invertido tiempo. Esta situación fue aprovechada por los esclavos para obtener una mayor independencia respecto a los propietarios y como un mecanismo para la liberación. Con el producto de las ventas del conuco los esclavos ahorraban para comprar la libertad propia o de los hijos. Es cierto que el conuco propiciaba vínculos entre los hombres y la tierra y que las fugas eran menores, pero también es cierto que, en el caso de Venezuela, donde los esclavos cultivaban cacao en arboledillas se convertían en semi libres, en casi independientes, y que la alteración de la situación provocaba levantamientos.

Ciertamente el esclavo que cultivaba una tierra en beneficio propio no se sentía propietario de la tierra, pero si del fruto de su trabajo que le posibilitaba una cierta independencia o un estado de semi libertad⁸.

8 Esclavos rebeldes y cimarrones, Javier Laviña (coordinador). Biblioteca Virtual de Polígrafos, 2011, pp. 20-21. Link de consulta: https://www.larramendi.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1000201

Identificar a los guardianes y las guardianas del territorio ancestral y sus funciones en el cuidado de la vida

¡Activa tus conocimientos previos!

¿Has escuchado hablar de los guardianes y las guardianas del saber? ¿Conoces algo sobre los manglares de Majagual?

Las guardianas y los guardianes del saber

Si toda la gente que se fue a la ciudad para estudiar y aprender de los otros regresa donde los ancianos para saber, quiere decir que los negros estamos retornando el timón de nuestra historia.
(Juan García Salazar)

Las luchas reivindicatorias y movilización social de los afroecuatorianos, hombres y mujeres, se debe hacer desde un enfoque histórico de larga duración al que Norbert Elias⁹ llama **socio-genético**¹⁰.

Bajo esta visión las movilidades sociales y luchas de los afroecuatorianos “cuya raíz prin-

9 Norbert Elías (Breslavia, 22 de junio de 1897- Ámsterdam, 1 de agosto de 1990), sociólogo alemán, su trabajo intelectual se centró en la relación entre poder, comportamiento, emoción y conocimiento. Ha dado forma a la llamada «sociología figuracional»¹¹. Fue poco conocido en el campo académico hasta los años '70 del siglo pasado, cuando fue «redescubierto». Su trabajo de una sociología histórica puede explicar estructuras sociales complejas sin menoscabo de agencias individuales (Wikipedia del 07/06/2022).

10 La sociogenia o sociogénesis es el análisis de un fenómeno social, su origen y su desarrollo. Para que un fenómeno sea calificado de sociogenético es porque se produce socialmente en respuesta a lo establecido ontológicamente, que parecía inmutable.

cial ha sido la búsqueda de la Conciencia de Seres Humanos Libres y Ciudadanos”, el entrecomillado pertenece al investigador John Antón Sánchez.

Él señala que tiene tres períodos históricos y estructurales de larga duración y los plantea en el siguiente orden:

- **El primer período** es la lucha ancestral por la vida y la libertad que transcurre entre los siglos XVI y XIX, se destaca la resistencia de mujeres y hombres cimarrones, en los palenques tanto de Esmeraldas y del Valle del Chota, las sublevaciones y participaciones en las luchas libertarias bolivarianas.
- **El segundo período** es la lucha revolucionaria contra de la exclusión y la negación de los derechos de ciudadanía, desde 1852, cuando se declara la abolición de la esclavitud¹¹ hasta 1964 cuando se promulga la Reforma Agraria y se termina con “la última forma de explotación colonial: el huasipungo. Durante estos cien años los afroecuatorianos lucharon contra el racismo científico de las élites que creaban imágenes salvajes y racializadas de los afrodescendientes”.
- **El tercer período** es la lucha contemporánea contra el racismo y los derechos culturales que se desarrolla desde 1960 y “estuvo marcada por 24 grandes movilizaciones de la diáspora africana en el mundo. La lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, el Movimiento de la Negritud y el Panafricanismo en Europa y el proceso de descolonización africana lograron que los afrodescendientes de todo el mundo desarrollaran un discurso global en contra de la discriminación racial y el colonialismo” (El entrecomillado está basado en el texto El proceso organizativo afroecuatoriano: 1979-2009, de John Antón Sánchez¹²).

Estas luchas y movilizaciones motivaron la formación de guardianes y guardianas de los territorios y los saberes del Pueblo Afroecuatoriano.

Para Barbarita Lara, lideresa afroecuatoriana, las Parteras ejercen liderazgo social y al mismo tiempo son las guardianas del saber que le dan sentido y protección al territorio.

11 La Ley de Abolición de la Esclavitud en el Ecuador fue aprobada por la Asamblea Nacional reunida en Guayaquil el 27 de septiembre de 1852.

12 *El proceso organizativo afroecuatoriano: 1979-2009*, John Antón Sánchez, Quito: FLACSO, Sede Ecuador, 2011. Link de consulta: <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:FD3RNb-fNLH0J:https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/126128-opac+&cd=2&hl=es-419&ct=clnk&gl=ec>

Mi abuela, al ser partera, con ese servicio a los demás también era una líder; entonces vengo de unas mamás parteras de la cual mi mamita aprendió de ella, donde hizo parir a miles de niños. Hasta que se murió a los ochenta años nunca se le murió un niño ni la madre (...) ella era la partera, no sólo de su comunidad, venían a llevarle de otras comunidades cercanas porque era una buena partera (...) ella gozaba y se divertía y disfrutaba sirviendo a las parturientas. Más allá vos sabes que una partera no es solamente aquella que ayuda a nacer, sino que es aquella que aconseja. Con sus sugerencias ella ayuda a estructurar la familia. Que la partera no es sólo la que ayuda a nacer, ella les decía a sus maridos “¡venga venga!”. En el proceso de embarazo la partera siempre está pendiente desde que se embaraza, hasta después de que nace cuando el niño ya bota el ombligo; entonces en ese proceso ella era la consejera de la familia¹³.

En Esmeraldas, provincia norteña de la región costanera, está el *Bambero* es un personaje mitológico protector del bosque y de los animales que lo habitan. En la narrativa se cuenta que el *Bambero* protege a las crías, a las hembras preñadas y aquellos animales que se aparean. También protege a los árboles que aún no se deben talar, la cantidad de árboles necesarios para la construcción y el manejo cuidadoso del fuego. Sobre los personajes mitológicos se crearon decenas de leyendas educativas para preservar el bosque o aquello que se identifica como la *Montaña Madre*. A la mitología afroecuatoriana se incorporaron elementos teóricos religiosos afectando sus virtudes pedagógicas y los conceptos éticos en las narraciones.

El *Bambero*¹⁴ habita en las bambas, que sería un bantuisimo mediante el cual se identificarían a las raíces de los árboles gigantes. Ahí se originaría probablemente su nombre. Él acostumbra a llevar la contabilidad de los animales y árboles, a menudo hace revisión por si acaso falte alguno. Cuando advierte presencia y malas intenciones de algún cazador, lo enfrenta y con su mano derecha alzada le señala la dirección por donde debe retirarse inmediatamente.

13 *Historia de vida de Barbarita Lara Calderón lideresa afro ecuatoriana: Reflexiones en torno a su vida, procesos de liderazgo y luchas*, Victoria Maldonado Bautista, Quito: Universidad San Francisco (Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades), 2015, p. 25. Link de consulta: <https://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/4343/1/113610.pdf>

14 Fernando Ortiz, en su *Glosario de Afronegrismos*, La Habana, 1925, anota que Mbamba en el Congo se dice al juego. Algo de bamba sería como algo de juego. En el *Diccionario de la Lengua Conga Residual en Cuba*, Teodoro Díaz Fabelo dice que Bamba significa: por casualidad. Nombre para varón. Bamba también es el nombre de un madero. Cabe indicar que Bamba es apellido de familias en la costa pacífica colombo-ecuatoriana.

Otro guardián mitológico del bosque es La Tunda:

La Tunda promovía la inquietud y la inconformidad frente al sistema establecido, ese comportamiento causaba permanentes persecuciones y unas tras otras se cuentan las historias de la presencia de La Tunda en el campo y en los poblados.

La Tunda apaña camarones y toma el verde para elaborar el tapao más rico que el ser humano pudo preparar. La Tunda libertaria diseña el tapao arreglado y adobado¹⁵.

15 Te daré una Tunda, Ibsen Hernández Valencia, UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, 2018, p. 50.

La memoria de los cimarrones y las cimarronas es una cosa que le debemos a las generaciones que estudian.

Nunca he escuchado de mis mayores de la comunidad usar la palabra cimarrón para referirse a los grupos humanos;
son las nuevas generaciones que están pensando el significado de cimarrón como ser de resistencia.

El cimarronaje pasa a ser una herramienta para repensarnos, para usar esta actitud de desobediencia y resistencia en el ahora.

Pero eso no implica desligar el acto y actitud de desobediencia y resistencia contemporánea de la historia y de la memoria colectiva.

Aún sabemos poco sobre el accionar político y la vida misma de los palenques.

Las siembras culturales [...]están pegadas a la construcción de los palenques; [...] gran parte de la siembra la hicieron los cimarrones y las cimarronas.

El cimarronaje es todo eso, el cimarronaje intelectual también. Hoy el cimarronaje es una enseñanza, una pedagogía para las nuevas generaciones...

Juan García Salazar¹⁶

16 Pensar sembrando/sembrar pensando con el Abuelo Zenón, Juan García Salazar y Catherine Walsh, Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador y Ediciones Abya Yala, 2017, p. 168.

Los abuelos y las abuelas como protectores del territorio

En el pensar, en el hacer y el ser es donde residen los guardianes:

Un pensar/saber cuyas raíces las enlazan con sus antepasados, con sus ancestras y ancestros, puesto que “todo lo que sabemos, aprendimos de las ancestras” recuerda siempre la abuela Idiosina, insistiendo que son, justamente, las semillas sembradas por ellas y ellos, desde antaño, las que siguen iluminando los procesos de producción y (re) creación del pensamiento/saber tejidos por las sabias “de hoy”¹⁷.

Unas plantas y unos territorios que –siéndoles desconocidos y ajenos– los irían haciendo suyos, desde su llegada forzada a estas tierras, mediante las siembras de los saberes y haceres culturales que trajeron consigo desde la madre África, y, que fueran continuadas por sus descendientes (García, 2010; García y Walsh, 2017). Un territorio, además, en el que, y, desde el que las abuelas-ya ancestras y las sabias de “hoy” han seguido construyendo su pensamiento/saber¹⁸.

Los afrodescendientes en la provincia de Esmeraldas enfrentan la destrucción de sus tierras ancestrales y su medio ambiente, debido a la tala agresiva y mayormente no regulada de árboles, la cosecha de palmas de aceite y la pesca de camarones. Asimismo, el tráfico y la violencia causada por la guerra en Colombia presentan formas múltiples de inestabilidad y violencia a lo largo de la frontera de la provincia. En el Valle del Chota, el acceso no equitativo a tierras de buena calidad y recursos continúa impidiendo el desarrollo dirigido por la comunidad. En ambas regiones, los afroecuatorianos han reportado la imposibilidad del acceso a crédito, lo cual merma sus intentos de lograr un desarrollo sostenible hasta en el territorio al que tienen acceso¹⁹.

17 La epistemología de las abuelas/sabias afroesmeraldeñas y afrochoteñas: una construcción desde el estar haciendo – existiendo, Katty Hernández Basante, Transversos: Revista de Historia. Rio de Janeiro, N° 16, 2019, p. 74.

18 Óp. Cit., p. 76.

19 Territorios olvidados, derechos incumplidos: Afroecuatorianos en áreas rurales y su lucha por tierra, igualdad y seguridad, Un reporte de la delegación Rapoport en derechos de tierra afroecuatorianos, Bernard and Audre Rapoport Center for Human Rights and Justice, 2009, p. 3. Link de consulta: <https://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/2178>

¿Sabías que...?

Una herramienta jurídica internacional lograda tras una constante lucha por parte del pueblo afrodescendiente es la proclamación del **Decenio Internacional de los Afrodescendientes**, que debe ejecutarse entre el 2015 y 2024. Este Decenio debió constituirse en un auspicioso período en la historia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Los Estados miembros, la sociedad civil y las comunidades afrodescendientes se sumarían para aplicar medidas eficaces de acuerdo con los ejes básicos (**Reconocimiento, Justicia y Desarrollo**) y alcanzar indicadores de mejoramiento social.

Las funciones de los abuelos y las abuelas guardianes de la tradición

Los abuelos y las abuelas son importantes en el desarrollo de las culturas de los pueblos: abuelas y abuelos cuidan a la niñez, acompañan en los juegos, historian la vida familiar, transmiten conocimientos y valores éticos.

En las comunidades afroecuatorianas hay abuelas y abuelos que son guardianes culturales crean adivinanzas, cuentos, décimas, arrullos, alabao.

Los arrullos son cantos que se interpretan en el Pacífico sur de Colombia hasta la Provincia de Esmeraldas. Es una de las expresiones más importantes que demuestran la función social de los músicos populares, como transmisores de una tradición espiritual. Los arrullos son interpretados generalmente en las fiestas religiosas, en la navidad, en las fiestas de las vírgenes y de los santos²⁰ (arrullos a lo divino).

20 Saberes musicales afroesmeraldeños: arrullos, chigualos y alabaos en la provincia de Esmeraldas, Karina Clavijo Aguirre, Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador, Área de Letras y Estudios Culturales, Quito, 2018, p. 29.

Arrullos a lo divino:

Arrullo N° 1 (Fragmento)

Ha dado a luz María
En el portal de Belén
Los tres reyes del Oriente
Al niño vienen a ver

Coro.

Ya se despertaron
Todos los pastores
Y Jesús los llevan
Ramitas de flores.

(Se repite después de cada estrofa).

Arrullo N° 2 (Fragmento)

El niño nació en Belén
En un pesebre escondido
A lado de José y María
Es mi angelito divino
Yo tenía mi guacharaca
Con ella me divertía
Para el cielo se me fue
Adiós guacharaca mía.

Arrullo N° 3 (Fragmento)

Carmela viene llegando
Como que viene
De Roma, como que viene
Coro "de Roooma".
Con su vestido de brillo
Que le han mojado
Las olas que le han mojado
Coro "las oooooolas"

Las adivinanzas

Son creaciones tradicionales de abuelas y abuelos con propósitos de distraer y educar a la niñez y juventud al interior de las familias.

Adivinanza N° 1

¿Quién es que va caminando?
Y no es dueña de sus pies
Que los pasos que va dando
No hay nadie que se los cuente
Y si quiere descansar
Mete los pies en su vientre.

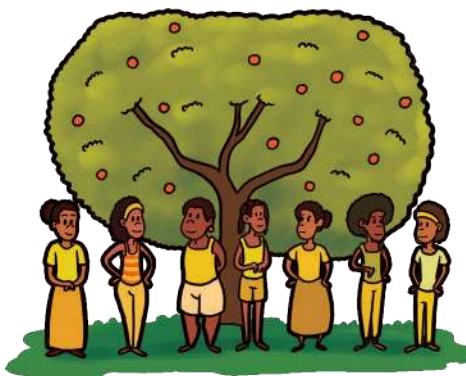
Respuesta: La canoa y los canales

Respuesta: El sueño.

Adivinanza N° 2

Desde mar afuera vengo
chocando pelo con pelo,
¿dónde quiere que lo hagamos,
en la cama o en el suelo?

Respuesta: Las naranjas.

Adivinanza N° 3

Cien niñas en un naranjo,
todas vestidas de amarillo,
sin embargo, ellas visten
dentro y fuera de un castillo.

Las décimas afroecuatorianas

La décima corresponde, en su origen, a la literatura oral de creadores y creadoras de las comunidades afroecuatorianas. Fue una reinención de los procesos narrativos de las naciones africanas en las Américas, por el traslado de millones de sus integrantes a las Américas. Es el caso de la costa pacífica colombo-ecuatoriana y específicamente de la provincia de Esmeraldas. Cinco aspectos caben resaltar en el género literario:

- El ritmo y la rima de la narración sobre diferentes temas existenciales.
- La asunción del idioma castellano con sus consecuencias literarias.
- La transmisión elocuente y entretenida de los hechos pequeños y grandes de la vida comunitaria. Nos referimos a la Oralidad.
- Mantener activa la tradición decimera afroecuatoriana que había incluido torneo o desafío de versificadores, el *contrapunteo*.
- El traslado de la literatura oral a la literatura escrita.

Las décimas son las voces del monte, voces de profunda reflexión, es el discurso en el que se funde el pensar y la naturaleza viva. Don Remberto Escobar fue un gran exponente y por lo tanto los decimeros le dedican una a su ingenio comprometido.

Décima “Remberto Escobar”

Decimero y cantor,
Artesano sin igual,
Cómo bailarín sin par,
ese es Remberto Escobar.
Remberto Escobar Quiñones,
el máximo trovador,
Como poeta, el mejor
Es que canta con riñones
Desde Muisne hasta Limones,
De San Lorenzo al pampón
Siempre con su Sombrerón
Su guitarra y su marimba
Desafiando a mandinga
Es decimero y cantor.

Bailo con “verdes palmeras”
y después fundo “jolgorios”
Canto en bailes y velorios
de santas vainas a galera
y conquisto algunas caderas
con su recorrido vernácula
y una cadencia espectacular.
Moviendo hombros y cintura
y por su zapateo con bravura
Como bailarín, sin par.
Ebanista como él, ninguno
Carpintero y tallador
de Río Verde a Borbón
Puliendo bombos y cununos
o guasas uno por uno,
de guitarras no hay que hablar
no se pueden comparar,
en construcciones de inmuebles
o en acabados de muebles
Artesano sin igual
Nos ha dado su enseñanza
con sus décimas y cuentos,
a los grupos dotó de instrumentos,
y por su sapiencia, “papa...” por sus andanzas
Con sus palabras siembra esperanzas,
de Esmeraldas, protagonista estelar
de nuestra cultura, un duro puntal
Maestro de vasta experiencia
Una enciclopedia extensa
Ese es Remberto Escobar... ya...

*(Memorias y tradición oral afroecuatoriana de Nueva Loja.
Coordinadores de los Centros de Educación Cimarrona de Sucumbíos
Nelci Burbano P., Lorena Meza C., Leonela Meza C., Tania Castillo R.,
Teodolinda Quintero N., Antonia Guerrero A., Gina Quiñonez Q.,
Carmen Ruano C., Marjorie Banguera C., Nuria Villota V., Ivonne Quiñonez C.)*

Los abuelos y las abuelas como protectores del territorio

Las abuelas y los abuelos guardianes de la tradición y en ese proceso de cuidadores y conservadores de los valores culturales nos proponen mecanismos y estrategias de protección del territorio, en el territorio donde se siembran nuestras semillas:

El establecimiento de una comarca pro-pacífica que debe entenderse, ante todo, como un espacio físico para vivir de acuerdo a nuestras tradiciones y costumbres que nos permita además garantizar el futuro de nuestro pueblo que sea un espacio espiritual para ejercer nuestra identidad cultural porque la cultura necesita un espacio para su recreación. Que sobre todo, sea un espacio para ser diferente porque ser diferente es una voluntad de este pueblo reflejado en el planteamiento al Estado ecuatoriano y a la sociedad civil, no como razón para dividir más este país las divisiones entre rico y pobres, entre blancos y negros ya están establecidas sino a ser un espacio territorial para mantenernos en el tiempo como pueblo, para protegernos de la voracidad de esta sociedad mayor donde ya queda solo un 42% de las tierras ancestrales de los negros.

Cuando alguna vez discutimos eso de la comarca, un hermano me preguntó hasta dónde llega el territorio de la comarca y un anciano que estaba por ahí dijo hasta donde halla sangre negra, sangre africana regada. Quizás tendría que ser donde ha habido asentamientos de negros esclavizados, donde ha habido asentamientos ancestrales, esas tierras que puedan ser declaradas ancestrales. ¿Y qué significa la ancestralidad? Tiene que ver con leyes, con prácticas como también con formas de manejar los recursos. La posesión ancestral decimos que es un derecho adquirido por medio de un conjunto de mandatos ancestrales y prácticas culturales que el pueblo negro ha heredado de sus mayores para hacer propias sus tierras en beneficio de uno o más troncos familiares, o sea de la colectividad. Esa posesión ancestral sí está definida en Esmeraldas²¹.

21 *El pensar del emergente movimiento afroecuatoriano: Reflexiones (des)de un proceso*, Catherine Walsh y Juan García Salazar, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), Buenos Aires, 2002

Eje de
aprendizaje

Memoria colectiva, tradición
oral; saberes curativos y medicina
tradicional

Destrezas con criterios de desempeño

- **Analizar** las diferentes fiestas de comunidades afroecuatorianas (populares, tradicionales, religiosas, etc.), sus orígenes, motivos, formas de celebración, personajes y símbolos. Rf. CS.3.3.2; ECA.3.310
- **Investigar e identificar** a cantoras, arrulladoras y decimeros del pueblo afroecuatoriano. Rf. LL.3.1.3
- **Indagar y explicar** los aportes de mujeres y hombres afrodescendientes en el origen de diferentes plantas medicinales de América y la importancia que han brindado al hombre tomando en cuenta su valor medicinal. Rf. CN.3.1.11

Memoria colectiva y tradición oral

Analizar las fiestas de las comunidades afroecuatorianas (populares, tradicionales, religiosas, etc.), sus orígenes, motivos, formas de celebración, personajes y símbolos.

¡Activa tus conocimientos previos!

¿Qué conoces sobre la fiesta de san Martín de Porres en Esmeraldas?

¿Sabes cuál es el día de inicio de la celebración nacional del pueblo afroecuatoriano?

Las músicas de celebración del pueblo afroecuatoriano

En las celebraciones del pueblo afroecuatoriano se hacen uso de una diversidad de ritmos:

El chigualo

Celebración navideña, el nacimiento y el velorio del *angelito*. En caso de que se muera un niño o una niña hasta los 9 o 10 años, se acostumbra a hacerle chigualo, siendo responsabilidad económica de los padrinos. A niños y niñas difuntos se los suele llamar angelitos. Como ejemplo se transcriben unos versos que en esa ocasión se cantan:

“Tu padrino te ha de dar
Canalete para bogar,
Tu madrina te ha de dar
Rosario para rezar”.

Al *angelito*, niña o niño fallecido, se viste de blanco dándole una corona y una palma de papel blanco, como símbolo del inmediato acceso a la gloria y se lo acomoda en la sala, en

un altar, como se acostumbra para los santos católicos, en los días de sus fiestas. En el velatorio, durante la noche se le cantan arrullos y chigualos acompañados por bombos, cununos, guasás y maracas. No siempre se incorpora la marimba a la celebración. Son en parte los mismos arrullos que también se cantan para hacer dormir a bebés y en las celebraciones de santos y santas. La música es alegre porque se considera que un *angelito*, niña o niño, ha alcanzado la gloria. Los ritmos llevan a las mujeres cantoras a ejecutar movimientos dancísticos, a veces la madrina danza con el cadáver del niño o niña fallecido (el *angelito*) en brazo. Hay que indicar que la elección del color blanco es el color del luto y a la vez de la inocencia; es herencia cultural africana.

El arrullo

La finalidad del arrullo no es la diversión, como en la música de marimba, sino el acto religioso. El arrullo busca “abrir el cielo” para “traer el santo a la fiesta”, o conseguir el favor del Niño Dios que nace en Navidad. El arrullo es un canto con temas preferentemente religiosos, aunque en ocasiones también abordan el sufrimiento del pueblo afroesmeraldeño, así como hechos históricos relevantes en su trayectoria de resistencia y, últimamente, se están introduciendo arrullos sobre cosas cotidianas de la vida¹.

El andarele

Es una de las interpretaciones marimberas más importante de la música afroecuatoriana, también de la provincia de Esmeraldas. El andarele tiene parentesco musical con la cumbia tradicional y el porro de Colombia, pero en su persistente autenticidad mantiene épocas ancestrales esmeraldeñas específicamente y de la costa pacífica de manera general.

¹ La marimba como patrimonio cultural inmaterial, Pablo Minda Batallas, Quito: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2014, p. 80.

El alabao

Es parte del ritual del velorio cuando fallece una persona adulta. Son cantos responso-
riales y muy tristes. A veces monótonos y sin ningún instrumento musical, sirven para
“acompañar al alma en su viaje a la eternidad”. Se suele velar una noche, se viste al fa-
llecido de blanco y con una faja con cinco nudos para defenderse durante su viaje a la
eternidad. En una casa vecina se fabrica el ataúd de madera, forrado de tela blanca por
dentro. Se canta alabao toda la noche con interrupciones para las oraciones o el rosario.

La caderona

Nació del canto *Amanece y amanece*, que es un chigualo, por eso en Colombia se lo
baila como tal. En Esmeraldas se lo concibe como un canto dedicado a la belleza inte-
gral de la mujer negra, a la cual se alude a través de su coreografía².

Bomba del Chota

En ritmo y velocidad puede variar desde un tiempo ligeroailable hasta una intensidad
veloz muy propia de muchos ritmos africanos o afroamericanos. Se destaca la viveza
rítmica unida a la percusión del tambor *bomba*. Se parte de “la idea de que un baile
no es sólo un conjunto de pasos, sino que además es un conjunto de conocimientos
corporizados que son transmitidos de generación en generación y que, por tanto, son
parte esencial de la historia y la cosmovisión de un pueblo (para este caso, la comuni-
dades afochoteñas). Se explora concretamente el caso del baile de la *Bomba* en el Valle
de Chota-Mira”³.

Entre otras festividades están fiestas religiosas como: Navidad, Semana Santa, Fieles
Difuntos, las celebraciones de algunos Santos Populares, por ejemplo, San Antonio, La
Virgen del Carmen, La Virgen de la Merced, La Virgen de Las Lajas. Estas fiestas gene-
ralmente empiezan con la *novena* al Santo o a La Virgen (nueve días), se acostumbra a
llevar la imagen del Santo o Santa celebrado por las calles del pueblo, por la tarde o
por la noche, cantando arrullos se acompaña con bombos, cununos, guasás y maracas.

2 Óp. Cit., p. 56.

3 Link de consulta: <https://hastalavueltablog.wordpress.com/2017/06/11/bailando-nuestra-historia-la-bomba-en-el-valle-de-chota-mira-como-un-puente-entre-el-pasado-y-el-presente/>

Ahora se llama la Fiesta de los Reyes, pero los mayores decían *juego de los cucuruchos* y se festejaba en los días de los Reyes Magos, tiempo de Reyes, como tradición católica, entre el 6 y 8 de enero.

Juana Salazar, una de las mayores que recuerda estas celebraciones, aseguró que hace unos 20 o 30 años, el *juego* se celebraba en la mayoría de los poblados grandes del norte de la provincia de Esmeraldas.

Origen de las festividades afroecuatorianas

Toda fiesta se constituye a partir de un paquete de acciones y actuaciones realizadas por una colectividad en forma extraordinaria (no cotidiana), aunque generalmente periódica y más o menos codificada.

La fiesta como juego

Las actividades festivas interrumpen el tiempo productivo y abren momentos de distracción y entretenimiento y trastocan los dominios de la realidad y la ficción por la oposición seriedad-júbilo.

La fiesta como culto

La festividad se desarrolla en torno a un **núcleo de contenidos** (*ideas, creencias y valores*) que sirven de horizonte de sentido y producen una mística colectiva entre los participantes. Por eso, en cuanto culto, las festividades incluyen tanto formas religiosas (*plegarias, invocaciones, sacrificios*), como profanas (*desfiles, ofrendas, celebraciones, discursos, representaciones*): ambas remiten a un orden trascendente, una zona sagrada o una dimensión imaginaria que sublima o mitifica ciertos aspectos fundamentales del hacer social⁴.

¿Sabías qué...?

San Martín de Porres, el santo de la escoba, recordado por su humildad y recogimiento, nació por 1579, hijo mulato de un noble español radicado en Lima y su amancebada, una mujer negra liberta.

4 La fiesta tradicional popular en el Ecuador, José Pereira Valarezo, Quito: Fondo Editorial-Ministerio de Cultura y Cartografía de la Memoria, 2009, p. 12.

Link de consulta: <https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/52865.pdf>

“Oro y oro a... ¡San Martín ya se va! Oro y oro a... ¡San Martín ya se va!”. Así se versifica en uno de los cánticos a San Martín de Porres, en Esmeraldas, durante los festejos del 3 de noviembre, en Canchimalero, población de la provincia.

El ‘Santo Negro’, nombre familiar para las comunidades afroesmeraldeñas del cantón Eloy Alfaro, la celebración empieza con la travesía fluvial desde Borbón hasta Canchimalero. La romería de balsas proviene desde diferentes lugares, por ejemplo, de La Barca, La Tola, La Tolita Pampa de Oro, Limones. Las balsas son adornadas con frutas, alimentos, aves y hojas de palmeras. Así se agradecen las bendiciones de San Martín de Porres.

También se unen a la procesión fluvial y marítima lancheros y visitantes llegados de Colombia, Perú y de otras provincias ecuatorianas. A esta fiesta cultural-religiosa el Ministerio de Turismo la clasificó como destino turístico en la provincia de Esmeraldas.

Cantoras, arrulladoras y decimeros del pueblo afroecuatoriano

Rosa Wila es cantora, nacida en Punta de Piedra, cantón Eloy Alfaro, provincia de Esmeraldas. Ella escuchó los arrullos de su madre y su abuela. Para ella la memoria constituye la sabiduría de un pueblo. Cuando Rosita Wila se refiere a “Todo lo que sé es aprendido”, habla de un discernimiento a través de la observación, que la lleva a una interpretación propia. Su preocupación es preservar esta memoria que no solo se representa en la música, sino en la cosmovisión del pueblo afroecuatoriano a través del rito y la participación comunitaria.

Estos cantos se glosan en los festejos donde varias personas se turnan para tocar y cantar, durante toda la noche hasta el amanecer. Así mismo relata la trascendencia de los juegos para los más pequeños como una forma de socialización inclusiva, en donde los viejos comparten con los jóvenes y se valoran los recuerdos.

Rosa Wila cuenta su historia:

Soy Rosa Wila, soy de un pueblito que se llama Punta de Piedra, arribita de Borbón ahí está mi ombligo, nadie me enseñó a cantar, aprendí solo de oír a mi mami a mi abuela, yo oía y así aprendía los arrullos, todo lo que se es aprendido, nadie me enseñó nada. Yo me acuerdo, cuando hacían los arrullos a nosotros no nos llevaban, nos dejaban con la hija más grande, quedaba uno en casa, de unos 9 o 10 años en adelante nos llevaban a los arrullos, pero una no cantaba, cuando una ya estaba jovencita, estaban de peligro no las podían dejar en casa ahí nos llevaban, pero una estaba en su lugar no se metía en medio de los mayores, entonces una oía y de tanto oír pues, cuando esas mujeres se pegan los arrullos, vea habían unas veces que se echaban una hora en un arrullo, cuando les gustaba el arrullo, porque se cansaba la una de echar versos la cogía la otra, esos bomberos sudaban y nada más era cambiar de bombero, porque ahí no había uno solo, había bomberos en cantidades, como los marimberos, no había uno solo habían hartísimos, niña eso era tirar arrullos hasta que amanecía el día, cuando ya amanecía cada mujer iba pa' su casa con sus hijos, con los hijos más grandes que llevaban, ya cuando yo tenía 10, 11 años recién me metían a mí en los arrullos, pero yo ya sabía hace rato. En el campo en noche de luna, nosotras éramos como 10 mujeres entre las vecinas y todo, nos juntábamos en noche de luna y cantábamos juegos de niño, hacíamos arrullos, chigualos, muertitos y todo me iba quedando en la cabeza, así fue que yo aprendí estas cosas, no me enseñó nadie. ¿Solo en luna llena salían a jugar? no ve que en el campo no había luz eléctrica, ahí se jugaba rayuela, juga, escucha, arranca yucas, trompo, bolas, de todo. ¿Había cantos para los juegos? El florón era un canto que toditas se sientan, y con una cosita en las manos se empieza a jugar. Entre los juegos estaban El florón, otro juego era, yo sembré mi camotal, derrumbe que más derrumbe. Con todos estos juegos yo digo uno y pobremente vivía feliz⁵.

Las Tres Marías

5 Saberes musicales afroesmeraldeños: arrullos, chigualos y alabaos en la provincia de Esmeraldas, Karina Clavijo Aguirre, Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador-Área de Letras y Estudios Culturales, 2018, pp. 50-51. Link de consulta: <https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/6098/1/T2565-MEC-Clavijo-Saberes.pdf>

Las tres hermanas: Magdalena, Rosita y Gloria Pabón formaron *Las Tres Marías*, un trío musical afrodescendiente. Sus cantos son patrimonio inmaterial del Ecuador y ellas fueron Patrimonio Vivo del Ecuador, por reconocimiento del Ministerio de Cultura. Su arte musical tiene reconocimiento nacional e internacional. Ellas poseen voces privilegiadas, porque además de cantar imitan el sonido de algunos instrumentos musicales. *Las Tres Marías* aprendieron el oficio artístico de su madre. En sus cantos relatan las enseñanzas de quienes las precedieron y llenaron la comunidad con el ritmo de *La Bomba*.

Las hermanas cantoras nacieron en la Comunidad de Chalguayacu, El Juncal, cantón Pimampiro, provincia de Imbabura. Su padre, integrante de la Banda Mocha, les heredó el gusto musical principalmente de *La Bomba*. El trío empezó cantando en festivales de El Juncal hasta alcanzar escenarios nacionales. Rosita, Gloria y Magdalena Pavón también se dedicaban a la agricultura y a la medicina ancestral.

Las Tres Marías, esta nominación se las sugirió Lindberg Valencia Zamora, musicólogo y gran percusionista afroecuatoriano, cambiar de *Las Tres Milencas* (tomado de una telenovela) al que las hizo famosas.

Décima

La décima, según Remberto Escobar Quiñónez, puede ser a lo *divino* o lo *humano*. En lo primero, la décima sirve para exaltar a las divinidades; mientras que, en lo segundo, cuenta la vida de las personas, temas históricos, acontecimientos en las comunidades o en la ciudad.

Un ejemplo fue el deslizamiento ocurrido, en 1976, en barrio *Las Palmas*, de la ciudad de Esmeraldas. Al cerro se le llama *El Coquito*, de la misma manera que el barrio que ahí se estableció. La décima fue titulada: *Coquito cobra sus deudas*.

“Como ecuatorianos nunca vamos a olvidar a Juan Montalvo, ni a Eloy Alfaro, ni a Luis Vargas Torres... Como esmeraldeños tampoco debemos olvidar e ignorar al maestro Remberto Escobar. Debemos tenerlo siempre y para siempre en un lugar especial de cada casa, de cada hogar encarnado en un libro, en un cununo y por qué no, en un guasá”, expresa el grupo *La Canoíta*, en el libro *Costumbres y tradiciones esmeraldeñas*.

Milcíades Quintero

Vive, en la parroquia rural Maldonado, cantón Eloy Alfaro, el decimero. Es Milcíades Quintero.

“El cuento, las décimas, la poesía y las historias ancestrales son sus predilectas”, dice Milcíades. Y mediante cursos está formando a los nuevos exponentes de la cultura afroesmeraldeña.

“Escuchaba que mis abuelos y otros abuelos de la comunidad se lanzaban décimas y cuando escuché la décima, me quedé prendido (enamorado). Desde que tenía 5 años me nació esta pasión por las décimas”, cuenta Milcíades.

Décima “En el cantón Eloy Alfaro”

Maldonado está ubicado
en el cantón Eloy Alfaro,
en el norte de Esmeraldas
y bien organizado.
Lo baña el río Santiago,
que tiene siglos de años,
con sus aguas cristalinas
para nativos y extraños.
Es un río muy hermoso.
Tiene para el mundo
muchos metales preciosos.
Uno vive enamorado

al ver que en esta rivera
Maldonado está ubicado.
Estamos comprometidos
con este atractivo lugar,
que nos da sin excepción
muchas cosas naturales.
Bosques tropicales,
que mantienen en su espesura
diversidad de animales.
Para el mundo es un faro,
mantener esta riqueza
del cantón Eloy Alfaro.

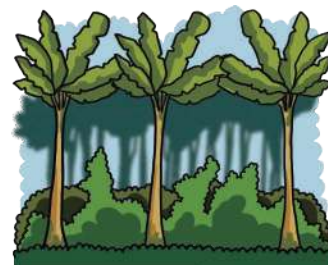
Saberes curativos y plantas medicinales

Contribuciones de África a la botánica americana

¡Activa tus conocimientos previos!

¿Conoces lo que es un **colino** para el pueblo afroecuatoriano?

Analiza la utilidad de la minga en las comunidades rurales y urbanas.

“Entre los siglos XVI y XVII los continentes americano asiático, africano y europeo vivieron momentos de intercambios botánicos y ecológicos que podrían ser considerados revolucionarios. La intensidad y riqueza de estos intercambios, entre sociedades asimétricas como consecuencia del proceso de conquista y colonización, son apenas parcialmente discutidas en la literatura que examina los intercambios comerciales y culturales del período pos-colombino; esta tradición académica tiende a enfatizar en las semillas y granos de orígenes amerindio, europeo y asiático y el papel que los europeos tuvieron en su difusión a nivel intercontinental (...).

Entre los nuevos habitantes de las Américas, los africanos trajeron la experiencia adquirida en el cultivo de plantas tropicales y agricultura, y estas plantas contribuyeron para su sobrevivencia. Por lo tanto, las concepciones que procuran trazar un perfil del esclavo en cuanto a agente pasivo del proceso de transformación de la tierra merecen ser revisadas.

Productos introducidos

Entre los productos cultivados en la sabana de este africano y, posteriormente, difundidos por las Américas, a través del comercio trasatlántico de esclavos, se incluyen el café, sorgo, caupí y dos especies de gramíneas africanas (*Panicum maximum*⁶ y *Brachiaria mutica*⁷), posiblemente utilizadas como forrajes en barcos negreros. Se incluyen entre los productos originarios del este africano, el corocán, quingombó, guandul, ñames blanco y amarillo de Guinea, caupí, agrio de Guinea, sandía, tamarindo, ají picante, calabaza, la manzana akee, colatero, palma de aceite, el baoba, y el arroz africano.

Productos medicinales

Los recursos botánicos de los pueblos africanos y de sus descendientes, en las Américas, incluían, también, productos medicinales originarios de África. Sobresale, entre las plantas introducidas por los africanos debido a sus propiedades curativas, la *Momordica charantia*⁸, *Hibiscus sabdariffa*⁹, *Cannabis sativa*¹⁰, *Ricinus communis*¹¹, *Kalanchoe integra*¹², *Cola acuminata*¹³ y *Cola nitida*^{14 15}.

6 Hierba de Guinea.

7 Pasto pará, hierba de Mauricio, hierba de búfalo, grama de pará, entre otros nombres.

8 Melón amargo, cundeamor, bálsamo, pepino cimarrón, entre otros nombres.

9 Flor de Jamaica, acedera roja de Guinea, aleluya, flor de Jamaica, entre otros nombres.

10 Cáñamo, marihuana, bangué de la India, entre otros nombres.

11 Ricino, higuera, higuera, mosquitera, entre otros nombres.

12 Planta suculenta.

13 Nuez de cola o nuez de Sudán.

14 Nuez de cola, cola amarga, cola, entre otros nombres.

15 Plantas de la Diáspora Africana en la botánica americana de la fase Colonia, Judith Carney y Rosa Acevedo Marín, Memoria G Sociedad - No. 15. Noviembre de 2003, pp. 10-12. Link de consulta: <https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/memoy sociedad/article/view/7778>

África alberga más de la mitad de la tierra cultivable del planeta

En esta perspectiva, las poblaciones negras de las Américas siguieron las prácticas de sus ancestros africanos, los cuales, incluso antes del tráfico de esclavos por el Atlántico, ya habían desarrollado tres centros de adaptación de plantas y adaptado varios géneros asiáticos a su sistema alimenticio. Su conocimiento agronómico contribuyó a la sobrevivencia en la América tropical y subtropical, aun cuando estas poblaciones eran sometidas a la esclavitud en grandes ingenios. Con sus propios sembríos, los esclavizados aseguraron la sobrevivencia de plantas africanas útiles a la subsistencia, cura de enfermedades, rituales y resistencia. El universo paralelo del intercambio de producto de origen agrícola iniciado por las comunidades negras fue posible gracias a su derecho a pequeños cultivos domésticos, al intercambio de plantas con otros esclavos y, posiblemente, a los contactos sostenidos con marineros africanos y cocineros a bordo de barcos negreros encargados del transporte de semillas. La contribución africana es celebrada en las leyendas de los palenques de América del Sur, es imperativo que todos los habitantes de las Américas reconozcan el legado cultural de estos pueblos a pesar de su sufrimiento inenarrable.

Cultivos introducidos desde África

Incluso antes de que los portugueses llegasen al extremo sur del continente africano, en 1497, las carabelas ya compraban arroz de las sociedades del África occidental. De hecho, la distribución de arroz africano (*Oryza glaberrima*), de origen oesteafricano, alcanzó tierras portuguesas antes de que sus carabelas hubiesen anclado en Asia (...) en 1530, tres décadas después que (Pedro Álvares) Cabral atracó en puertos brasileños, las embarcaciones portuguesas cruzaban las aguas del Atlántico transportando arroz y ñame rumbo a la nueva colonia lusitana. Alrededor de 1587 el arroz ya había ascendido al "panteón" de productos amerindios -yuca y maíz- que integraban la dieta brasilera; a comienzos del siglo XVII este ya ocupaba el segundo lugar de la lista siendo apenas superado por la yuca¹⁶.

Los recursos botánicos de los pueblos africanos y de sus descendientes

Mientras que los productos agrícolas africanos desembarcaron en las Américas por intermedio de los barcos negreros, su establecimiento y cultivo aquí solamente ocurrirá mediante los esfuerzos de esclavos y de sus palenques. Los pueblos africanos y sus descendientes, a través del trabajo y mucha dedicación, consiguen influir en los sistemas agrícolas y en los recursos botánicos de las Américas. De esta manera, muchas plantas originalmente cultivadas en regiones africanas de origen agrícola promovían formas de identidad cultural mediante su consumo alimenticio, remedios, y también, por medio de ofrendas y prácticas litúrgicas de carácter sincrético-religioso¹⁷.

Los fármacos de los esclavizados en

16 Óp. Cit., p. 14.

17 Óp. Cit., p. 19.

la colonia

Frecuentemente abandonados a sus propios recursos en el tratamiento de sus enfermedades, los esclavos desarrollaron una rica farmacopea basada en plantas y que sobrevive, hasta hoy, en la creencia popular de poblaciones enteras del Caribe. Varias plantas pertenecientes a esta tradición médica son nativas de África.

De una lista de aproximadamente 82 plantas comúnmente citadas en compendios de plantas medicinales caribeñas, 43 son naturales de Áfricas.

Otras, pertenecen a un grupo de distribución más amplio, cuyas propiedades medicinales los esclavos reconocían y las empleaban con fines semejantes en el nuevo mundo. Algunas referencias históricas han registrado el papel desempeñado por raizales, curanderos y parteras, así como la dependencia de estos en el uso de raíces y plantas para el tratamiento de enfermedades. *Rauvolfia spp*, una especie de tranquilizante fue ampliamente utilizado en África y en el Caribe. *Euphorbia ssp*, Avena Etíope servían para aliviar resfriados, indigestión y dolores en general. Otra especie, llamada *Quassia* era de gran importancia en la reducción de fiebre en una época de fiebres tropicales letales. Este último es, en verdad, el único género de plantas por el que específicamente se reconoce la contribución que los esclavos trajeron a las Américas. Su nombre tiene origen en Quassi, un esclavizado transportado del oeste africano a Surinam, el cual difundió sus propiedades curativas alrededor de 1730. Cuando esta especie fue mostrada a Linnaeus¹⁸ en 1761, la llamó Quassi, como un tributo a Quassi, y de esta forma inmortalizó su contribución¹⁹.

¿Sabías que...?

“Para nuestros mayores, respetar la vida que nace, florece y crece en la *Montaña Madre* significa cuidar los recursos naturales que nos dan la vida, mantener la gran diversidad de productos cultivados en nuestras fincas y colinos y varias alternativas económicas para mantener la familia”²⁰.

18 Carl Nilsson Linnaeus (1707-1778). Fue un científico, naturalista, botánico y zoólogo sueco.

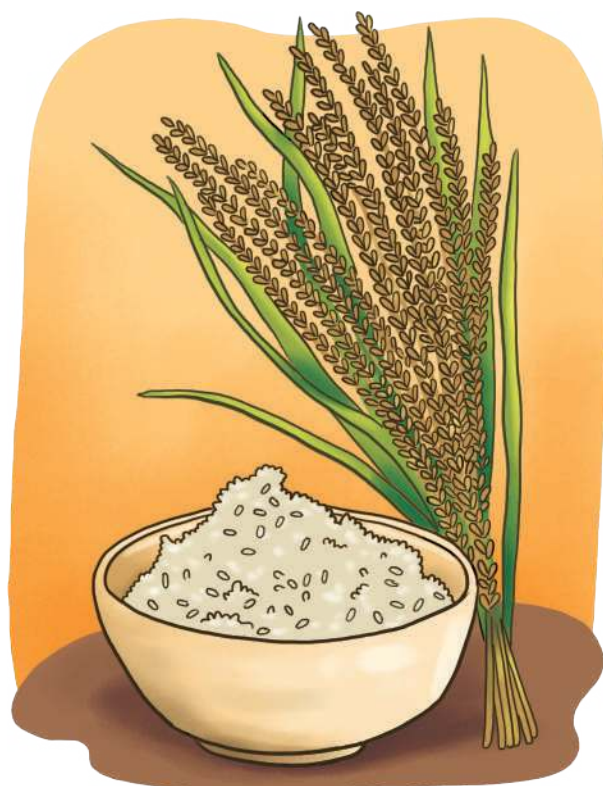
19 Óp. Cit., p. 12.

20 Juan García Salazar, 2012.

El café constituyó un ejemplo poco común de plantas de origen africano que los europeos establecieron en las Américas. Aunque el café haya sido adaptado en Etiopía, su fermentación y procesamiento para el consumo tal como lo conocemos hoy es atribuido a los iemenitas. En tanto que estimulante permitido por el islamismo, el café y las *coffee houses* proliferaron por el mundo musulmán; y es exactamente en el contacto con la cultura musulmana fue que los europeos conocieron este producto por primera vez²¹.

La cultura del arroz en las Américas abarca mucho más que la transferencia de semillas a través del Atlántico. Esta cultura depende de la presencia de los pueblos de África Occidental. Estos a su vez, provistos de experiencia y conocimiento adaptan el arroz a los nuevos contextos geográficos. Al procurar establecer un producto esencial para su subsistencia, los esclavos acabaron transfiriendo una cultura entera del arroz, que va del cultivo a las diferentes formas de cocimiento, pasando por las técnicas de beneficiamiento. Hasta el día de hoy el arroz mantiene su importancia en la culinaria de las poblaciones negras en las Américas²².

21 Óp. Cit., p. 9.

22 Óp. Cit., p. 19.

Referencias bibliográficas

- Antón Sánchez, J. (2011). El proceso organizativo afroecuatoriano: 1979-2009. FLACSO, Sede Ecuador.
<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:FD3RNbfNLH0J:https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/126128-opac+&cd=2&hl=es-419&ct=clnk&gl=ec>
- Ayala Mora, E. (2002). Ecuador: patria de todos. Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador, Corporación Editora Nacional, pp. 8-9.
- Ayoví Quiñonez, J. (2021). Manual de construcción de instrumentos musicales. FAUCE Editorial, pp.41-42.
<http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/23376>
- Bernard and Audre RAPOPORT Center for Human Rights and Justice. (2009). Territorios olvidados, derechos incumplidos: Afroecuatorianos en áreas rurales y su lucha por tierra, igualdad y seguridad, p. 7.
<https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/2178/1/FAA-002-Spanish%20Report.pdf>
- Clavijo Aguirre, K. (2008). Saberes musicales afroesmeraldeños: arrullos, chigualos y alabaos en la provincia de Esmeraldas. Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, Área de Letras y Estudios Culturales, p. 29, pp. 50-51.
<http://hdl.handle.net/10644/6098>
- Carney, J. y Acevedo Marín, R. (2003). Plantas de la Diáspora Africana en la botánica americana de la fase Colonia. Memorial G Sociedad No. 15, p. 10-12.
<https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/memoysociedad/article/view/7778>
- Díaz Londoño, J., Martínez, A., Espinoza, F., Vizuite, C., Guerrero, V. y Mier A. (2016). Discriminación hacia el pueblo afroecuatoriano y su representación en los medios de comunicación. Guía Informativa. ©Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información (CORDICOM), p. 19.
<https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/56766.pdf>
- Dinunzio, K. y García, C. (2006). Esclavos cimarrones. la fuga: una estrategia de resistencia esclava. CONTRA I RELATOS desde el sur. Volumen N° 3, pp. 78-79.
<https://revistas.unc.edu.ar/index.php/contra-relatos/issue/view/1618>
- García Salazar, J. y Walsh, C. (2015). Memoria colectiva, escritura y Estado. Prácticas pedagógicas de existencia afroecuatoriana. Cuadernos de Literatura Vol. XIX N° 38, pp. 87-88.
<https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/5178/1/Walsh%2c%20C%20y%20Garcia%2c%20J-Memoria%20colectiva.pdf>

- García Salazar, J. y Walsh, C. (2017). Pensar sembrando/sembrar pensando con el Abuelo Zenón. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador y Ediciones Abya Yala, p. 168.
<https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/8106/1/1-Pensar%20sembrando%20sembrar%20%20pensando.pdf>
- Hernández Valencia, I. (2018). Te daré una Tunda. Universidad de las Artes, p. 50.
- Hidalgo Pérez, M. (2008). Alianzas atlánticas en Armas Antárticas: corsarios y cimarrones en la obra de Juan de Miramontes y Zuázola. Portal electrónico Mundos Nuevos.
<https://journals.openedition.org/nuevomundo/71927#tocto1n3>
- Laviña, J. (Coord.). (2011). Esclavos rebeldes y cimarrones. Biblioteca Virtual de Polígrafos, pp. 20-21.
https://www.larramendi.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1000201
- López Yáñez, M. (2017). Bailando nuestra historia: la Bomba en el Valle del Chota-Mira como un puente entre el pasado y el presente.
<https://hastalavueltablog.wordpress.com/2017/06/11/bailando-nuestra-historia-la-bomba-en-el-valle-de-chota-mira-como-un-puente-entre-el-pasado-y-el-presente/#:~:text=De%20acuerdo%20a%20descripciones%20hist%C3%B3ricas,el%20pasado%20y%20el%20presente>
- Manguashca, J. (Edit.). (1994). Historia y región en el Ecuador: 1830-1930. Biblioteca de Ciencias Sociales Vol. 30, Proyecto FLACSO-CERLAC. IV, Corporación Editora Nacional, pp. 296-297.
<https://biblio.flacsoandes.edu.ec/catalog/resGet.php?resId=46760>
- Maldonado Bautista, V. (2015). Historia de vida de Barbarita Lara Calderón lideresa afroecuatoriana: Reflexiones en torno a su vida, procesos de liderazgo y luchas. Colegio de Ciencias Sociales, Universidad San Francisco, p. 25.
<https://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/4343/1/113610.pdf>
- Minda Batallas, P. (2007). Esmeraldas: un centro de resistencia y de diálogo Afro-amerindio. Primer Encuentro Internacional. LA PERSPECTIVA DE LA INTERCULTURALIDAD: REFLEXIONES Y TESTIMONIOS DESDE AMÉRICA LATINA, Cuenca, 28-30 de noviembre de 2007.
<http://abacus.bates.edu/~bframoli/pagina/ecuador/Recursos/minda.pdf>
- Minda Batallas, P. (2014). La marimba como patrimonio cultural inmaterial. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, p. 80.
<https://mail.inpc.gob.ec/pdfs/Publicaciones/lamarimbapatriculturalinmaterial.pdf>

- Montes Montoya, A. (2007). Entrevista a Ramón Grosfoguel. Polis. Revista Latinoamericana N° 18, pp.1-13.
<https://journals.openedition.org/polis/4040>
- Ortiz, F. (1925). Glosario de Afronegrismos. Imprenta "El Siglo XX".
<https://www.afrocubaweb.com/ortiz1924.pdf>
- Rueda Novoa, R. (2010). De esclavizados a comuneros en la cuenca aurífera del río Santiago-río Cayapas (Esmeraldas), etnicidad negra en construcción en Ecuador, siglos XVIII-XIX. Tesis. (Doctorado de Historia). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Historia, p. 40.
<https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/2815/1/TD011-DH-Rueda-De%20esclavizados.pdf>
- Tardieu, J. P. (2006). El negro en la Real Audiencia de Quito, siglos XVI-XVIII. Ediciones Abya Yala, pp. 254-255.
<https://es.scribd.com/document/325252577/El-Negro-en-La-Real-Audiencia-Jean-Pierre-Tardieu>
- Walsh, C. y García Salazar, J. (2015). Memoria colectiva, escritura y Estado. Prácticas pedagógicas de existencia afroecuatoriana. Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, Proceso de Comunidades Negras del Ecuador, p. 93.
<https://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/5178>
- Walsh, C. y García Salazar, J. (2002). El pensar del emergente movimiento afroecuatoriano: Reflexiones (des)de un proceso. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), pp. 6 -7.
<http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20100916031601/29walsh.pdf>
- Williams, E. (2022). Capitalismo y esclavitud. Traficantes de Sueño, pp. 33-34.
<https://traficantes.net/sites/default/files/pdfs/HIS12-capitalismo%20y%20esclavitud.pdf>

ISBN: 978-9942-655-40-0

9 789942 655400

ecuador

Ministerio de Educación

**Secretaría de Educación Intercultural
Bilingüe y la Etnoeducación**

@MinisterioEducacionEcuador
@SEIBE_ec

@Educacion_Ec
@SEIBE_ec

www.educacion.gob.ec

www.educacionbilingue.gob.ec