



MÓDULO DE ETNOEDUCACIÓN PARA DOCENTES

5

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

978-9942-655-39-4

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 tercero 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 invaluable 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 tercer Módulo de Etnoeducación para docentes de Quinto 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, podemos 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

Nuestros orígenes y diáspora africana	11
Territorio y comunidades ancestrales	39
Memoria colectiva, tradición oral; saberes curativos y medicina tradicional	49
Referencias bibliográficas	64



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 relievaa, 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.

Eje de
aprendizaje

Nuestros orígenes y diáspora africana



Destrezas con criterios de desempeño

- **Identificar e investigar** el proceso de la diáspora africana en América Latina y Ecuador. Rf. CS.3.1.9
- **Analizar** las causas y los efectos que tuvo la diáspora africana. Rf. CS.3.1.10
- **Analizar** la llegada forzada de las primeras personas africanas al Ecuador, sus rutas de llegada, sus herramientas y formas de trabajo colectivo. Rf. CS.3.1.1
- **Identificar** a los conquistadores españoles, su relación con los esclavizados africanos, sus conflictos con la Corona; y el surgimiento de la República de los Negros y Zambos Libres Rf. CS.3.1.9
- **Describir** los grupos poblacionales del naciente Ecuador, en especial al Pueblo Afroecuatoriano identificando sus rasgos sociales y manifestaciones culturales. Rf. CS 3.1.26

Identificación de la diáspora africana en las Américas

¡Activa tus conocimientos previos!

¿Qué es diáspora?, ¿has escuchado hablar de la diáspora africana?, ¿a qué lugar del Ecuador fueron traídas, de manera violenta, las primeras personas africanas?

Diáspora africana en las Américas

Es un concepto para pensar y narrar de una manera distinta la historia de las y los africanos esclavizados y sus descendientes en América. Desarrolla la problemática de las interacciones culturales causadas por el tráfico trasatlántico de personas.

La diáspora africana en las Américas se debe conocer y relacionar desde el tiempo, el espacio, los actores, hechos y acontecimientos ocurridos y sus consecuencias. Pero, ante todo, conocer la experiencia afrodiaspórica desde sí misma, es decir desde el conjunto de sus epistemologías, ontologías, valores, sueños y aspiraciones, evitando paradigmas e interpretaciones externas, generalmente eurocéntricas, mestizantes y colonizadoras.

Asimismo, la diáspora africana liga los desplazamientos forzados de pueblos y culturas africanas con los acontecimientos mundiales.

Cuando decimos que con la diáspora africana se ligan tiempos y espacios históricos, observaremos la relación entre tres continentes: África, América y Europa, porque el traslado forzado de africanos al “Nuevo Mundo” no solo fue un desplazamiento de gentes, sino de culturas con sus respectivas cosmovisiones y prácticas de existencia. Estudiando cómo han participado cada una de esas culturas y las formaciones comunes y diferenciadas que produjo su esparcimiento en el continente americano, durante cuatro siglos. Así mismo, la Diáspora como raíz o tronco común de los afrodescendientes facilita entender las múltiples creaciones sociales y culturales de las comunidades negras durante este periodo histórico; y también por sus dispersiones, sus fracturas y la diversidad de formas de ser afrodescendiente. Por esa razón hoy hablamos de comunidades negras, afroecuatorianas y raizales que dan cuenta de las múltiples maneras de

Identificación de la diáspora africana en las Américas

nombrar y de sentir la negritud¹, pero todas originadas de un tronco común llamado Diáspora Africana. De igual manera, asumir las trayectorias afrodescendientes con el objetivo de la Diáspora, representa una apuesta política y pedagógica para contar la historia con una mirada distinta a la oficial y hegemónica, en la cual se obvian los conflictos que constituyen el centro de estas relaciones de poder.

Empezaremos por afirmar que la historia de los africanos, mujeres y hombres, y sus descendientes en el llamado “Nuevo Mundo” no inicia con el denominado “Descubrimiento de América”. Antes de 1492, cuando por primera vez los europeos, especialmente de España y sus colonizadores, se encontraron con las comunidades aborígenes en lo que después se llamaría “América”, a muchos kilómetros de distancia, concretamente en África, vivían sociedades con diferentes formas de vida, organizaciones políticas, creencias religiosas, formas lingüísticas y estructuras de organización social distintas a las americanas y las europeas.

La diáspora africana es población afrodescendiente establecida en los países de América. El hecho que hizo posible esta diáspora fue la esclavización como resultado económico de la colonización europea.



1 “[...] en su forma actual requiere que tanto la imagen de la **negritud** como la imagen africana se conviertan en algo positivo [...]. Pero la negritud no se puede cambiar; lo único que podemos hacer es cambiar nuestra actitud en relación con ella –no podemos borrar nuestro color o lavarlo o desear su desaparición; con excepción quizá del traje negro, considerado anteriormente como algo elegante, raramente se ha tomado a este color en sentido positivo, ni con relación a África ni separadamente... Una negra desesperación, el negro agujero, la muerte negra, etc., ejemplifican el matiz peyorativo que lo negro añade a una situación ya de por sí desgraciada” (*¿Qué significa África para nosotros?*, autora: Adelaide Cromwell Hill. Artículo publicado en el libro *La Revuelta del Poder Negro*, por Floyd B. Barbour. 1969).

Maulana Ron Karenga señaló: “Decimos que la negritud consiste en tres cosas: color, cultura y conciencia”. Michael Hardt y Toni Negri en *Imperio*, al ojo y de pasada señalaron que “negritud no es un fin, sino un medio” (Montaño Escobar, Juan, *El currulao de la aventura: interculturalidad en el Ecuador*, Universitas, Revista de Ciencias Sociales y Humanas, núm. 3, 2003, pp. 179-192. Universidad Politécnica Salesiana.

Cuenca, Ecuador). Link: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=476150822009>

La historia de la diáspora africana en las Américas

La dispersión africana hacia las Américas empieza con la conquista y aumenta desmesuradamente con la colonización europea, mediante el traslado violento, en condición de esclavizados, al llamado “Nuevo Mundo”. Los africanos, hombres y mujeres, debieron reinventar modos de existir para sobrevivir, para preservar sus culturas y para organizarse en diferentes formas de resistencia.

Es importante distinguir entre **esclavitud** y **esclavización**. La primera fue el sometimiento de personas a una condición de servidumbre con ninguna o alguna afectación a su condición humana. La segunda fue la negación total de humanidad a las personas africanas valiéndose de la religión del esclavizador, de sus manifestaciones artísticas y posteriormente con criterios científicos falsos. Antes de la conquista e invasión europea a América, muchas sociedades, incluidas algunas africanas, tenían grupos de esclavos, por supuesto era una situación diferente a la que después implementarían los europeos en las Américas con las personas africanas y sus descendientes².

En el inicio de la colonización europea, indígenas y africanos fueron esclavizados. En pocas décadas la población indígena fue diezmada por diferentes causas, por ejemplo, contagio de ciertas enfermedades hasta entonces desconocidas en estos territorios, la explotación laboral terrible y las masacres.

Fue el fraile dominico Bartolomé de las Casas, el defensor de la población indígena, en 1542 logra que se aprueben las *Leyes nuevas*, para garantizar el “buen trato y preservación” de los indios. Además, eran susceptibles a la evangelización católica. Antes había escrito alegatos para proteger a los indígenas de la brutalidad colonialista, por ejemplo, *Brevísima relación de la destrucción de las Indias* e *Historia de Las Indias*. Para aumentar la producción agrícola (encomienda) y minera de los dominios coloniales se facilitó el traslado de personas africanas esclavizadas a las Américas.

La esclavización de personas africanas y sus descendientes en el territorio de la Real Audiencia de Quito en el periodo colonial, en el Departamento del Sur durante la Gran Colombia y en las primeras décadas de la República del Ecuador duró más de 300 años.

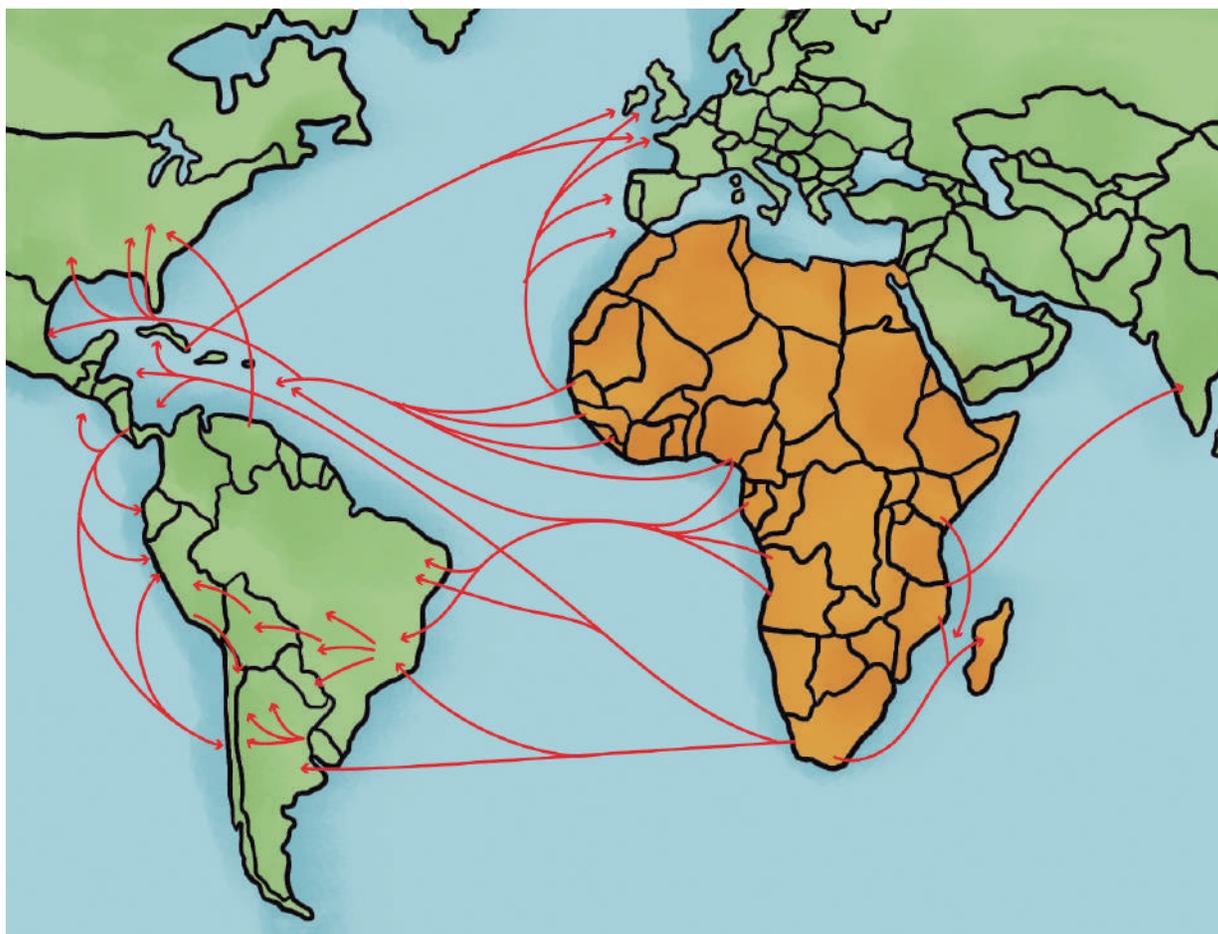
2 Bernardo Ríos en el Artículo titulado *La brevísima historia de la esclavitud*, plantea que la esclavitud ha sido una práctica general en diferentes etapas de la humanidad. Ni una sola zona del planeta se libra de haberla practicado.

Identificación de la diáspora africana en las Américas

En el Ecuador la esclavización comenzó a desarticularse el 25 de julio de 1851, cuando José María Urbina, Jefe Supremo de la República, firma el Decreto de Manumisión de los Esclavos y para 1852, la Ley de Manumisión de Esclavos que da por terminada la esclavización, aunque se establece un plazo definitivo de manumisión el 6 de marzo de 1854.

Sin embargo, no se cumplió en su totalidad la liberación de las personas esclavizadas, por la no compensación económica del Estado ecuatoriano al esclavizador, fue la razón por cual debieron concertar (pactar) un tiempo de trabajo a favor del esclavizador a cambio de la libertad; los plazos laborales muy pocas veces se cumplían.

A este acuerdo lamentable se llamó *concertaje* y se prolongó hasta las primeras décadas del siglo XX.



Mapa de las rutas

<http://freepages.rootsweb.com/~poncepr/genealogy/mapas/trafico.jpg>

Condiciones históricas de la diáspora africana en las Américas

Para comprender el origen de la diáspora africana a las Américas y a otros lugares del mundo, se debe entender que el transporte de personas esclavizadas conformó este triángulo mercantil: los mercaderes de personas africanas partían de Europa, capturaban a las víctimas en África y las trasladaban a las Américas. Esto ocurría en el marco de grandes cambios políticos y económicos.

Hispania, denominación latina de territorios de la actual España, fue ocupada por los musulmanes en las primeras décadas del siglo VIII. Los moros³ (hombres y mujeres africanos) ocuparon por ocho siglos estos territorios, que ellos llamaron *Al-Ándalus*, hasta el año de 1492. Los musulmanes difundieron desde ahí y al resto de Europa conceptos matemáticos como el cero y procedimientos de cálculo algebraicos; del idioma árabe se trasladaron al castellano muchas palabras, por ejemplo, algodón, algebra, alcohol, etc. Los moros además fundaron ciudades como Córdoba y Granada.

La invasión de las llamadas Indias Occidentales (América) comienza mientras los moros eran expulsados del *Al-Ándalus*. Es importante reconocer que la presencia de los moros carece de eventos sanguinarios o de destrucción física y cultural, ni siquiera se afectó a las formas de vida de los habitantes de esos territorios, no se separó a familias ni se comercializó con seres humanos al revés compartieron sus conocimientos científicos con quienes quisieran.

La invasión de los europeos a *Abya Yala*⁴ no estableció una relación armónica entre la sociedad europea y los pueblos indígenas. El comercio trasatlántico de personas africanas y la consecuente esclavización de sus descendientes, tenía como objetivo fundamental borrar la humanidad de las personas africanas esclavizadas, para lo cual se las transformó en simple mercancías que podían ser vendidas y compradas al igual que el ganado, los muebles o las carretas; de tal manera que para referirse a los africanos se les llamaba “mercancía negra” y se estableció el “comercio negrero”.

3 Así llamó a los musulmanes, sin importar su heterogeneidad étnica u origen geográfico, en los territorios españoles.

4 Es la denominación más antigua de este continente, aceptada por una parte importante de los Pueblos Indígenas. En idioma *guna* significa *tierra en plena madurez*.

Identificación de la diáspora africana en las Américas

Africanos y africanas fueron portadores de ciencias y saberes, las poblaciones secuestradas procedían de distintas regiones de África. Entre sus conocimientos incluían, por ejemplo, técnicas de cocinar alimentos, para navegación, de orfebrería y minería, artísticos, diversidad lingüística y creencias religiosas. A pesar de los múltiples aportes de las culturas africanas en las Américas, los colonizadores se esforzaron en crear condiciones de inferiorización de las personas africanas y sus descendientes, lo que históricamente causó la desvalorización de su cultura, sus expresiones espirituales y sus concepciones e interpretaciones filosóficas.

Los hijos y las hijas de la diáspora africana aplicaron habilidades, destrezas y conocimientos para adaptarse en los nuevos territorios, aunque algunas condiciones climáticas, en determinadas regiones, eran similares al lugar de procedencia. De la lucha por la libertad en las Américas se estructura el Pensamiento Cimarrónico⁵.



5 El Pensamiento Cimarrónico fue el proyecto de lucha de los Cimarrones por la libertad, la abolición de la esclavización y el sueño de una nueva sociedad vista desde los palenques.



Efectos y consecuencias de la diáspora en las Américas

La diáspora tuvo consecuencias negativas en los pueblos de origen africano, tanto para aquellos que permanecieron en África, como para quienes fueron trasladados a las Américas; sin embargo, uno de los aspectos positivos que construyeron los grupos esclavizados y que heredaron a sus descendientes fue el establecimiento de relaciones de fraternidad y unidad territorial regional y continental.

En América, la afrodescendencia, durante la colonia y posterior a ella, ha tendido puentes de unidad y ha forjado la hermandad americana. La *familia extendida* es una respuesta parental a la búsqueda del hermano o la hermana, la madre o el padre separado forzosamente por el comercio de personas africanas y su esclavización.

La unidad entre afroecuatorianos y afroecuatorianas de la Costa, el Oriente y la Sierra se fortalece a través de los discursos *Casa Adentro* para establecer afinidades mediante la memoria colectiva, por eso se mantienen diálogos permanentes para intercambiar conocimientos y fortalecer las diferentes organizaciones a través de la tradición oral, un medio cognitivo para conocer la historia y los orígenes de las comunidades urbanas y rurales. Los diálogos *Casa Adentro* vuelven a configurar la humanidad del **Ser**, fomentan el respeto para el entendimiento y relacionamiento comunitario.

Lectura necesaria

¿Qué decimos cuando decimos negritud?¹

Pero lo negro, más allá de todas sus acepciones, esconde una esencia, si, una manera de ser algo, de aparecerse y manifestarse a la realidad como algo definido, como algo que es, y a esto lo llamaremos negritud.

La negritud, si se quiere arriesgar algo, es la epifanía de lo negro, la manera en que se puede ver aquello que vemos, de manera distintas y personales. Yo no veo lo negro como ustedes, y ustedes no lo reciben como yo, quedándonos conforme cada uno de nosotros como las propias percepciones, que de alguna manera consideramos universales. Pero que cosa tan obvia y poco relevante pensará alguno de ustedes, pero es así... y donde más se nota es cuando esto que nosotros percibimos como cierto roza y penetra en fibras vitales, y para decirlo sin muchas vueltas, cuando se apropia de la vida misma.

Partamos de unas palabras de Aimé Cesairé:

*“mi negritud no es una mancha de agua muerta en el ojo muerto de la tierra,
mi negritud no es una torre ni una catedral
se zambulle en la carne roja del suelo
Negritud como pensamiento y posición
se zambulle en la carne ardiente del cielo”.*

Como apreciamos, el autor de este fragmento nos remite, de manera pensada y clara a la esencia de la negritud. Aimé Cesairé², para algunos el padre de la negritud afirma: “tengo la impresión de que, este concepto es un poco de creación colectiva. Yo empleé la palabra por primera vez, es cierto. Pero es probable que en nuestro círculo

1 LA NEGRITUD como pensamiento y posición, Ezequiel Fernández, Córdoba, Mayo de 2012, p. 2. Link: https://www.academia.edu/36712204/La_negritud_como_pensamiento_y_posici%C3%B3n

2 **Aimé Fernand David Césaire** (Nació en Basse-Pointe, el 26 de junio de 1913 y falleció en Fort-de-France, ambos lugares en Martinica, el 17 de abril de 2008). Fue poeta y político. Y el ideólogo del **concepto de negritud** y sus obras literarias y ensayísticas se valoran desde la africanidad y desde la afrodescendencia.

todos habláramos de este término". Justamente este empleo de la palabra es lo que caracteriza a la negritud.

Si es momento de definir lo que es la negritud, hagamos concepto desde lo que se fue sintiendo (fragmento).



¿Sabías qué...?

Breve afrobetización³ cimarrona para desaprender y reaprender

Afrodescendientes: somos más de 150 millones, en las Américas, con nuestras ciencias y saberes que aún nos tienen aquí, con nuestras músicas parientes, con nuestras sagradas broncas por nuestra ciudadanía sin adjetivos, con el axê de nuestros tiempos de andar y versificar las andaduras, con nuestros procesos ontológicos desconocidos para las otras vecindades americanas. Somos los pueblos americanos de origen africano.

3 Afrobetizar: Es un neologismo filosófico, político y educativo. Fue creado para que en los países de las Américas ocurra y transcurra por fin el proceso de desaprender, aprender y reaprender desde sus pueblos negros.

Cimarrón o cimarrona: El Poeta Antonio Preciado hizo esta definición a finales de los años 60, del siglo pasado. Dice así: “vengo de andar, de largo a largo, más de mis propios días, porque para llegar, si no me alcanzan, voy tomando prestadas las semanas”. Aún está vigente.

Esclavización: No somos descendientes de esclavos, mujeres y hombres, más bien de personas que se liberaron de la esclavización. Sin enmendar la plana de la hermana mayor Makota Valdina (Valdina Pinto de Oliveira, 1943-2019).

Haití: *En mi proclama a los habitantes de Venezuela y en los decretos que debo expedir para la libertad de los esclavos, no sé si me será permitido expresar los sentimientos de mi corazón hacia V. E., y legar a la posteridad un monumento irrecusable de su filantropía. No sé, digo, si debería nombrar a V. E. como el autor de nuestra libertad. Yo suplico a V. E. que se sirva manifestarme su voluntad al respecto*⁴. Palabras del Libertador, pero solo palabras, al fin y al cabo. Por acá se debió esperar... El concertaje se declaró oficialmente terminado en la segunda década del siglo XX.



Martina Carrillo: un día de enero de 1778, ella y seis cimarrones más (tres mujeres y tres hombres) caminaron las millas de la rebeldía desde la hacienda *La Concepción* (actual provincia del Carchi) hasta Quito a reclamar tres temas innegociables de la legislación monárquica: alimentación, vestimenta y día libre. El presidente de la Real Audiencia de Quito, José Diguja, aceptó el reclamo y los devolvió con el pedido a Francisco Aurreco Echea, administrador de la hacienda, que se lo tome por el lado amable. No ocurrió así, Martina Carrillo falleció después soportar 300 latigazos.

Proverbio africano: ¡Tremendo axioma, damas y caballeros! Mientras los leones no sean los narradores de la odisea, la historia de la cacería siempre glorificará al cazador.

Quilombo: por acá, por la costa afropacífica, se llamó *palenque*, en otros lados *palenke*, en Venezuela *cumbe*.



⁴ Fragmento de la carta de Simón Bolívar a Alexander Pétion, primer presidente de la República de Haití.

Llegada de mujeres y hombres africanos durante la colonización española

¡Activa tus conocimientos previos!

¿Con quién llegaron los primeros africanos y las primeras africanas a *Abya Yala*? ¿Sabes a qué lugar de la actual República del Ecuador arribaron los primeros africanos y las primeras africanas?

Africanos y africanas heredaron sus saberes y conocimientos a sus descendientes. Estos saberes y conocimientos conforman la cultura afroecuatoriana, ¿puedes nombrar alguno de aquellos?

Primeros africanos y primeras africanas en Ecuador

En 1492, cuando inició la colonización europea de *Abya Yala* (o de aquello que después se llamó América), en la península ibérica ya vivían miles de personas africanas o afrodescendientes. Una parte de aquellas eran esclavizadas y otras libres o libertas (por compra o concesión de la libertad). Entonces, es posible que las personas africanas que llegaron con los conquistadores españoles tuvieron alguna de aquellas condiciones. En las fundaciones colonialistas, por ejemplo, la de Quito, no es raro encontrar en las listas personas afrodescendientes como vecinos de la naciente ciudad.

El inicio del comercio de personas africanas comienza la resistencia a ser comercializadas, allá, en África y el cimarronaje en las Américas; es la injusticia original: la esclavización. Hombres y mujeres luchaban por su libertad con los medios a su alcance sea por levantamientos, intensos enfrentamientos con comerciantes y esclavizadores o por la huida hacia zonas selváticas para conformar aquello que se llamó *palenke* en unas regiones, *quilombo* en otras o también *cumbe*. Panamá, por ejemplo, fue un lugar de “acopio” de personas africanas esclavizadas, pero también de las primeras luchas liberadoras de cimarrones y cimarronas, es posible que influenciara a la costa del océano Pacífico.

Octubre de 1553 sucede el acontecimiento que da inicio al cimarronaje en las costas de la que fue llamada Región de las Esmeraldas, en el punto geográfico denominado Portete. Los esfuerzos de resistencia y combatividad, por perpetuar la libertad ante las

acometidas bélicas de los colonizadores españoles, hizo famosos estos territorios con el nominativo de *República de los Negros y Zambos Libres*.

Aunque no es tan conocida la presencia de esclavizados y esclavizadas en el actual Guayaquil, archivos históricos revelan que, en una descripción de esta ciudad en el año 1605, su población se componía de 152 vecinos españoles y criollos, con 112 hijos varones y 77 hijas, además de 13 viudas y dos hombres casados con sus esposas en España. Mientras que existían 216 esclavizados negros y mulatos y 20 negras y mulatas. Solo 70 años después de la fundación española de la ciudad, “la población africana era casi tan numerosa como la blanca” en la ciudad, según datos del fondo documental del Archivo Histórico del Guayas (AHG).

La llegada y la siembra de la semilla de los africanos y africanas en Ecuador

Una de las principales semillas plantadas por africanos y africanas en la Región de las Esmeraldas (comprendía los actuales territorios de Colombia y Ecuador) fue el nacimiento de un Movimiento Cimarrónico¹, en la llamada *República de los Negros y Zambos Libres*², donde recuperaron su libertad hombres y mujeres africanas, por lo tanto, es en la costa pacífica colombo-ecuatoriana, incluye la actual provincia de Esmeraldas, donde mejor se conservaron los tesoros de la memoria y toda la sabiduría de abuelos y abuelas africanas, por ejemplo, la reinención de la orquesta de marimba con sus músicas y danzas. A pesar de las consecuencias de la esclavización complementada con la enajenación, los ancestros africanos desarrollaron estrategias y tácticas de adaptación y sobrevivencia humana y cultural.

1 El movimiento Cimarrónico fueron ideas para las luchas por la construcción de la libertad, es decir es un pensamiento para la destrucción de la colonia. El Cimarronaje es una respuesta al sistema esclavista que moviliza pensamientos y voluntades en procura de la libertad.

2 El *Reino de Zambos* o también llamada la *Republica de lo Negros y Zambos Libres*, fue el más grande de los palenques en las Américas. Estuvo comandado inicialmente por Antón, a su muerte le sucedió Alonso de Illescas, estrategia inigualable. Este palenque fue un verdadero espacio de libertad en alianza con los indígenas de la región, muy necesario para duración por décadas.

Llegada de mujeres y hombres africanos durante la colonización

Cabe señalar algunos breves ejemplos de lo antes indicado, la *catanga*³, el *corral*⁴, el *Riviel*⁵ y la *Tunda*⁶, esto es una ínfima parte de la recreación cultural afroecuatoriana y afroamericana.

En estos territorios se establecieron alianzas amigables y productivas con los pueblos indígenas para las luchas anticolonialistas y antiesclavistas y, más adelante, por una formación republicana inclusiva. Sin importar la posición de inferiorización, las comunidades afroecuatorianas fueron muy importante en todos los momentos claves de la historia de la formación del Estado ecuatoriano. Y también se han pretendido negar e incluso borrar sus acciones en la historia ecuatoriana.

¿Sabías qué...?

Los abuelos y las abuelas se reunían en espacios de diálogos, en la costa se denominaban *mentideros*⁷. En esas tardes se narraban historias a niñez y juventud, para educarlas en aquello que era más importante para la comunidad. Corresponde a la Oralidad propia de los pueblos africanos, a estas personas se las llamaba *griot*. Y el arte de la narrativa sirvió para sostener los procesos identitarios afroamericanos y afroecuatorianos.

3 La *catanga* es un instrumento de pesca, de forma cilíndrica, construida de caña guadúa, con la cual se puede capturar peces de río y camarones. Katanga es una de las provincias de la República Democrática del Congo, en África, por lo que el nombre de este instrumento de pesca es una huella dejada por los ancestros africanos, que sirve para rastrear los orígenes africanos.

4 El *corral* es una trampa que se construye con caña guadua (o guadúa) y se la coloca en las orillas de los ríos para atrapar peces. Para esta actividad se considera el nivel natural de la subida del río, la corriente o la velocidad del agua al bajar y el tiempo que toman los peces en comer la carnada. Es decir, una aplicación matemática.

5 El *Riviel* es un personaje mitológico, navega en un *bongo mocho* (especie de canoa de mayor calado) por los ríos y el mar, especialmente por sus riveras. Se dice *mocho* porque no tiene popa. Se lo divisaba en las noches navegando en su *bongo* que tenía un candil en la proa. Los Ancestros utilizaban este personaje para explicar la necesidad de preservar la naturaleza prístina de las aguas y las especies de ríos y del mar.

6 La *Tunda* es otro personaje mitológico, se comenta que tiene un pie de molinillo (es instrumento de cocina para batir el chocolate), ahora se dice que es una mujer que se les aparecía a niños/as desobedientes y se los y las llevaba montaña adentro. Es muy posible, según la Oralidad africana, que hayan cambiado la misión benefactora de este personaje.

7 En las comunidades rurales se denomina *mentidero* al espacio de encuentro intergeneracional donde los niños y niñas aprenden de las personas mayores; donde los sueños de ayer se encuentran y dialogan con los sueños de hoy, permitiendo tender puentes al futuro y edificar proyectos de vida.

Llegada de mujeres y hombres africanos durante la colonización

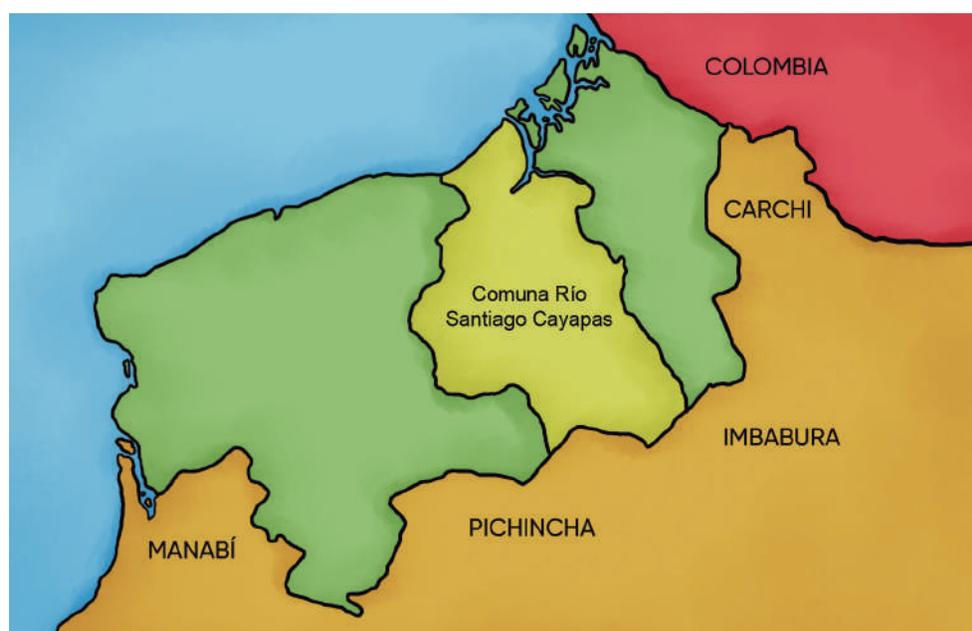
Se invita al docente a sentarse y observar este video sobre La historia de los afroecuatorianos en el Ecuador:

https://www.youtube.com/watch?v=Yt-PogXxs-g&ab_channel=OscarMoyawww.youtube.com

El trabajo colectivo en las comunidades afroecuatorianas

El mejor ejemplo de idea y acción comunitaria del Pueblo Afroecuatoriano es la compra de los territorios de la actual Comuna Río Santiago-Cayapas. Este acto diligente expresó la voluntad de mujeres y hombres afroecuatorianos para tener su propio espacio de libertad. Se acordó comprar 62 000 hectáreas de tierra. Cumplida con el pago y recibidas las tierras, lo establecieron como propiedad definitiva de para la Comuna. En el cumplimiento de las leyes de esos años y aquellos que se aprobaron después. Hoy se llaman Derechos Colectivos. Esa acción comunitaria priorizó lo colectivo. En ese sentido los hijos de los africanos y sus descendientes son ejemplo de resistencia, libertad y trabajo colectivo, pero también de producir bienes para sus comunidades y el país.

Actualmente las comunidades afroecuatorianas padecen la pérdida ilegal de sus territorios, por desalojo y la contaminación de los ríos causando el desplazamiento migratorio a las ciudades.



La esclavización de africanos y africanas

La colonización europea a *Abya Yala*, para obtener riquezas, fue la causa más importante para el secuestro y tráfico descomunal de personas africanas a este continente. Los conflictos nacionales en África, facilitó inicialmente la captura y traslado de prisioneros, pero en décadas posteriores comenzó un despiadado proceso de colonización que duraría más de 300 años.

Entre el siglo XVI y finales del siglo XIX se estima que alrededor de 12.5 millones de africanos y africanas⁸ fueron sacados a la fuerza de sus tierras traídos al continente americano, para ser vendidos y esclavizados para realizar tareas de diferente índole. Las personas africanas esclavizadas eran marcadas y transportadas en las bodegas de los barcos bajo condiciones insalubres, que produjeron enfermedades y un altísimo número de muertos.

El comercio trasatlántico de personas es consustancial con el sistema colonialista y racista europeo, el cual originó aquello que es considerado el movimiento forzado más grande de población en la historia de la humanidad.

El nacimiento del mestizaje

“Mestizo en disfraz de blanco, en permanente ridículo en sus poses de blanco. Insoponible en alardes de blanco, con apellidos robados, con chaqueta y botines alquilados”, (Gustavo Alfredo Jácome)⁹.

Durante el periodo colonial, el sistema de castas sociales y raciales impuesto deshumanizaba, de manera particular, a las personas esclavizadas. De otra manera, se atribuían cualidades de civilizado, inteligente y educado únicamente a quienes descendían de madre y padre blancos. O sea, de ascendencia europea. La designación ‘mestizo’, en cambio, se asociaba con el descendiente de español (o de otro país europeo) e indio (indígena, en la actualidad). El denominado ‘blanco’ se otorgaba a sí mismo un alto es-

8 Cifra relativa, porque la cantidad que moría durante la captura, confinamiento, traslado y el trabajo era muy alto, se considera que más de la mitad no sobrevivía a este conjunto de fases.

9 **Gustavo Alfredo Jácome** (1912-2018), nació en Otavalo, provincia de Imbabura. Fue novelista, poeta, ensayista y docente universitario. Miembro de Número de la Academia Española de la Lengua y Miembro de la Casa de la Cultura. Recibió muchos reconocimientos nacionales e internacionales.

Llegada de mujeres y hombres africanos durante la colonización

tatus social dependiendo de su riqueza. El mestizo¹⁰ (o grupos mestizos) negaba habitualmente su mestizaje indo-europeo, preocupándose en ser llamado 'blanco' a secas o al menos mestizo-blanco.

La categorización racial comenzó en Europa, en el siglo XVII, el trasladado a las Américas, reforzó el dominio colonial, porque estratificó piramidalmente a la diversidad poblacional. Ubicando en el vértice a los europeos y en la base a la población africana y afrodescendiente. En niveles intermedios de la pirámide las variantes de mestizajes. Los privilegios de la "sangre noble" y la riqueza se acumulaban en los blancos (o sea los europeos) auspiciados por las monarquías. Los esclavizados africanos, mujeres y hombres, fueron objetos de todos los análisis negativos, de las más perversas invenciones y de la deshumanización explicada desde diferentes áreas del saber. Sin embargo, de este encuentro fatal y a la vez desencuentro social de poblaciones y culturas se produjeron diferentes mestizajes.

Con la definición identitaria, en el ámbito de la colonia europea, se establecieron sociedades de complejas relaciones influenciadas, entre otros aspectos biológicos, por el color de piel; una piel más clara significaba mejores oportunidades de relacionamiento social. A pesar de todo fue imposible detener el intercambio cultural entre europeos, indígenas y africanos resultando los mestizajes y la clasificación racial de esta sociedad. Aquello causó la estratificación social en castas.

Por la casta a las personas africanas y afrodescendientes se las clasificaba de la manera siguiente: "moriscos", "lobos", "pardos", "mulatos", "zambos" y "negros"¹¹. Al instaurarse el sistema de castas basado en el mestizaje como contrapartida se empiezan a manifestar unas identidades culturales proveniente de tres raíces culturales, no tanto como suma de lo indígena, lo europeo y lo africano, sino como una nueva realidad cultural con particularidades y afinidades. El mestizaje no solo es un hecho racializado (o biologizado) también se deber entender como importante y trascendente hecho cultural.

10 Cuando las características raciales de la población de complejizaron, el término mestizo, que designaba en principio sólo a quienes compartían parte de dos mundos: indígena y el español, no fue suficiente para nombrar al resto de individuos de variado color cuyas raíces culturales y familiares incluían el aporte africano que llegó con la población esclava a lo largo de casi tres siglos de régimen esclavista. Es entonces que en la documentación de la administración colonial aparece el término "casta" como un vocablo generalizador. (...) Los individuos designados con este término fueron mestizos de variado color con ancestro africano (mulato, zambos, cuarterones, etc.) y en quienes pesaba el prejuicio de ilegitimidad, la carga de la tributación y el estigma social (Chaves, 1998, p.92).

11 Revista *LATINOAMÉRICA* 48 (México, 2009), pp.55-86. Artículo *NARRATIVA E IDENTIDAD. EL MESTIZAJE Y SU REPRESENTACIÓN HISTORIOGRÁFICA*, Jorge Bracho. <http://www.scielo.org.mx/pdf/latinoam/n48/n48a4.pdf>

El día que Belén Congo empezó a Ser

(Fragmento)

Por: Juan Montaña Escobar

Entre resiliencia¹ y resistencia

Hasta ese entonces habían sabido que eran niñas, solo eso niñas. Y nada más. Fue en la escuela que Belén Congo y su hermana² supieron que más que niñas eran negras. Su cuerpo, su corporeidad³ comenzó a cargar la invención de lo “negro”, o sea una denominación distintiva. Ocurrió con la hermana Belén y ha sido con millones de personas, en la diáspora planetaria y en las Américas. Una pregunta le sobrevino del pasado: ¿Por qué soy negra?⁴ La pregunta la dispuso para su resistencia cotidiana “con el material emocional y sentimental adquirido en cada pequeño o gran acto de superioridad/inferioridad”. Fue la “mirada al color y no la cara”, dice Belén, para producir “desprecio” e inferiorización, ahí, al instante. A ella y a su hermana le nació la resistencia a la injusticia. Esas ganas inmensas de *El-estar-bien colectivo*. Algo intuitivo o quizás no, pero nuestra humanidad negra, habiendo ensayado sus andares y caminares, ya no se detiene ante ninguna alta muralla por alta que sea. Ni ante el triste determinismo del color de la piel.

En la escuela, alumnado y profesorado escamotearon su humanidad y continuaron reproduciendo la tradición del aprendizaje definitorio de esa “otra gente”. Nunca fue en plan de diversidad que se relacionara social y solidariamente, para nada, era aquello que debía **Ser** y su imagen era aquello que no tendría por qué **Ser**. Para la niñez, que se educaba en cierto modo de entender la belleza más sencilla del cuerpo, Belén y su hermana eran *negras feas*. ¿En esa niñez precoz fue cuándo y cómo Belén comprendió

1 Resiliencia son las diferentes maneras de adaptarse a las dificultades o a las adversidades.

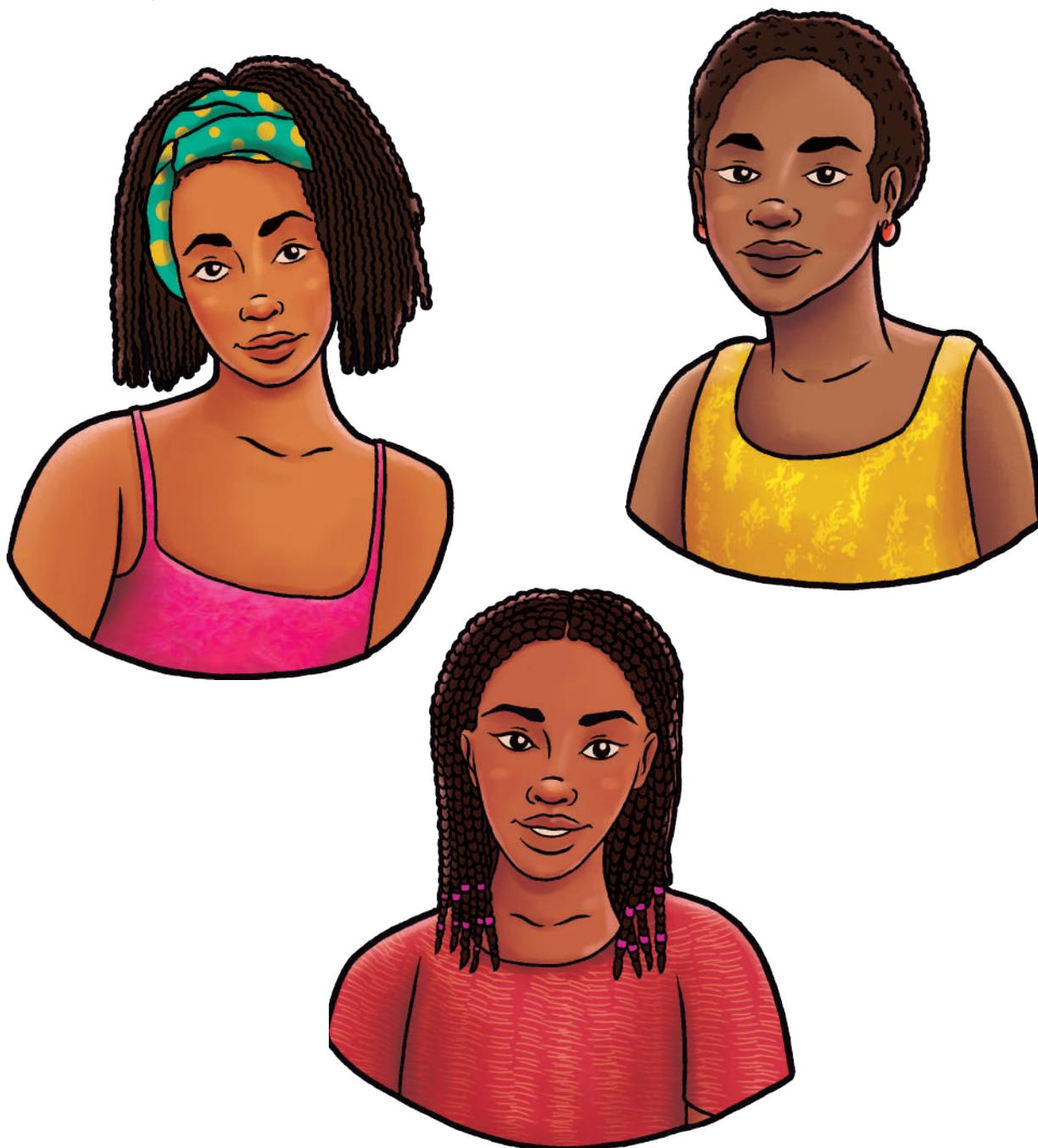
2 *El activismo de cada día: ser mujer negra en el Ecuador*. Del cuerpo de mi abuela hasta el cuerpo que habito, Belén Congo Piñeiro, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Puede descargarse de:

<https://www.uasb.edu.ec/documents/2005605/2879782/CONGO+PINEIRO+BELEN.+El+activismo+de+cada+d%C3%ADa.+Ser+mujer+negra+en+el+Ecuador.pdf/2e2b6701-a215-4a5c88e8-8fb6300c638c>

3 De ahora en adelante como corporeidad se comprenderá al cuerpo físico, a sus habilidades motrices, a su representación cultural, su imagen, sus pensamientos, a su espiritualidad, en fin, a la totalidad humana corporizada. El ser humano en su plenitud. También usaremos el sustantivo “cuerpo”.

4 *Ibidem*.

esa valoración de la belleza humana? ¿Acaso era esa la percepción de la humanidad de Belén y su hermana o aquellas niñas y aquellos niños confirmaban una perversa tradición racista? Así es, además son las trampas de la comunicación social y el sistema educativo que perpetúan discriminación y exclusión. Es cierto, todas las respuestas se concentran en una sola palabra: **racismo**. Sin embargo, ese trisílabo podría ser un candado para *ocultar la humanidad y belleza del cuerpo*, de aquellas personas (consideradas) negras, de aquellas geografías ennegrecidas, sin importar el tamaño. (Texto modificado por el autor).



Grupos sociales del Ecuador

¡Activa tus conocimientos previos!

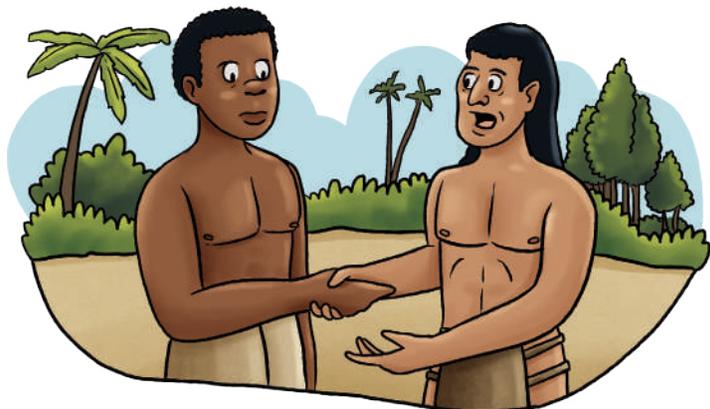
¿Cuáles son los pueblos y nacionalidades que conforman el Ecuador? ¿Conoces las provincias donde se encuentra mayor número de población afroecuatoriana? ¿Has escuchado de alguna celebración propia de la cultura afroecuatoriana?

Pueblo afrodescendiente

Una cantidad de personas africanas esclavizadas eran trasladadas en un barco, que habiendo salido de Panamá rumbo a la Ciudad de los Reyes (Lima) naufragó en las costas de lo que hoy es la provincia de Esmeraldas, en 1553. Como consecuencia de ese naufragio, los esclavizados, mujeres y hombres, huyeron tierra adentro para vivir en libertad y coexistiendo con las poblaciones indígenas del lugar. Este grupo de esclavizados habrían sido cimarrones en Panamá, por eso eran trasladados a esa ciudad distante, para dispersarlos como castigo¹.

Pueblos y nacionalidades indígenas

Hasta el siglo XV, este continente tenía diferentes denominaciones, por ahora la más conocida *Abya Yala*. Cristóbal Colón creyó haber arribado a la India navegando hacia occidente, por eso la denominación de 'Indias Occidentales' y a los habitantes le correspondió, siguiendo esta lógica, el gentilicio "indios". También Américo Vespucci² llamó al



1 Referencia de *Cimarronaje en el Pacífico Sur*, Juan García Salazar, Ediciones Abya Yala, Quito, 2020.

2 En italiano, Amerigo Vespucci.

continente *Mundus Novus* (Nuevo Mundo). En una de sus obras ilustrada con mapas, en ellas relataba sus viajes por el continente, publicada el 25 de abril de 1507, con el siguiente título: *Una introducción a la cosmografía con algunos principios de astronomía y geometría necesarios para tal fin. De acuerdo a las navegaciones de Americi Vespucci*³. Por esta primera cartografía se le concedió el nombre del explorador al continente. La autodenominación 'indígena' es muy reciente y sustituyó a la colonialista "indio". Aquello que se llamó América estaba habitada por mayas, aztecas, incas, chibchas, cañaris, aimaras, por nombrar algunos pueblos (o quizás vale decir naciones).

Mestizos

Es posible que el mestizaje en las Américas comenzara con las fundaciones colonialistas urbanas, en las primeras décadas del siglo XVI. Hay que entender el mestizaje en su variante racial (establecida por los colonizadores) y cultural (relacionado con los probables intercambios entre los diferentes grupos poblacionales). El mestizaje fue (o es aún) un tema complicado por la clasificación de los colonialistas europeos de la *calidad humana* de las poblaciones de acuerdo a ciertas características biológicas, el origen geográfico y el estatus social. Ahí se originaron los actuales problemas de racismo y racialización de las personas para privilegiar a determinados grupos sociales.



El pueblo afroecuatoriano

El nominativo 'afroecuatoriano o afroecuatoriana' se refiere a los y a las descendientes de personas africanas. Aunque se considera su arribo hace más de 500 años, con los colonialistas europeos, hay otros investigadores que la refieren al menos mil o dos mil años antes.

3 *Cosmographiae introductio cum quibusdam geometriae ad astronomiae principiis ad eam rem necessariis, insuperquator Americi Vespucci navigationes.* El título en latín.

Localización: zonas con mayor concentración de población autoidentificada como afrodescendiente y afroecuatoriana

El Censo del 2010 estableció que el 74.4% de la población afroecuatoriana vive en zonas urbanas, frente al 25,6% que viven en zonas rurales. La presencia afroecuatoriana está en la mayoría de las provincias ecuatorianas, en Esmeraldas está el 43,9 %. De acuerdo con el porcentaje de la población afroecuatoriana, hay 17 cantones con más de 5.600 habitantes, los cuales a su vez suman más de 605.035 personas, un poco más del 60% de todos los afrodescendientes en el Ecuador. Guayaquil, Quito y Esmeraldas, en este orden, son los cantones que poseen mayor cantidad de afrodescendientes. En el cantón Guayaquil se concentran más de 255.422 afroecuatorianos, mujeres y hombres, aquello que representa el 11% de la población de la ciudad y más del 25% de todo el universo afrodescendiente del país.



Cultura

La cultura nace como resultado de lo que se guarda en el alma de una comunidad, de un pueblo, de lo que se usa como práctica diaria para vivir y para morir. Es un continuo crear y re-crear lo creado para cumplir el encargo de los ancestros, de seguir siendo diferentes⁴.

El trasfondo cultural del Pueblo Afroecuatoriano se expresa en su filosofía, sus artes (literatura, pintura, música, por ejemplo), sus formas de organización social, sus prácticas científicas y sus concepciones de la espiritualidad. Vale indicar al menos una de estas manifestaciones de emancipación del intelecto de las personas afrodescendientes: la reinención de su música, sus danzas y sus composiciones; en la costa afropacífica colombo-ecuatoriana y en el Valle del Chota. En el primer caso se la denomina genéricamente como *Música de marimba* y el segundo como *La bomba del Chota*.

También la mitología y las referencias simbólicas son componentes culturales de la memoria colectiva y de la memoria histórica afroecuatoriana. En definitiva, el escenario cultural de las comunidades afroecuatorianas, rurales y urbanas, se produce desde una diversidad de factores ancestrales, históricos, sociales, políticos y espirituales que favorecen la creación artística y el trabajo colectivo.



Papá Roncón, músico afroesmeraldeño.

Leer en el Link: <https://rebellion.org/papa-roncon-el-musico-que-nacio-del-rio/>

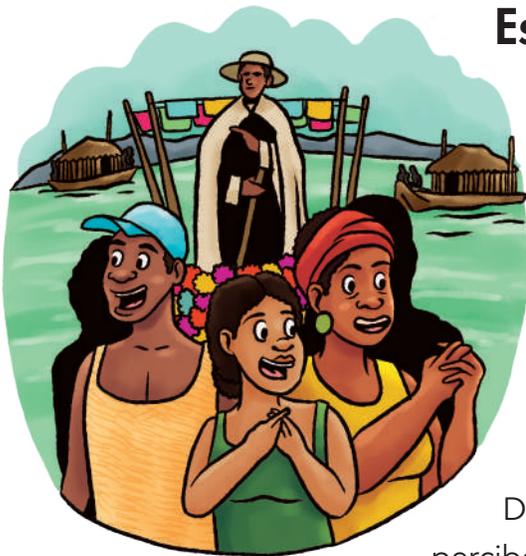
4 Pensar sembrando/sembrar pensando, Juan García Salazar y Catherine Walsh, Quito, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador y Ediciones Abya-Yala, 2017, p. 45.



La Música de La Bomba es la música tradicional de las comunidades afroecuatorianas del Valle del Chota, ubicado entre las provincias del Carchi e Imbabura. Comprende además de las creaciones musicales, danza con sus características particulares y composiciones poéticas. Se podría considerar como un sistema cultural.



Espiritualidad



La espiritualidad del Pueblo Afroecuatoriano no es por definición expresión de religiosidad, aunque hay sincretismos religiosos y filosóficos; incorporación de expresiones artísticas y prácticas sociales. Es un proceso reflexivo Casa Adentro y Casa Afuera sobre una existencia digna, la ética colectiva, la unidad para la existencia comunitaria y la educación colectiva.

Dentro de los cultos de devoción se atisban y se perciben elementos de religiones africanas y afroamericanas, por ejemplo, divinidades del sistema religioso de Ifá de África occidental y el culto a los Ancestros (o a las Ánimas), todo aquello en un contenido católico. Sin dudas es el resultado contradictorio de la colonización europea.

Estas creencias conjugan y armonizan simbolismos, ritos y ceremonias masivas, por ejemplo, la procesión de San Martín de Porres que se realiza cada 3 de noviembre sale de Borbón, por el mar, hasta Canchimalero, en el cantón Eloy Alfaro, provincia de Esmeraldas. Los y las creyentes, suben al santo a una embarcación adornada para el evento, mientras en las balsas con bombos y cununos se lo arrulla. Este acto de devoción se relaciona con el reconocimiento a Yemayá, divinidad de las aguas, proveniente del sistema religioso de Ifá. En resumen: hay fe religiosa y memoria colectiva.

San Martín de Porres: https://www.youtube.com/watch?v=yIE6_QgSfyg

Gastronomía y cocina afroecuatoriana

Para una mejor comprensión se conceptualiza estas dos designaciones: cocina y gastronomía esmeraldeñas. La primera se refiere a la creatividad y técnica especial para preparar la alimentación en las comunidades afroecuatorianas. Mientras que la segunda es arte de disfrutar de la comida creada y recreada en las

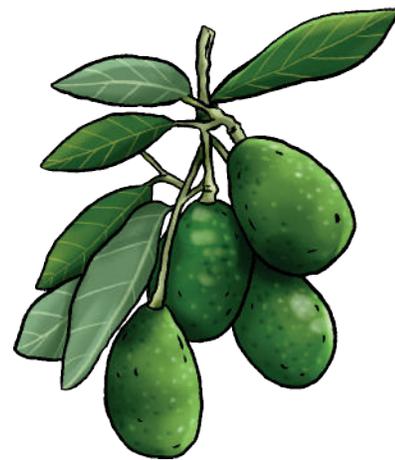


comunidades afroecuatorianas. Ambos conceptos responden a la historia de resistencia y existencia del Pueblo Afroecuatoriano.

Los mariscos son elementos importantes de la cocina y gastronomía afroecuatorianas, tanto en la Costa como en el Oriente. Hay dos conjuntos gastronómicos el *encocao* y el *tapao*⁵. Suele acompañarse con aguas de hierbas medicinales, por ejemplo, de limoncillo o menta, endulzadas con panela, ahí se denomina *agua zurumba*. O *surumba*.

En los territorios ancestrales de Imbabura y Carchi la gastronomía se fundamenta en los productos de la agricultura, por ejemplo. fréjol *guandul*⁶, yuca, arroz, etc.

Platos como el picadillo, el *mano'é'mono*⁷, camote con carne; entre las sopas más tradicionales en algunas comunidades están: el locro de yuca y locro de camote con bledo o cola de verde.



5 Ambas denominaciones son correctas, por la invención secular de ambos conjuntos gastronómicos, por ejemplo, encocao de pescado, de crustáceos, carne de gallina o de carne de chanco. Así mismo tapao de pescado, carne de cerdo o de gallina.

6 Es un bantuisimo.

7 Este es un plato típico que aún se conservan en la comunidad del Chota, la *mano'é'mono*: Se empieza haciendo un refrito con la manteca, la mapahuiria y la cebolla. Aparte se cocinan por separado el fréjol, el guandul y el camote pelado. En el refrito ya listo se agrega el camote cocinado. Se mezcla y se sigue cocinando, agregando agua cada vez que sea necesario; se sigue mezclando. Luego se agrega el fréjol cocido. Mientras tanto, se sofríe con mapahuiria el guandul que fue precocido. Una vez sofritos se los agrega. Finalmente se agrega la leche, se rectifica la sal y se pone culantro picado. Se sirve acompañado de maíz tostado y aguacate.

Vestimenta afroecuatoriana

Las prendas más distintivas en la vestimenta de una mujer suelen ser: una pollera larga y de colores alegres, blusa blanca o de colores vivos, puede ir acompañado de un turbante o pañuelo grande que combina con las otras piezas en el resto del cuerpo. En el caso del hombre, lleva sombrero de paja, en la zona rural de la costa y siempre predominan los colores alegres.



¿Sabías qué?

Algunos países africanos son los mayores productores de diamantes en el mundo, por ejemplo, Botsuana, República Democrática del Congo, Namibia, Sudáfrica, Angola y Zimbabue. En el continente africano está aproximadamente el 50 % de la producción mundial de este mineral.

En África hay 54 países. Ellos conforman la Unión Africana (excepto Marruecos), 1.033 millones de habitantes, 3000 naciones y pueblos, 2000 idiomas, la UNESCO ha establecido 129 patrimonios culturales de la humanidad.

Eje de
aprendizaje

Territorio y comunidades ancestrales



Destrezas con criterios de desempeño

- **Explicar** las denominaciones palenque y cimarrón y analizar la organización como fuente de deberes y derechos de sus integrantes. Rf. CS.3.1.3; CS.3.3.8
- **Analizar** el significado de territorio ancestral desde la perspectiva cultural y filosófica del Pueblo Afroecuatoriano. Rf. CS. 3.2.1

Palenque, cimarrones y cimarronas

¡Activa tus conocimientos previos!

¿Sabes qué son los palenques? Imagina y comenta, ¿qué actividades se hacían en los palenques? ¿Cómo se les llama aún a las personas africanas que huían para continuar la lucha por su libertad durante el periodo colonial?

¿Qué es un palenque?

Los palenques (o también palenkes) eran poblados establecidos por las personas africanas que huían de haciendas (plantaciones) y minas, monte adentro o en lugares de difícil acceso, para defender su libertad, durante el periodo colonial. En otros lugares los llamaban quilombo (Brasil) o cumbe (Venezuela).

Fueron espacios de libertad o de liberación, donde se recreaban sociedades, cultura y espiritualidad y se pensaba y repensaba la libertad. Los palenques por lo general estaban rodeados de empalizadas (no siempre) o de otros obstáculos, se los ubicaba en los lugares más remotos de las montañas, para impedir el acceso de perseguidores de personas esclavizadas.

El colonialismo europeo enfrentó periódicas rebeliones de cimarrones y cimarronas, en todo el continente americano, incluida la Región de las Esmeraldas, integrada, de manera difusa, por territorios de la actual provincia de Esmeraldas, norte de la actual provincia de Manabí y la parte suroccidental de Colombia.



Cualidades del cimarronaje

Los cimarrones, hombres y mujeres de origen africano, que durante el colonialismo europeo no se resignaron jamás a la esclavización. Pero no solo fue la no aceptación y resignación, sino que, además, lucharon para eliminar el sistema de esclavización. A ese conjunto de luchas emancipatorias se las llamó cimarronismo. La resistencia desde el cimarronismo se mantuvo activo por casi cuatrocientos años. Y aún está vigente solo que para las actuales condiciones sociales. Es muy necesario estudiar estos acontecimientos en la historia de los países americanos.

La organización como fuente de deberes y derechos

La solidaridad, el respeto y la preocupación por las carencias de los demás, así como *El-Estar-Bien-Colectivo* fue y es la base ética de la organización comunitaria afrodescendiente. La organización se sostiene por el sentido de pertenencia de sus integrantes, por el vínculo social y afectivo con el cual se estructura dicha pertenencia. En primer lugar, es el parentesco consanguíneo y después la afinidad. Sin embargo, con el tiempo se amplía la familiaridad. El Abuelo Zenón¹ dijo que “la sangre estira, pero no (se) arranca”.

La organización se fundamenta por la solidaridad que desarrolla, no es monolítica porque acepta la diversidad de opiniones de sus miembros; no se sacrifica la estabilidad democrática por aceptar liderazgos irresponsables y en ese sentido se renuevan periódicamente sus direcciones ejecutivas. Para el Pueblo Afroecuatoriano la institucionalidad tiene sentido en el ámbito de la diversidad étnica y cultural. Con la organización social afroecuatoriana se impulsan los procesos de cumplimiento de los derechos constitucionales.

¹ Ver *Pensar sembrando / Sembrar pensando con el Abuelo Zenón*, Juan García Salazar y Catherine Walsh, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador y Ediciones Abya Yala, Quito, 2017.

Yo tenía un espíritu de cimarrón²

La esclavitud fue abolida en Cuba en 1886. En 1963, el etnólogo Miguel Barnet conoció a Esteban Montejo, de 103 años de edad, el último superviviente de la esclavitud. Éste le contó los recuerdos de su vida de esclavo y de cimarrón. Morirá diez años más tarde.

A mí nunca se me ha olvidado la primera vez que intenté huirme. Esa vez me falló y estuve unos cuantos años esclavizado por temor a que me volvieran a poner los grillos. Pero yo tenía un espíritu de cimarrón arriba de mí, que no se alejaba. Y me callaba las cosas para que nadie hiciera traición, porque yo siempre estaba pensando en eso, me



rodeaba la cabeza y no me dejaba tranquilo; era como una idea que no se iba nunca, y a veces hasta me mortificaba. Los negros viejos no eran amigos de huirse. Las mujeres, menos. Cimarrones había pocos. La gente le tenía mucho miedo al monte. Decía que, si uno se escapaba, de todas maneras, lo cogían. Pero a mí esa idea me daba más vueltas que a los demás. Yo siempre llevaba la figuración de que el monte me iba a gustar. Y sabía que el campo para trabajar era como el infierno. Uno no podía hacer nada de por sí. Todo dependía de las palabras del amo. Un día me puse a observar al mayoral. [...] Ese «perro» se me metió en los ojos y no me lo podía quitar. [...] Todos los negros lo respetaban, porque con un cuerazo que diera le arrancaba el pellejo a cualquiera. El caso es que ese día yo estaba caliente y no sé qué me pasó, pero tenía una rabia que de verlo nada más me encendía. Le silbé de lejos y él miró y se volvió de espaldas; ahí fue donde cogí una piedra y se la tiré a la cabeza. Yo sé que le dio, porque él gritó para que me agarraran. Pero no me vio más el pelo, porque ese día cogí el monte.

*Miguel Barnet (etnólogo cubano nacido en 1940),
Biografía de un cimarrón, 1968.*

² https://ww2.ac-poitiers.fr/espanol/sites/espanol/IMG/pdf/yo_tenia_un_espiritu_de_cimaron_final.pdf

El territorio ancestral para el pueblo afroecuatoriano

¡Activa tus conocimientos previos!

¿Cuál es el significado de *territorio* en las comunidades afroecuatorianas? Crees que el *territorio* es importante, ¿por qué?, ¿qué actividades han realizado históricamente en el territorio las comunidades afroecuatorianas?

Construcción de territorios ancestrales desde la perspectiva del pueblo afroecuatoriano

“El derecho a reclamar estos territorios como una herencia cultural nace en la reparación histórica del daño que significó el desarraigo de nuestras tierras de origen”.
Juan García³

Lo que expresa el maestro Juan García se fundamenta en un profundo conocimiento del dolor histórico causado durante cuatrocientos años a las personas africanas y sus descendientes por la esclavización en los territorios de América. La **reparación** es un ejercicio histórico de justicia social que la humanidad ha construido para reparar, aunque sea de manera parcial, daños terribles. En nuestro país como reparación parcial se ha permitido que algunas comunidades afroecuatorianas tengan reconocimiento jurídico sobre los territorios donde han habitado por siglos. Se establece el concepto geográfico y cultural: *territorialidad*. Además, ecológico que se resume así: “sin territorio no hay Cultura ni procesos sociales y comunitarios eficientes”.

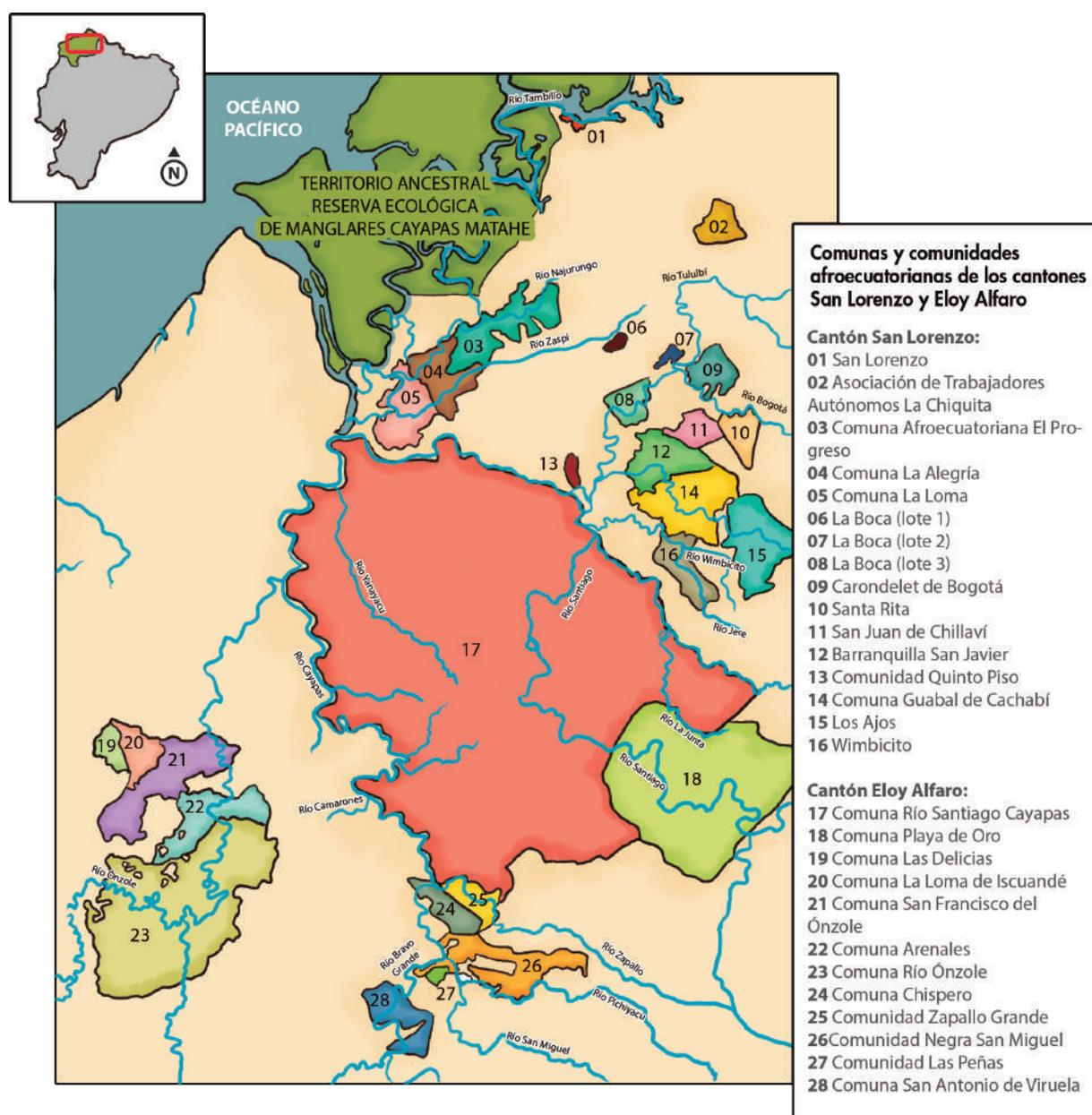
En estos territorios nace y permanece la relación filial y espiritual con los Ancestros. Los y las mayores ejercen el mandato ancestral de sostener el sentido de pertenencia, son espacios colectivos donde la herencia africana se fortalece en la cotidianidad de las

3 Juan García Salazar, el Bambero mayor como le decía la fraternidad afroecuatoriana. Él investigó y registró saberes, conocimientos y testimonios de vida de las comunidades afroecuatorianas. También fortaleció, reconstruyó y documentó la memoria colectiva del pueblo afroecuatoriano e impulsó la Etnoeducación desde inicios de los años '80 del siglo XX.

El territorio ancestral para el pueblo afroecuatoriano

comunidades afroecuatorianas. Los *territorios ancestrales* representan la continuación de la vida, en donde comunidades o grupos de personas están unidos por una historia y una cultura común.

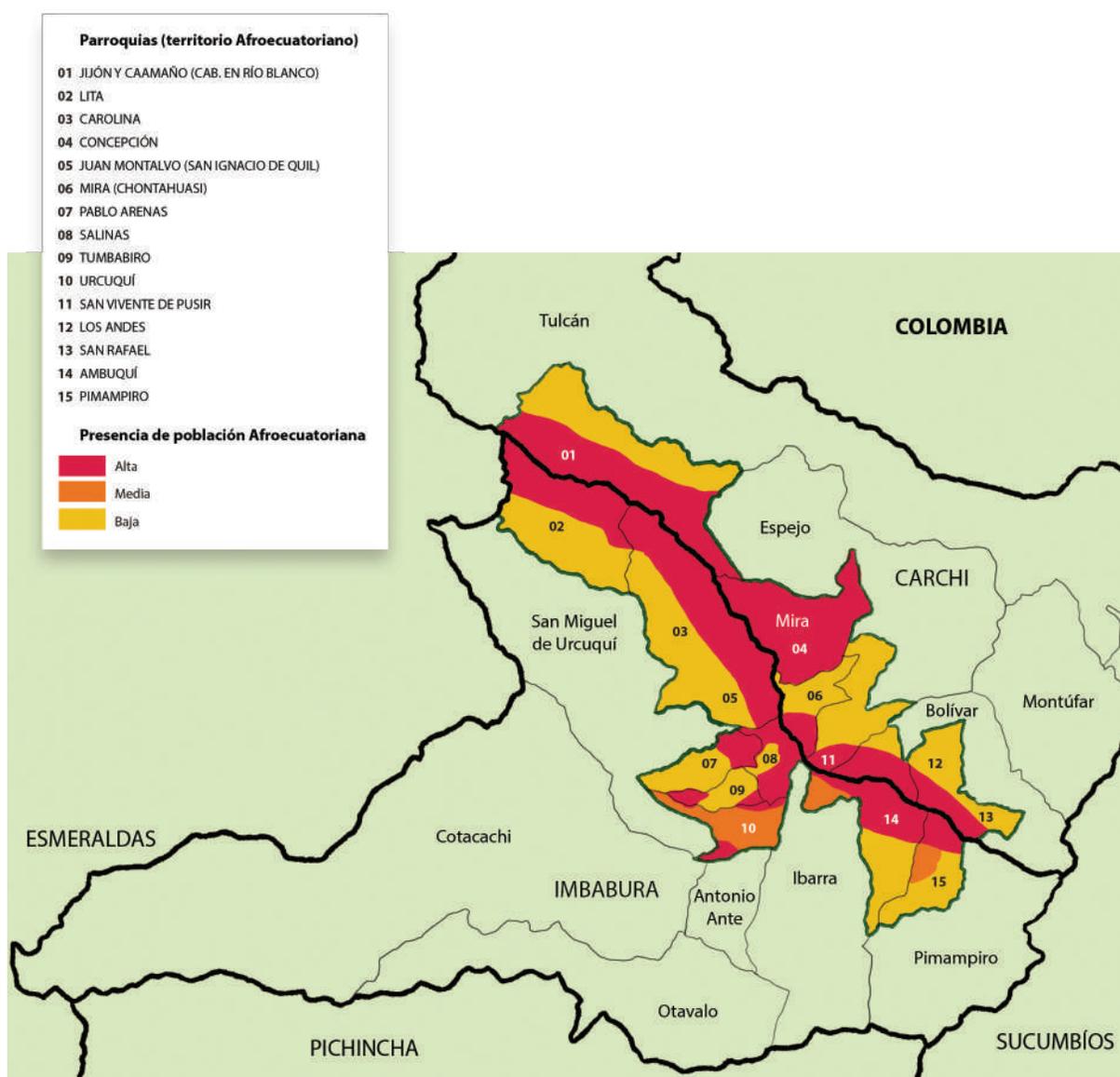
El Pueblo Afroecuatoriano defiende el territorio para sostener sus procesos culturales, para defender su derecho a la vida en paz y porque los territorios son espacios de relación y estabilidad social y donde se construye el futuro como Pueblo. Por eso muchos territorios son considerados como la continuidad de los palenques, pero en el siglo XXI.



Comunas y comunidades afroecuatorianas de los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro.

La ubicación de los territorios ancestrales del pueblo afroecuatoriano

En Ecuador, los territorios considerados 'ancestrales' se sitúan en el Valle del Chota, la Concepción y Salinas, en las provincias de Carchi e Imbabura; y el territorio ancestral del norte de Esmeraldas. En el caso de Guayaquil, es la ciudad donde habita la mayor cantidad de población afroecuatoriana del país. Aunque no tiene la categoría de territorio ancestral, los afrodescendientes han habitado este lugar desde el día de la fundación colonial.



Territorio ancestral Chota, La Concepción, Salinas y Guallupe (cortesía de Adrián Congo).

Para la afroecuatorianidad, el territorio ancestral es para continuar los procesos culturales, por ejemplo, la creatividad socio-cultural, la Oralidad, la ritualidad, la música y la creación de nuevos ritmos, la mitología, etc. La defensa del territorio ancestral es indispensable y al mismo tiempo son fundamentales las acciones comunitarias, porque está ocurriendo la privatización de importantes áreas territoriales, aunque esta actividad es abusiva e ilegal.

La defensa del territorio ancestral

El Abuelo Zenón enseñó que “cuando por voluntad propia o ajena, nos alejamos de la vida de las comunidades y de la tradición que ordena el uso del territorio ancestral y de la tutela de los ancestros que garantizan su permanencia, de seguro estamos renunciando a un espacio vital y estamos perdiendo el derecho más importante que nuestros mayores construyeron para mantener y perpetuar nuestra diferencia cultural”⁴.

4 Referencia bibliográfica: *Pensar sembrando / Sembrar pensando con el Abuelo Zenón*, Juan García Salazar y Catherine Walsh, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador y Ediciones Abya Yala, Quito, 2017.





Pero el mayor daño que sufren las comunidades ancestrales que pierden el derecho sobre sus territorios ancestrales es sin duda la pérdida del piso legal frente a los reconocimientos y al estatus jurídico que las comunidades de origen africano pueden reclamar frente al Estado.

Por lo cual las comunidades afroecuatorianas deben exigir al Estado el cumplimiento de los derechos territoriales que la Constitución de la República y los convenios internacionales reconocen al Pueblo Afroecuatoriano de raíces ancestrales.

Actualmente las comunidades afroecuatorianas continúan luchando en los tribunales y mediante acciones sociales la defensa de los territorios ancestrales y la legítima exigencia que el Estado impida la apropiación y desposesión de sus territorios ancestrales.

¿Sabías qué...?

Los afrodescendientes de Playa de Oro fueron los primeros libertos en comprar tierras y en lograr que se las titule como territorio colectivo. La comunidad se hizo responsable de pagar lo acordado. Se canceló al fin, en febrero de 1871.

Eje de
aprendizaje

Memoria colectiva, tradición oral; saberes curativos y medicina tradicional



Destrezas con criterios de desempeño

- **Narrar** relatos, leyendas, comentar la mitología afroecuatoriana para estudiar la Oralidad y las razones históricas y contemporáneas. Rf. LL. 3.1.3
- **Establecer** las relaciones entre el pensar y los saberes en el proceso civilizatorio del Pueblo Afroecuatoriano. Rf. LL.3.3.1
- **Identificar** y **describir** los ecosistemas que existen en las provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Guayas. Rf. CN. 3.1.9, 3.1.10, 3.1.11

Expresiones de la cultura afroecuatoriana que son parte de la tradición oral

¡Activa tus conocimientos previos!

¿Cuántas narraciones de la cultura afroecuatoriana conoces? ¿Sabes qué es una leyenda y conoces alguna relacionada con las comunidades afroecuatorianas? ¿Qué sabes sobre la Tunda o sobre cualquier otro personaje mitológico?

Características de los relatos afroecuatorianos

Una de las características de los relatos afroecuatorianos es la incorporación ontológica¹ de animales y la creación de personajes mitológicos para educar en valores éticos y culturales. Los acontecimientos que suceden en la vida social de los animales a quienes se les otorga inteligencia, astucia y valor para afrontar los problemas y resolverlos fueron formas creativas utilizadas por los esclavizados y esclavizadas para explicar las hazañas de cimarrones y cimarronas en sus acciones emancipatorias. Es decir, creaban historias ingeniosas para referenciar las proezas de los fugitivos y aprovechaban estos personajes para despistar a los esclavizadores y a sus “cazadores de esclavos”. Fue una estrategia pedagógica que incluye la tradición oral de pueblos y naciones africanas. En cada relato había (o hay)



1 La Ontología significa el “estudio del ser” o también la “teoría del ser”. Estudia a los seres vivos, pero en su condición existencial. Hay que decirlo: es parte de la filosofía de origen griego. Aunque el Ubuntu también reflexiona y se actúa desde las perspectivas existenciales en su plenitud.



una lección de enseñanza (moralaja) sin perder la capacidad de entretener a la audiencia de niños, niñas y jóvenes. Educar y alistarlos (y alistarlas) para la existencia plena, porque todos los relatos se relacionaban con la cotidianidad.

Por ejemplo, los relatos de *El tío Tigre y el tío Conejo*. Estos personajes se enfrentan y porque cada uno tiene una motivación ética. En las narraciones, el *Tío Tigre* quiere atrapar al *Tío Conejo* y desquitarse por las burlas sufridas, además su orgullo está herido por no haberlo atrapado. En cuanto al *Tío Conejo*, quiere conservar su libertad y evitar las garras mortales del *Tío Tigre*... Abuelos y abuelas decían que el *Tío Conejo* era más inteligente, hábil y astuto que el *Tío Tigre*, por eso representaba al cimarrón. Mientras que el *Tío Tigre* representaba al esclavizador y su grupo porque únicamente utilizaban su irracionalidad y sus armas para intentar someter al que creían débil.

Características de las leyendas afroecuatorianas

Las leyendas son narraciones basadas en personajes históricos sobresalientes, por ejemplo, Antón (poco se sabe sobre él) o hechos históricos, que corresponden a la memoria histórica y memoria colectiva. O sea, *memoria historiográfica* afroecuatoriana. Las leyendas se enriquecen y transforman con nuevos aportes históricos, referentes culturales y avances científicos. En las leyendas se funden realidad y ficción, aunque su construcción se inicia en situaciones históricamente verificables, se sitúan en lugares determinados y en épocas específicas. Además, son educativas y reafirman valores éticos.

Características de la mitología afroecuatoriana

La mitología afroecuatoriana pretende dar explicaciones sencillas a temas complejos relacionados con el entorno natural y social (territorialidad), el fortalecimiento de la educación comunitaria y la elaboración de una ética individual y colectiva. Se crearon y recrearon diferentes personajes mitológicos con sus respectivas misiones, por ejemplo:

La Tunda: representa el derecho a la inicial autonomía personal y el respeto a las personas mayores sean o no familiares; el componente ético y sancionador está implícito en los relatos. Es una cimarrona que entundaba² a las personas esclavizadas³. También representa el derecho histórico de las mujeres a su libertad.

Este personaje mitológico ha sido fuertemente distorsionado por conveniencias ideológicas dominantes y excluyentes para las mujeres.

El Bambero: personaje de mitología afroecuatoriana protector de bosques, tanto la vegetación como la fauna. Su acción benefactora es contraria a la devastación del bosque y la depredación de las especies. La narradora o el narrador adecúa el relato al propósito pedagógico. También su componente ético-ecológico es alto.

Otros personajes mitológicos son: *El Riviel*, *La Gualgura*, *El Duende*, entre otros.

Así como en otras culturas, en el Pueblo Afroecuatoriano la mitología se ha construido en forma colectiva y sucesiva en el tiempo, de acuerdo a las circunstancias históricas de las comunidades. La mitología afroecuatoriana es resultado de la sabiduría de comuneros y comuneras, en definitiva, son producto de la imaginación y creación de las comunidades.

2 El entundamiento equivale al convencimiento de huir hacia la libertad en los palenques de monte adentro.

3 Referencia al libro *Te daré una Tunda*, de Ibsen Hernández Valencia, UARTES EDICIONES, 2018.





La Tunda que entunda es la libertad

La Tunda fue una creación de los ancestros y las ancestras en condición de esclavitud, inventaron el miedo para proteger la vida. Le hicieron creer al esclavizador que le tenían terror a *La Tunda* para encubrir a quienes escapaban. Le crearon olores, una *pata de molinillo*, un pie de niño y un enorme parecido a un ser querido. Cuando algún esclavizado desaparecía, de seguro se lo habría llevado *La Tunda*, ¡él no se había fugado!

Y para que el cuento sea creíble, se le construyó el protocolo para el rescate de la víctima, donde intervenían las armas, el rezo y el cura; el sonido del bombo y el ladrido de los perros que integraban la búsqueda y alertaban al fugitivo entundado. El engaño era genial, pero lo terrible es que los miedos inventados permanecieron en el tiempo y *La Tunda* libertaria se esfumó. Esos son los miedos que hoy impiden ver y hacer lecturas correctas de las huellas dejadas por los cimarrones y las cimarronas. Es necesario romper con esos temores para identificar los mensajes y poder reconstruir la historia, repensar el presente, y soñar el futuro.

Es necesario encontrar nuestra *Tunda* para liberarnos como los abuelos, reconstruir y construir el conocimiento de la vida y rehacer el pensamiento para darles respuestas a las siguientes preguntas: ¿Cómo vivimos? ¿Qué estamos produciendo? ¿Quiénes somos y a dónde vamos?⁴

¿Sabías qué...?

Julio Micolta Cuero es escritor y poeta afroesmeraldeño. Él escribió una hermosa poesía titulada *Tapao*, para describir este histórico plato de las comunidades afroecuatorianas.

Link: <https://www.youtube.com/watch?v=oTfWSqvos38>

4 *Te daré una Tunda*, Ibsen Hernández Valencia, UARTES EDICIONES, 2018, p. 25.

El pensar y el saber afroecuatoriano

¡Activa tus conocimientos previos!

¿Sabes cuál es la diferencia entre pensar y saber?

Adivina adivinador: blanco salí de mi casa, al tiempo me oscurecí, pero como blanco fue que nací, en blanco, me convertí.

¿Qué cosa es?

Eso es: **el grano de arroz**

El pensar y el repensar afroecuatoriano

A la relación de ideas producidas por la mente, como consecuencia de la observación del entorno, se denomina 'pensar'. Aquello implica examinar las ideas relacionándolas unas con otras y a partir de ese análisis apurar decisiones. Esas decisiones tienen características particulares dependiendo del tiempo, el territorio y las influencias del entorno.

Las ancestras y los ancestros africanos esclavizados después de observar y analizar el inesperado conjunto de circunstancias ambientales, sociales, culturales, morales y religiosas pensaron e idearon estrategias para superar el dolor y transformar el miedo en formas libertarias que favorecieran los cambios de esa realidad. Esos son legados ontológicos que sus descendientes incorporan al pensar su existencia y su progreso.

Repensar es volver a pensar a aquello que ya fue pensado y reflexionado. También es reformular la mitología, retomar las tradiciones y las formas de criar y educar que aplicaron abuelos y abuelas. Repensar es repasar la relación ancestral con la naturaleza, es hacer nuevas lecturas del pensamiento cimarrónico, es construir puentes entre el pasado y el presente, es transitar con dignidad las vías hacia el futuro.

La historia de los pueblos afrodescendientes de las Américas no ha sido estudiada y divulgada con igual importancia que otras historias, aquello ha causado, entre otras cosas, su desconocimiento relativo o absoluto, su desvalorización cultural y social y permanencia de comportamientos racistas y excluyentes.

Hay que cumplir con el mandato ancestral de desaprender para reaprender y continuar la descolonización y descolonialidad⁵ de saberes.

Por el repensar los saberes afroecuatorianos y afroamericanos se han realizado procesos de reconstrucción identitaria para reafirmar, a través del tiempo, proyectos comunitarios de vida y a la vez establecer diálogos productivos con la diversidad ecuatoriana.

El saber de la medicina tradicional afroecuatoriana

El Pueblo Afroecuatoriano tiene en su acervo cultural saberes y conocimientos de medicina ancestral y tradicional proveniente de África. Esta medicina se caracteriza por privilegiar los procesos relacionados con la naturaleza. A pesar de la violencia total aplicada para el rapto de millones de personas africanas y su traslado y permanencia esclavizada en las América, conservaron sus conocimientos de medicina.

Los conocimientos medicinales se conservaron y modificaron en los territorios y de acuerdo a las afectaciones a la salud. Sin embargo, la desvalorización de esta medicina durante las épocas colonial y republicana redujo su aplicación casi de manera exclusiva en las comunidades. Muchas de estas prácticas medicinales (y la afectividad espiritual relacionada con esta medicina) se están perdiendo, por lo que es necesario recuperar y revitalizar las existentes.

Los guardianes y las guardianas de la medicina ancestral y tradicional del Pueblo Afroecuatoriano cumplen propósitos fundamentales en la recuperación y revitalización de los conocimientos curativos utilizados para restablecer la salud afectada por padecimientos como el *mal de ojo*, *espanto*, *bichos* (infección parasitaria), *el mal aire*, entre

5 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.

La **colonialidad** se refiere a un patrón de poder que se inaugura con la expansión colonial europea a partir de 1492 y donde la idea de raza y la jerarquía etno-racial global atraviesa todas las relaciones sociales existentes tales como la sexualidad, género, conocimiento, clase, [...] y que sigue vigente aun cuando las administraciones coloniales fueron casi erradicadas del planeta.

Referencia electrónica

Angélica Montes Montoya y Hugo Busso, «Entrevista a Ramón Grosfoguel», *Polis* [En línea], 18 | 2007, Publicado el 23 julio 2012, consultado el 27 abril 2022. URL: <http://journals.openedition.org/polis/4040>

otros. La denominación 'curandero' o 'curandera' es para aquellas personas que poseen saberes, técnicas y ciertas prácticas curativas que involucran conocimientos científicos sin discernir y performances religiosos.

El conocimiento que tienen las personas curanderas fue transmitido de generación en generación por la Oralidad. Abuelos y abuelas transmiten sus saberes a la persona que eligen y la educan en ciencias y artes curativas, incluye la ritualidad de sanación (performance).

El saber en las adivinanzas y los *desates de nudos*

Los guardianes de la tradición enseñan que en esto de *echar adivinanzas* y *desatar nudos* intervienen dos actores: el *echador* que es la persona, hombre o mujer, que *echa* las adivinanzas o el *desate* y el adivinador que es una persona o grupo de personas. El individuo o el grupo está oyendo y asume el compromiso de adivinar y ayudar en el *desate de los nudos* que las adivinanzas plantean.

Así mismo y según la tradición oral las adivinanzas se dividen en: adivinanzas de *respondida rápida* y en adivinanzas de *desate*.

En las adivinanzas de *respondida rápida*, el *echador* o la *echadora* describe de una manera encubierta un objeto cualquiera, puede ser una fruta, un instrumento de trabajo, un árbol, en fin, algo material o inmaterial, pero que es común al saber colectivo.

En las adivinanzas de *desate* las respuestas no pueden ser tan categóricas y el adivinador o los adivinadores tienen que desatar un poco más el nudo que las adivinanzas plantean.

Muchas de las adivinanzas de la tradición oral de las comunidades negras, están planteadas en verso, con lo cual el *echar adivinanzas* es casi como cantar.



Adivinanzas y nudos

En algunas culturas, las adivinanzas son simples pasatiempos, pero según la tradición afroecuatoriana son saberes y los ancestros enseñan que todo saber es bueno para la vida y por eso se deben enseñar y aprender. Cuando se las escucha es posible apreciar que, sin lugar a dudas, son instrumentos del intelecto para enseñar. Todas las adivinanzas cooperan en la educación de la comunidad en prácticas de la cotidianidad.

Los abuelos creaban adivinanzas con el objetivo de enseñar a niñez y juventud ciertas habilidades para observar, concentrarse y atender. Toda enseñanza necesita de aportes de investigación y las adivinanzas contienen elementos para crear en la niñez el interés investigador.

La tradición cultural del Pueblo Afroecuatoriano el saber de las adivinanzas tiene sus leyes y sus mandatos. Uno de esos mandatos es que los *echadores* tienen la obligación de ayudar a los adivinadores y, el adivinador entonces tiene el derecho de pedir que el echador lo aproxime a la respuesta. El maestro Juan García Salazar recopiló de comunidades afroecuatorianas varias adivinanzas y *nudos* para mantener viva la tradición de aprender de los mayores.

Adivina adivinador/a:

Blanco salí de mi casa,/ al tiempo me oscurecí,
pero como blanco fue que nací,/ en blanco, me convertí.

¿Qué cosa es?

Uuuuuuuuuuuuuuuuuuu, eso es uuuuuuuuu

Eso es: **El grano de arroz**

Desatando este pequeño nudo:

Lo que pasa es que cuando la mata de arroz está floreciendo, el granito de arroz es solo una flor blanca, después cuando se madura, el grano de arroz se pone amarillo oscuro y cuando se lo tiene que pillar para comer, otra vez el grano de arroz queda blanco.



Adivina adivinador/a:

Si **choco** pasó por aquí, /le juro que no lo vi, /a **late** si lo encontré,/ por eso lo conocí.

¿Qué cosa es?

Eso es: **El chocolate**

Adivina adivinador/a:

Por la calle andan vendiendo: /agua, leña y qué comer. /Esta no me la adivinas /ni de aquí al amanecer.

¿Qué cosa es?

Eso es: **El coco**

Para desatar este nudo:

El coco es uno de los principales condimentos de los diferentes platos de la alimentación afroecuatoriana, inclusive en postres o en la dulcería el coco no falta. Su estopa sirve para encender hogueras y también para ahuyentar mosquitos. El aceite es usado para el humectar el cabello y la piel.

El saber y los juegos tradicionales de la cultura afroecuatoriana

Los juegos tradicionales son un medio para que niñez y juventud afroecuatorianas conozcan sus raíces desde lo lúdico, evalúen los cambios sociales actuales y continúen luchando para crear un mejor futuro para las comunidades conociendo la memoria histórica. Sus características recreativas y divertidas se relacionan con los procesos educativos. En cada uno de estos juegos están contenidas formas de vida de las comunitarias y las consideraciones con el entorno natural próximo. Los juegos tradicionales afroecuatorianos también ayudan explorar didácticamente el transcurrir histórico y los caminos filosóficos del cimarronaje.

Los juegos tradicionales es un ir venir de manera lúdica del presente al pasado de las comunidades y sirven para alegrar los diálogos intergeneracionales. Los juegos son creaciones reflexivas de las cotidianidades familiares y sociales a través de los tiempos, son el resultado ocurrente de las sabidurías de la comunidad. También se recrean en forma divertida ciertas labores, por ejemplo, en el juego de *arrancar la yuca*, participan

El pensar y el saber afroecuatoriano

una cantidad de niños, por equipos, se colabora colectivamente para no dejarse “arrancar” por el equipo arrancador. Al final ganan los grupos por la unidad de acciones.

También está el *juego del gato y el ratón*, para expresar de manera divertida la persecución abusiva del más fuerte al más débil para comérselo y aquello que salva al ratón es la solidaridad de los participantes.

Otro juego es el del *punte quebrado*, durante la actividad lúdica, niños y niñas dialogan cantando sobre el puente roto y cómo pueden componerlo. Dicen los abuelos que este juego tomó relevancia cuando llegó el tren a las comunidades.

En las comunidades afroecuatorianas también fue tradicional representar en los juegos las luchas por la libertad, en la organización unos cumplen el rol de libertadores y otros de opresores. El *juego del diablo con siete mil cachos* como referencia lúdica para representar el ingenio colectivo en defensa de la niñez frente la astucia del *ser malo*. El diablo pretende engañar a la colectividad con preguntas.

- ¡Tun, tun! -golpea la puerta el diablo.

- ¿Quién es? -pregunta el grupo en coro.

- *El diablo con siete mil cachos.*

- ¿Qué querría?

-pregunta el coro.

- Una cinta -responde el diablo.

- ¿De qué color?

- ¡Verde limón!

- No hay.



Se hace una ronda cantando feliz porque el diablo no adivinó el objeto personalizado en uno de los integrantes. Y así continúa el juego.

El componente pedagógico de los juegos es evidente en la recreación de las tradiciones.

Ecosistemas y relieves

¡Activa tus conocimientos previos!

¿Conoces qué es un manglar y las especies animales que viven en él? ¿Conoces algún lugar del Ecuador en donde haya manglares? ¿Sabes dónde se encuentran los manglares más altos del mundo?



Ecosistema de la provincia de Esmeraldas

“Aproximadamente el 70% de su territorio es plano con pequeñas, sus colinas que alcanzan hasta los 300msnm. Su territorio es atravesado por las estribaciones de Cayapas y Toisán, mientras que, al oeste, se eleva un cordón de montañoso de poca altura conocido como las Montañas de Cojimías, así como las montañas de Muisne y Atacames⁶”.

6 http://app.sni.gob.ec/sinlink/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdiagnostico/0860000160001_DIAGN%C3%93STICO%20%20PDOT%20PROVINCIA%20DE%20ESMERAL

(...) predomina el relieve montañoso que se caracteriza por presentar colinas con pendientes mayores a 70%, este relieve abarca 592,617.38 Ha. representando el 38 % del territorio provincial; también con porcentaje representativo están los relieves escarpados y colinado, su extensión abarca las 324,242.74 Ha y 296,592.10 Ha. representando el 21% y 19%, respectivamente del total de la provincia⁷”.

La provincia de Esmeraldas tiene los manglares más altos del mundo, ubicados en la Reserva Ecológica Cayapas–Mataje, junto al río Majagual, que divide el bosque de mangle.

Ecosistema de la provincia de Carchi

Además de la diversidad de culturas ancestrales, los territorios de la provincia de Carchi tienen una gran biodiversidad, flora y fauna, en los diferentes pisos climáticos. Al norte de la provincia más de 300 especies de aves. El territorio carchense es parte de la Región Biogeográfica del Chocó.

En los páramos de la provincia hay variedad de especies de hierbas y arbustos que alcanzan hasta 5 metros de altura. Algunos de sus bosques, fríos y nublados, concentran abundantes cantidades de musgos, helechos y hasta bambúes. También están los territorios de clima cálido seco, en donde crecen matorrales, árboles y arbustos espinosos.

Ecosistema de la provincia de Imbabura

Esta provincia tiene ecosistemas lacustres con sus propias especies de vegetales y animales, además llegada de aves migratorias. Lagos y lagunas son sitios de turismo, por su belleza natural. En los pisos climáticos hay espinos, eucaliptos, pinos, entre otras especies. En llanuras y praderas crecen árboles de pinos, sauces y ceibos. En el Valle del Chota se encuentran tunas, cactus, espinos y flores que crecen en zonas secas.

DAS%2019%20de%20Mayo%202015_19-05-2015_18-22-08.pdf Documento en pdf, p. 1.

7 Ídem, p. 10.

Ecosistema de la provincia del Guayas

“El Ecosistema Guayas exhibe particularidades únicas en el mundo, como son: su estratégica posición longitudinal, latitudinal y de eje magnético en el planeta; una escala completa de alturas que va desde el techo de la tierra, la cima del Chimborazo de 6 310 msnm, hasta profundidades imponentes en el Océano Pacífico; una mega biodiversidad; una zona estuarina, del Río Guayas, de gran valor; y, producción representativa a nivel mundial de banano, cacao de aroma, maracuyá, tagua y camarón.

La variedad de recursos naturales y la productividad de este ecosistema constituyen los elementos de base del desarrollo del sistema socio económico, aunque los procesos de extracción, transformación y utilización de productos generan inevitables residuos que retornan al ecosistema y lo deterioran.

Muchas frutas exóticas, así como especies vegetales medicinales y de todo tipo, así como especies animales únicas de la tierra se encuentran aquí en peligro de desaparecer por falta de inversión e incentivos para su estudio y por el deterioro del medio ambiente, lo que acarrearía incalculables pérdidas ecológicas, económicas y sociales a escala de toda la humanidad⁸”.

¿Sabías que...?

En la provincia de Esmeraldas existe un instrumento de pesca llamado catanga, es una trampa para atrapar camarones y peces. En la República Democrática del Congo existió hasta el 2015, la provincia de Katanga. Estas nominaciones son partes de la memoria histórica de los ancestros africanos.



8 Ecosistema Guayas (Ecuador). Medio Ambiente Y Sostenibilidad, Mariano Montaña Armijos y Teófilo Sanfelio Montolio, Revista Tecnológica ESPOL, Vol. 21, N. 1, 1-6, (Octubre, 2008).

LINK DE CONSULTA: https://www.researchgate.net/publication/28797373_Ecosistema_Guayas_Ecuador_Medio_Ambiente_Y_Sostenibilidad

Referencias bibliográficas

- Abad, G. (2012). Juan García y Juan Montaña: territorios distintos y narrativas complementarias desde la memoria afrodescendiente. *Chasqui Revista Latinoamericana de comunicación*, 120, 88-92.
- Álvarez, S., y Gañán, R. (2016). MIRADAS DIVINAS: ELEMENTOS DE RESISTENCIA A LA COLONIZACIÓN DE LA PENÍNSULA IBÉRICA EN LAS EXPRESIONES RELIGIOSAS AFROECUATORIANA Y AFROBRASILEÑA. *DIÁLOGO ANDINO*, 49, 81-89. <https://www.scielo.cl/pdf/rda/n49/art10.pdf>
- Antón, J. (2014). Religiosidad afroecuatoriana. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Ediecuatorial. <https://site.inpc.gob.ec/pdfs/Publicaciones/religiosidadafroecuatoriana.pdf>
- Balda, J. G.-M. (2012). CARTILLA DE ETNOEDUCACIÓN AFROECUATORIANA. Imprenta: Grafic Laser.
- Barnet, M. (1977). Yo tenía un espíritu cimarrón. En *Secuencia* 10. 152 <https://studylib.es/doc/6017393/yo-ten%C3%ADa-un-esp%C3%ADritu-de-cimarr%C3%B3n>
- Bracho, J. (2009). Narrativa e identidad. El mestizaje y su representación historiográfica. *Revista Latinoamericana*. 55-85.
- Caicedo, J. A. (2011). La Cátedra de Estudios Afrocolombianos como proceso diaspórico en la escuela. *Pedagogía y Saberes*, 34, 9-21. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=614064881001>
- Bravo, M. (2016). FUENTES ORALES, DOCUMENTALES Y SONORAS MARIMBERAS DE LA DANZA ESMERALDEÑA. *Revista de investigación sonora y musicológica TRAVERSARI*, 3, 4-162. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Sede Quito. https://issuu.com/ccegobec/docs/traversari3_final_9a6a8bcf2c1203/82
- Chaves, M. (1998). La mujer esclava y sus estrategias de libertad en el mundo hispano colonial de fines del siglo XVIII. *Anales. Nueva época*, 1, 92.
- Congo, B. (). El activismo de cada día: ser mujer negra en el Ecuador. Del cuerpo de mi abuela hasta el cuerpo del hábito. Universidad Simón Bolívar sede Ecuador. 1-12 <https://www.uasb.edu.ec/wp-content/uploads/2022/06/CONGO-PINEIRO-BELEN.-El-activismo-de-cada-dia.-Ser-mujer-negra-en-el-Ecuador.pdf>
- De la Torre, C. (1996). El racismo en Ecuador: Experiencias de los indios de clase media. CAAP, Centro Andino de Acción Popular. <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Ecuador/caap/20120928023907/torre.pdf>

- Fernández, E. (2012). La negritud como pensamiento y posición. Centro de Estudios Filosóficos y Teológicos (CEFyT). Ediciones Poietés. 1-10. file:///Users/user/Downloads/La_negritud_como_pensamiento_y_posicion.pdf
- García, J. y Walsh, C., ed. (2020). Referencia de Cimarronaje en el pacífico Sur. Ediciones Abya Yala, Quito, 131.
- Gonzales, F., y Martínez, B. (2006). EL MESTIZAJE GENÉTICO EN ECUADOR Y SU APLICACIÓN MÉDICO FORENSE. CIENCIA FORENSE: REVISTA ARAGONESA DE MEDICINA LEGAL, 8, 133-154. https://www.researchgate.net/publication/28213680_El_mestizaje_genetico_en_Ecuador_y_su_aplicacion_medico_forense
- Hernández, I. (2018). TE DARE UNA TUNDA. UNIVERSIDAD DE LAS ARTES. UARTE EDICIONES NARRATIVA. <https://1library.co/document/yr31l6jj-los-abuelos.html>
- Izquierdo Maldonado, S.J., G. (2019). EL MUNDO RELIGIOSO DEL AFRO-AMERICANO DEL LITORAL PACIFICO: ENSAYO DE INTERPRETACIÓN. EN THEOLOGICA XAVERIANA.(71). <https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/teoxaveriana/article/view/25035>
- Martínez, C. (1997). ORIGEN Y EVOLUCION DE LAS COMUNIDADES AFROAMERICANA DE ESMERALDAS(ECUADOR): DATOS HISTORICOS Y GENETICOS. Anales del Museo de América, 5, 129-138. file:///Users/user/Downloads/Dialnet-OrigenYEvolucionDeLasComunidadesAfroamericanasDeEs-2016518.pdf
- Martínez, M., y Guachetá, E. (2020). EDUCAR PARA LA EMANCIPACION: Hacia una praxis crítica desde el sur. CLACSO - Fondo Editorial. <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20201006122520/educar-emancipacion.pdf>
- Meriño, R.(2018). Colonialismo, racismo y cuerpo: apuntes críticos desde Frantz Fanon. HERMENÉUTICA INTERCULTURAL-REVISTA DE FILOSOFÍA, 29, 119-135. file:///Users/user/Downloads/Dialnet-ColonialismoRacismoYCuerpoApuntesCriticosDesdeFran-6510181.pdf
- Meza, V. (18 de agosto 2011). TAPAO- Poesía popular. <https://www.youtube.com/watch?v=oTfWSqv38>
- Mintz, S., y Price, R. (2012). EL ORIGEN DE LA CULTURA AFRICANO-AMERICANA UNA PERSPECTIVA ANTROPOLÓGICA. Universidad Iberoamericana, A.C. Universidad Autónoma Metropolitana, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. https://www.ciesas.edu.mx/publicaciones/clasicos/Libros_CCA/El_origen_de_la_cultura.pdf.
- Montaño, J. (2003). El Currulao de la Aventura: Interculturalidad en el Ecuador. Universitas, Revista de Ciencias Sociales y Humanas. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=476150822009>

Referencias bibliográficas

- Montaño, M. y Sanfelio, T. (2008). Ecosistema Guayas (Ecuador). Medio Ambiente Y Sostenibilidad. Revista Tecnológica ESPOL Vol.21 (1), 1-6. https://www.researchgate.net/publication/28797373_Ecosistema_Guayas_Ecuador_Medio_Ambiente_Y_Sostenibilidad
- Montes, A. y Busso, H. (2012). Entrevista a Ramón Grosfoguel, Polis [En línea]. URL: <http://journals.openedition.org/polis/4040>
- Mora, E. A. (2002). ECUADOR: PATRIA DE TODOS, La nación ecuatoriana, unidad en la diversidad. Universidad Andina Simón Bolívar.
- Mora, P., Solano, S., y Bolaños, V. (2016). Creación de la cartilla didáctica “ser niños y niñas, mi mundo tu mundo”, un espacio de reflexión pedagógica para la formación docente, en el marco de la estrategia de cero a siempre. Itinerario Educativo, 67, 81-102. <https://revistas.usb.edu.co/index.php/Itinerario/article/view/2890>
- Ríos, B. (2018). Brevisima Historia de la Esclavitud. En Geografía Infinita. <https://www.geografiainfinita.com/2018/05/brevisima-historia-de-la-esclavitud/>
- Rueda, R. (2016). Desesclavización, manumisión jurídica y defensa del territorio en el norte de Esmeraldas (siglos XVIII-XIX). Procesos: revista ecuatoriana de historia, 43, 9-35. <https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/5227/1/02-ES-Rueda.pdf>
- Saldarriaga, K. y Solís, R. (2016). SERIE RADIOFÓNICA: CUENTOS TRADICIONALES AFROECUATORIANOS. UNIVERSIDAD POLITECNICA SALECIANA. (Trabajo de titulación previo a la obtención de título de: Licenciadas en Comunicación Social, Universidad Politécnica Salesiana Sede Quito). <https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/12476/1/UPS-QT09635.pdf>
- Salazar, J. G. (Junio 2020). Cimarronaje en el Pacífico Sur. Ediciones Abya - Yala. file:///Users/user/Downloads/11-Garcia%20J-Cimarronaje%20en%20el%20Pacifico%20Sur.pdf
- Salazar, J. G. (1985). CUADERNOS AFRO.ECUATORIANOS- Para conocer y reafirmar todas nuestras tradiciones culturales y ancestrales. ED. ABYA· YALA. <https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/5184/1/Cuadernos%20afroecuatorianos%203.pdf>
- Sánchez, M. P. (2015). Una mirada decolonial de las políticas sociales y la diversidad cultural: replanteamientos para el Trabajo Social. Revista Pensamiento Actual - Vol.14 (23), 55-61. file:///Users/user/Downloads/Dialnet-UnaMiradaDecolonialDeLasPoliticSocialesYLaDivers-5821486.pdf
- Secretaría de Educación de Honduras. (2012). Guía Didáctica del Docente-Módulo II AEH: 8° Grado. Proyecto Abriendo espacios Humanitarios. <https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/2012/aeh-honduras-fasciculo-docentes-8vo.pdf>

- Tardieu, J. P. (2006). El negro en la Real Audiencia de Quito. Editorial Abya-Yala.
- Vicariato Apóstolico de Esmeraldas e IFA, Centro Cultural Afroecuatoriano.(2009). ENCICLOPEDIA DEL SABER AFROECUATORIANO. Gráficas Iberia- Quito.
- Walsh, C., y Garcia, J. (2002). El pensar del emergente movimiento afroecuatoriano: Reflexiones (des)de un proceso. En Estudios y otras prácticas intelectuales latinoamericanas en cultura y poder. (pp.) CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/gt/20100916031601/29walsh.pdf>
- Walsh, C., y García, J. (2017). Pensar sembrando/sembrar pensando con el Abuelo Zenon.Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador.Ediciones Abya-Yala. <https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/8106/1/12-Pensar%20sembrando%20sembrar%20%20pensando.pdf>
- Walsh, C., y García, J. (2010). Derechos, territorio ancestral y el pueblo afroesmeraldeño. En: ¿Estado constitucional de derechos?:Informe sobre derechos humanos Ecuador 2009. Universidad Andina Simón Bolívar.EDICIONES ABYA-YALA, <http://hdl.handle.net/10644/924>





ISBN: 978-9942-655-39-4



9 789942 655394

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