

Módulo de Etnoeducación para Docentes

Séptimo grado de Educación General Básica

Ministerio de Educación
Secretaría de Educación Intercultural
Bilingüe y la Etnoeducación

**Gobierno
del Ecuador**
GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Presentación

Este documento que tienes en tus manos es el quinto 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 a la realidad, como de la Historiografía en cuanto a la construcción intelectual sobre la realidad, y cuyo proceso de liberación es tarea de todos y todas, a fin de que podamos compartir y disfrutar de sus invaluables aportes intelectuales, éticos, estéticos, artísticos, gastronómicos, científicos, sociales y religiosos.

Fruto de un proceso colectivo, responsable y comprometido con las comunidades afroecuatorianas, cuya iniciativa en la construcción de estos productos ha sido fundamental. El Estado ecuatoriano, a través de su órgano ejecutor, el Ministerio de Educación, 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 el Pueblo Afroecuatoriano.

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 quinto Módulo de Etnoeducación dirigido a docentes de séptimo grado de Educación General Básica, ha sido elaborado y diseñado con calidad y calidez, con la razón y la sensibilidad puestas en las niñas y los niños del Ecuador, en sus familias, y en sus profesores, para quienes está destinado de modo principal. convirtiéndonos todos en obreros de esta minga -como nos lo enseñó Juan García Salazar, Maestro y Pionero de la Etnoeducación Ecuatoriana, podamos construir una nación unida en su diversidad, solidaria y Justa, equitativa y armónica, fuerte y segura contra toda forma de discriminación y exclusión.

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

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Guillermo Lasso Mendoza

MINISTRA DE EDUCACIÓN
María Brown Pérez

VICEMINISTRA DE EDUCACIÓN
Cinthya Game

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
INTERCULTURAL BILINGÜE Y LA
ETNOEDUCACIÓN**
Rómulo Antun

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN
Dirección de Educación Intercultural Bilingüe
Infantil Comunitaria y Básica

EQUIPO TÉCNICO
Jhon Jairo Castillo Perlaza
Nieves Leonor Méndez Olaya
Jessica Sayra de Jesús Chalá

Diseño gráfico y diagramación
Jaime Hidalgo Maldonado
Ilustraciones
Pablo Machado Encalada

Primera Edición, 2023
© Secretaría de Educación Intercultural
Bilingüe y la Etnoeducación
Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa
Edificio del Mineduc, 4to piso.

Quito-Ecuador
www.educacionbilingue.gob.ec

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.

DISTRIBUCIÓN GRATUITA
PROHIBIDA SU VENTA

Ministerio de Educación
Secretaría de Educación Intercultural
Bilingüe y la Etnoeducación

GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

IMPRESIÓN
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Índice

Orientaciones y principios para comprender la Etnoeducación	5
Nuestros orígenes y diáspora africana	11
Territorios y comunidades ancestrales	37
Memoria colectiva y tradición oral	47
Referencias bibliográficas	56

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 en el cual sus experiencias históricas, sociales y culturales se visibilicen y sean parte del sistema educativo nacional. Pero no se trata de un ejercicio cuantitativo, que sólo busca incrementar el conocimiento del Pueblo Afroecuatoriano, sino de un proyecto político que compromete una reflexión crítica del porqué y del para qué estamos aquí; del porqué este reconocimiento estuvo ausente en los procesos educativos durante mucho tiempo, sin la posibilidad de conocer, difundir y defender el saber y el quehacer de la sabiduría cimarrona y de su descendencia afrodiaspórica, encaminados hacia una descolonización del saber.

Es un proceso de 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 lo que es propio, lo que se nos ha negado, lo que se ha dicho que es “malo”. Pero también para que los “otros” lo conozcan y lo reconozcan como un valor del que se tienen que apropiarse.

Así pues, la Etnoeducación es un espacio que va desde el aprendizaje a la discusión-reflexión: “Un momento para pensar de manera colectiva en un proyecto educativo nacional, desde y para los pueblos afrodescendientes del Ecuador”.

Este proceso tiene dos tiempos:

El tiempo **casa adentro** es crear espacios autónomos para fortalecer lo propio. Para ejecutarse en comunidades y barrios urbanos y rurales con población mayoritaria de origen africano, aplicando el *saber colectivo (cultura)* y el derecho a ser autónomos, desde la política y desde la cultura.

El tiempo **casa afuera** son espacios compartidos para enseñar a los *otros* (Estado, diversidad cultural ecuatoriana) sobre lo que somos, utilizando los canales de la *interculturalidad*, donde los pueblos afrodescendientes diseñan y proponen caminos pedagógicos para enseñar a los *otros* sobre su realidad social, cultural, territorial y política en términos de derechos.

La Etnoeducación, entonces, se podría resumir así: *educarnos para conocer sobre nosotros y educar para ser conocidos por los otros*. 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 memorias colectivas, nuestros aportes histórico-culturales ancestrales a la nación ecuatoriana, se podrá garantizar la construcción de un país intercultural, democrático, igualitario y equitativo.

Tener claro estos aspectos es importante porque la tarea de enseñar sobre nosotros significa entender muy bien cómo funciona el racismo en la sociedad ecuatoriana y cuánto afecta a la interculturalidad democrática.

Fundamentos de la Etnoeducación Afroecuatoriana

La educación involucra la existencia misma del **Ser**, moldea y forma la esencia del sujeto. Se trata de que a través de la Etnoeducación afroecuatoriana se promueva la reafirmación del **Ser**, la identidad cultural del pueblo. O como afirmó el maestro Juan García: “a partir de los saberes y haceres propios que nos permitan iniciar un proceso... para formar seres íntegros y orgullosos de sus pertenencias ancestrales”.

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 ahí donde se reproducen relaciones de poder y dominación. En este sentido los fundamentos psicopedagógicos de la Etnoeducación afroecuatoriana, en diálogo con la pedagogía crítica de Paulo Freire, cuya perspectiva política-ética transformadora para la libertad y la autonomía se relievra, 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.
- Pensamiento crítico, para fortalecer el ser interior a partir de la educación.
- Diálogo permanente para facilitar 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, desarrollar la identidad cultural como pueblo afroecuatoriano.
- Oralidad, como estrategia para la transmisión, recreación y 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, y nos ha hecho creer que es universal, dejando de lado muchos conocimientos locales que tienen la función de reproducir la vida en su totalidad, pues son conocimientos para la vida y por la vida. Esto ha evidenciado la relación entre conocimiento y poder.

Es importante resaltar que, la función de la ciencia es enrumbar al ser humano de manera integral hacia el conocimiento y los avances tecnológicos, porque la ciencia también debe reconocer los aportes etnohistóricos y culturales afrodescendientes, para el desarrollo social y la convivencia armónica de la sociedad ecuatoriana. Por el reconocimiento de la diversidad se considera aquella frase de Edgardo Lander¹: “Existen multiplicidad de voces, de mundos de vida y una pluralidad epistémica”. En esta 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 transmisión oral da cuenta de un proceso histórico de construcción de conocimiento en los pueblos afrodescendientes.
- Construcción colectiva y permanente del conocimiento, como una propuesta de la Etnoeducación Afroecuatoriana para la descolonización del 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 espíritu crítico.

Fundamentos sociológicos

La Etnoeducación Afroecuatoriana propone otras formas de relacionarse y utiliza la educación como instrumento de liberación que permite analizar crítica y racionalmente la realidad, para transformar las prácticas de la sociedad. Por 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” (Walsh, 2009). Los fundamentos sociológicos son: Los fundamentos sociológicos son:

- Práctica transformadora, como desarrollo del pensamiento crítico para la instauración de nuevas formas de diálogos en la sociedad.

¹ Profesor Titular (jubilado) de Ciencias Sociales en la Universidad Central de Venezuela en Caracas. Formó parte del Comité Organizador del Foro Social Mundial realizado en Caracas en el año 2006.

- 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 permite desarrollar herramientas para superar el desconocimiento del aporte histórico de mujeres y hombres afroecuatorianos a la construcción de la identidad nacional. Asimismo, orienta a crear estrategias para abordar la formación en valores éticos y políticos.

- Convivencia Colectiva, como una herramienta para recuperar de espacios sociales para la interculturalidad y para participar y articular propuestas políticas.
- Identidad un camino para la autoafirmación individual y colectiva, que fortalece la comunidad sobre la base cultural de una identidad militante².
- Reparación histórica una demanda legítima, para proponer políticas de reconocimiento, resarcimiento y reparación³ a las comunidades afectadas por el racismo ecológico, institucional y social.

Fundamentos filosóficos

Se fundamenta en la filosofía Ubuntu, la cual integra visión y acción comunitarias y solidarias; la comunidad es la base del **Ser**, del existir y la realización de todos los seres humanos, situándose en el extremo opuesto a la filosofía del individualismo, aunque no suprime la individualidad. *Ubuntu ungamuntu ngabanye abantu*, es decir, la persona depende de otras personas para **Ser**.

² Como ha declarado Juan García “...cimarronear, sublevarse, resistirse al mandato y a la dominación inicialmente fue una resistencia, hoy es sinónimo de una identidad militante, política, construimos un cimarronaje militante” (Patiño 2008, 23).

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

Es el paradigma del aprendizaje: *saber ser, saber hacer, aprender a ser persona* (Kashindi, 2011:3).

- Aprender a convivir desde la filosofía y cosmovisión del Pueblo Afroecuatoriano.
- Conocer sobre nuestros orígenes africanos para fortalecer y reanimar nuestra identidad en lo individual y en lo colectivo.
- La filosofía del amor y la ternura es aporte del Pueblo Afroecuatoriano para la construcción social de nuestro país, porque desde su llegada cuidaron con amor y ternura a hijos (e hijas) propios y ajenos, proporcionando sentido de humanidad a las generaciones.

Eje de
aprendizaje

Nuestros orígenes y diáspora africana

Destrezas con criterios de desempeño

- **Investigar** el origen y el nacimiento de la humanidad en el continente africano. CS. 3.1.6
- **Identificar** a los conquistadores españoles, su relación con los africanos y sus descendientes, sus conflictos con el colonialismo español, el surgimiento de los mestizos y la llegada de los negros esclavizados. CS.3.1.9
- **Explicar** la estructura de la sociedad colonial y la vida cotidiana con sus diferencias sociales y prácticas discriminatorias. CS.3.1.12

El origen y el nacimiento de la humanidad

El origen de la humanidad fue y es uno de los temas de mayor preocupación en el mundo científico, la teoría de la evolución por selección natural fue planteada el 1 de julio de 1858, por Charles Darwin y Alfred Russel Wallace.

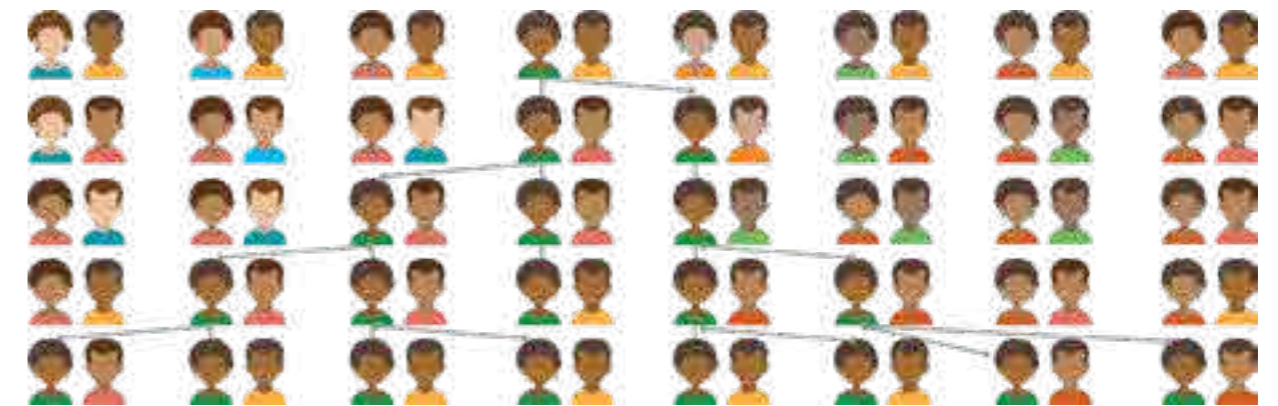
“Los primeros antepasados nacieron en el continente africano, en una zona alrededor de Kenia y Etiopía. Allí es donde se han hallado los restos más antiguos. Y es desde allí que se expanden a otros continentes en busca de alimentos, transformándose en nómadas” (Gonzalez, 2014).

¡Activa tus conocimientos previos!

¿Qué significado tiene el nombre de EVA? ¿Sabes en qué continente se originó la vida?

La Eva mitocondrial

“El método principal para determinar nuestros orígenes, ha sido el análisis del ADN¹ mitocondrial (ADNmt de aquí en adelante). Las mitocondrias son pequeños organelos al interior de las células, que tienen su propio ADN y que producen la energía que mueve a cada célula. Debido a que son relativamente “independientes”, su ADN va cambiando más lentamente a través de las generaciones, por lo que ha sido utilizado para trazar los desplazamientos geográficos de los seres humanos a través de los milenios. ¡Ah! Casi lo olvidaba, este dato es importante: las mitocondrias se transmiten por vía materna en los mamíferos” (Lopez, 2017).

1 El **ADN**, o *ácido desoxirribonucleico*, es el material genético que contiene la información hereditaria en los humanos y en todos los demás organismos. Las células del cuerpo de una persona tienen el mismo ADN.

Los colonizadores españoles y su relación con los africanos y sus descendientes

Muchos africanos participaron en la conquista de América junto al ejército español. En esta época los españoles acostumbraban a tener auxiliares africanos y el que no tenía auxiliar pasaba penurias.

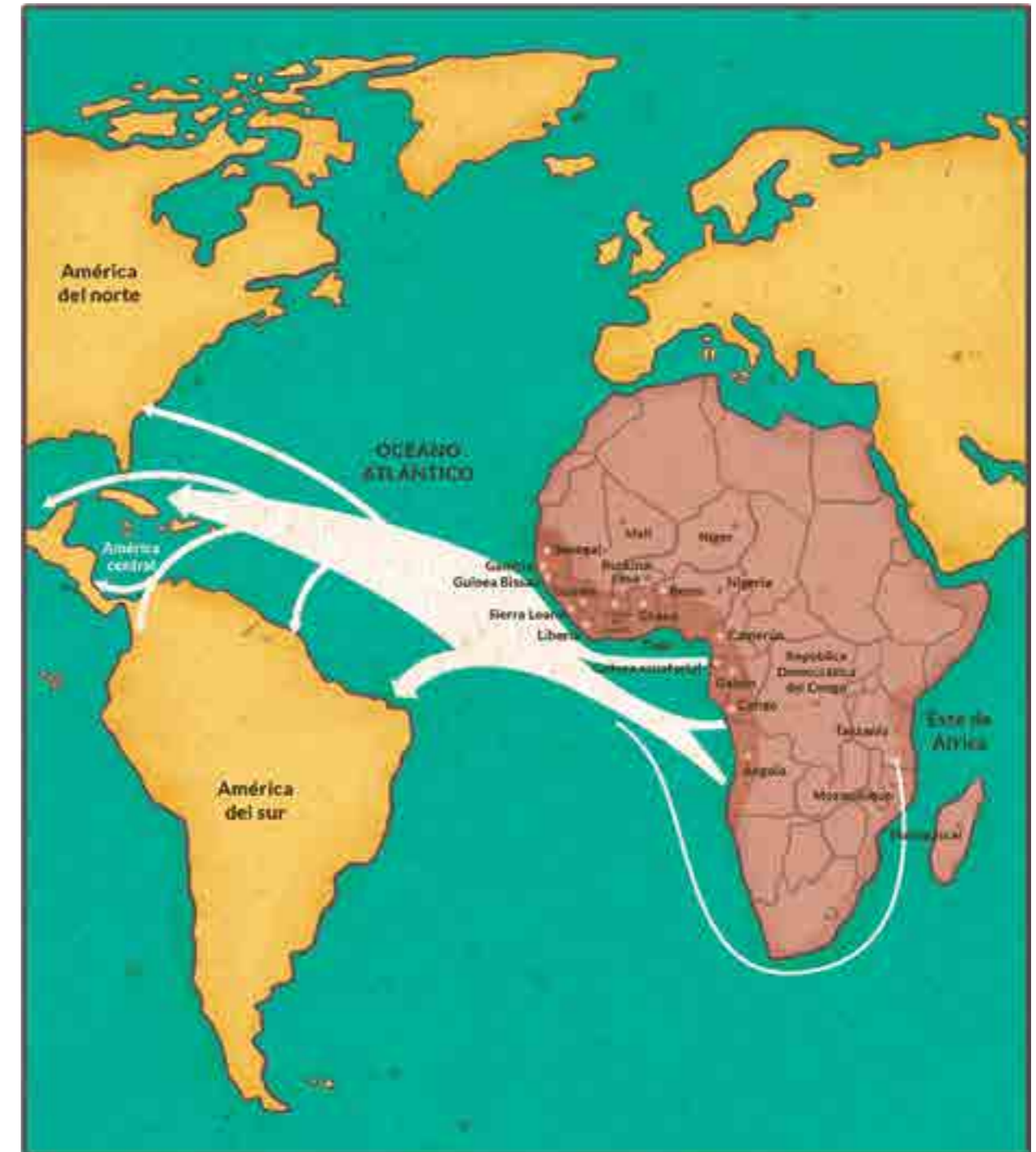
Los colonialistas españoles decían que los africanos eran excelentes peleadores y fueron usados para competencias, seguridad y como cargadores. Durante muchos años los esclavizados africanos sirvieron a los conquistadores. Los africanos en América tendrían la motivación de desarrollar experiencia en combate para ganar la libertad, la típica recompensa de un conquistador negro o riqueza, en el caso de libertos voluntarios (Restall, 2003: 61 y Thomas, 1999).

La conquista de América por España. Colón y su pequeño grupo de castellanos desembarcaron en una pequeña isla antillana bautizada, en un principio, con el nombre de La Española, pensando que se encontraban en la famosa Cipango región que suponían estaba situada en la región oriental asiática. La primera dificultad que tuvieron que superar este pequeño grupo de españoles en América fue el adaptarse a un clima muy distinto al europeo y a sus condiciones geográficas totalmente desconocidas, por una parte, grandes extensiones de tierras desérticas y, por otra, regiones montañosas difíciles de superar (la gran cordillera andina) (Cuervo Alvarez, 2016, pág. 105).

El origen de los africanos secuestrados

El origen geográfico de los esclavizados/as negros/as, destinados a América, es muy variado y cubre la costa occidental africana y la costa de Mozambique en la oriental. Dada la influencia musulmana en el norte africano, ya en el siglo XVI la corona española prohibió el traslado a América de esclavizados/as de zonas al norte del río Senegal. Los portugueses trajeron sus esclavizados principalmente de las regiones del Congo, Angola y Mozambique. Los ingleses se concentraron en la zona de la alta Guinea. En realidad, muchos de los esclavos capturados en otras regiones se vendieron en las desembocaduras de los ríos Níger y Congo (Simó, 2006:13).

Se presentó especial cuidado a la "calidad de la mercancía". Se preferían esclavizados fuertes, sanos y jóvenes, no sólo en relación al precio que aportaría la venta, sino también en vistas a los rigores de una travesía transatlántica de varios meses. El esclavizado africano, como mercancía, era también marcado con hierro caliente, de modo semejante al usado para marcar el ganado. Esta práctica continuó hasta mediados del siglo XIX (Simó: 2006, pág. 17).

Los descendientes africanos y sus conflictos con la corona española

Fue en el año de 1913, cuando el político español Faustino Rodríguez San Pedro, propuso e impulsó el denominado Día de la Raza o Día de la Hispanidad, él sostenía firmemente que “era un homenaje a la intimidad espiritual existente entre la nación descubridora y civilizadora y las formadas en el suelo americano”, prácticamente sostenía que la invasión fue una bendición para los americanos.

Fueron prácticamente tres siglos del dominio español, en parte de las Américas y lo que realmente se dio fue la explotación, esclavitud y una marcada división de clase denominado sistema de castas que fue aplicado en todos los territorios de la corona española.

Los colonialistas españoles, se apropiaron de los bienes de los pueblos indígenas americanos y secuestraron a personas africanas para acelerar y aumentar esa apropiación. Una de las expresiones de mayor fuerza y dramatismo asociado al fenómeno de la esclavitud, es precisamente la lucha por eludirlo. La lucha tenaz de los esclavizados por liberarse de la esclavitud comienza desde el momento mismo de ser cautivos en tierras africanas, en los barcos negreros, en la travesía a su destino final, y ya en el Nuevo Mundo en los campos, haciendas, minas y obrajes a donde fueron destinados, el espíritu libertario siempre estuvo presente. La lucha por la libertad no fue en una sola vertiente, precisamente por las condiciones de la esclavitud, el africano y africana se vieron obligados a asumir una serie de prácticas vitales que le redimieran de tan triste condición.

El mestizaje y el trabajo especializado fueron dos de las estrategias que las personas esclavizadas dispusieron para una situación quizás menos cruel y hasta para trascender su triste condición de esclavizado; el desempeño de labores específicas dentro del ámbito del trabajo y su cualificación. A pesar de poder conseguir mejores condiciones a su vida cotidiana, el esclavizado y la esclavizada no se conformó con esta cómoda situación, sino que se transformó en cimarrón y luchó por alcanzar su plena libertad (Reynoso Medina, 2005:125).

El surgimiento del mestizaje

En la bahía de San Mateo (equivocadamente se llamó así a la desembocadura del río Esmeraldas) es donde se produce el encuentro entre africanos libres e indígenas, que da origen al mestizaje, africano-indígena, se dice que Juan Mangache se casó con una indígena centroamericana y Alonso de Illescas con mujeres niguas y campaces, los hijos e hijas de Mangache y de Illescas fueron llamados de *zambos*. Estos cimarrones vivieron en libertad, en territorios denominados palenques, donde se organizaron de manera política y social para resistir los intentos de devolverlos a la esclavización.

El Palenque comandado por Alonso de Illescas fue llamado el Reino (otros dicen que República) de los Negros y Zambos Libres, por los colonialistas españoles. Ese fue uno de los primeros territorios libres en el continente americano, comandado con autonomía por africanos y africanas sobrevivientes del tráfico trasatlántico de personas. Fue una comunidad invencible y se mantuvo en libertad por casi 100 años resistiendo a los embates del colonialismo español. Es importante resaltar que en el Reino de los Negros y Zambos Libres ocurrió una alianza exitosa entre africanos e indígenas.

Mujer española con su esclavizada, pintura de Vicente Albán, 1783.

Explicar la estructura de la sociedad colonial y la vida cotidiana con sus diferencias sociales y prácticas discriminatorias

La sociedad colonial se estructuró en diversos grupos o estamentos sociales y étnicos ordenados jerárquicamente. En el siglo XVI, los conquistadores (o colonizadores) a raíz de sus hazañas guerreras ocuparon el primer rango social. Sus objetivos principales eran la riqueza, el poder y la honra. Les seguían los primeros pobladores que habían fundado ciudades e iniciado la colonización. Luego se ubicaron los vecinos con casa y patrimonio en la ciudad y los moradores que se ganaban la vida como mineros, pequeños comerciantes, artesanos o granjeros. Por último, los tratantes, pulperos, buhoneros, vendedores ambulantes, etc., conformaron el pueblo urbano (http://www7.uc.cl/sweduc/historia/america/hml/2_2_1.html, s.f.).

La sociedad colonial su estructura y sus diferencias sociales

La sociedad hispana colonial, de marcado carácter señorial, se constituyó en base al usufructo de la mano de obra indígena por medio de la *encomienda*². Gracias a la institución de los mayorazgos, el grupo social dominante conservó la mayor parte de su patrimonio por generaciones.

Los funcionarios más importantes de la monarquía española (virreyes, gobernadores, etc.), el alto clero, encomenderos y hacendados compartieron desde entonces este privilegiado estamento social.

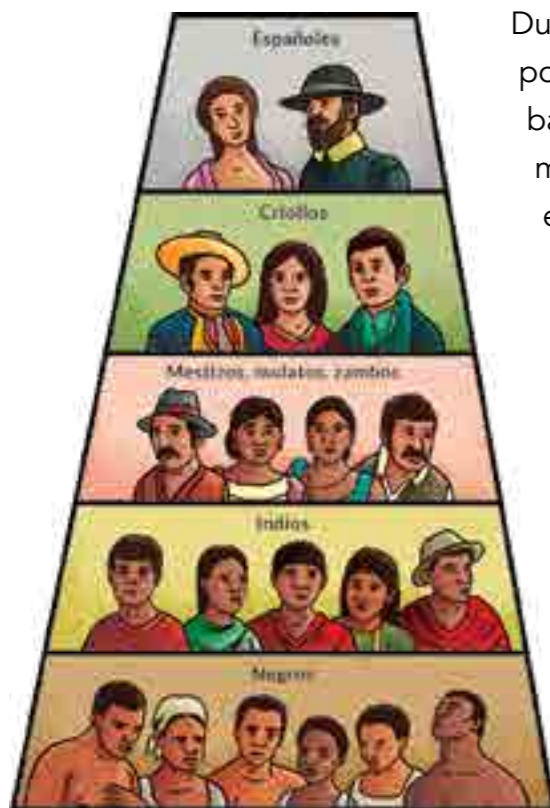
² La **encomienda** fue una institución feudal, en Europa, que establecía servidumbre a los señores feudales por siervos campesinos. Esa forma de explotación fue implantada en las Américas por el colonialismo español.

Los hijos de los españoles nacidos en América eran los criollos, este grupo aumentó paulatinamente en número y engrosaron al estamento social más alto. La pugna fisuró la unidad y los intereses que habían cohesionado al grupo blanco en los siglos anteriores, sembrando la semilla de la emancipación de las colonias americanas. Los criollos nunca fueron muy numerosos. A mediados del siglo XVI fueron en aumento progresivo (http://www7.uc.cl/sw_educ/historia/america/html/2_2_1.htm, s.f.).

Las prácticas discriminatorias en la sociedad colonial

Durante la época colonial, hombres y mujeres españoles tenían privilegios, pero como consecuencia de la esclavización a los africanos se los ubicaba en la base de la pirámide.

Los europeos llegaron a América para colonizar las tierras de las comunidades aborígenes, también secuestraron personas africanas y las trasladaron al Nuevo Mundo, las sacaron de sus comunidades y de sus familias, por ejemplo, de Gambia, Senegal, Congo, Angola y Mozambique, con el objetivo de reemplazar la mano de obra indígena en ciertos trabajos, diezmada, por las enfermedades, pero también para aumentar la producción de riquezas.

Durante la etapa colonial, en estos territorios que posteriormente serían como Ecuador, se aplicaban diferenciaciones entre la población desde el momento de nacer, la esclavización comenzaba en el vientre materno: las hijas e hijos de madres esclavizadas se registraban como esclavos/as y en caso que naciera de madre no esclavizada se registraban como personas libres, los hijos/as de personas blancas con personas negras eran denominadas *mulatas*, como metáfora del cruce de una mula (persona negra) y una yegua (persona blanca). Todas estas formas de clasificación social y racial determinaron abismales diferencias y la prolongación de la discriminación racializada.

Tejiendo con las palabras

Cimarrones en el siglo XXI

(Publicado el 22/Octubre/2011 | 00:36)

Por: Juan Montaña Escobar

Saludable encuentro de cimarrones por esas calles esmeraldeñas de Oloddumare³ y que, al punto de la parla, empalencan bien bonito un ajuste de cuentas con la historiografía oficial y tontamente eurocéntrica. Y de la conversa con Sheila Walker⁴, este *jazzman* inventó un verbo combativo: “desinvisibilizar”. Comprendo el horror de los académicos de la lengua, pero esas ciencias y artes de ocultar para cientos de millones de americanos el infinito aporte de los africanos, mujeres y hombres, al progreso de la humanidad y también estando en las narices de todos es negado. O invisibilizado. Sheila, de apellido identitario⁵, ha caminado el África de punta a punta y de las Américas le faltan unos pocos países. No es un ánima trashumante o nostálgica, nada que ver; es antropóloga hasta el detalle mínimo, por el cual le es posible rastrear a la africanidad americana mientras comparte un bocado con la gente de Playa de Oro. Así pues, la intacta oralidad en un bohío-templo de Wimbí, en donde el narrador cuenta las historias de *Tío Conejo* y *Tío Tigre* con las mismas imágenes de un *griot*⁶ a orillas del río Congo. O ha disfrutado de un plato surtido de granos en el Valle del Chota, en cual se incluía el fréjol guandul (o guandú, en el norte de Angola). No se intente detener a Sheila cuando echa a andar la narrativa, cargada del *axé*⁷ de sus investigaciones comparativas. “Es una mentira, además de idiota, creer que solo fue para reemplazar a la mano de obra indígena de las Américas, aun si aquellas poblaciones menguaban”. En Europa sobran trabajadores con ganas de buscar fortuna en estas tierras “descubiertas”, y las leyendas sobre tesoros fabulosos eran material de todas las conversaciones.

3 Es la Divinidad Suprema (Dios) en la religiosidad yoruba.

4 **Sheila Walker** es antropóloga cultural y cineasta. Profesora de Antropología en Spelman College, una universidad de mujeres afro-americanas en Atlanta, antes dirigió el centro de estudios africanos y afro-americanos de la Universidad de Texas, Austin.

5 *Walker* en inglés es ‘caminante’.

6 Un **griot** es un narrador de historias de África Occidental. El griot cuenta la historia de las comunidades y de las familias igual que un poeta (rima y ritmo), que un cantante de alabanzas o un músico ambulante, se ayuda de un instrumento. Un griot es depositario de tradición oral comunitaria.

7 Es un concepto de la religiosidad yoruba, afrocubana y afrobrasileña. Equivale a fuerza espiritual, bendición o deseo profundo de bienestar colectivo o individual.

Portugueses y españoles, más que fuerza muscular, querían talentos para explotar con relativa rapidez los recursos naturales de las Américas. Sheila explica que, para el aprovechamiento de los yacimientos de oro, se trajo a africanos oriundos de Costa de Oro (hoy República de Ghana), empezaron a llamarlos *minas*, porque les atribuían un sino prodigioso para “hallar” el metal. Al saber, lo llamaban suerte. Y en la agricultura tropical fueron imprescindibles, por los profundos saberes que poseían, lograron que extensas regiones continentales tuvieran como fortaleza económica determinados productos, por ejemplo, arroz, caña de azúcar, algodón y los tubérculos.

A regañadientes se admite que este capitalismo, de minúsculos gozos e inmensos padecimientos, su proceso de acumulación de riquezas se debe al trabajo productivo esclavizado. Más aún, el 75% de la economía atlántica de las Américas se apoyaba en cerebros y músculos de mujeres y hombres africanos.

Para esas sonrisas descreídas, valga este dato: por cada europeo que migraba a las Américas, venían en condición de esclavizados de cinco a seis africanos. Mientras caminaba la narración, comentó sobre nuestra religiosidad y cómo la inculta visión europea menosprecia el afrocatolicismo o afroprotestantismo.

Los tres mulatos de Esmeraldas, pintura de Andrés Sánchez Galque, 1599.

¿Sabías que...?

La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos. Elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales, la Declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948 en su Resolución 217 A (III), como un ideal común para todos los pueblos y naciones.

En estos cinco primeros artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos afirman el derecho de todo ser humano a la no discriminación, podríamos considerar a esta declaración como el acto más importante en el proceso de descolonización de la humanidad:

Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Artículo 2. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.

Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.

Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

([https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR Translations/spn.pdf](https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR%20Translations/spn.pdf))

Para ampliar tu información, lee el siguiente artículo:

LA EVA NEGRA Y EL ORIGEN DE LA HUMANIDAD

<https://patrimoniointeligente.com/eva-negra/>

Destrezas con criterios de desempeño

- Describir las condiciones del gran crecimiento poblacional del país, la expansión de las ciudades, la migración interna y el crecimiento de los servicios. CS.3.1.54
- Analizar la etapa 1875-1895 con el inicio del auge cacaotero y sus conflictos sociales y políticos. CS.3.1.36.

Condiciones del gran crecimiento poblacional del país

Describir las condiciones del gran crecimiento poblacional del país, la expansión de las ciudades, la migración interna y el crecimiento de los servicios

¡Activa tus conocimientos previos!

- ¿Conocemos qué es un palenque?
- ¿Cuáles son las principales ciudades del Ecuador?
- ¿Podríamos explicar qué es migración?
- ¿Por qué se le llamó al cacao ecuatoriano *pepa de oro*?

Probabilidad de aumento de la población ecuatoriana

Esta probabilidad se refiere al conjunto de resultados provenientes de cálculos relacionados con el aumento de la población del Ecuador. Para resolver ese cálculo se comienza con ciertos supuestos relacionados con fecundidad, mortalidad y migraciones¹.

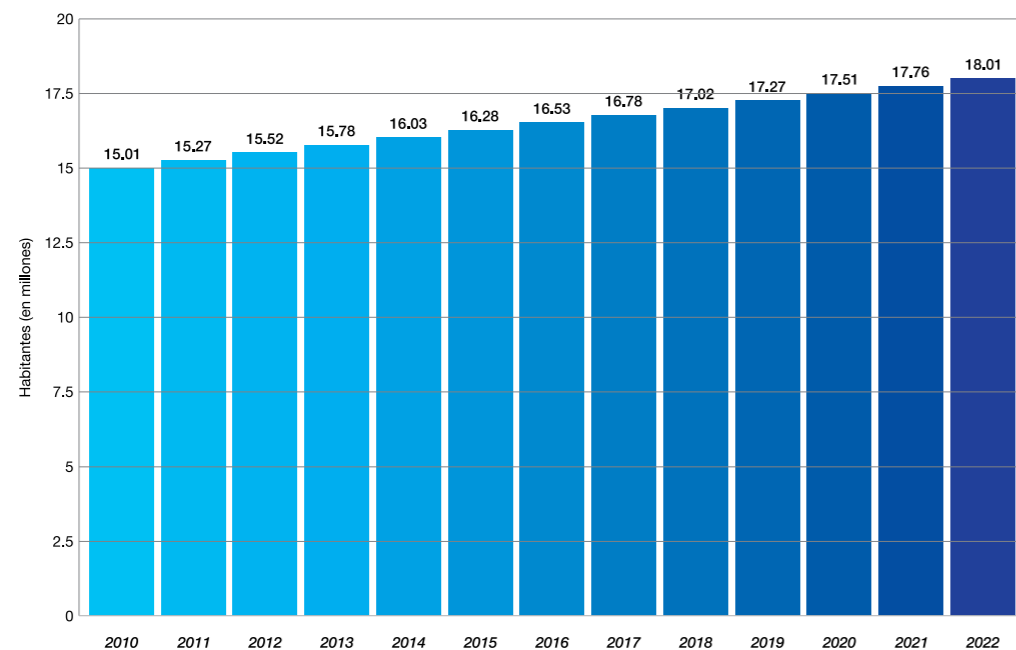
Las proyecciones son un instrumento indispensable para llevar a cabo la planeación demográfica, económica, social y política del país, así como en diferentes campos, tanto en el ámbito público como en el privado.

- En el 2030, Ecuador empezará a tener una población que envejece, pues las mujeres tendrán menos de dos hijos.
- Morona Santiago es la provincia con mayor tasa global de fecundidad con 4,4 hijos en el 2012, mientras Pichincha es la que menos registra con 2,2 hijos.
- Mientras en el 2010, la esperanza de vida fue de 75 años, en el 2050, la misma subirá a 80,5 años en el país.

Fuente: www.inec.gob.ec, www.ecuadorencifras.com

¹ ¿Cómo crecerá la población en el Ecuador? Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, p. 3. Link de consulta: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/webinec/Poblacion_y_Demografia/Proyecciones_Poblacionales/presentacion.pdf

¿Cómo crecerá la población en Ecuador?

Gráfica del crecimiento poblacional del Ecuador.

La expansión de las principales ciudades ecuatorianas

La Constitución de la República del Ecuador garantiza el derecho a la ciudad, a la función social y ambiental de la propiedad y al hábitat y a la vivienda digna. Es lo que se denomina política pública.

El Censo del 2010 estableció que la población del Ecuador es de 14'483.499 personas. De acuerdo con la pregunta 11 de la boleta censal referida a la autoidentificación étnica, del total nacional de ecuatorianos el 71,93% fueron mestizos, el 7,4% montubios, el 7,2% afroecuatorianos, el 7,03% indígena, en tanto que un 0,37% se auto identificó como otro.

(Fundación de Desarrollo Social Afroecuatoriana Azúcar – Enlace país de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, 2017).

(<http://www.eluniverso.com/noticias/2016/10/16/nota/5855803/ciudades-pais-han-crecido-planificacion> [2016])

La migración interna y el crecimiento de los servicios urbano en el Ecuador

Ecuador experimenta un acelerado proceso de urbanización en las últimas décadas, causado en parte, por la migración interna. Esto ha provocado una urbanización sin eficiencia. En este contexto la fuerza laboral no necesariamente emigra por factores monetarios. La migración interna se puede disminuir incrementando la inversión en educación en las regiones periféricas e impulsando la creación de empleo rural es decir la inversión en la agricultura (Alvarado López et al, 2017:99).

Los afroecuatorianos en la urbanidad

La población ecuatoriana que se autoidentifica como afroecuatoriana, fue la suma de afrodescendiente/afroecuatoriana/mulata/negra fue de 1041.551 en el censo del 2010, de esa cantidad, el 74.4% de la población que se identificó afroecuatoriana viven en las zonas urbanas y el 25.6% viven en las zonas rurales.

Guayaquil es la ciudad donde más afroecuatorianos hay y corresponde al 10% del total de la población del Guayas (unos 250.000). Así mismo en Quito, Esmeraldas, Ibarra, Quinindé, Santo Domingo, Cuenca y Lago Agrio existen gran presencia afroecuatoriana. La población afroecuatoriana está ubicada, en su mayoría, en los cordones de pobreza de esas grandes ciudades (CODAE, 2007).

Analizar la etapa 1840-1890 con el inicio del auge cacaotero y sus conflictos sociales y políticos

Inicio del auge cacaotero en el Ecuador

El auge cacaotero del Ecuador se refiere a aquella época cuando la alta demanda de cacao convirtió a Ecuador en el primer país exportador del mundo. Esa época ocurrió entre finales del siglo XIX y principios del XX. Durante este período la economía exportadora ecuatoriana tuvo un importante crecimiento.

Las haciendas cacaoteras, en la actual provincia del Guayas, empezaron a formarse en las últimas décadas del siglo XVIII, las personas africanas esclavizadas fueron muy importantes para el crecimiento de la producción. Desde el año 1870 la producción de cacao en la zona de la Costa y de la Sierra comenzó a incrementarse de manera muy rápida. Esto produjo excedentes que se exportaron y generaron un superávit en el presupuesto nacional y ganancias en los agricultores, algo nunca antes visto.

La etapa cacaotera de los años 1840 a 1890

El comercio de cacao en el Ecuador se remonta al siglo XVII y el primer gran auge cacaotero ocurre a fines del siglo XVIII. Este último fue una consecuencia de la política comercial de España, en la década de 1770, que permitió el cacao de la Real Audiencia de Quito encontrara mercado en la península ibérica, entre 1780 y 1820. Sin embargo, este enlace no produjo una incorporación a la economía mundial debido a que los flujos comerciales en cuestión seguían formando parte del sistema mercantilista español.

En 1830, el Departamento del Sur se convirtió en el Estado independiente de Ecuador. El cacao era todavía su mayor producto de exportación y España su principal mercado, pero no reprodujo el auge de antaño, pues la negativa de España a reconocer la independencia de sus antiguas colonias paralizó el comercio. Durante la década de 1830, el precio de una carga de cacao cayó de 10 a 2 pesos, muchas plantaciones fueron abandonadas.

En 1840 el Ecuador firmó un tratado comercial con España, gracias al cual se reanudaron las relaciones entre ambos países. La mayor parte de la exportación cacaotera ecuatoriana seguía transportándose a puertos españoles con divisa de ese país, tal como había ocurrido en la época colonial (Manguashca, 1840).

Los conflictos sociales y políticos en la época del boom cacaotero

En las primeras décadas del siglo XIX, el naciente Ecuador vivía un ciclo económico ascendente por las exportaciones del cacao guayaquileño, proceso que se interrumpió entre 1842 y 1870, por la epidemia de fiebre amarilla que asoló Guayaquil (1842-1843), el fortalecimiento de la flota naviera inglesa y la consiguiente presencia británica en ultramar (Hidalgo, 2015).

No obstante, el destino final del cacao “de arriba” que salía del puerto de Guayaquil era Europa, pues de allí provenía la demanda real del cacao ecuatoriano, especialmente de Inglaterra, que había impuesto una hegemonía económica que ya duraba un siglo, como consecuencia de la Revolución Industrial.

Durante las administraciones de Gabriel García Moreno y su etapa de influencia en el poder (1860-1875), existe un esfuerzo por racionalizar el espacio nacional, dentro de un proyecto de modernización conservadora. Sin embargo, las estructuras sociales y económicas no cambiaron con la Independencia, pues solo se afectó el curso de la política (Hidalgo, 2015).

A pesar de que su gestión en la presidencia fue percibida como autoritaria, él era consciente de que el país debía responder a las necesidades de la demanda externa, ante lo cual dictó medidas para que el Estado, por primera vez, sea el ente encargado de controlar el rumbo de la economía (Hidalgo, 2015).

Una de las medidas que tomó García Moreno fue la creación de bancos (década de 1860), para lo cual canalizó fortunas familiares, contribuyendo así a sentar las bases para la generación del capital bancario y crédito a nivel nacional.

En 1869 las exportaciones totales del Ecuador ascendieron a 3'706.000 pesos y el cacao equivalió al 49%. Es decir, observamos la tendencia hacia el desarrollo del monocultivo, lo que será la principal característica del segundo “boom” cacaotero (1880-1920) (Hidalgo, 2015).

El siglo XIX fue, entonces, el del cacao guayaquileño, al imponerse el modelo primario agroexportador en el trasfondo del predominio de las economías regionales (Costa y Sierra), iniciándose así un franco proceso de extroversión económica, con la conformación de una economía volcada “hacia afuera”.

Cuando se produjo la crisis del cacao, hacia 1920, una de las principales razones por las que el modelo agroexportador se hundió fue el peso excesivo que se le dio a un solo producto, revelándose la preeminencia del monocultivo, lo que no permitió la diversificación del sector primario y el consiguiente desarrollo hacia una aspirada industrialización (Hidalgo, 2015).

(Fuente: El siglo del cacao guayaquileño, Ángel Emilio Hidalgo, Diario El Telégrafo, publicado el 12 de julio de 2015. <https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/guayaquil/1/el-siglo-del-cacao-guayaquileno>)

Tejiendo con las palabras

Honor y libertad: María Chiquinquirá Díaz y su demanda

Por Fabián Alejandro Freile

La Real Audiencia de Quito perteneció al Virreinato de Nueva Granada. Reunía en sí todas las contradicciones de un mundo colonial, las reformas tuvieron aplicación parcial y fueron poco efectivas. María Chiquinquirá fue esclava de la familia Cepeda por más de 40 años. Ella era esclava jornalera, trabajaba por su cuenta. Estaba casada con un sastre libre. Había conseguido la libertad de trabajar por su cuenta a cambio de entregar un jornal a su amo. Las relaciones de amo y esclavo se resolvían en base a la negociación. El esclavo siempre estaba en lo inferior, sin embargo, buscaban su libertad. Podían acudir a una demanda, como la que hace María porque su amo que exige que ella y su hija se integren al servicio de su casa y que el sastre pague los alquileres de la tienda.

María nació libre y así eligió trabajar con la familia Cepeda porque siempre la trataron bien. Solicita libertad y el juez dicta a favor de ella gracias a la evidencia de un escribano testigo del maltrato. Sin embargo, el amo protesta y compone un escrito donde define al esclavo como un muerto civil porque no tiene lugar político.

María ha practicado el honor. La convivencia con sus amos le permite manejar información del comportamiento. Acusa al padre del presbítero de haber sido sexualmente promiscuo con sus esclavas. A pesar de las protestas del presbítero, la justicia no castigó a la esclava. El honor se convierte en un juego de relaciones, dan cuenta al estado en el que se encuentran. María y su hija salen libres. (Chaves, M.) Las relaciones entre el Estado colonial español.

Fuente diario el comercio: <https://www.elcomercio.com/cartas/honor-libertad-maria-chiquinquirá-díaz.html>

María Chiquinquirá Díaz.

¿Sabías que...?

...al cacao ecuatoriano le llamaban la pepa de oro?

Se conoce que todo chocolate en el mundo, para ser considerado de excelente calidad, debe poseer Cacao Arriba, variedad que en el Ecuador se cultiva.

A continuación, te contamos algunos datos que te interesarán sobre el valor que nuestro cacao posee:

- Existe evidencia que hace 5000 años ya se plantaba cacao en nuestra Región Amazónica, la variedad conocida como Cacao Arriba. Estos restos se encontraron en 2012 en la provincia de Zamora Chinchipe. De este modo, se pudo objetar sobre su presunto origen centroamericano.
- A finales del siglo XIX e inicios del XX, el Ecuador fue uno de los principales productores mundiales de cacao fino de aroma. Su hegemonía duró seis décadas, haciendo que grandes fortunas se forjaran. A estas familias adineradas se las conoció como "Gran Cacao". Tal era su riqueza, que imitaron la vida europea en el país.

¿Te has preguntado por qué a Vines le dicen París Chiquito?

La opulencia en las familias cacaoteras era mucha, tanto que hasta hicieron una réplica de la Torre Eiffel en la ciudad de Vines. Las casas eran construidas bajo parámetros europeos, se vestía a la moda que dictaba el viejo continente y hasta se hablaba en francés.

El Cacao Arriba era tan apreciado en aquella época que tan solo bastaba decir que el producto era ecuatoriano para que se pague el precio más alto. Ahora entenderás por qué se lo conoce como la "pepa de oro".

Algo más que debes saber...

Pero, ¿por qué se llama "Cacao Arriba" al cacao ecuatoriano?

Cuenta la historia que los comerciantes llegaban hasta el puerto de Guayaquil para comprar el cacao ecuatoriano y llevárselo a Europa. Al preguntar de dónde traían el producto, la gente respondía que "de arriba", refiriéndose a lugares ubicados río arriba. Con el poco español que algunos entendían, asumieron que era el nombre de la población "Arriba" y así empezaron a llamarlo "Cacao Arriba".

En 1920, dos plagas acabaron con miles de hectáreas, la monilla y la escoba de bruja. Más del 70% de la producción anual se perdió y de comercializar 80.000 toneladas, pasamos en 1930 a 7.000.

Décadas después, resurge la "pepa de oro" y en 2014 el Cacao Arriba se convierte en el primer producto alimentario en conseguir una "Denominación de Origen", esto hace que se lo reconozca al cacao fino de aroma a nivel mundial como originario de nuestro país, garantizando su calidad.

El 60% del Cacao Arriba, del mundo, lo produce el Ecuador y sus características lo hacen único gracias a nuestra geografía.

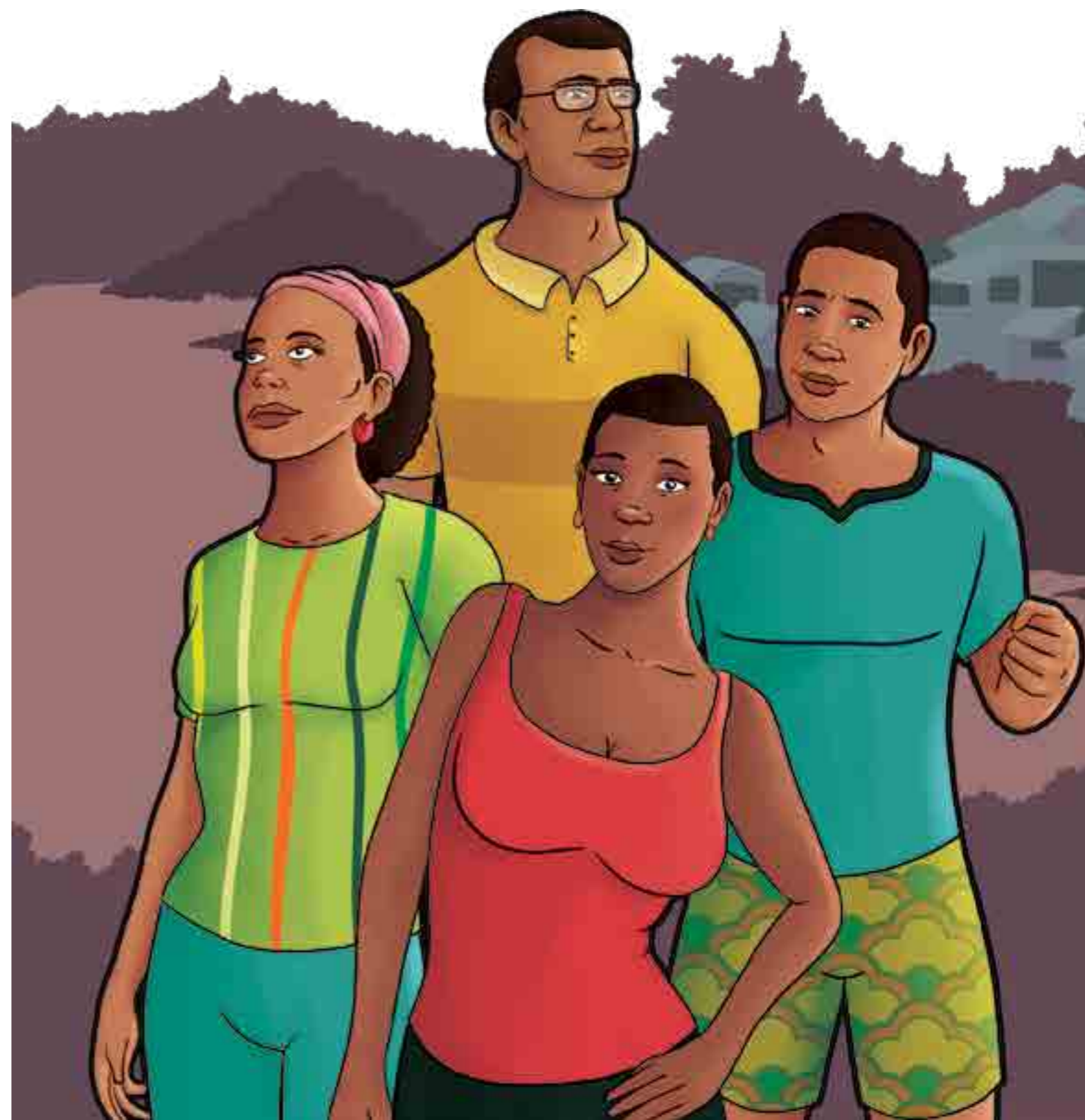
Dentro del territorio nacional han surgido varias empresas, en las que el trabajo comunitario es indispensable para que no solo produzcamos el mejor cacao, sino también el mejor chocolate. Marcas como Caoni, Cho-coart, Ecuartesanal, Valdivia, Hoja Verde, Kallari y Pacari llevan en alto el nombre del país y son decenas de reconocimientos internacionales los que nuestro chocolate ha ganado.

La próxima vez que se te antoje algo muy rico y muy ecuatoriano, piensa en nuestro chocolate.

Para ampliar tu información, lee los siguientes artículos:

<https://www.derechosintelectuales.gob.ec/cacao-arriba-la-pepa-de-oro/>,

<https://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/416391-cacao-la-pepa-de-oro/>

Destrezas con criterios de desempeño

- Registrar guardianes del bosque, del río y de los animales, valorando el trabajo que desempeñan en la preservación y reproducción de la vida. Rf. CN.3.1.13
- Analizar acciones y omisiones causantes que provocan del daño ambiental propiciar una cultura de respeto con propuestas creativas y eficaces. CS.3.3.1
- Reconocer la importancia de la organización y la participación social como condición indispensable para construir una sociedad justa y solidaria. CS. 3.3.8.
- Recoger información acerca de los conocimientos ancestrales de la medicina indígena, pueblos afroecuatoriano y montubio de Ecuador. CN.3.5.1.

Guardianes del bosque, del río y de los animales, valorando el trabajo que desempeñan en la preservación y reproducción de la vida

¡Activa tus conocimientos previos!

- ¿Conoces a los guardianes del bosque?
- ¿Cuáles son los bosques protectores?
- ¿Qué podemos hacer para cuidar los bosques?
- ¿Cómo definimos la justicia ambiental?
- ¿Qué es la medicina ancestral?

El pueblo afroecuatoriano en las zonas subtropicales y los manglares, obtiene un reconocimiento extraordinario al ser considerados los **guardianes de los bosques** de la provincia verde de Esmeraldas y al mismo tiempo los guardianes de los manglares más grandes del planeta.

Majagual es el ecosistema donde están los manglares más altos del planeta. Esta reserva de 36 hectáreas se ubica al norte de la provincia de Esmeraldas, en el caserío Majagual. Son 25 familias que protegen y viven de este ecosistema, hábitat de mamíferos, reptiles, aves y especies acuáticas.

Los conocimientos ancestrales de los pueblos afroecuatorianos les permitió prevenir la deforestación y conservar los ecosistemas en prevención del calentamiento global.

Los guardianes del bosque y los ríos en la cultura afroecuatoriana

La cultura de origen africano que persiste en la tierra de las Esmeraldas y más allá, se ha basado en la tradición oral como su herramienta principal al momento de ordenar los contenidos de la tradición y la cultura. Los saberes, los secretos y todo el mundo de la cultura se transmiten por la palabra. “La palabra de los mayores, por ser la voz de los ancestros es fuerza vital para apuntalar los sentimientos de pertenencia a los orígenes locales, pero también para reconocer herencia común con otros grupos de afroecuatorianos/as que tienen el mismo origen”.

Según la filosofía de algunos pueblos africanos, “toda obra de hombre o mujer, todo movimiento de la naturaleza se basa en la palabra. La palabra es agua, brasa, semilla, semen, fuerza de vida y la jerarquía de los hombres y mujeres, se establece según la fuerza de la palabra. El ser humano ejerce su dominio de las cosas de este mundo, por la magia de la palabra y toda magia, es magia de la palabra”, A. Césaire¹.

En los espacios para aprender “casa adentro” como los guardianes de la tradición prefieren llamar, al ejercicio de reafirmar la cultura de nuestro pueblo; la palabra es herramienta de vital importancia.

“La palabra es la voz de los mayores, de los ancestros, de ellos tenemos que aprender, para seguir siendo lo que necesitamos ser y no ser lo que él otro nos dicen que somos”. *Abuelo Zenón.*

Los guardianes de la tradición en voz del Abuelo Zenón: “En estos tiempos, donde se nos habla mucho de lo que no somos y poco de lo que somos, resulta vital mantener viva la palabra de los mayores, como referente de lo que fuimos, como guía para reflexionar lo que somos ahora y apoyo para construir lo que necesitamos ser mañana”.

¹ Aimé Fernand David Césaire, poeta y político martiniqués. Fue el ideólogo del concepto de la negritud y su obra ha estado marcada por la defensa de sus raíces africanas. Wikipedia

Los miles de cuentos, que narran las aventuras del pequeño y débil, *el sobrino conejo*, luchando contra tigres, elefantes, ballenas, animales que simbolizan el poder y la fuerza, nos tienen que servir como enseñanzas para ordenar los diálogos con el poder. Los recursos y la astucia del *sobrino conejo* es sin duda una propuesta para desmontar el poder.

Las historias de resistencia que los héroes y personajes míticos de los cuentos nos narran, nos tienen que ser muy útiles para pensar modelos desde el ser diferente. Una décima, cantada por un compositor de la comunidad, debe ser material muy válido para aprender **casa adentro** y enseñar **casa afuera**, la pregunta de los cantores de la comunidad deviene en nuestras preguntas (García, 2009).

La valoración del trabajo que desempeñan los guardianes en la preservación y reproducción de la vida

El maestro Juan García Salazar fue uno de los más grandes guardianes de la tradición, de los valores y además un constante pensador del **qué hacer** y **qué rehacer** del pueblo afroecuatoriano.

Este hombre campesino heredero de lo mejor de abuelos y abuelas nos decía cada vez que se le llamaba el *Bambero Mayor*:

“Los hermanos dicen que soy el Bambero Mayor, eso es un personaje un poco como ancestral que guía, que orienta, que propone políticas, que ayuda a la creación de propuestas. Yo me autodefino más como un obrero del proceso”.

Los procesos de construcción de la identidad étnico-cultural son consecuencia del accionar de los guardianes de la tradición, del estudio y comprensión de la trascendencia histórica de abuelas y abuelos. Así se reafirma, en la diversidad nacional, el **ser** afroecuatoriano.

Juan García Salazar

En estos tiempos los nuevos guardianes de la tradición se expresan con firmeza, en ese sentido **José Chalá Cruz** se manifiesta:

“Los afrochoteños, en particular, y los afroecuatorianos, en general, en estos últimos tiempos nos encontramos en un profundo proceso de fortalecimiento y construcción de nuestra identidad sobre la base del reconocimiento de que el Ecuador se encuentra configurado por una sociedad diversa que precisa revalorizar las culturas étnicas para encontrar puentes de unidad y diálogo, de esta manera podemos construir una sociedad más justa y tolerante, sustentada en el reconocimiento y en el sustento del otro con sus propias diferencias”.

Los decires del Abuelo Zenón, el cuidador de la tradición afroecuatoriana

El Abuelo Zenón dice: La vida simple de los que nos antecedieron, sus formas de entender el bienestar y la riqueza son un espejo para que las nuevas generaciones puedan medir el valor de su ser interior y la grandeza de sus filosofías ancestrales.

Los abuelos fueron unos permanentes rebeldes y por rebeldes grandes y esa grandeza solo es posible con la posibilidad de encontrar las huellas de los abuelos que tiene que ver con la riqueza espiritual y filosófica de los mayores.

“... la vida simple de los que nos antecedieron, sus formas particulares de entender el bienestar y la riqueza son un espejo para que las nuevas generaciones también en una voz, como parca, como sencilla, como propia, sin agregarle cosas, pero también el rol de Zenón es importante porque siempre va desmontando palabras que pueden ser ajenas, las va usando como contra palabras. Cuando habla Zenón, es la gente que está hablando, están hablando también la memoria y la tradición. El rol de Zenón tiene mucho que ver con la memoria colectiva porque cuando Zenón habla yo sé qué está diciendo, yo encuentro el significado de lo que está diciendo y me veo en lo que está

diciendo, pero, es más, también veo a mi abuelo en la voz de Zenón, en los dichos, los proverbios. La memoria colectiva también es esa fuerza que de pronto uno dice, “conozco eso, conozco eso que está diciendo”. Zenón es la voz que yo escuché, no sé cuándo ni cuántos años atrás, pero yo escuché esa voz antes. Esto es importante por lo que dice sobre el rol de Zenón, es que la gente puede asumirlo con mucha facilidad, porque es su propia voz, que es la voz de todos. El rol de Zenón es como juntar el pensamiento en una sola voz” puedan medir el valor de su ser interior y la grandeza de sus filosofías ancestrales (Salazar C. W., 2015).

¿Dónde está Juan García?²

Por: Ibsen Hernández Valencia

¿Juan, dónde estás? -Algunos dicen que Juan anda sin miedo. ¿Qué dicen de Juan? ¿Qué anda sin miedo? ¿Qué Juan qué? ¿Qué Juan no sé qué? ¡Ni sé! ¡No señor, Juan es más que un soñador!

Qué Juan está entundado dicen por ahí, ¡No cabe duda!, Juan Cimarrón está metido con el olor y el rico sabor de los camarones asados. Por donde transita Juan, nacen gualangas³ grandes, gruesas, con púas y florecen en cada rozón que te dan y crecen nuevas y viejas historias.

¿Dónde estará Juan? Algunos dicen que lo han visto dialogando y escuchando historias con el Abuelo Zenón, con Pedro, José, Lindberg, Roosevelt, Jorvelys, Ibsen y con el niño Ezequiel. Es que a Juan Cimarrón nada se le escapa, él revisa desde el arrullo, el chigualo y el alabao. Juan Cimarrón le perdió el miedo a La Tunda⁴ y tomó de ella el discurso de libertad, entre las huellas de los cimarrones descubre cuentos, mitos y la misma historia del Pueblo Afroecuatoriano. Es que Juan, cada día, nos enseña cómo liberar el alma e impulsar el cuerpo en la búsqueda de la descolonización de la memoria. ¿Dónde estará Juan?, de seguro siguiendo las huellas del cimarrón, en cada Tunda o en cada Riviel⁵. Él sabe que la historia nuestra está escondida en ellos, en los guardianes del monte y en los eternos protectores del bosque. Juan ha perdido el miedo y por eso lo

2 Juan García: El maestro Juan o el Bambero Mayor que significa el guía o el conductor, así lo llamábamos, el nació en 1944 en el norte de Esmeraldas en la comunidad del Cuerval. Él vivió con sus abuelos maternos -Débora Nazareno y Zenón Salazar, fue con ellos que empezó a interesarse por las tradiciones culturales de su pueblo afroecuatoriano encargos ancestrales. Por más de 50 años, el maestro Juan ha caminado por el monte, navegado por los ríos, y mareas del Pacífico, navego por los dos lados de la "raya" por qué nunca lograron dividir a la gente y los territorios de la Gran Comarca, también camino por las comunidades del Valle de Chota-Mira, por los territorios del guayas, apañando los saberes propios y los testimonios de vida, fortaleciendo, reconstruyendo y documentando la memoria colectiva, enseñando y fortaleciendo "casa adentro" con los principios de la Etnoeducación, para garantizar los diálogos "casa afuera".

3 **La gualanga:** es un arbusto que nace en las montañas y justamente en los sitios donde la tierra fue cultivada.

4 **La Tunda:** es un personaje que se lleva a los desobediente y se les presenta con la imagen de una de las personas más importante en la vida del niño y se lo lleva a la montaña, este personaje tiene un pie de niño y otro de molinillo.

5 **El Riviel:** es un personaje que viaja por las orillas de los ríos en un potrico mocho solo aparece en las noches con una lucecita de un candil, es un protector de los animales del río.

llaman Juan Sin Miedo⁶ o Juan Cimarrón. El Pueblo Afroecuatoriano dice que Juan está aquí y está allá. Es que Juan es inquieto, no tiene sosiego. Juan está impulsando la reparación y la reconstrucción de la memoria. Es que en el pueblo están naciendo miles de Juanes y cada día crecen con el ejemplo de La Tunda, transformándose en cimarrones.

Juan le puso un alto a la mentira, a la falsa historia, apañando retazos de cuentos y fragmentos de cuerpos dispersos en la geografía. Pretende reconstruir nuestro pasado para darle sentido a la vida, entender este discriminado presente, sanarnos y soñar un Ecuador diferente e intercultural.

Estoy convencido de que Juan sabe quién parió a La Tunda, y además conoce su recorrido. ¿Qué guarda la Tunda en su pie de molinillo⁷ y en su piecico de niño? Él conoce sus caminos y sus palenques de pensamientos; Juan Sin Miedo nos dice que nuestra alegría es la fuente de optimismo. Saludamos a Juan por ser el negro que es. Saludamos al hermano, al maestro, al más grande de los cimarrones.

Todos somos Juan.

(Valencia, 2018)

6 **Juan Sin Miedo:** es un personaje típico de muchos cuentos en la cultura afroecuatoriana en la zona rural de Esmeraldas.

7 En su pie de molinillo y en su piecico de niño: son los elementos de identificación por medio de los cuales se descubre a la Tunda, desde mi interpretación el pie de molinillo era un bastón improvisado hecho con ramas de un árbol, pues la Tunda era una mujer mutilada por haberse escapado.

¿Sabías que...?

¿Por qué el colonialismo europeo prefirió esclavizar a personas africanas y no a personas indígenas?

Esta pregunta se la hacen en las teorías de la decolonialidad de la memoria: por qué los europeos llevaron personas negras esclavizadas a las Américas y no redujeron a esa condición a los indígenas americanos.

En el caso de España, el asunto era claro y lo repitieron hasta la saciedad los historiadores que exaltaron lo que, retóricamente, se llamó la obra de España en América: Colón llevó, en efecto, un primer grupo de indígenas americanos a España para que los monarcas castellanos comprendieran el enorme negocio que se podía hacer vendiéndolos como esclavos, la reina Isabel juntó a un grupo de teólogos y juristas para que la asesoraran sobre la licitud de hacerlo así, le dijeron que no (alegando que esos indígenas le habían sido atribuidos como súbditos por el Papa Alejandro VI para que los cristianizara, no para que los esclavizara) y la reina obró en consecuencia; prohibió la esclavitud de los indígenas americanos a cambio se autorizó la esclavización de los africanos.

En los territorios del colonialismo portugués en las Américas, sin embargo, los indígenas fueron sometidos a esclavitud hasta 1758, cuando José I lo prohibió. Aunque en 1808 los representantes de la Corona portuguesa volvieron a practicar la captura de aborígenes con ese fin.

Eje de aprendizaje

Memoria colectiva y tradición oral

Destrezas con criterios de desempeño

- Analizar la participación de mujeres y hombres Afroecuatorianos en el marco de la diversidad cultural, la equidad de género y el rechazo a toda forma de discriminación. CS.3.3.12.
- Identificar y registrar los decimeros, glosadores, las cantoras e intérprete de chigualos, el bunde, las rondas, la parranda. R.F. L.L.3.2.1

Vida social, cultural y política de mujeres y hombres afroecuatorianos en el marco de la diversidad cultural, la equidad de género y el rechazo a toda forma de discriminación

¡Activa tus conocimientos previos!

- ¿Cuántas organizaciones de mujeres del Pueblo Afroecuatoriano conoces?
- ¿Cuáles son las ciudades del Ecuador donde hay una mayor presencia del Pueblo Afroecuatoriano?
- ¿Sabes quiénes son los decimeros?

La discriminación racial comenzó por diferenciar a las personas por su origen geográfico, su religión y por su color de su piel. En el caso de la coloración de la piel y otros rasgos físicos externos, la clasificación determinaba la pureza o impureza de la sangre de los grupos de personas y el nivel social al que debía pertenecer, limitando sus derechos como seres humanos. Estos rasgos físicos se incluyeron en la formulación de las razas. En las sociedades históricas, las relaciones de igualdad y equidad, entre mujeres y hombres varió de unas a otras. Así pues, hubo sociedades matriarcales, por la preeminencia de las mujeres y patriarcales por el dominio de los hombres. En las Américas y en Ecuador se mantiene esta última forma de dominio (patriarcado), habiendo trascendido el periodo del colonialismo europeo y continúa en esta etapa republicana. Por otro lado, la discriminación por género se dio por la asignación de roles del género en la sociedad.

La doble discriminación por raza y género es la realidad que viven todas las mujeres que tienen un color de piel distinto al blanco (Coello Garcia, 2006-2013).

La estructura racista y patriarcal de la sociedad ecuatoriana desestima la integridad humana de las mujeres afroecuatorianas. Aquello las afecta en sus derechos de ciudadanía, su omisión en la historia ecuatoriana y hasta en la nomenclatura de parques o calles. Las mujeres afroecuatorianas deben ser objeto de reparación histórica por el Estado ecuatoriano.

La mujer afroecuatoriana en el marco de la diversidad

En la diversidad humana de los países de América latina, la discriminación racial es parte de sus sociedades. La *raza* dio paso a una forma perversa de clasificación, determinada por la supuesta *pureza* o *impureza* de la sangre de las personas y que aquello defina el estrato social al que debía pertenecer. Esa discriminación racial limita el derecho a la educación, la salud, al trabajo y de ciudadanía. Por otro lado, la *discriminación por género* se dio por una construcción de los roles del género en la sociedad, siendo el rol masculino más valorado que el femenino por el ámbito en el que se desarrolla, desprestigiando al femenino. Las mujeres afroecuatorianas sufren una doble discriminación, por *raza* y *género*, por su condición de mujer y el color de la piel. Las mujeres afroecuatorianas recuerdan las acciones históricas de unidad, heredadas de los palenques, aunque sus esfuerzos no son suficientes para la disminución de la discriminación en el Ecuador. Entonces, se hace necesario establecer puentes entre los demás sectores de la sociedad ecuatoriana.

Las mujeres afroecuatorianas y los procesos organizativos

Del proceso organizativo de las mujeres afroecuatorianas se podría decir que uno de sus inicios tuvo lugar en febrero de 1995, como resultado del **Primer Encuentro Nacional de Mujeres Negras, Identidad y Derechos Humanos en las Comunidades Afroecuatorianas**. Otro momento fue el *Primer Encuentro de Mujeres Negras de Quito*, se realizó en el año de 1998. De esta actividad se conformó el *Movimiento de Mujeres Negras* (MOMUNE). En 1999 se realizó el *Primer Congreso de Mujeres Negras*, en el Valle del Chota, participaron más de 140 mujeres de 8 provincias y fue en septiembre de ese mismo año que se creó la *Coordinadora Nacional de Mujeres Negras CONAMUNE* (Mena).

La discriminación

La discriminación consiste en desvalorizar a unas personas en comparación con otras. A unas se le reducen derechos y a otras se los amplían. En 1948, 48 países aprobaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 1, se establece lo siguiente: *“todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”*.

Rechazo a toda forma de discriminación

Las organizaciones de los pueblos y nacionalidades, las organizaciones de mujeres y otras, trabajan en contra de todas las formas de discriminaciones:

El RACISMO: no es natural ni universal, tendrá su historia final. Es resultado de una creación cultural y del pensamiento de las personas, se transforma en conducta social y ejercicio político, por lo tanto, es un fenómeno histórico.

Los racistas inventaron las *razas humanas* con falsedades de superioridad e inferioridad, para prolongar en el tiempo esta mentirosa inferioridad la convirtieron en *estigma*. A ese *estigma* le incorporan características biológicas (color de piel, forma del cabello), culturales (falta de capacidad intelectual), históricas (fueron y son salvajes) y geográficas (sus falsas deficiencias humanas son causadas por la procedencia).

Texto original de la Juez Federal brasileña Raquel Domínguez do Amaral:

¿Saben de qué se hacen los derechos, mis jóvenes?

¿Sienten su olor?

¡Los derechos son hechos de sudor, de sangre, de carne humana podrida en los campos de batalla, quemada en hogueras!

¡Cuando abro la Constitución, además de los signos, de los enunciados vertidos en lenguaje jurídico, siento olor a sangre vieja!

¡Veo cabezas rodando de guillotinas, jóvenes mutilados, mujeres ardiendo en las llamas de las hogueras! ¡Oigo el grito enloquecido de los empalados!

¡Me encontré con niños hambrientos, entumecidos por inviernos rigurosos, fallecidos a las puertas de las fábricas con los estómagos vacíos!

¡Sofoco en las chimeneas de los campos de concentración, expulsando cenizas humanas!

Veo africanos convulsionando en las bodegas de los barcos negreros.

Oigo el gemido de las mujeres indígenas violadas.

¡Los derechos están hechos de fluido vital!

Para hacer el derecho más elemental, la libertad, pasaron siglos y miles de vidas fueron tragadas, fueron molidas en la máquina de hacerse derechos, ¡la revolución!

¿Tú creías que los derechos fueron hechos por los funcionarios que tienen asiento en los parlamentos y tribunales?

¡Que engaño!

¡El derecho se hace con la carne de la gente!

Cuando se deroga un derecho, se pierden miles de vidas...

¡Los gobernantes que usurpan derechos, como buitres, se alimentan de los restos mortales de todos aquellos que murieron para convertirse en derechos!

Cuando se concreta un derecho, mis jóvenes, se eterniza esas miles de vidas.

Cuando concretamos derechos, damos un sentido a la tragedia humana y a nuestra propia existencia.

¡El derecho y el arte son las únicas evidencias de que la odisea terrenal ha tenido algún significado!»

Los decimeros, glosadores, las cantoras e intérprete de chigualo, arrullo, alabao

La décima afroecuatoriana es una composición de 44 versos, diez en cuatro estrofas y cuatro en la glosa. Cada verso, en orden arriba abajo, cierra la estrofa. Es una composición lírico-narrativa que conserva una rima sonante desde el principio hasta el final.

De acuerdo con esta definición, existen dos clases de décimas:

Décimas a lo humano

Humano quiere decir algo que pertenece al hombre y a la mujer. Viene de la palabra latina *humanus* que significa algo concerniente al cuerpo humano.

Don Rafael Plaza Mina, nos dice que se llaman décimas a lo humano "porque no habla al respecto de Dios". Estas décimas pueden ser de carácter amatorio, picaresco, histórico, narrativo.

Décimas a lo divino

Las décimas a lo divino son aquellas que se refieren a Dios y a los santos. Su argumento está relacionado con las divinidades.

<https://afros.wordpress.com/cultura/decimas/>

Decimeros y glosadores Afroecuatorianos

Remberto Escobar Quiñónez fue uno de los más importantes decimeros esmeraldeños, no solo es recordado por sus centenares de décimas, sino también por su arte y ciencia en la construcción de guitarras y marimbas. También utilizadas en sus composiciones.

Remberto Escobar al relatar sus memorias, en sus frases y en sus refranes contenían fuerte contenido filosófico, aunque nunca fue al colegio tampoco a la universidad, se expresaba con conocimiento basto, sólido y natural, adquirido pisada tras pisada, mirada en mirada, de labrada en labrada, de caídas y levantadas. Hablaba con el saber en la memoria, que solo se adquiere en el campo, en las calles, en las plazas, en el taller

Link: <https://piensebuenosaires.org.ar/pibsas/index.php/noticias/1104-jueza-amaral-2>

de sus labranzas. Si el sentido común es la inteligencia individual que representa al colectivo, entonces Remberto Escobar elevó los saberes de la comunidad a décimas, canciones y piezas musicales.

Decimeros como el poeta Julio Micolta, Marco Savinovich, José María Valencia, los jovencísimos hermanos Kiano y Jaquira González, Linver Nazareno, por nombrar algunos.

Chigualo, arrullo, alabao

El chigualo: Entre los ritos fúnebres están los chigualos que son cantos de bunde y arrullo para los angelitos para los niños fallecidos. El chigualo es un rito funerario con coplas cantadas en el velorio de los niños negros.

El arrullo: Los arrullos son cantos que se interpretan en la costa pacífica colombo-ecuatoriana. Los arrullos son interpretados durante fiestas religiosas, por ejemplo, navidad, en las fiestas de las vírgenes y de otros santos.

El alabao: es un canto a capela que se interpreta en los funerales de los adultos y también en la Semana Santa por la muerte de Jesús. Es triste y profundamente dramático. Son muy similares a las salves del valle del Chota.

Cantores y cantoras del Pueblo Afroecuatoriano

Rosa Wila es una cantadora que vivió, en el poblado de Punta de Piedra, en el cantón Eloy Alfaro, ella aprendió escuchando a su abuela y a su madre.

Rosita Wila y el grupo de arrullos La voz del Niño Dios.

Linver Nazareno es uno de los cantores y versador del pueblo afroecuatoriano.

José Mora es un arrullador de Tonchigüe.

¿Sabías que...?

Que la cultura afroecuatoriana tiene valores que son fundamentales en su desarrollo comunitario y en los procesos de diálogos interculturales:

- Amistad
- Solidaridad
- Respeto a la diversidad
- Respeto a la naturaleza
- Ética
- Motivación
- Perseverancia

Debemos tomar en cuenta que la cultura afroecuatoriana también es el resultado de los procesos de resistencia histórica al colonialismo y a la esclavización.

Referencias bibliográficas

- Aguirre, K. C. (2018). Saberes musicales afroesmeraldeños: arrullos, Chigualos y alabos en la provincia de Esmeraldas. (Tesis de Maestría, Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador)
<https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/6098/1/T2565-MEC-Clavijo-Saberes.pdf>
- Alvarado, J., Correa, R., y Tituaña, M. (2017). Migración interna y urbanización sin eficacia en los países en desarrollo: evidencia para Ecuador. Papeles de Población. 23 (94), 99-112.
<https://www.redalyc.org/journal/112/11254687004/11254687004.pdf>
- Antón Sánchez, J. (Coord.) y Minda, P. (Coord.). (2007). Pueblo Afroecuatoriano. Objetivos de desarrollo del milenio estado de situación 2007 ODM Ecuador. 5-121.
https://biblio.flacsoandes.edu.ec/shared/biblio_view.php?bibid=120751&tab=opac
<https://www.redalyc.org/pdf/2433/243320976004.pdf>
- Asamblea General de la ONU. (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos (217[III] A). Paris.
<https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
- Barnet, M. (1979). Biografía de un Cimarron. Centro Editor de América Latina S. A.
https://blogs.ubc.ca/span495/files/2017/01/barnet_biografia-de-un-cimarron.pdf
- Carney, J. y Acevedo Marín, R. (2003). Plantas de la Diáspora Africana en la botánica americana de la fase Colonia. Memorial G Sociedad (15), 10-12.
<https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/memoysociedad/article/view/7778>
- Chiriboga Allnutt, D y Espinosa, M. (30 y 31 de agosto - 1septiembre de 2010). I-Congreso Nacional Afroecuatoriano Salud Medicina Ancestral e Interculturalidad. Medicina Ancestral. Ministerio de Salud Pública del Ecuador.
<https://aplicaciones.msp.gob.ec/salud/archivosdigitales/documentosDirecciones/dnn/archivos/PRIMER%20CONGRESO%20NACIONAL%20AFROECUATORIANO%20SALUD.pdf>
- Coello Garcia, M. A. (2016). Influencia de los grupos de presión de mujeres afroecuatorianas en la discriminación racial y de género. (Tesis de Grado. Pontificia Universidad Católica del Ecuador).
<http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/11523/INFLUENCIA%20DE%20LOS%20GRUPOS%20DE%20PRESIÓN%20DE%20MUJERES%20AFROECUATORIANAS%20EN%20LA%20DISCRIMINACIÓN%20RACIAL%20Y%20DE%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

- Cuervo Alvarez, B. (2016). La conquista y colonización española. Historia Digital. 16 (28), 103-149.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5580242>
- De la Torre, C. (1996). El racismo en Ecuador: Experiencias de los indios de clase media. CAAP, Centro Andino de Acción Popular.
<http://biblioteca.clacso.edu.ar/Ecuador/caap/20120928023907/torre.pdf>
- Diario El Comercio. (9 de noviembre de 2019). Honor y libertad: María Chiquinquirá-Díaz y su demanda.
<https://www.elcomercio.com/cartas/honor-libertad-maria-chiquinquirá-díaz.html>
- Escobar, J. M. (13/01/2021). El día que Belén Congo empezó a Ser. Rebelion.
<https://rebelion.org/el-dia-que-belen-congo-empezo-a-ser/>
- Fundación de Desarrollo Social Afroecuatoriana Azúcar – Enlace país de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora. (2017). INFORME ALTERNATIVO - Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 9 de la Convención. 1-58.
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/EQU/INT_CERD_NGO_ECU_28065_S.pdf
- Gallego, J. (2005). Los argumentos esclavistas y los argumentos abolicionistas: reconsideración necesaria. Revista del CESLA, 7, 63-108.
<https://www.revistadelcesla.com/index.php/revistadelcesla/article/view/246/417>
- García, J. (2-3 de Mayo de 2009). Primer taller de tradición oral Afroecuatoriana. [Lectura preparada por el PCN]. Memorias del Proceso de Comunidades Negras del Norte de Esmeraldas. Muisne.
<https://www.vidadelacer.org/index.php/comisiones/vr-afro/1492-la-cultura-afroecuatoriana-en-esmeraldas-una-aproximacion>
- Gonzalez, P. (2014). El origen de la humanidad. Revista iHistoriArte.
<https://ihistoriarte.com/pequehistoria/el-origen-de-la-humanidad/>
- Haesbaert, R. (2013). Del mito de la desterritorialización a la multiterritorialidad. Cultura y representaciones sociales. 8 (15), 9-42.
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-81102013000200001&lng=es&tlng=es
- Hernández, I. (2018). Te dare una Tunda. Universidad de las Artes. UARTE Ediciones Narrativas.
<https://1library.co/document/yr316jj-los-abuelos.html>

- Hidalgo, A. E. (12 de julio de 2015). El siglo del cacao guayaquileño. El Telégrafo.
<https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/guayaquil/1/el-siglo-del-cacao-guayaquileño>
- Houghton, J. (2008). La Tierra contra la muerte: Conflictos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia. Centro de Cooperación Indígena CECOIN. Ediciones Anthropos.
https://www.prensarural.org/spip/IMG/pdf/10383_1_La_Tierra_contra_la_muerte.pdf
- Instituto Nacional de Estadística y Censo. (10 de enero de 2013). ¿Cómo crecerá la población en el Ecuador?.
<https://www.ecuadorencifras.gob.ec/inec-presenta-sus-proyecciones-poblacionales-cantonales/>
- Instituto de Historia y Departamento de Desarrollo Académico SECICO (1996). La América española colonial. Pontificia Universidad Católica de Chile.
http://www7.uc.cl/sw_educ/historia/america/index.html
- Kleymeyer, A. M. (2000). La Decima: Fusion y Desarrollo Cultural en el Afropacífico. Abya-Ayala.
- Laviña, J. (Coord.) (2011). Esclavos rebeldes y cimarrones. Tres grandes cuestiones de s historia de Iberoamérica. Fundación Ignacio Larramendi. 3-159.
<https://www.larramendi.es/es/consulta/registro.do?id=1146&formato=isbd&aplicar=Aplicar>
- Lopez, Á. (17 de diciembre de 2017). ¿Eva mitocondrial? este es el origen de la humanidad, según la genética. EL DEFINIDO.
<https://eldefinido.cl/actualidad/plazapublica/6230/El-origen-de-la-humanidad-segun-la-genetica/>
- Maccio, G. A. (Edit.) (1985). Diccionario Demográfico Multilingüístico. Centro latinoamericano de demografía CELADE. Editorial Ordina.
<https://revistas.unal.edu.co/index.php/rcg/issue/view/4906>
- Manguashca, J. (2012). La incorporación del cacao ecuatoriano al mercado mundial entre 1840 y 1925, según los informe consulares. PROCESOS Revista Ecuatoriana de Historia. 35, 69-97.
<https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/3152/1/04-ES-Manguashca.pdf>
- Mena, C. (2011). Breve historia de las mujeres, interculturalidad y violencia política. Asociación de Mujeres Municipalistas del Ecuador Y Cooperación Alemana Giz. 4-71
https://americalatina.org/wpcontent/uploads/2014/07/brevehistoriamujeresecuatorianas_vp.final_.pdf

- Montañez, G. y Mahecha, O. (1998). Espacio, territorio y región: Conceptos básicos para un proyecto nacional. Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía. 7(1-2), 120-134.
- PRO ECUADOR. (1 de marzo del 2016). Ecuador, tierra del chocolate. [Archivo de Video]. Youtube.
<https://www.youtube.com/watch?v=quXlurCJLEM>
- Redacción El Universo. (16 de octubre de 2016). Ciudades del Ecuador han crecido sin planificación. El Universo.
<https://www.eluniverso.com/noticias/2016/10/16/nota/5855803/ciudades-pais-han-crecido-planificacion/>
- Reynoso Medina, A. (2005). Revueltas y rebeliones de los esclavos africanos en la nueva España. Revista del CESLA. 7, 125-134.
<https://www.redalyc.org/pdf/2433/243320976006.pdf>
- Salazar, J. G. (1984). Poesía negra en la costa de Ecuador. Revista de la Fundación Interamericana, 8 (11), 2-52.
<file:///Users/user/Downloads/Garc%C3%ADa,%20J.Poesia%20negra%20en%20la%20costa%20de%20Ecuador.pdf>
- Simó, T. (2006). Crónica de la esclavitud en América. Universidad de California en San Diego UCSD.
[https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/EA9E7019B44C3D-D205257AA10065204B/\\$FILE/ppt2.pdf](https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/EA9E7019B44C3D-D205257AA10065204B/$FILE/ppt2.pdf)
- Walsh, C. y García Salazar, J. (2015). Memoria colectiva, escritura y Estado. Prácticas pedagógicas de existencia afroecuatoriana. Cuadernos de Literatura. XIX (38) 79-98.
<https://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/5178>

**DISTRIBUCIÓN GRATUITA
PROHIBIDA SU VENTA**

Modulo de Etnoeducación para Docentes- septimo grado de Educación General Básica

@MinisterioEducacionEcuador

@Educacion_Ec

@SEIBE_ec

@SEIBE_Ec

Ministerio de Educación
Secretaría de Educación Intercultural
Bilingüe y la Etnoeducación

**Gobierno
del Ecuador**

**GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE**