

ARTIGO | *PAPER*

LA RUTA DEL ESCLAVIZADO PARA DESAPRENDER Y RE- APRENDER LO PROPIO

Edizon León Castro^a

^a Director y profesor de la Universidad Intercultural de Pueblos y nacionalidades Amawtay Wasuy. Ecuador

RESUMEN

El artículo aborda el tema de la Ruta del Esclavizado, (esclavizadas) desde una perspectiva crítica y situada, centrándose en la experiencia de lo Afroandino de la Diáspora y, en particular, lo afroecuatoriano. Se reconoce que la Ruta del Esclavizado es un tema amplio, profundo y complejo, con diferentes dimensiones para ser analizado y sobre todo problematizado. El enfoque se centra en el inventario cultural, histórico, patrimonial y socio-político de la afroecuatorianidad. Esto implica examinar cómo la historia de la trata de personas esclavizadas ha afectado y moldeado la identidad y la cultura de las comunidades afrodescendientes en Ecuador, y cómo esta herencia histórica continúa teniendo implicaciones en la sociedad contemporánea. La perspectiva crítica y situada busca destacar las experiencias únicas y las luchas de las comunidades afroecuatorianas en su búsqueda de reconocimiento, justicia y equidad en el presente. Hablar (construir) de la Ruta del esclavizado es parte de una deuda de reparación y justicia social.

PALABRAS-CLAVE

Ruta del esclavizado, trata de esclavos, colonialidad, memoria

ABSTRACT

The article addresses the issue of the Route of the Enslaved from a critical and situated perspective, focusing on the experience of the Afro-Andean Diaspora, in particular, the Afro-Ecuadorian diaspora. It is recognized that the Route of the Enslaved is a broad, deep, and complex issue, with different dimensions to be analyzed and above all problematized. The focus is on the cultural, historical, patrimonial and socio-political inventory of Afro-Ecuadorianness. This involves examining how the history of the slave trade has affected and shaped the identity and culture of Afro-descendant communities in Ecuador. It also centers how this historical heritage continues to have implications in contemporary Ecuadorian society. The critical and situated perspective seeks to highlight the unique experiences and struggles of Afro-Ecuadorian communities in their search for recognition, justice, and equity in the present. Talking (building) about the Route of the enslaved is part of a debt of reparation and social justice.

KEYWORDS

Route of the enslaved, slave trade, coloniality, memory.

COMO CITAR ESTE ARTIGO

CASTRO, Edizon León. La ruta del esclavizado para desaprender y re-aprender lo propio. *Cadernos do Lepaarq*, v. XX, n.40, p.204-233, Jul-Dez. 2023.

INTRODUCCIÓN

La “Ruta del Esclavo”¹, es un momento histórico de trascendencia global que dio lugar a una nueva configuración geopolítica a finales del siglo XV y que permitió a los países (reinos en su primer momento) solventar el desarrollo de su modernidad temprana a costa de la explotación humana y de los recursos naturales. Aquí ya se plantea una primera ruptura, en el sentido de no asumir este momento como “algo superado” o congelado en la historia desde una perspectiva teleológica. Esta ruta fue la que tuvieron que hacer de manera forzada para formar parte de la red de comercio transatlántico de personas esclavizadas africanas, que tuvo lugar desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Este sistema involucró el secuestro, transporte y venta de millones de personas africanas, quienes fueron sometidas a una condición de inhumanidad por parte de los conquistadores y además fueron despojadas de sus tierras originarias, las mismas que fueron expropiadas y convertidas en colonias europeas en América. .

El comercio de la esclavización fue una empresa altamente lucrativa para las potencias europeas, impulsada por la creciente demanda de mano de obra en las plantaciones de azúcar, algodón y otros cultivos. Las personas de origen africano capturadas iniciarían un largo camino de dolor, sufrimiento y también de resistencia a pesar de haber sido sometidas a condiciones inhumanas durante el viaje en barco, conocido como la “travesía del Atlántico negro” o “trata de esclavos”, donde millones de personas murieron debido a las enfermedades, maltrato, tristeza, malnutrición, hacinamiento y el suicidio.

Aquí se vuelve importante hacer una reflexión con respecto a esas suficiencias íntimas que nos plantea Santiago Arboleda (2016), como esos cúmulos de experiencia y valores siempre emancipatorios y libertarios; reservorios de construcciones mentales operativas que estuvieron acompañados de actitudes de resiliencia, y todo esto, para romper esos estereotipos de justificar sus fortalezas a partir de la constitución de sus cuerpos. Arboleda define estas suficiencias como:

(...) cúmulos de experiencias y valores siempre emancipatorios; reservorio de construcciones mentales operativa, producto de las relaciones sociales establecidas por un grupo a través de su historia...

(...) En cierto sentido se puede plantear que las suficiencias son el insumo, el recurso indispensable para avanzar en actitud de resistencia; estando vinculadas a experiencias y elaboraciones espirituales y religiosas...Un sentido esencial en la cual el sentido de humanidad es impostergable (p.27).

Paul Gilroy, en su obra *El Atlántico Negro* (2012), aborda la idea de una cultura compartida y entrelazada que surgió como resultado del comercio de esclavizados. Sostiene que el Atlántico no solo fue un lugar de horror y opresión, sino también una vía de intercambio y sobre todo de supervivencia cultural compleja, lo que algunos planteamos este proceso como re-existencia, en esa posibilidad de ir más allá de la resistencia y construir formas subversivas y creativas para no

1 El nombre del proyecto de la UNESCO es la “Ruta del Esclavo”, sin embargo, dado que la palabra esclavo denotaría una condición ‘natural’ de su estado, cambio a la significación de esclavizado para marcar que las personas africanas no eran esclavas sino que fueron esclavizadas, de esta manera, quedaría “La Ruta del esclavizado”.

perecer en este proceso violento y de necropolítica. A través de la diáspora africana, las personas esclavizadas llevaron consigo sus tradiciones, idiomas, religiones y formas de resistencia para re-existir, y en el proceso, contribuyeron a la creación de una cultura afrodescendiente en las Américas. Todo este proceso ha sido denominado por el maestro Juan García Salazar como siembras culturales.

Estos procesos sirvieron para sostener la existencia a través de sus filosofías y cultura, y hacen parte de *patrimonio existencial* de las Diásporas afrodescendientes. Durante estos procesos, se tuvieron que hacer negociaciones culturales, siempre en contextos de poder y por ello, hacen parte del repertorio de estrategias de resistencias, a partir de la cual, se generaron una serie de expresiones artísticas, religiosas y políticas que continuaron evolucionando a lo largo del tiempo hasta los actuales momentos. La música, el arte, la literatura y las prácticas rituales y religiosas afrodescendientes son ejemplos de cómo esta interacción dejó una huella profunda en las sociedades de América y el Caribe en lo que respecta a la región.

Además, Gilroy argumenta que esta conexión transatlántica no solo se limita a la historia del pasado, sino que continúa siendo relevante en la actualidad debido al impacto que tuvo la esclavitud colonial. Las comunidades afrodescendientes de todo el mundo mantienen lazos culturales y sociales que trascienden las fronteras nacionales, y el legado vergonzoso del comercio de esclavizados sigue impactando negativamente, pero igualmente las poblaciones africanas y afrodescendientes continúan en la lucha contra el racismo y la desigualdad en la sociedad contemporánea.

Lo que se presenta a continuación es parte de un trabajo realizado en el marco del proyecto histórico y cultural “La Ruta del Escavo” iniciado por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), con el objetivo de revisar de manera crítica la historia del comercio de personas esclavizadas africanas en las Américas y en otras regiones del mundo. Este proyecto fue lanzado oficialmente en 1994 y se ha desarrollado en colaboración con diversos países y organizaciones para promover la reflexión, el conocimiento y la concienciación sobre este doloroso y significativo capítulo de la historia humana.

El propósito principal de la “Ruta del Esclavo”, es generar memoria sobre el sufrimiento y la opresión sufridos por millones de personas africanas, que fueron secuestrados de sus hogares, transportados en condiciones inhumanas y forzados a trabajar como esclavizados en las colonias europeas del Nuevo Mundo. A través de una serie de iniciativas educativas, culturales y turísticas, el proyecto busca preservar la memoria histórica y reconocer el legado de resistencia y supervivencia de las comunidades afrodescendientes en las Américas y otros lugares. El programa se basa en tres ejes fundamentales:

1. Investigación y conocimiento: “La Ruta del Esclavo” promueve la investigación y la recopilación de datos históricos precisos sobre la trata de esclavizados y la diáspora africana. Esto incluye el estudio de los lugares de desembarque de esclavizados, los puertos involucrados en el comercio y los testimonios de los descendientes de africanos que fueron esclavizados.

2. Educación y conciencia: La UNESCO fomenta la inclusión de la historia del comercio de

esclavizados en los planes de estudio escolares y universitarios para que las nuevas generaciones puedan comprender y analizar críticamente este genocidio y pasado traumático. Asimismo, se llevan a cabo actividades educativas y campañas para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de combatir el racismo y la discriminación en todas sus formas.

3. Patrimonio cultural y turismo: El proyecto también tiene como objetivo preservar y proteger los lugares históricos relacionados con la esclavitud y promover el turismo cultural sostenible. Los sitios emblemáticos vinculados al comercio de esclavizados, como fortificaciones, puertos y rutas de transporte se conviertan en destinos turísticos que permiten a los visitantes comprender mejor la historia y el impacto de la esclavitud en la conformación de la identidad de las naciones y comunidades afrodescendientes.

Dentro de este marco, se reflexiona de manera crítica en la selección de este acervo cultural y patrimonial, desde la mirada y el agenciamiento político de las poblaciones afrodescendientes. Esto significa, que va más allá de la materialidad de los “objetos” culturales, relevando los procesos y condiciones históricas en que fueron creados. Es por ello, importante realizar una contextualización histórica donde se inscribe estos patrimonios culturales.

1. APROXIMACIÓN HISTÓRICA DEL PUEBLO AFROECUATORIANO

En el Ecuador, la manumisión de la esclavitud fue decretada en el año de 1851 durante la presidencia del General José María Urbina, en la cual se remarcaba que el estado debía indemnizar a los “dueños” de los esclavizados, y dado que éste no contaba con los suficientes recursos en sus arcas, esta manumisión se extendió para hacerse efectiva en su totalidad.

El pueblo afroecuatoriano tiene una historia diferente al resto de pueblos y grupos culturales del país. Por un lado, está una memoria de dolor y sufrimiento a través de la experiencia de haber sido arrancados violentamente de África, para ser traídos en calidad de personas esclavizadas y, por otro lado, una memoria de lucha, resistencia y sobre todo de aportes a la construcción histórica de este país.

En Ecuador se referencia dos lugares ancestrales que dan cuenta de la presencia de afrodescendientes desde los tiempos de colonia; éstos son el territorio ancestral del *Valle del Chota-Mira* y la Provincia de Esmeraldas –de manera especial el norte de esta provincia-. Esto de ninguna manera implica que no hayan existido otros asentamientos coloniales con presencia de personas de origen africano que fueron esclavizados, de hecho la ciudad de Guayaquil ha sido una ciudad importante en cuanto a la presencia urbana de afrodescendientes, sin embargo, ha sido menos estudiada e invisibilizada su presencia histórica en los estudios de la diáspora en Ecuador, sin que esto signifique no existen trabajos importantes que dan cuenta de su presencia desde tiempos de la colonia.

Hasta el siglo XVII no se extendían aún sobre todo en el Valle del Chota -que comprende dos provincias Imbabura y Carchi-, los cultivos de la caña de azúcar que fueron introducidos en América por el fray Tomás de Berlanga desde las islas Canarias en la región interandina, por lo que

el comercio de personas esclavizadas se fue incrementando en la medida que se iba consolidando el complejo cañero. Inicialmente la mano de obra en las incipientes haciendas cañeras de la Real Audiencia de Quito, se abastecía con mano de obra indígena, y luego debido al incremento de la demanda se empezó hacer uso de mano de obra de Panamá y de Cartagena de Indias principalmente -cabe recordar que esta última ciudad era en América uno de los principales mercados de compra-venta de personas esclavizadas-.²

Para finales del siglo XVIII en los corregimientos de Quito, Ibarra, Latacunga, Ambato, Riobamba, Guaranda, Loja, Otavalo y Macas, el número de los esclavizados llegaba a 2.604 personas, con 1.235 hombres y 1.369 mujeres. Para el año de 1783 de acuerdo al censo, las personas de origen africano libres o esclavizadas, alcanzaron la cifra de 17%, lo cual representaba más de un 5 % de las 336. 271 del total de habitantes.³

1.1 Territorio Ancestral Afrodescendiente de las provincias de Imbabura y Carchi

También conocido como *El Valle Sangriento o Valle del Coangue*, y que en tiempos coloniales estaba constituido por Señoríos y Cacicazgos indígenas de la sierra norte del país es uno de los principales asentamientos de población de origen africano.

La desestructuración del sistema económico y social indígena como efecto de la conquista se materializó con la fundación de la Villa de San Miguel de Ibarra en 1606.⁴ Como sucedió en la mayoría de casos para la construcción de la ciudad se requirió la fuerza de trabajo indígena mayoritariamente proveniente de estos Cacicazgos, al igual que para sostener la producción agrícola, y explotación de recursos naturales. Estos trabajos forzados acompañados de una pésima dieta alimentaria, el excesivo e inhumano trabajo en las mitas y la vulnerabilidad a las nuevas enfermedades traídas por los conquistadores, fueron algunas de las causas para que la población indígena decreciera de manera vertiginosa.

En las tierras del Valle del Chota los primeros estancieros españoles continuaron con la producción de la coca, hasta que ésta fue prohibida por los representantes de la Iglesia Católica, también intentaron los cultivos de la oliva y vid, sin obtener buenos resultados financieros. Luego del fracaso de estos proyectos productivos, los sacerdotes Jesuitas empezaron a adquirir las tierras de los estancieros españoles, para consolidar una cantidad significativa de tierras e iniciaron la producción de caña de azúcar con el fin de montar la industria de los ingenios azucareros.

Iniciado el sistema de producción de la caña de azúcar con la concentración de la tierra a partir de donaciones y la compra a través de remates efectuados por el Cabildo y la Real Audien-

2 El estudio de Jean-Pierre Tardieu, *El negro en la Real Audiencia de Quito* (Ecuador), realizado en base a 300 escrituras de compra-venta que van de 1582 a 1660, permite conocer sobre las primeras compras de esclavizados bozales.

3 Jean-Pierre Tardieu, *El negro en la Real Audiencia de Quito* (Ecuador), capítulo 4, *Los negros en Quito s. XVI-XVII*, IFEA.

4 Es importante señalar que, en un primer momento de la conquista española, se continuó con este sistema cuya producción se centraba en el cultivo de la coca, pues entendieron muy bien que mantener ese sistema de organización les permitía sostener y recaudar los tributos sin dificultad.

cia, durante un período que duró entre 1610 y 1680, la preocupación se trasladó hacia la consecución de la fuerza de trabajo. La producción de la caña de azúcar, que hasta este momento se abastecía con mano de obra de indígenas, forasteros, vagabundos y voluntarios, lo que generó descontento y una enérgica resistencia por parte de los indígenas, y que en algunos casos terminó en rebeliones y huidas hacia las montañas. Ante esta difícil situación se empezó a perfilar la posibilidad de importar esclavizados de procedencia africana.

Es en el período entre 1680 y 1760, esta escasez de mano de obra se resuelve haciendo inversiones en la importación de cuadrillas de familias de esclavizados, que se utilizará preferentemente en las faenas agrícolas de la naciente hacienda cañera.

Podemos afirmar que desde el año 1700 en adelante se producen la mayoría de compra de esclavizados por parte de la Compañía de Jesús, para abastecer de mano de obra a sus haciendas. De ahí, por ejemplo, el registro del contrato de compraventa de 36 piezas de esclavizados negros realizada entre el Tesorero-Administrador de la “Cía. de Guinea” de Lisboa, con despacho en Cartagena y el padre Juan Ruiz, procurador de la Compañía de Jesús en la ciudad de Quito.⁵

La masiva importación de esclavizados no sólo estuvo destinada a los trabajos agrícolas en las haciendas, sirvió también para obtener una mayor liquidez por parte de los Jesuitas; esto se logró con la reventa de esclavizados en los mercados de la región generando grandes ganancias, creando para ello redes a través de mercaderes de las compañías negreras de Europa, para importar directamente esclavizados de origen africano.

En la actual jurisdicción de la parroquia Concepción -parroquia del cantón Mira, provincia del Carchi-, en la cuenca del río del mismo nombre, a una altitud de 1.475 msnm) se ubicó, durante los siglos XVII y XVIII, una de las principales haciendas jesuitas y en su tiempo constituía la más grande. A continuación podemos mirar un cuadro de acuerdo a los censos de la época de cómo estaba distribuida la población esclavizada en este Valle del Chota, como se le conoció originalmente.

Número de esclavizados -Haciendas en el Valle del Chota-Mira, siglo XVIII

Haciendas	No. de esclavizados
Tumbabiro	126
Carpuela	93
Santiago	123
Chalguayacu	87
Chamanal	152
Concepción	380
Caldera	95
Cuajara	268
TOTAL	1.324

Fuente: Rosario Coronel, El Valle sangriento, *De los Indígenas de la Coca y el Algodón a la Hacienda Cañera Jesuita: 1580-1700*, Quito, Flacso, Abya Yala, 1991

5 ANE, Esclavizados caja 1, exp. 13, Quito, 28 de septiembre de 1700, folios: 3

Cuando se produce la expulsión de los jesuitas en el año de 1767, estas tierras incluidas las y los esclavizados pasaron a ser propiedad de la Oficina de Temporalidades, continuando con el sistema de esclavitud hasta el año de 1851 en que se decreta la manumisión de esclavizados como ya se explicó al inicio de esta sección.

Durante este período se dieron revueltas y rebeliones de las personas esclavizadas que, liderados por hombres y mujeres de origen africano mostraron su valentía poniendo en riesgo incluso su vida; como fue el caso de Martina Carrillo, Ambrosio Mondongo, Pedro Lucumí, y otros, que no aceptaron la condición de esclavizados y lucharon por su libertad. La sublevación de esclavizados del Valle del Chota-Mira para el año 1789 fue muy importante y ventajosamente hemos ubicado la documentación histórica.⁶

Abolida la esclavitud las personas de origen africano de este territorio ancestral fueron víctimas de nuevas formas de servidumbre, como lo fue el huasipungo o concertaje. El concertaje se caracterizó por un sistema de relaciones laborales agrarias de explotación, servidumbre y feudalismo, se desarrolló principalmente durante la época de la República Conservadora en Ecuador, que abarcó aproximadamente desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Durante este tiempo, Ecuador experimentó una economía basada principalmente en la producción agrícola, con haciendas y plantaciones de productos como el cacao, café, azúcar y banano. Para entender mejor este período, es fundamental conocer su contexto y sus principales características. Los propietarios emplearon a sus antiguos esclavizados por salarios de miseria, por lo que, y bajo un sistema de préstamos sus deudas impagables se transmitían de generación a generación. En 1964 se aplicó la primera y única Ley de Reforma Agraria y Colonización, entregando pequeñas parcelas de tierra que ya venían ocupando los trabajadores de hacienda como parte del sistema mismo. Vendrá entonces un proceso de conformación de comunidades por fuera de las haciendas que hasta la presente están constituidos por afroecuatorianos asentados en esos territorios.

El complejo hacienda-trapiche. Como anotamos las personas esclavizadas fueron ubicados en varias zonas, especialmente en los territorios de cultivo de caña de azúcar en donde se instalaron trapiches. Las principales haciendas productoras de caña se ubicaron al norte de las Provincias de Pichincha, Imbabura y Carchi, exactamente en los pisos ecológicos favorables para este tipo de cultivo.

En las fichas que se elaboró para esta cartografía se registra la ubicación de población esclavizada, fundamentándonos en documentos históricos que informan sobre las haciendas cañeras donde se encontraban los esclavizados realizando sus faenas agrícolas y de servidumbre y que hoy constituyen parroquias que hacen parte del pueblo afroecuatoriano. Gracias a la documentación que se encuentra en el Archivo Nacional del Ecuador, exactamente en los fondos denominados “Estancos”, “Haciendas” y “Esclavizados”, tenemos información de aproximadamente 50 haciendas de esclavizados destinados al trabajo agrícola y en trapiches.

6 ANE, Esclavizados, caja 12, exp. 7, Quito 30 de julio de 1788-1789, folios: 16 y, ANE, Esclavizados, caja 12, exp. 5, Quito 16 de diciembre de 1788, folios: 27

1.2 Contextualización histórica del asentamiento ancestral de Esmeraldas

El asentamiento ancestral a partir del proceso de la diáspora africana ligada a la esclavitud en América, se remonta a la época colonial del año de 1553, en la Gobernación de Esmeraldas. En este año se registra el naufragio frente a las costas de Esmeraldas, de un barco que transportaba esclavizados, en la ruta comercial muy frecuente en los tiempos de la trata esclavista de Panamá a Callao (puerto de Lima-Perú).

El único documento que da cuenta de este relato es la crónica del clérigo Miguel Cabello Balboa, quien manifiesta que en este barco se transportaban “diecisiete negros y seis negras”, los mismos que aprovecharon el naufragio para fugarse e internarse en la profundidad de la vegetación, y de esa manera escapar de su condición de esclavitud.

Para aquellos tiempos en esta región se asentaban poblaciones indígenas denominados Niguas, Yumbos, Campaces, Cayapas, Lachas y Malabas, con los cuales se establecerán tensiones y alianzas, construyendo desde ese entonces relaciones interculturales, hasta conformar lo que los historiadores llamarían “República de zambos”, y que para la población afrodescendiente constituyó una República de Cimarrones, resaltando no su condición étnica, sino su estatus de liberad.⁷ Lo significativo de este hecho histórico fue que marcaron el inicio de la construcción de un territorio libre.

El cimarronaje en este territorio representó un obstáculo para el proyecto colonial de abrir un camino que partía desde Quito hacia las costas de Esmeraldas –el famoso camino de Malbucho-, además del interés por el oro, las esmeraldas y por la calidad y finura de sus maderas, por ello, el gobierno colonial español realizó varias expediciones militares y religiosas para someter a esta población, dado que se encontraban “alzados en armas” y sublevados –sin rendir obediencia a las autoridades coloniales-⁸. Sin embargo, todos estos intentos de reducir a los sublevados fracasaron por la gran inventiva y estrategias militares empleadas por los cimarrones que se establecieron en los palenques, que eran fortalezas estratégicamente ubicadas y resguardadas.

Los fugitivos de ese naufragio liderados por Alonso Illescas, puso resistencia a cualquier intento de sujetarlos, esta situación obligó a las autoridades coloniales a celebrar acuerdos mediante el cual fueron “legitimados” y se les reconoció su condición de libres y la posesión de sus territorios.

La importancia de este primer grupo fue de gran influencia política sobre otros que se asentaron en dicha región, especialmente cuando Alonso de Illescas –el líder cimarrón-, conduciría a su gente hacia los caminos de la libertad, asunto que siempre constituyó un problema para las autoridades de la Real Audiencia de Quito para su proyecto colonial.

Finalmente decidieron nombrar al líder cimarrón Alonso de Illescas Gobernador de la Provincia de las Esmeraldas, convirtiéndose así en la primera autoridad de origen africano en ser

7 Esta denominación viene desde la literatura colonial, y sirvió para graficar los matrimonios interétnicos entre los cimarrones de origen africano y los indígenas que habitaban esa zona. Esto responde a una estructura racial.

8 Léase León, 2021

designado con un alto cargo ya en la misma época de la colonia. Este líder junto a la familia de Francisco Arobe, otro cimarrón, lograron consolidar un proceso y un territorio donde se vivía en libertad en medio del sistema esclavista.

Estas dos breves narrativas históricas nos permiten una contextualización histórica del inventario (fichas) de contenido y ayuda a comprender de mejor manera la ausencia de itinerarios, rutas marcadas como en otros países en torno al tema de la esclavitud colonial.

Las reales minas en Esmeraldas. En la actual Provincia de Esmeraldas, al norte, específicamente en la cuenca del río Santiago, se estableció desde el s. XVIII al XIX la explotación de la minería aurífera y se instauró un régimen esclavista en las minas de la región, denominadas: Playa de Oro, San José de Cachaví y Wimbí, Se conoce que estos esclavizados del distrito minero, a cambio su libertad, se involucraron con los grupos insurgentes en la guerra por la Independencia, donde muchos murieron en los enfrentamientos.

Cabe anotar que, posteriormente y una vez ubicada la mano de obra en las minas, se produjo la rebelión de esclavizados en la mina Playa de Oro durante el año 1826, levantamiento que se registra a partir del “recurso presentado por los capitanes de cuadrilla de los esclavizados de las minas de Playa de Oro, San José y Guimbí, por el abandono moral y material en que viven y por las extorsiones que padecen por parte de los representantes de unos desconocidos amos”⁹

1.3 Religiosidad

La primera noticia de sincretismo aparece en la ciudad de Quito y merece especial atención como lugar sagrado producto de la evangelización, se refiere al papel desempeñado por las **cofradías de negros y mulatos**, que como anota Tardieu, fue válvula de escape de las tensiones de la esclavitud. De ahí, la devoción en la iglesia de los dominicos de una capilla dedicada a Nuestra Señora del Rosario venerada por una de estas cofradías y la referencia de que los mulatos solicitaron del cabildo eclesiástico en 30 de julio de 1589 la concesión de una capilla en la catedral para la fundación de la cofradía de Nuestra Señora de la Alta Gracia, comprometiéndose en dar cada año 500 pesos de limosna.¹⁰

La revisión bibliográfica nos permite conocer la espiritualidad, ritualidad y religiosidad del pueblo afroecuatoriano que viven en la Cuenca del Mira y de los pueblos que viven en Esmeraldas. Sobre esta última Provincia los estudios de los últimos años, acerca de sus manifestaciones culturales, llevaron a un acuerdo Binacional Ecuador –Colombia, y su música y cantos se inscribieron en la Lista Representativa de la Unesco como patrimonio inmaterial.

9 ANE, Esclavizados, caja 23, exp. 3, Quito 10 de abril de 1826, folios: 10 y, ANE, Esclavizados, caja 23, exp. 6, La Tola 25 de noviembre de 1826, folios: 17

10 (Colección de Documentos sobre el obispado de Quito, t. II, 1583-1394, Quito: Publicaciones del Archivo Municipal, 1947, pág. 409

Palenques

Nos referimos a posibles Palenques a partir de la documentación histórica existente:

a) Zapotal.

La referencia histórica registra para 1787 la petición del alcalde provincial de Guayaquil para que el gobierno le provea de los auxilios necesarios para una expedición a las montañas de Zapotal, para prender a reos y esclavizados prófugos que se han refugiado en aquel lugar.¹¹ Actualmente es parroquia rural de la provincia de Los Ríos-Ecuador, jurisdicción del cantón Ventanas, con una población que bordea los 16.442 habitantes y una extensión de 246,95 km², fue creada el 12 de octubre de 1852.

b) Esmeraldas: las Montañas de Malbucho y río Tululbí

En el siglo XVI, tres rutas comunicaban a la Real Audiencia de Quito con el exterior. La ruta del norte pasaba por Mira, Popayán, San Sebastián de la Plata, y llegaba por el río Magdalena a Cartagena de Indias. El Correo de Lima pasaba por Loja, Yaguarzongo y Piura. La ruta de Guayaquil pasaba por Guaranda, Chimbo y el alto de San Antonio.¹²

Las rutas internas durante el siglo XVII fueron dos sistemas viales: el primero comprendía la ruta desde la Villa de San Miguel de Ibarra al puerto del río Santiago o al río Mira, denominado camino de Malbucho, y el segundo, que partía de la ciudad de Quito hasta el río Esmeraldas o a la Bahía de Caracas.

Estas obras viales tuvieron el aporte de la mano de obra libre y esclavizada, de ahí por ejemplo que se registre un informe del subteniente Manuel Espinosa de su comisión a las montañas de Malbucho, en donde procedió a capturar a once esclavizados prófugos.¹³ Como vemos los esclavizados desertaban a zonas de difícil acceso en las montañas de Malbucho y en el río Tululbí.¹⁴

La cita a continuación describe claramente la situación

“[. . .] el deseo de los negros de las minas es el de profugar para las montañas de Malbucho a reunirse con los muchos cimarrones que se hallan en dicho sitio, esclavizados de diversos amos y hay el número que pasan de cincuenta piezas a los que se ha agregado en estos pocos días cinco piezas de la hacienda Cuajara y otros varios de las haciendas del Chan, Puchimbuela y Tumbabiro. Las demás cuadrillas de estas haciendas piensan en lo mismo, todos se hallan en movimiento buscando ocasión para verificarlo... todos estos cimarrones los seducen y llaman generalmente a los demás para engrosar su cuerpo y hacerse temer.¹⁵

11 ANE, Serie gobierno caja 40, exp. 8, Quito 10 de septiembre de 1787, folios: 18

12 Pilar Ponce Leiva, *Certezas ante la incertidumbre. Elite y Cabildo de Quito en el siglo XVII, op. cit*, cap. VI “Tierra, telar y trajín”.

13 ANE, Serie Esclavizados, caja 21, exp. 7, Ibarra 30 de junio de 1815, folios: 7

14 Real Orden dirigida al presidente de Quito sobre la venta de los esclavizados negros comprados para el camino de Santiago, Aranjuez, 1805-III-21 (ANWPQ, t. 431, f. 34). En: Rocío Rueda Procesos, Revista ecuatoriana de Historia, no. 16, 2001, CEN, Esclavizados y negros libres en Esmeraldas, s. XVIII-XIX.

15 Oficio de Pedro Muñoz al Presidente Montes sobre los negros de Playa de Oro, La Tola.

Lamentablemente las investigaciones realizadas no ofrecen mayor información a este respecto, por lo que no podemos señalar exactamente el espacio geográfico donde se ubicó este Palenque. Es probable que estuviera activo únicamente hasta el decreto de manumisión emitido por el presidente José María Urbina en el año de 1852, que amparó a los esclavizados a declararse libres. A mediados del siglo XIX los esclavizados ya libres se asentaron en las partes bajas o medias del río Santiago y sus afluentes e iniciaron procesos de adquisición de las tierras, hasta que en 1895 se conformaron en la llamada “Comuna Río Santiago”.

2. INVENTARIO PARA LA RUTA DEL ESCLAVIZADO: ALGUNAS PRECISIONES

Debemos partir que el ocultamiento de las historias y memorias de los pueblos que fueron víctimas de la conquista y de la esclavitud, parte fundamental de la violencia colonial. Fue así como en la constitución de los estados-nación hicieron de la historia oficial un instrumento de poder y de dominación anclado a la herencia colonial. La subalternización de éstos pueblos se fundamentó en la categoría de raza, lo que ha llamado la colonialidad del poder, del ser y del saber, que es el establecimiento de una estructura jerárquica basada en el color de la piel y ésta como sinónimo de raza, en donde el paradigma fue el color blanco-europeo ubicado en la cúspide de la pirámide y a partir del “degrade del color blanco” inicia la escala de inferiorización hasta asentarse en la base lo “indio” y lo “negro” representado en los pueblos originarios. “La raza es el instrumento de dominación social con mayor éxito inventado en los últimos 500 años” (Quijano, 2011, p.1), sobre esta idea de raza, Quijano plantea que se construyó en un sistema capitalista eurocentrista, que forjó la distribución mundial del trabajo y el intercambio.

Lo interesante por decirlo, fue que esta estructuración de jerarquías basadas en lo racial, no dio fin con los procesos de independencia y con ello la conformación de los estados-nación, sino que se reinventó para que su permanencia siga vigente, es por ello, que ahora se plantean racismos estructurales que tienen justamente su origen en dicha racialización colonial. Donde no solo fueron inferiorizados como sujetos, sino también, sus producciones y creaciones epistémicas, de conocimientos culturales.

Es por ello, que rehacer, develar, visibilizar estas historias otras, lugares, documentos, itinerarios dentro de lo que significó la esclavización en América, es sin duda una respuesta contestataria a esa violencia, al tiempo que una acción decolonial. Hay que asumir como una acción de reparación y sobre todo de reconciliación y sanación casa adentro y casa afuera.

Al mismo tiempo permite una mayor comprensión desde el presente de lo que significó esa desastrosa experiencia de la esclavitud, esto es, encontrar respuestas a prácticas institucionalizadas y estructurales de exclusión, marginación y como consecuencia sus problemáticas actuales que están atravesadas por el racismo como resultado de ese legado colonial.

Al pueblo afrodescendiente se le ha negado esa posibilidad de hacer parte real de la sociedad nacional, tanto del Estado como también de la historia mestiza dominante. De ahí que el agenciamiento por reconstruir estas historias y memoria resulta una necesidad y una demanda urgente que permita

1814-v-22 (ANHIPO, t. 508, f. 30). En: Rocío Rueda Procesos, Revista ecuatoriana de Historia, no. 16, 2001, CEN, Esclavizados y negros libres en Esmeraldas, s. XVIII-XIX

procesos de reconstrucción de las subjetividades e identidades afrodiaspóricas.

Nos enfrentamos a un tema de gran sensibilidad, por ello es necesario hacer conciencia que en la actualidad contamos con más herramientas teóricas para una lectura crítica de este proceso de esclavitud. Nos referimos pues, a la historia de esclavitud que se mantuvo durante siglos y de la cual se fueron reconfigurando patrones de dominación estructural.

A pesar de las violencias físicas, síquicas, afectivas que produjeron fracturas y dispersiones, a que estuvieron sometidas estas sociedades, lograron crear nuevas sociedades a partir de la solidaridad y el sentido de comunidad -de pertenencia decía del maestro Juan García-, generada en medio de la esclavitud. Lograron mantener formas familiares de asentamiento, uso y conservación de los recursos naturales, maneras y sentidos de interpretar y habitar el mundo, acompañado todo esto de una resistencia permanente y constante a la subordinación, lo que les permitió recrear muchas estrategias basadas en el camuflaje o lo que muchos estudiosos llaman sincretismo, hibridación, transculturación, que no eran más que ocultar sus propias manifestaciones culturales en las del grupo dominante.

En este proceso fue necesario combinar variadas formas, los principios filosóficos, las artes, los conocimientos y saberes, destrezas traídas desde África y que se fusionaron con otros nuevos elementos inventados o derivados de los nativos amerindios o de los mismos esclavizadores europeos. A partir de esto los africanos y sus descendientes fueron produciendo una rica cultura en medio del dolor y sufrimiento de lo que fue la esclavitud. Luego de abolida la esclavitud de igual forma fueron sometidas estas poblaciones a una precariedad económica y un avanzado sistema de discriminación.

Cuando hablamos de la esclavitud, debemos ser claros que existen dos sistemas de esclavitud, la primera que está ligada a la relación de trabajo desde la explotación forzada de las personas para producir mercancías, y la otra esfera de la esclavitud dada en el orden de la discriminación social y racial, que aún perdura en nuestros días a través de prácticas y discursos racistas.

Por tanto, en el contexto de la Diáspora, la esclavitud no es un hecho del pasado, sino un hecho presente, en la medida en que este presente está condicionado y constituido por la tremenda gravitación de ese “pasado” convencional (Carrera Damás; 1996, 35). Lo que quiero decir, es que la esclavitud no termina con la abolición legal, sino que tiene un continuum en la permanencia de una estructura socioeconómica y política racista.

A pesar que en la Constitución de Ecuador en su artículo 1, se define al estado como “intercultural y plurinacional”, esto es aún sólo un enunciado, el peso que tiene la historia oficial en el sistema nacional de educación es muy desigual en comparación con los contenidos de las historias de los pueblos y nacionalidades.

Es necesario buscar otras perspectivas históricas e ir dejando de mirar a los pueblos afrodescendientes solo desde la esclavitud, sino como un pueblo que ha contribuido en todos los procesos que se han dado en el país. Esta realidad muestra que ese pasado sigue estando en el presente, y que aún hay mucho camino por andar para la construcción de un verdadero estado intercultural y plurinacional basado en relaciones de igual sin la pérdida de la diferencia cultural.

Este esfuerzo de inventariar los sitios, instituciones, itinerarios y documentos que estén ligados al proyecto de la Ruta del Esclavizado de la UNESCO, no debe hacerse desde victimización, porque esto

anula todo el agenciamiento político de resistencias y luchas por sostener la humanidad de los afrodescendientes, al igual que las contribuciones y aportes durante todo ese proceso de deshumanización que han venido aportando.

Este posicionamiento genera una identidad y una dignidad, que desestructura toda esa ideología de superioridad sostenida desde la categoría de raza y ligada al color de piel. Así se reivindica nuestro derecho a nuestra historia y memoria, pero no solo esa memoria de dolor sino también esa historia y memoria de la diáspora de reencuentro con nuestro pasado desde la memoria colectiva de los pueblos sostenida y transmitida desde la palabra de los y las mayores.

Otro de los aportes que genera este tipo de investigaciones, es mirar cómo se han ido construyendo espacios y relaciones interculturales, tomando préstamos de otras culturas, en contexto de opresión, modificando sus culturas originarias. Las múltiples transformaciones a las que ha dado lugar, así como las interacciones culturales fruto de encuentros forzosos que son las explicaciones de las formas y sentido actuales de las culturas afrodescendientes, entonces se entiende a la cultura como algo dinámico que está en movimiento, pero al mismo tiempo que está determinada por relaciones de poder

3. UBICACIÓN DE FUENTES DOCUMENTALES

A continuación, se va ubicar una muestra de lo que fue la investigación-registro que permite graficar el resultado y al final como anexo se colocará el resto de información para quien desee revisar el registro total de este proceso.

Documentos históricos ubicados referentes a esclavizados

Archivo	Fondo/serie	Código- año	Síntesis
Archivo Nacional del Ecuador Quito-Ecuador	Catálogo mapas, planos y croquis (1606-1972)	ANH.MP.02.09.21.Min. Gob.0249 Esmeraldas, 1880	Plano que se adjunta al oficio del Gobernador de Esmeraldas al Ministro del Interior sobre conflicto de tierras entre moradores de San Lorenzo y una Compañía Inglesa.
		ANH.MP.02.09.21.Min. Gob.0250 Esmeraldas, 1880	Plano Parroquia de Limones
	Serie Esclavizados	Varios lugares geográficos del Ecuador 1604 – 1853	Serie contiene 24 cajas de documentación histórica sobre esclavizados.
	Serie Haciendas	1604 – 1943	Constan documentos de haciendas que utilizaban mano de obra esclavizada en el período colonial
	Gobierno	1579 – 1945	Constan disposiciones referentes a esclavizados
	Cedularios	(1538 – 1820	Constan disposiciones referentes a esclavizados
	Alcabalas	Caja 3, Expediente 8 Quito, 1750	Don Agustín de Merizalde y Chacón arrendador del Real derecho de Alcabala y Unión de Armas, solicita que Don Juan García Gavela le pague 331 pesos y cuatro reales de alcabala, por el remate de una hacienda, casa y esclavizados.

Elaboración: Edizon León

Haciendas-Trapiches con mano de obra esclavizada

Nombre Hacienda	Lugar
	<i>Provincia Pichincha</i>
Hacienda Conrrogal	Perucho
Hacienda Alobuela	Chavezpamba
Trapiche de Guayllabamba	Guayllabamba
Hacienda Changalá de Ascásubi	Cantón Cayambe, parroquia Ascásubi
Hacienda Caldera (Ref. 1794)	Cayambe, parroquia Ascásubi
	<i>Provincia Imbabura</i>
Hacienda La Concepción 1778 en que se reporta un reclamo de los esclavizados por malos tratos; 1785 se da un remate de esclavizados. 1787 se lleva algunos esclavizados a trabajar en las minas del Patía en Popayán 1798 rebelión de los esclavizados de la hacienda 1832 se ofrece el último reporte relativo a esclavizados en la hacienda Concepción Hacienda San Juan	Mira
Hacienda Santa Ana	Ibarra
Hacienda Pinguchuela, San Andrés de la Puente, San Juan Bautista, San Joseph, Hacienda Tababuela de los padres Agustinos (Ref. 1799).	Urcuquí
Hacienda Pinguchuela (Ref. 1789 alzamiento de Ambrosio Mondongo en las haciendas de San José y de Puchimbuela –dato Gómez Jurado).	Urcuquí
San Juan de Quitumba	Atuntaqui-Otavalo
Ingenio Santiago de Buena Vista	Otavalo
Santiago Cahuasquí Hacienda San Joseph de Puchimbuela (Ref. 1790 fuga de cinco esclavizados. Ref. esclavizados también 1800)	Puchimbuela
Trapiche de Tumbabiro	Imbabura
Hacienda Quajara (Ref. 1783) Ref. 1789 amotinamiento de los esclavizados de la hacienda San Josef, quienes se refugiaron en la hacienda Quajara. Documentos hasta 1809	Ibarra
Hacienda Carpuela (Ref. 1790) Hacienda Chamanal, Hacienda Pusir, Hacienda Santiago, hacienda Conrraquí , Hacienda Santa Ana	Ibarra

Fuente: Archivo Nacional del Ecuador. Elaboración: Edizon León

4. INSTITUCIONES CON REPOSITARIOS Y ESTUDIOS SOBRE AFRODESCENDIENTES

Dentro de este listado se encuentran las instituciones que contienen diferente tipo de información ligada a la población afroecuatoriana. Ya sea desde la labor académica-investigativa como son universidades y extensiones de éstas. Archivos Históricos y Centros de Investigación. Instituciones Nacionales. También se ha considerado centros culturales no gubernamentales y gubernamentales.

<i>Institución</i>	<i>Tipo de información</i>
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural	Estudios sobre manifestaciones culturales del pueblo afroecuatoriano. Inventario de manifestaciones culturales. Fondo fotográfico patrimonial: fotografías
Ministerio de Cultura y Patrimonio	Fondo histórico fotográfico. Fondo Audiovisual
Universidad Andina Simón Bolívar (Sede Ecuador)	Repositorio de artículos, ensayos Tesis y estudios sobre pueblos afroandinos
Fondo Documental Afro-Andino de la Universidad Andina Simón Bolívar	La colección de audio, con más de 3.000 horas de grabación y 1.333 archivos. La colección fotográfica, con aproximadamente 10.000 fotografías, dividida en dos categorías: De 1970 a 2002. De 2002 hasta el presente. La colección audiovisual. La colección escrita, digital e impresa

Elaboración: Edizon León

5. LUGARES DE MEMORIA

Para los pueblos afrodescendientes la historia oficial fue de ocultamiento y de negación de los aportes a la construcción de este país, los saberes y conocimientos de nuestros pueblos. Para nosotros *la memoria recuerda lo que la historia oficial olvida*. Entonces nos damos cuenta que los sitios de la memoria cobran importancia para recordarle a la historia oficial sobre nuestra historia y aportes a este continente y al mundo, al tiempo que enuncia nuestras demandas y reparaciones.

“Entre 1983 y 1993 el historiador francés Pierre Nora acuñó el concepto de “lugares de memoria” y profundizó la distinción entre historia y memoria. Comparada con la historia, que siempre ha estado en la mano de aquellos que detentan el poder, la memoria aparece como la historia de aquellos que no tienen derecho a la historia...”¹⁶. Es por ello, que la memoria es política y contestaria, y ese es el trabajo de resignificar los sitios que atraviesan la existencia del pueblo afrodescendiente.

La otra dimensión de la memoria es que constituye y aporta a la construcción de la identidad, no podemos hablar de identidad sin memoria, y ésta se recrea y resignifica permanentemente, de ahí la necesidad de exigir la construcción de políticas de la memoria para fortalecer

16 UNESCO. *Sitios de memoria del esclavizado. En Argentina, Uruguay y Paraguay. Argentina. 2009.*

la pertenencia e identidades, al tiempo que es un requisito para su preservación, valoración y revitalización. No podemos empezar estos procesos si no hay una apropiación y valoración de los sitios, de la memoria.

A continuación, proponemos una lista de sitios o lugares que dan un sentido de la memoria desde la religiosidad y la historia, por ejemplo, las haciendas y los trapiches (muchos ya solo vestigios), pero que su memoria está latente sobre todo en los mayores. Si bien es una memoria de dolor y sufrimiento, también es de fortaleza y tenacidad, donde gracias a un sentido de colectividad, la llamada familia ampliada, fue posible sobrevivir a ese proceso de deshumanización. Posteriormente (se podría decir también paralelamente) se fueron desarrollando estrategias y mecanismos de autoreparación, esto es, formas a través de la música y la danza para sanar sus cuerpos y almas.

Esto es necesario resaltar sobre todo en las nuevas generaciones, para no quedar solo en esa memoria desde la tragedia, sino esos valores del pueblo afrodescendiente para sobrevivir a toda esa violencia, y además salir adelante. De seguro, esto aún sigue constituyendo un trabajo pendiente, pero creo que este inventario contribuye a los trabajos que se vienen desarrollando desde distintos espacios a favor de esta perspectiva.

Sitios de la memoria

Tipo	Descripción	Ubicación
Panteones/cementerios	Todos ellos hacen parte del patrimonio cultural y de la memoria social del pueblo afroecuatoriano, independientemente si tienen o no la declaratoria oficial. Son cementerio o mejor aún panteones antiguos y esto porque se han creado nuevos cementerios en algunas comunidades.	
Complejo Concepción		
Cementerio de la Concepción/Jardín de la Memoria Martina Carrillo	Este sitio fue descubierto como un panteón donde fueron enterrados los antepasados que trabajaron en las haciendas en calidad de esclavizados y de peones de las haciendas. Cuenta con un estudio arqueológico, el mismo que sirvió para una investigación doctoral.	Territorio ancestral Chota-Mira-Salinas-Guallupe
El Panteón de El Rosal	Su importancia dentro de la memoria de los afrochoteños, radica en que ahí está enterrada una parte de la memoria	Territorio ancestral Chota-Mira-Salinas-Guallupe
El Panteón de Mira	Su importancia dentro de la memoria de los afrochoteños, radica en que ahí está enterrada una parte de la memoria	Territorio ancestral Chota-Mira-Salinas-Guallupe
Complejo Chota		
El Panteón de Chota	Su importancia dentro de la memoria de los afrochoteños, radica en que ahí está enterrada una parte de la memoria	Territorio ancestral Chota-Mira-Salinas-Guallupe

Elaboración: Edizon León

6. ITINERARIOS CULTURALES Y DE LA MEMORIA

A partir de este trabajo se ha ido constatando que en Ecuador el pueblo afroecuatoriano no tiene en el presente itinerarios que den cuenta de sitios de memoria y que se hayan institucionalizado en las comunidades. Sin embargo, y eso constituye un reto, en pensar que desde los sitios/lugares de la memoria, se pueden ir construyendo estos itinerarios. Por ejemplo, en el caso del Valle del Chota se pueden trabajar rutas en torno a los cementerios, las hacienda y trapiches, como ruta de la religiosidad o espiritualidad para el caso de los cementerios/panteones, para el caso de las haciendas y trapiches rutas de la memoria del concertaje.

Sin embargo, hay uno en el norte de Esmeraldas donde se ha ido institucionalizando y es un sitio de gran importancia simbólica e histórica, pues se asume que es el lugar donde naufragó el barco con los primeros hombres y mujeres que poblaron la provincia de Esmeraldas en calidad de cimarrones que es la Romería del Retorno al Palenque en Potete-Esmeraldas.

Nombre	Descripción	Lugar
Romería de Retorno al Palenque	Esta romería es relativamente nueva, empezó en el 2013, por iniciativa de dirigentes residentes en Quito y Esmeraldas. Con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo. En este lugar se presume que fue el lugar donde encalló el barco que transportaba a esclavizados y que luego se convirtieron en cimarrones. Esta romería empieza entre las 4-5 am, en un pequeño poblado que se llama Bolívar, un poco más al sur de Mompiche. A las 6 se cruza el río con antorchas y alabados a lo humano, y sus contenidos hacen alusión a la llegada de los primeros cimarrones a esta zona. Luego se inicia la caminata hacia Portete con música y cánticos. Dura alrededor de 2 a 3 horas hasta llegar a Portete. Aquí se realiza una conmemoración de celebración de la llegada de los cimarrones.	Empieza en Bolívar al sur de Esmeraldas y llega hasta Portete-Esmeraldas
Procesión de San Marín	Cada año se celebran la procesión en barcas adornadas sobre los ríos de Esmeraldas en honor del Santo Negro, San Martín de Porres, en la población costera de Canchimalero, en el norte de la provincia de Esmeraldas. Allí se llega por vía fluvial saliendo desde la población de La Tola o Borbón. Se navega en lanchas por las caletas de los ríos Cayapas y Santiago, por espacio de una hora. Los visitantes pueden disfrutar del viaje observando los manglares y la variedad de aves que hay en la zona. La celebración a San Martín se realiza desde 1967, cuando una de sus fieles se salvó de morir ahogada tras zozobrar la canoa en la que viajaba, justo en la bocana de Limones, frente a Canchimalero.	Inicia en varias comunidades de ríos y se concentran en el puerto de Limones y desde ahí salen en una sola procesión hacia Canchimalero-Esmeraldas
Procesión del Animero	Esta es una procesión que realiza el animero con las almas que la saca del cementerio de Juncal y las lleva a recorrer por las calles de Juncal.	Juncal- Imbabura

Nota: Las posibilidades bibliográficas y documentales nos permitirán en un segundo momento el llenado de las diferentes fichas con sus correspondientes anexos.

7. ORGANIZACIONES AFROECUATORIANAS

Las organizaciones y dinámicas sociales afroecuatorianas también son lugares de la memoria histórica y política y por ello, he incorporado dentro de la Ruta del esclavizado. Obviamente no se encuentran todas, pues son más de 2000 organizaciones tanto de primer, segundo y tercer grado. Sin embargo, se ha hecho una selección de las más significativas y que tienen una trascendencia política importante, algunas porque han sido construidas desde memoria territoriales de los antepasados, como es el caso de la Comarca Afroecuatoriana. Hay organizaciones que están mencionadas con un carácter histórico, es decir, que se crearon en momentos importantes y que ahora ya no están.

A manera de conclusiones

A pesar de no existir una ruta institucionalizada que de cuenta con certeza de las movilizaciones humanas de los esclavizados por las diferentes rutas en que fueron introducidos al país y distribuidos por las distintas regiones del país, hay hitos y referentes históricos que dan cuenta de las presencias en los territorios ancestrales afroecuatorianos. Por tanto, es un trabajo que de lejos está completo, aunque sí marca un camino para continuar explorando posibilidades geográficas y de interpretación para la construcción de la cultura e identidad afroecuatoriana dentro del contexto de la diáspora africana.

Este proyecto nos proporciona una valiosa oportunidad para profundizar en el conocimiento y la comprensión de uno de los capítulos más sombríos de la historia de la humanidad. La trata de esclavos africanos y el comercio transatlántico dejaron un legado duradero que sigue afectando a las sociedades contemporáneas

Esto nos debe permitir una incidencia en la educación y la memoria histórica en tanto la Ruta del Esclavizado de la UNESCO destaca la importancia de la educación y la memoria histórica para evitar que los errores del pasado se repitan en el futuro. Al conocer la historia completa, podemos aprender lecciones cruciales sobre la importancia de la justicia, la igualdad y el respeto a los derechos humanos, y también, se pone de relieve la persistencia de la discriminación racial y la desigualdad en la sociedad actual.

Será de gran importancia continuar trabajando en conjunto tanto con los organismos internacionales como la UNESCO, como con instituciones del estado y organizaciones de la sociedad civil, para continuar recuperando y sistematizando información que permita reconstruir la memoria de nuestros pueblos y sobre todo construir memoria para procesos de sanación.

Este trabajo sobre la Ruta del Esclavoizado de la UNESCO nos lleva a reflexionar sobre aspectos fundamentales de la condición humana: la importancia de la justicia social, la preservación de la diversidad cultural y el valor de la memoria histórica. Es un llamado a la acción para construir un mundo más inclusivo y compasivo, basado en el respeto mutuo y la igualdad.

Finalmente, esta ruta nos obliga a enfrentar con dignidad una parte dolorosa y vergonzosa de la sociedad colonial-modernidad- capitalista de nuestro pasado colectivo y a rendir homenaje a los millones de africanos de nuestros antepasados que fueron víctimas de esta atrocidad.

ANEXOS

Archivo	Fondo/serie	Código- año	Síntesis
Archivo Nacional del Ecuador Quito-Ecuador	Catálogo mapas, planos y croquis (1606-1972)	ANH.MP.02.09.21.Min. Gob.0249 Esmeraldas, 1880	Plano que se adjunta al oficio del Gobernador de Esmeraldas a Ministro del Interior sobre conflicto de tierras entre moradores de San Lorenzo y una Compañía Inglesa.
		ANH.MP.02.09.21.Min. Gob.0250 Esmeraldas, 1880	Plano Parroquia de Limones
	Serie Esclavizados	Varios lugares geográficos del Ecuador 1604 – 1853	Serie contiene 24 cajas de documentación histórica sobre esclavizados.
	Serie Haciendas	1604 – 1943	Constan documentos de haciendas que utilizaban mano de obra esclavizada en el período colonial
	Gobierno	1579 – 1945	Constan disposiciones referentes a esclavizados
	Cedularios	(1538 – 1820	Constan disposiciones referentes a esclavizados
	Alcabalas	Caja 3, Expediente 8 Quito, 1750	Don Agustín de Merizalde y Chacón arrendador del Real derecho de Alcabala y Unión de Armas, solicita que Don Juan García Gavela le pague 331 pesos y cuatro reales de alcabala, por el remate de una hacienda, casa y esclavizados.
	Carnicerías y pulperías	Caja 4, Expediente 15, Quito, 1787,	Recurso de Joaquín Rivadeneira, para que no se le obligue al abasto de carne en la villa de Ibarra, por no tener ganado suficiente y porque el que tiene solo alcanza para mantener a sus esclavizados, que son más de un ciento.
	Cedularios	Caja 17, Volumen de Cédulas y Despachos Reales, oficios y otras comunicaciones, Volumen: 2, Aranjuez, 1800-1814.	Sobre “comercio de negros”.
	Civiles	Caja 3, Expediente 5, Quito, 14 de octubre de 1690	Demanda presentada por algunos indios de la ciudad de Loja contra don Antonio Sánchez de Orellana, para solicitar la demolición del trapiche de su propiedad, por la denuncia de mantenerlo con indios. El demandado indica que lo mantiene con esclavizados suyos.
	Civiles	Caja 38, Expediente 4, Quito, 1794	Autos de Gonzalo Caamaño, en que interpone recurso de apelación de una sentencia en la causa civil que ha seguido con Tomás Cañales, por un esclavizado, en Guayaquil
	Criminales	1688-1834	85 Documentos sobre esclavizados asesinados y otros sobre acusaciones contra esclavizados
	Diezmos	Caja 10, Expediente,15 Quito, 1807	Pedimento del diezmero de la parroquia de Ibarra para que se obligue a los campesinos y esclavizados a pagar el diezmo.
	Estancos	Caja 7, Expediente 19, Guayaquil, 1778	Proceso legal contra un esclavizado por contrabando de tabaco.
	Estancos	Caja 14, Expediente: 15, Ibarra, 1785	Orden recibida para la compra de tabaco de Malbucho, para el consumo de los esclavizados del lugar.

	Estancos	Caja 18, Expediente 1, Ibarra, 1793	Órdenes para que los hacendados de Ibarra y Otavalo compren el tabaco de Malbucho para sus esclavizados, porque al descuidar esta costumbre, perjudican a las rentas reales.
	Gobierno	Caja 7, Expediente 6, San Juan del Tena, 1681	Información para determinar responsabilidades sobre un robo a Teniente de Quijos, quien se encontraba en Archidona. Se inculpa del delito a los esclavizados de la mina del capitán Manuel de Salazar, quienes fueron despedidos del lugar.
	Gobierno	Caja 22, Expediente 5, Quito, 1764	Litigio por el salario de alquiler de tres esclavizados
	Gobierno	Caja 40, Expediente 8, Quito, 1787	<i>Petición del alcalde provincial de Guayaquil para que el gobierno le provea de los auxilios necesarios para una expedición a las montañas de Zapotal, para prender a reos y esclavizados prófugos que se han refugiado en aquel lugar.</i>
	Haciendas	Caja 65, Expediente 1, 1771	Corregidor de Ibarra para resarcirse de los gastos a iniciado el remate de los aperos, esclavizados de sus haciendas en Otavalo.
	Haciendas	Caja 113, Expediente 4, Quito, 1808	Mención a las haciendas llamadas Caldera y Chungalá de Ascásubi donde existen problemas por los esclavizados y por las molindas de caña
	Haciendas	Caja 113, Expediente: 6, Pasto, 1808	Referencia hacienda Capulí y venta de sus esclavizados a un licitador
	Haciendas	Caja 118, Expediente 7, Esmeraldas, 1815	<i>Informe del Teniente de Gobernador de Esmeraldas al Presidente de la Real Audiencia, sobre el frustrado remate de la hacienda de Molino. El Teniente informa también de la gestión hecha ante los esclavizados de la mina de Playa de Oro y de la de Guinvi para que contribuyan con una pensión anual para atender los gastos de las tropas reales.</i>
	Milicias	Caja 28, volumen 1,	Sobre esclavizados propensos al movimiento revolucionario: Consta en la sumaria del Marques de Villa Orellana
	Fondo Especial	Caja 193, volumen 470, documento 4, año 1812,	Representación de los negros esclavizados Antonio Ávila, Rafael Bermúdez, Antonio Benavides y otros pidiendo que se declare su libertad. (referente a participación en proceso de Independencia)
	Indígenas	Caja 22, Expediente 3, Quito, 1695	Queja de los caciques de Pelileo del obraje de San Ildefonso, se menciona que originalmente trabajaban en el obraje esclavizados.
	Minas	Caja 2, Expediente 9, Quito, 1750	Autos de Manuel Cayetano Mendoza, de nacionalidad portuguesa para que se le autorice vivir en Quito junto con sus esclavizados laborantes de minas; se le licencia para buscar oro.
	Minas	Caja 2, Expediente 12, Quito, 1756	Solicitud de Lorenzo Nates minas de oro situadas en las orillas del río Napo, a fin de que se provean de indios para el transporte de bastimentos para el mantenimiento de los esclavizados
	Minas	Caja 2, Expediente 15, Quito, 1766	Se hace mención a esclavizados en minas en el cerro Condorasto-Azuay.

	Minas	Caja 4, Expediente 22, Zaruma, 1796	Comunicación del Cabildo de Zaruma informando el descubrimiento de nuevas minas y solicitan de 500 o 600 esclavizados negros para iniciar su explotación.
	Minas	Caja 5, Expediente: 6, Quito, 1809	Reclamación de don Casimiro Cortez, minero de Barbacoas, dice compró haciendas La Rinconada y Michuquez Tulcán, a fin de contar con carne para alimentar a los 400 esclavizados de sus minas.
	Minas	Caja 5, Expediente 15, Napo, 1820	Información presentada por los esclavizados de la mina de Yusupi, sobre fuga de 2 que se presentaron ante el Presidente de la Audiencia con un escrito de denuncia de los malos tratos de su amo.
	Minas	Caja 5, Expediente 17, La Tola, 1826	Reclamación de los mineros de Playa de Oro por contribuciones, <i>indican que han tenido que soportar la rebelión de los esclavizados.</i>
	Obrajes	Caja 8, Expediente 3, Quito, 1670	Hace mención a que en obraje de San Ildefonso trabajan 130 esclavizados y numerosos indios.
	Oficios	Caja 53, Expediente 6, Quito, 1767	Hace referencia a levantamiento de los esclavizados de la hacienda Puchimbuela.
Archivo del Instituto Otavaleño de Antropología (IOA) Otavalo-Ecuador	Notarías 1ra y 2da	Siglos XIX y XX	Querellas y causas por maltrato de esclavizados
Archivo Nacional de Historia, Sección del Azuay. Cuenca-Ecuador)	Fondo Particular	Período colonial	Contiene alguna documentación de compra-venta de esclavizados
Archivo Histórico del Guayas	Varios fondos	Período colonial e inicios de la República	Documentación histórica referente a esclavizados vinculados a las haciendas, asuntos sobre maltratos; mano de obra de esclavizados en producción de cacao.
Archivo Histórico Religioso de la Congregación de Mercedarios / Quito-Ecuador	Rendición de Cautivos	Periodo colonial	Documentos sobre recoger limosna para liberar esclavizados
Archivo Histórico de la Asamblea Nacional	Fondo Debates	Periodo Republicano	Debate abolición de la esclavitud. Constituciones

Nota: Los documentos en negrilla son muy significativos. Elaboración: Edison León

Haciendas-Trapiches con mano de obra esclavizada

Nombre Hacienda	Lugar
	<i>Provincia Pichincha</i>
Hacienda Conrragal	Perucho
Hacienda Alobuela	Chavezpamba
Trapiche de Guayllabamba	Guayllabamba
Hacienda Changalá de Ascásubi	Cantón Cayambe, parroquia Ascásubi
Hacienda Caldera (Ref. 1794)	Cayambe, parroquia Ascásubi

	<i>Provincia Imbabura</i>
Hacienda La Concepción 1778 en que se reporta un reclamo de los esclavizados por malos tratos; 1785 se da un remate de esclavizados. 1787 se lleva algunos esclavizados a trabajar en las minas del Patía en Popayán 1798 rebelión de los esclavizados de la hacienda 1832 se ofrece el último reporte relativo a esclavizados en la hacienda Concepción Hacienda San Juan	Mira
Hacienda Santa Ana	Ibarra
Hacienda Pinguchuela, San Andrés de la Puente, San Juan Bautista, San Joseph, Hacienda Tababuela de los padres Agustinos (Ref. 1799).	Urcuquí
Hacienda Pinguchuela (Ref. 1789 alzamiento de Ambrosio Mondongo en las haciendas de San José y de Puchimbuela –dato Gómez Jurado).	Urcuquí
San Juan de Quitumba	Atuntaqui-Otavaló
Ingenio Santiago de Buena Vista	Otavaló
Santiago Cahuasquí Hacienda San Joseph de Puchimbuela (Ref. 1790 fuga de cinco esclavizados. Ref. esclavizados también 1800)	Puchimbuela
Trapiche de Tumbabiro	Imbabura
Hacienda Quajara (Ref. 1783) Ref. 1789 amotinamiento de los esclavizados de la hacienda San Josef, quienes se refugiaron en la hacienda Quajara. Documentos hasta 1809	Ibarra
Hacienda Carpuela (Ref. 1790) Hacienda Chamanal, Hacienda Pusir, Hacienda Santiago, hacienda Conrraquí, Hacienda Santa Ana	Ibarra

Fuente: Archivo Nacional del Ecuador. Elaboración: Edizon León

Instituciones con repositorios y estudios sobre afrodescendientes

<i>Institución</i>	<i>Tipo de información</i>
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural	Estudios sobre manifestaciones culturales del pueblo afroecuatoriano. Inventario de manifestaciones culturales. Fondo fotográfico patrimonial: fotografías
Ministerio de Cultura y Patrimonio	Fondo histórico fotográfico. Fondo Audiovisual
Universidad Andina Simón Bolívar (Sede Ecuador)	Repositorio de artículos, ensayos Tesis y estudios sobre pueblos afroandinos
Fondo Documental Afro-Andino de la Universidad Andina Simón Bolívar	Material oral en casetes de audio y digitales. Archivo Fotográfico: fotos en blanco y negro (35mm), y slide
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales	Tesis de maestría sobre pueblos afroecuatorianos. Boletín Observatorio sobre discriminación racial y exclusión étnica
Universidad Politécnica Salesiana-Quito	Tesis y estudios sobre las realidades del pueblo afroecuatoriano
Vicariato Apostólico de Esmeraldas	Documentos históricos varios
Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia- Universidad Católica de Esmeraldas	Documentos e informes varios relacionados con el pueblo afroecuatoriano
Programa de Desarrollo Afro del Municipio de Quito	Documentos varios
Universidad Católica de Quito	Tesis y estudios sobre las realidades del pueblo afroecuatoriano, y bibliografía
Biblioteca Aurelio Espinoza Polit	Archivos y documentos varios

Archivo del Instituto Otavaleño de Antropología (IOA) Otavalo-Ecuador	Querellas y causas por maltrato de esclavizados. Siglos XIX y XX
Archivo Histórico de la Asamblea Nacional	Carta de la abolición y Debate abolición de la esclavitud. Constituciones
Archivo Histórico del Guayas	Documentación histórica referente a esclavizados vinculados a las haciendas, asuntos sobre maltratos; mano de obra de esclavizados en producción de cacao.
Archivo Histórico Religioso de la Congregación de Mercedarios / Quito-Ecuador	Documentos sobre esclavizados y haciendas
Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe	Documentos e informes varios relacionados con el pueblo afroecuatoriano
INEC-SISSE (Sistema de Información Social)	Información estadística poblacional, vivienda, inversión social pública por etnia, y otro
Casa Ochún Carapungo-Quito	Es un centro cultural que promueve la investigación y gestión de la cultura afroecuatoriana. Está ubicado en un territorio con una alta población afroecuatoriana. Es también una escuela no formal de música y danza afroecuatoriana.
Fundación Afroecuatoriana Azúcar	La Fundación de Desarrollo Social Afroecuatoriana AZUCAR, es una entidad Cultural Etno Educativa que promueve el desarrollo integral del ser humano proporcionándole espacios de formación y recreación de alta calidad, que permite crecer intelectual y espiritualmente a sus integrantes. La estrategia para lograrlo es la cultura, como elemento indispensable y vital para fortalecer la comunicación y el bienestar ciudadano; mantener y enseñar a la sociedad en general, y a nuestros niños y jóvenes negros en particular nuestras costumbres y el valor que tienen; para que nunca se pierdan las enseñanzas de nuestros ancestros. Nació un 16 de octubre de 1993 como organización de hecho, y se constituye legalmente con Acuerdo Ministerial 1285 – MBS – Sept./22/2000.
Escuela de saberes de la bomba. Carapungo-Quito	Esta es una escuela de saberes no formal que tiene un formato de enseñanza integral. Es decir, aquí se enseña historia del pueblo afroecuatoriana de manera especial del territorio ancestral del Chota-Mira, Salinas y Guallupe. Se enseña la música y danza de la Bomba, que es el ritmo más característico de este territorio. Es parte del proyecto de patrimonialización de la Bomba que está en proceso en el Instituto de Patrimonio Cultural- INPC.
Centro Intercultural Comunitario de El Juncal	Es un Centro Cultural, asentado en la población del mismo nombre, en el límite fronterizo entre las provincias de Carchi e Imbabura, en pleno Valle del Chota que abarca a 38 comunidades. Es un espacio que trabaja la revitalización de la cultura afroecuatoriana. La música, la danza y la fotográfica son parte de la temática del lugar. La infraestructura cultural, que atiende de lunes a viernes de 14:00 a 19:00, nació hace 4 años, a través de un convenio entre el Ministerio de Cultura y Patrimonio con el Municipio de Ibarra y el Gobierno Parroquial de Ambuquí. En el centro, el visitante puede conocer los orígenes de cómo llegó la población negra originaria de África al continente americano, unos paneles didácticos donados por la Embajada de Estados Unidos distribuidos en el lugar, recopilan como fue ese proceso histórico de la esclavitud.

<p>Centro Intercultural Comunitario de San Lorenzo-Esmeraldas</p>	<p>Es un Centro Cultural, ubicado en San Lorenzo al norte de la provincia de Esmeraldas y obedece a la visión de revitalización social, cultural de la cultura afroecuatoriana, con una proyección económica e intereses de integración nacional a través de la interculturalidad. Los centros interculturales comunitarios se constituyen en los instrumentos de la política cultural pública fundamentada en cuatro ejes: descolonización, derechos culturales, industrias culturales e identidad ecuatoriana contemporánea. La obra se realizó de manera directa por parte del Gobierno Nacional y la colaboración del Gobierno Autónomo Descentralizado de San Lorenzo. Preservar la cultura como parte de la esencia de la vida de los pueblos.</p>
<p>Centro Intercultural Comunitario de Borbón-Esmeraldas</p>	<p>Es un Centro Cultural, ubicado en San Lorenzo al norte de la provincia de Esmeraldas y obedece a la visión de revitalización social, cultural de la cultura afroecuatoriana, con una proyección económica e intereses de integración nacional a través de la interculturalidad. Los centros interculturales comunitarios se constituyen en los instrumentos de la política cultural pública fundamentada en cuatro ejes: descolonización, derechos culturales, industrias culturales e identidad ecuatoriana contemporánea. La obra se realizó de manera directa por parte del Gobierno Nacional y la colaboración del Gobierno Autónomo Descentralizado de San Lorenzo. Preservar la cultura como parte de la esencia de la vida de los pueblos.</p>

Elaboración: Edizon León

LUGARES DE MEMORIA

Sitios de la memoria

Tipo	Descripción	Ubicación
<p>Panteones/cementerios</p>	<p>Todos ellos hacen parte del patrimonio cultural y de la memoria social del pueblo afroecuatoriano, independientemente si tienen o no la declaratoria oficial. Son cementerio o mejor aún panteones antiguos y esto porque se han creado nuevos cementerios en algunas comunidades.</p>	
<p>Complejo Concepción</p>		
<p>Cementerio de la Concepción/Jardín de la Memoria Martina Carrillo</p>	<p>Este sitio fue descubierto como el un panteón donde fueron enterrados los antepasados que trabajaron en las haciendas en calidad de esclavizados y de peones de las haciendas. Cuenta con un estudio arqueológico, el mismo que sirvió para una investigación doctoral.</p>	<p>Territorio ancestral Chota-Mira-Salinas-Guallupe</p>
<p>El Panteón de El Rosal</p>	<p>Su importancia dentro de la memoria de los afrochoteños, radica en que ahí está enterrada una parte de la memoria</p>	<p>Territorio ancestral Chota-Mira-Salinas-Guallupe</p>
<p>El Panteón de Mira</p>	<p>Su importancia dentro de la memoria de los afrochoteños, radica en que ahí está enterrada una parte de la memoria</p>	<p>Territorio ancestral Chota-Mira-Salinas-Guallupe</p>
<p>Complejo Chota</p>		
<p>El Panteón de Chota</p>	<p>Su importancia dentro de la memoria de los afrochoteños, radica en que ahí está enterrada una parte de la memoria</p>	<p>Territorio ancestral Chota-Mira-Salinas-Guallupe</p>
<p>El Panteón de Juncal</p>	<p>Su importancia dentro de la memoria de los afrochoteños, radica en que ahí está enterrada una parte de la memoria</p>	<p>Territorio ancestral Chota-Mira-Salinas-Guallupe</p>
<p>El Panteón de Piquiucho</p>	<p>Su importancia dentro de la memoria de los afrochoteños, radica en que ahí está enterrada una parte de la memoria</p>	<p>Territorio ancestral Chota-Mira-Salinas-Guallupe</p>

Complejo Salinas		
El Panteón de Cuajara	Su importancia dentro de la memoria de los afrochoteños, radica en que ahí está enterrada una parte de la memoria	Territorio ancestral Chota-Mira-Salinas-Guallupe
El Panteón de Guallupe	Su importancia dentro de la memoria de los afrochoteños, radica en que ahí está enterrada una parte de la memoria	Territorio ancestral Chota-Mira-Salinas-Guallupe
El Panteón de San Juan de Lachas	Su importancia dentro de la memoria de los afrochoteños, radica en que ahí está enterrada una parte de la memoria	Territorio ancestral Chota-Mira-Salinas-Guallupe
Panteón de Salinas	Su importancia dentro de la memoria de los afrochoteños, radica en que ahí está enterrada una parte de la memoria	Territorio ancestral Chota-Mira-Salinas-Guallupe
Esmeraldas		
Cementerio de Playa de Oro	Este cementerio fue creado cuando la Comuna del Río Santiago compró con oro buena parte de este territorio para rehacer sus vidas luego de la abolición de la esclavitud. De ahí su importancia de tener a sus muertos en su territorio.	Norte de Esmeraldas
Casas de Hacienda		
Casa de Hacienda Santa Ana	Esta casa fue de gran importancia porque era la casa de hacienda donde cientos de trabajadores afrochoteños trabajaron en calidad de peones en los tiempos de Concertajes, luego de abolida la esclavitud. El estado de la casa es bueno	Territorio ancestral Chota-Mira-Salinas-Guallupe
Casa de Hacienda La Loma	Esta casa fue de gran importancia porque era la casa de hacienda donde cientos de trabajadores afrochoteños trabajaron ahí en calidad de peones en los tiempos de Concertajes, luego de abolida la esclavitud. El estado de la casa es bueno	Territorio ancestral Chota-Mira-Salinas-Guallupe
Trapiches época del Concertaje	La historia colonial de los trapiches y la producción azucarera estuvo relacionada a la esclavitud y ésta a la Compañía de Jesús	
Complejo Concepción		
La Concepción	Este trapiche viene de la época de la hacienda cañera conformada por los Jesuitas a partir del año de 1860, fue parte de un conjunto del ingenio de azúcar colonial. Ubicado en el valle del Mira, encontramos que en lo que actualmente es la parroquia de La Concepción, el trapiche está en ruinas, lo único que queda es una paila antigua, en la que se ponía la miel de panela. Por un lado, la gente recuerda el trabajo en el trapiche como uno bastante amargo que está relacionado con la época de huasipungo, que ellos relacionan con la esclavitud. Por otro lado, nos cuentan que los jóvenes ya no saben o no les interesa conocer cómo fue el pasado de la gente que trabajó allí. También queda como vestigio la acequia con el canal que servía de bocatoma por donde entraba el agua para el trapiche.	Concepción
La Loma	El trapiche de esta población le pertenece a dueños privados. La arquitectura ha sido intervenida con muros de cemento. De igual manera se puede ver donde funcionaba la hidráulica, la rueda, restos del trapiche- la trituradora como tal y una parte del canal. El molino de agua y la trituradora de la molienda siguen ahí, aunque no han sido utilizados en más de treinta años. Según los adultos mayores, esta es una historia que poco a poco se ha ido perdiendo, seguramente por el desinterés de los jóvenes, que además continúan migrando a la ciudad en busca de trabajo.	La Loma-Territorio ancestral de Mira

Santa Ana	La hacienda de Santa Ana tiene un trapiche en funcionamiento. Sin embargo, la gente de la comunidad no trabaja en la molienda. Algunas mujeres de Santa Ana y de La Concepción trabajan cocinando para alimentar a los trabajadores del trapiche. También se encuentra gente de ambas comunidades en las labores del campo, especialmente en la zafra. Esta hacienda se mantiene como una propiedad privada, en donde el acceso no es siempre permitido. En la construcción del trapiche se puede distinguir como este ha sido intervenido con el tiempo. De igual manera los testimonios cuentan que los materiales han sido remplazados. Por ejemplo, los canales donde iba la miel, antes habrían sido de madera y ahora son tubos de plástico; las pailas habrían sido de cobre. Este trapiche sigue funcionando con el sistema hidráulico, aunque la rueda también ha sido remplazada. La piedra trabajada en los muros, y piedras más grandes encontradas alrededor del trapiche podrían evidenciar la antigüedad de este	Santa Ana. Territorio ancestral de Mira
Cuenca de Chota		
Caldera	Ubicado en la comunidad de Caldera, en donde está la casa de hacienda fue comprada por dueños privados, provenientes de Pimampiro. Todavía queda un muro de lo que fue la estructura de la molienda y en donde se puede notar el espacio en el que estuvo ubicado el trapiche. Hay desinterés y falta de conocimiento de lo que sucedió alguna vez en estos muros (silencios). Es notorio el abandono que han sufrido de parte de los políticos a cargo de la comunidad. Sólo quedan vestigios del trapiche, es decir ya no existe una estructura completa o con rasgos identificables. Son visibles apenas muros, en estos se pueden ver diferentes facetas de construcción al ver diferentes materiales como piedra trabajada y ladrillo	Caldera-Territorio ancestral de Chota
Carpuela	En esta comunidad sobrevive un antiguo pedazo de muro en donde debió estar ubicado el molino. Justo al lado de eeste, se ha encementado el piso, formándose una especie de cancha abandonada. Además queda un canal, pero desconocemos la antigüedad del mismo.	Carpuela-Territorio ancestral de Chota
Chalguayacu	En el caso del traipiche de Chalguayacu, los restos del trapiche son menos evidentes. Aunque todavía se guarda una paila antigua. Por otro lado, los terrenos en donde estaba el trapiche están cultivados y le pertenecen a un dueño privado. Por su parte, los adultos mayores nos comentan que para ellos sería de gran interés que los jóvenes de hoy conozcan lo que fue el trabajo en el trapiche y lo sacrificadas que fueron sus vidas años atrás. Sin embargo, siguen constituyendo lugares de memoria aún en ausencia de una materialidad	
Iglesia de la Concepción	Declarada como patrimonio Nacional, fue intervenida por el Ministerio de Cultura y Patrimonio en el año de 2012. Constituye un lugar muy importante de la memoria de este territorio. Como parte de la iglesia está la cruz de piedra en las afueras de la iglesia	
La Casa de la Historia/ Refugio de los ancestros en Concepción	Este es un espacio que fue creado para recrear la historia. Es un pequeño museo de sitio y constituye la casa de la memoria de este lugar	Territorio ancestral Mira

Museo de Sal	Este es parte de un complejo cultural y turístico que es manejado por la comunidad de Salinas. También hace parte un centro gastronómico, una sala etnográfica, y una plaza artesanal. En este complejo da cuenta de la memoria de las labores que tenía esta comunidad en las minas de sal de esta localidad	Territorio ancestral de Salinas
--------------	---	---------------------------------

Elaboración: Edizon León

ORGANIZACIONES AFROECUATORIANAS

Las organizaciones y dinámicas sociales afroecuatorianas también son lugares de la memoria histórica y política y por ello, he incorporado dentro de la Ruta del esclavizado. Obviamente no se encuentran todas, pues son más de 2000 organizaciones tanto de primer, segundo y tercer grado. Sin embargo, se ha hecho una selección de las más significativas y que tienen una trascendencia política importante, algunas porque han sido construidas desde memoria territoriales delos antepasado, como es el caso de la Comarca Afroecuatoriana. Hay organizaciones que están mencionadas con un carácter histórico, es decir, que se crearon en momentos importantes y que ahora ya no están.

ORGANIZACIONES ACTUALES
Agrupación afroecuatoriana Mujeres Progresistas de Guayaquil
Conservatorio Municipal de Música y Danza de Esmeraldas
Organizaciones Afro a nivel nacional –COCOPAE-
Consejo de coordinación política afro del Ecuador
Coordinadora Nacional de Mujeres Negras
Confederación Nacional Afroecuatoriana (CAN)
Confederación Nacional de Sociedad Civil Afro,
Comarca Afro ecuatoriana del Norte de Esmeraldas
Centro Cultural Afroecuatoriano
Corporación del Desarrollo Afroecuatoriano (CODAE)
CANE - Confederación Afro ecuatoriana del Norte de Esmeraldas).
Asociación de Mujeres Afroecuatorianas de Quinindé
Observatorio sobre Discriminación Racial y Exclusión Étnica y Cultural (2011) Creado por FLACSO-Ecuador
FECONIC (Federación de Comunidades y Organizaciones Negras de Imbabura y Carchi)
Comunidad San Martín y Las Martinas, integrado por un grupo de 5 mujeres afro ecuatorianas. Utilizan el nombre de Comunidad San Martín para trabajar temas religiosos en el barrio de Quito, y el de Martinas para trabajar temas políticos y de género. Trabajan en conjunto desde 2005
Confederación Afroecuatoriana del Norte de Esmeraldas (CANE), instancia de tercer grado, compuesta por 9 palenques (federaciones territoriales) de Río Verde, Eloy Alfaro y San Lorenzo, para la reivindicación del derecho al territorio ancestral con el reconocimiento legal de la Comarca ¹⁷ Territorial Afro ecuatoriana, la cual se concretaría en la medida en que el Estado reglamente la ley de circunscripción Territorial indígena y afroecuatoriano, de que habla la Constitución Política de 1998 y del 2008.

17 **Comarca:** modelo de organización territorial, política, étnica comunitaria, formada por los palenques locales y otras organizaciones del Pueblo Afro ecuatoriano, para lograr el desarrollo humano, teniendo como base la tenencia de la tierra, la organización administrativa, el manejo ancestral de Territorios y el uso sostenible de los recursos naturales. Esta posesión ancestral está definida en la Provincia de Esmeraldas. Los pueblos del Valle Chota-Mira todavía no tienen una propuesta concreta de la formación de una comarca, están conceptualizándola desde las particularidades de la ancestralidad regional, como también, desde el derecho colectivo de circunscripciones territoriales.

Unidad de Desarrollo del Pueblo Afroecuatoriano en Quito
En 1952 se creó legalmente el Cabildo de la comuna Río Santiago-Cayapas, con la finalidad de que sus 56 comunidades custodiaran los bosques, sus recursos y vida animal. ¹⁸
ORGANIZACIONES DÉCADAS 80 Y 90
Centro de los Estudios Afroecuatorianos, creado en Quito, entre 1978 y 1980. Liderado por Juan García empezó a disolverse a mediados de los años 90
Centro Cultural Afroecuatoriano de los padres combonianos y la Pastoral Afro (1981) (disuelto)
Movimiento Afro ecuatoriano Conciencia-MAE, en Quito, para combatir la discriminación y el racismo, 1983. (disuelto)
Organización de la Familia Negra en el Valle del Chota con propósitos de producir investigaciones antropológicas desde los afros ecuatorianos. (1983).
Federación de Comunidades y Organizaciones Negras de las Provincias de Carchi e Imbabura (FECONIC), 1997, que agrupa alrededor de 38 comunidades y 15 organizaciones de la zona.
Unión de Organizaciones Negras del Norte de Esmeraldas (UONNE), nace como un proceso enraizado en los derechos territoriales, agrupa a 21 organizaciones de base, asume un nuevo esquema organizador de reconstrucción identitaria, convirtiéndose en un “palenque regional” (Chávez y García 2004).
Asociación de Negros de Pichincha (ASONEP).
Asociación Afro 29 de Junio
Federación de Organizaciones de Grupos Negros de Pichincha (FOGNEP)
Confederación Nacional Afroecuatoriana (CNA) (no se fortaleció)
Coordinadora Nacional de Mujeres Negras del Ecuador (CONAMUNE) con cobertura nacional y con filiales en Pichincha, Esmeraldas, Guayas, Imbabura, Carchi, Orellana, Pastaza y El Oro, para luchar por sus derechos y reivindicaciones en las distintas áreas de la producción, la cultura y las tradiciones. (199) –Nació del Primer Congreso de Mujeres Negras realizado en el Valle del Chota en 1999.
Colectivo de Mujeres Afroecuatorianas del Alto y Bajo Borbón, con 20 comunidades de este sector, con personería jurídica del Ex CONAMU, y luego se crea la Asamblea Cantonal de Mujeres Diversas Derechos y Equidad, como una gran red de mujeres afro ecuatorianas, Chachis, Éperas y mestizas, de las 15 parroquias del Cantón, aprobada con Ordenanza Municipal como espacio de participación ciudadana de la sociedad civil y reconocida por el Ex CONAMU

Fuentes:

- Medios de Comunicación
 - Escuela Ciudadana para la Democracia Derechos Colectivos, EL MOVIMIENTO AFRO ECUATORIANO SUS LUCHAS Y PRINCIPIOS, Documento elaborado por CEDEAL para el Programa de Formación en Derechos Colectivos a promotores/as y líderes/as de organizaciones afro ecuatorianas del cantón Eloy Alfaro, provincia de Esmeraldas. Centro Ecuatoriano de Desarrollo y Estudios Alternativos, Quito, 2011.
- Elaboración: Edizon León

18 **La comuna de Río Santiago** fue la primera comunidad negra libre de América y en 1922 fue la primera comunidad latinoamericana con territorio propio, comprado. Las tierras de la Comuna Río Santiago Cayapas fueron compradas con dinero de los pobladores y pobladoras de 56 comunidades que la integraron, son 61 mil 800 hectáreas, registradas con la finalidad de custodiar los bosques y demás especies animales de las agresiones de los depredadores privados y estatales, y donde sus hijos puedan crear y recrear su cultura. La idea de preservar este territorio nació en 1885, año en que se integran como miembros las 56 comunidades del sector.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ARBOLEDA, S. (2016). *Le han florecido nuevas estrellas al cielo: suficiencias íntimas y clandestinización del pensamiento afrocolombiano*. Cali-Colombia. Editorial Poemia.
- GILROY, P. (2012). *O Atlántico Negro*. Río de Janeiro. Universidad Cándido Méndez-UCAM. Editora 34.
- LEÓN, E. (2021). *Filosofía de las existencias desde el cimarronaje. Desaprenderes desde los márgenes*. Quito. UASB/ Abya Yala.
- PONCE, P. (1998), *Certezas ante la incertidumbre. Elite y Cabildo de Quito en el siglo XVII, op. cit, cap. VI "Tierra, telar y trajín"*. Quito, Abya Yala.
- QUIJANO, A. (2011). Que tal raza ¡. Publicado en: Revista América Latina en Movimiento, No. 320. <http://alainet.org/active/929&lang=es> en 22 de agosto de 2011. Recuperado de <https://antropologiadeoutraforma.files.wordpress.com/2013/04/quijano-anibal-que-tal-raza.pdf>
- UNESCO. (2019).. *Sitios de memoria del esclavizado. En Argentina, Uruguay y Paraguay. Argentina*.
- RUEDA, R. (2001)., Esclavizados y negros libres en Esmeraldas, s. XVIII-XIX. En revista Procesos, Revista ecuatoriana de Historia, no. 16, 2001.
- WALSH, C. y LEON, E. (2006). Afro-Andean thought an diasporic ancestry". In: *Shifting the geography reason: gender, science and religion*. Marina Banchetti-Robino y Clevis Headley (edt.). pp. 211-224 Newcatle. Cambridge Scholar Press.

FUENTES

ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA. ECUADOR

ARCHIVO MUNICIPAL DEL OBISPADO DE QUITO