

FLACSO - Biblioteca

**II CONGRESO ECUATORIANO
DE ANTROPOLOGÍA
Y ARQUEOLOGÍA**

**Balance de la última década:
Aportes, Retos y nuevos temas**

Tomo II

II CONGRESO ECUATORIANO DE ANTROPOLOGÍA Y ARQUEOLOGÍA

**Balance de la última década:
Aportes, Retos y nuevos temas**

Tomo II

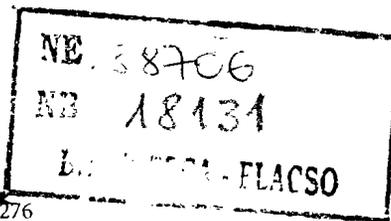
II CONGRESO ECUATORIANO DE ANTROPOLOGÍA Y ARQUEOLOGÍA

Balance de la última década: Aportes, Retos y nuevos temas

1era. Edición: Ediciones ABYA-YALA
12 de Octubre 14-30 y Wilson
Casilla: 17-12-719
Teléfono: 2 506247/ 2 506251
Fax: (593-2) 2 506255
E-mail: editorial@abyayala.org
Sitio Web: www.abyayala.org
Quito-Ecuador

301
C76c
V2
ej. 2

Banco Mundial Ecuador
Av. 12 de Octubre y Cordero
Edificio World Trade Center
Torre B, Piso 13
Quito-Ecuador
Teléfono: (593-2) 2943600 ex 276
Fax: (593-2) 2943601
Sitio Web: www.bancomundial.org.ec

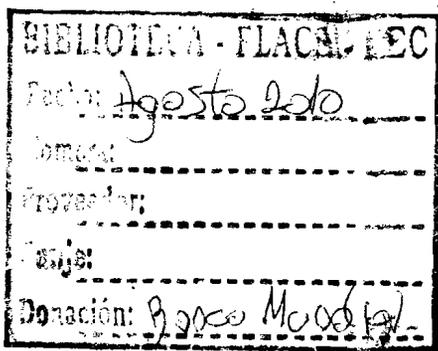

Diagramación: Editorial Abya-Yala
Quito-Ecuador

Impresión: Ediciones Abya-Yala
Quito-Ecuador

ISBN: 978-9978-22-701-5

Impreso en Quito-Ecuador, octubre 2007

303324

300 García S., Fernando
GAR II Congreso Ecuatoriano de antropología y Arqueología. Tomo 2.
Balance de la última década: aportes, retos y nuevos temas.
1°. Ed. - Quito: Abya Yala, 2007
536 p. ; 21x15.5 cm.
ISBN 978-9978-22-701-5

I. Título - I. Ecuador-Ciencias Sociales

Índice

Introducción	9
Comunicado Final.....	13
Simposio de Antropología Jurídica	
Reflexiones generales sobre el peritaje antropológico <i>Lydia Andrés y Carolina Borda</i>	17
Luchas sociales y nuevo constitucionalismo: el caso del pueblo kichwa de Sarayacu <i>Gina Chávez</i>	21
Pluralismo jurídico y peritaje antropológico: su incidencia en la educación y legislación ecuatoriana <i>Danilo García</i>	35
Simposio Antropología y Género	
Relaciones de género en la distancia. ¿Reestructuración o reafirmación? Un análisis sobre 'remesas masculinas' y 'remesas femeninas' <i>Paula Castello</i>	51
El ejercicio político de la maternidad en la cárcel de mujeres: testimonios y perspectivas. <i>María Augusta Montalvo C.</i>	69
Naturalización de la maternidad diferente en dos de los servicios del Instituto Nacional de la Niñez y la Familia, INNFA: norma o exclusión? <i>Soledad Torres Dávila</i>	75
Maternidad adolescente y ciudadanía <i>Soledad Varea</i>	91
Simposio Comunicación y Cultura	
El poder el Foro o un Foro al poder: beligerancia mediática y reconocimiento social <i>Silvia G. Alvarez</i>	101

Simposio Cultura y Religiosidad

Ethos evangélico, política indígena y medios de comunicación en el Ecuador <i>Susana Andrade</i>	153
Ofrenda sacrificial en el Guagualzuma <i>Segundo E. Moreno Yáñez</i>	175

Simposio Etnohistoria y Memoria

El cacicazgo y los caciques mayores de Otavalo entre el imperio incario y la república. <i>Christiana Borchart de Moreno</i>	203
Memoria histórica y procesos de revitalización cultural del Pueblo afrochotoño <i>José Chalá Cruz</i>	241
El manuscrito de Quito: la crónica indígena sumergida en las memorias historiales del Pirú (1644) <i>Sabine Hyland</i>	249
La Memoria desde el Fogón: Espacios y prácticas culinarias como texto y objeto de estudio histórico <i>Carmen Sevilla Larrea</i>	259

Simposio Identidad y Etnicidad

Pobreza urbana y economía informal: el caso de las familias ladrilleras del barrio Santa Isabel, al noroccidente de Quito. <i>Paola García</i>	273
Lo galapaguense, los galapaguenses: proceso de construcción de identidades en las Islas Galápagos <i>Cristina Ahassi</i>	293
Incidencia de la identidad en los procesos organizativos barriales: el caso de Guápulo durante la implementación del Sistema de Gestión Participativa en el Distrito Metropolitano de Quito <i>Mónica Pacheco</i>	309
Ojo de loca no se equivoca. Masculinidades y cultura gay <i>Carolina Páez</i>	333
Textos nómadas: identidades y culturas juveniles: un estudio de caso en Quito <i>María Soledad Quintana</i>	347

Obreras y obreros de Dios: Experiencias de vida en una comunidad cristiana de la ciudad de Quito <i>Mares Sandoval</i>	371
Simposio Interculturalidad y Política Social	
Afroecuatorianos, nuevo estado y políticas públicas en el Ecuador <i>John Antón</i>	401
Simposio Naturaleza y Cultura	
La diversidad biocultural: hacia un análisis crítico <i>Patricio Crespo</i>	411
El conflicto entre la comunidad kichwa de Sarayaku y la empresa petrolera Compañía General de Combustibles <i>Rommel Lara</i>	423
Plantaciones forestales como sumideros de carbono: conocimientos locales de hombres y mujeres. Estudio de caso en Muisne <i>Andrea Madrid</i>	431
Naturaleza y sociedad. Una lectura antropológica del viejo problema <i>Pablo Ospina</i>	473
Experiencia etnoambientales, etnozoneamiento y derechos territoriales en la amazonia centro <i>Ivette Vallejo</i>	507

ETNOHISTORIA Y MEMORIA

Cristóbal Landázuri
Coordinador

Memoria Histórica y procesos de revitalización cultural del Pueblo afrochoteño

José Chalá Cruz
tshala63@hotmail.com

A Modo de entrada.

La oralidad ha sido la característica fundamental de transmisión de conocimientos y sabiduría de los afroecuatorianos, de tiempo en tiempo y de generación en generación, no obstante, estas han ido desapareciendo de forma acelerada, por lo que una de las causas de la presente presentación, es la revitalización de la memoria histórica colectiva, transmitida verbalmente por los adultos mayores de las comunidades, muchos de ellos han desaparecido ya; en este sentido compartimos con la urgencia de Leopoldo Senghor, cuando dice:

“Hombres blancos, id por los poblados perdidos de mi tierra con vuestras grabadoras, vuestras cámaras fotográficas y recoged lo que cuentan los chamanes, los juglares, los viejos, los últimos guardianes de una larga historia urbana tan sólo confiada a sus voces. Cuando ellos mueran, será como si para ustedes, para vuestra civilización, se quemarán todas las bibliotecas” (Senghor en: Chalá, 2006).

El llamado en esta ocasión, no solamente es para el hombre blanco, es para todos. Es una necesidad, un compromiso ineludible e inaplazable con la historia, con la cultura, con el movimiento y la organización social de un pueblo, mi pueblo.

Lo dicho, lo ilustraremos con diferentes ejemplos, que hemos recogido en el libro, Chota profundo: Antropología de los afrochoteños.

* Licenciado en Antropología. Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

Los seres humanos somos sujetos sociales e históricos

Todos los seres humanos, todos los colectivos sociales, las instituciones tenemos un referente histórico, mítico, simbólico vivido; que da sentido a nuestra existencia, por esta y otras razones, en las organizaciones afroecuatorianas, repetimos cotidianamente que: cuando el presente, nos lastima, nos hace daño, tenemos que recurrir al pasado (gracias a la memoria histórica colectiva), para transformar ese presente que nos amenaza; dialécticamente, el pasado, y el presente se nos muestran, nos permiten proyectarnos al futuro, con proyectos de vida concretos.

Sobre esta base en terminos generales, decimos que la memoria es una facultad psíquica del ser humano por medio de la cual podemos retener los sucesos del pasado; este en interacción con los colectivos sociales.

Sin memoria, el sujeto se pierde, vive únicamente el momento, pierde sus capacidades ancestrales y cognitivas. Su mundo estalla en pedazos y su identidad se desvanece. Solo produce un sucedáneo de pensamiento, un pensamiento sin duración, sin el recuadro de su génesis, condición necesaria para la conciencia y para la conciencia de uno mismo (Candau, 2002 en: Guerrero, 2002).

Voltaire, señala que:

La memoria es el único instrumento por el cual podemos unir dos ideas y dos palabras (...) sin la memoria no hay más contrato, alianza o convención posible, no hay más fidelidad, no hay más promesas (¿Quién va a recordarlos?), no hay más vinculo social y, por consiguiente, no hay más sociedad, identidad individual o colectiva, no hay mas saber; todo se confunde y esta condenado a la muerte, “porque es imposible comprenderse” (Voltaire en: Guerrero, 2002).

En este marco, A. Leori-Geourhau, sostiene que “ningún antropólogo puede discutir la voluntad de los seres humanos para elaborar una memoria común, una memoria compartida cuya idea es muy antigua. Los mitos, las leyendas, las creencias, las diferentes religiones son construcciones de las memorias colectivas (...) El contenido el mito es objeto de una regulación de una memoria colectiva que depende, como el recurso individual, del contexto social y lo que se pone en juego en el momento de la narración (Leori –Geourhau en: Guerrero, 2002).

El hombre desnudo no existe, ya que no hay individuo que no lleve el peso de su propia memoria sin que esté mezclada con la de la sociedad a la que pertenece (Candau en Guerrero, 2002).

Siempre existe una relación dialéctica, entre lo individual y lo colectivo, para este caso, muy bien calza, algo que decían “nuestros” viejos, aunque en términos un poco fuertes, afirmaban que: “uno no es ninguno”.

En un momento o en otro, la memoria individual necesita el eco de la memoria de otros, y un hombre que solitario se acuerda lo que los demás no recuerdan corre el riesgo de pasar por alguien con “alucinaciones” (M. Halbwachs en: Candau op., cit., 67).

Desde esta perspectiva la memoria individual como habíamos mencionado, siempre tiene una dimensión colectiva ya que la significación de los conocimientos memorizados por el individuo se evalúa siempre en el contexto de su cultura.

Así, alguien que “transmite la memoria” puede verse investido de prestigio por el grupo cuando lo que recuerda esta valorizado (es el que sabe) o, por el contrario, puede ser estigmatizado cuando la imagen del pasado que emite es rechazado por la sociedad (se convierte en aquel del que no se quiere saber nada). Esto equivale a decir que el estatus de custodio de la memoria que, en muchos casos, parece ser una función puramente individual, es inseparable de las acciones sociales (Candau, en Guerrero, op., cit.).

Lo expresado anteriormente, evidencia la fuerza que tienen para nosotros los acontecimientos significativos del pasado, la lectura e interpretación crítica y objetiva de los acontecimientos socio-culturales e históricos, nos dará la posibilidad cierta de conseguir lo que pretendemos que sea el presente.

Roger C. Schank, sostiene que contar una historia no es una simple repetición, sino un acto real de creación (Schank, en: Guerrero, 2002).

Entonces con serenidad afirmamos, que la cultura a través de los relatos históricos, los mitos, los cuentos y leyendas, las narraciones de la cotidianidad muchas de estas expresadas en los cantos (música), el baile de la bomba y las expresiones que brotan de lo más íntimo de

nuestro ser (son actos socialmente aceptados y reconocidos por el colectivo afroecuatoriano). Cumplen la función revitalizadora de la memoria histórica colectiva, al mismo tiempo se constituye en un requisito efecto para la construcción efectiva de las identidades múltiples, este proceso frecuentemente, nos remite al pasado lejano o próximo, que fundamentalmente se constituye en nuestro presente y vislumbra las acciones a seguir en el futuro inmediato.

Entonces, la creación, revitalización, refuncionalización y mantenimiento de la memoria colectiva, es un proceso social y psicológico de tipo dinámico. Esto nos lleva a que permanentemente hablemos, hablemos, hablemos y pensemos, sobre los sucesos y acontecimientos significativos para nuestros colectivos.

Este proceso de interacción es de vital importancia para la organización y asimilación de los sucesos de la memoria colectiva. Si no, recordamos lo que hacían nuestros ancestros; ellos y ellas, permanentemente nos repetían los hechos significativos de nuestras comunidades, los cuentos, mitos, leyendas, siempre nos repetían, pese a que ya nos habían contado, hoy comprendemos, que lo hacían para afianzar el saber ser de los afrochoteños y asegurar la cohesión entre nosotros.

No puede constituirse las identidades individuales y colectivas, sin memoria, pues únicamente esta prodigiosa facultad humana nos permite tener conciencia de uno mismo y de nosotros en el colectivo socio-étnico-cultural.

Gracias a una forma particular de memoria declarativa, la memoria episódica o recuerdo de los acontecimientos pasados, el sujeto tiene la sensación de continuidad temporal, de duración o de continuación de un estado. La amnesia profunda del sujeto con frecuencia está acompañada por una pérdida de la identidad personal y, por su puesto, de los recuerdos autobiográficos de esa identidad (Candau, op., cit., 116).

Por lo dicho, la revitalización cultural de la memoria histórica colectiva, es un imperativo para los afroecuatorianos, en nuestra lucha por construir nuestro proceso identitario, nuestros discursos socio-políticos y expresarlos con nuestra propia voz. En este contexto, en el transcurso del desarrollo del diálogo, la revitalización aparece: como el proceso en el cual los afro-ecuatorianos en general y los afrochoteños en particular, damos mayor fuerza y vitalidad, aceptando y reconociendo

do, nuestras manifestaciones socio-culturales, materiales, espirituales e históricas.

En el proceso de revitalización conciente de nuestras culturas, de la memoria histórica colectiva y construyendo nuestras identidades múltiples, estamos posibilitando que las voces de los afrodescendientes realmente “digan”, a demás estos acontecimientos darán la posibilidad que se elaboren discursos desde nuestras propias realidades socio-culturales y políticas acordes al escenario socio-político que se este viviendo, el pilar fundamental de nuestra lucha se da en el marco de los Derechos Humanos.

Para los afrodescendientes en general, y para los antropólogos “étnicos”, sociólogos e historiadores, escribir, reescribir, la etno-historia de nuestros pueblos, se vuelve una necesidad vital en el actual escenario geo-político, este hecho de suyo nos permitirá luchar contra ese perverso proceso de ocultamiento e invisibilización de los afrodescendientes, históricamente hemos sido vulnerados por los que hasta “hoy” detentan el poder político y económico. Al mismo tiempo este hecho posibilitará a los afroecuatorianos la existencia como Pueblo, concreto, estamos aquí desde hace 500 años, junto a ustedes.

Para los afrodescendientes en general y para los afroecuatorianos en particular, el escribir, el hablar sobre nosotros y de nosotros, el construir nuestros discursos, será siempre un hecho actual, por que en el razonamiento que nos permite realizar la memoria histórica colectiva, la lectura de la vida cotidiana, se justifica el construir y posicionar una postura ideológica y una practica social definida, en el presente, estos acontecimientos nos guiaran inexorablemente a proponer a todos y todas los/las ciudadanos/as del País, a que construyamos entre todos un nuevo modelo de convivencia, de respeto a la diversidad y a la diferencia sobre la base del desarrollo de una cultura de paz.

Con diferentes palabras decimos que, para comprender el proceso que los Afroecuatorianos estamos impulsando en torno a la revitalización cultural de la memoria colectiva, los procesos étno-históricos de los afrochoteños, pueden estudiarse legítimamente desde la base de los significados y significantes de todo un sistema simbólico que existe al interior del pueblo afro. No obstante el análisis de las narrativas socio-culturales, étno-históricas no pueden dejar de ser vistas en todo el contexto social, es decir atravesando las dimensiones de la contemporaneidad, en el espacio de interacción del pueblo afroecuatoriano y la socie-

dad nacional en su conjunto, al mismo tiempo debe responder a necesidades ideológicas que son a su vez, internas y externas. Por lo tanto el proceso conciente de revitalización de la memoria histórica colectiva y la construcción de las identidades múltiples individuales y colectivas de los afroecuatorianos debe ser examinada en el contexto de la sociedad ecuatoriana y de las articulaciones políticas que se están viviendo.

En este contexto los afroecuatorianos nos hallamos en un proceso sostenido, permanente de revitalización cultural, esto es posible desde la propia vida de los actores vitales que lo cimientan.

Bibliografía

CHALA, José

2006 Chota profundo: Antropología de los afrochoteños. Ed. Abya-Yala, Quito.

GUERRERO, Patricio

2002 La cultura, estrategias conceptuales para comprender la identidad, la diversidad, la alteridad y la diferencia. Ed. Abya-Yala.